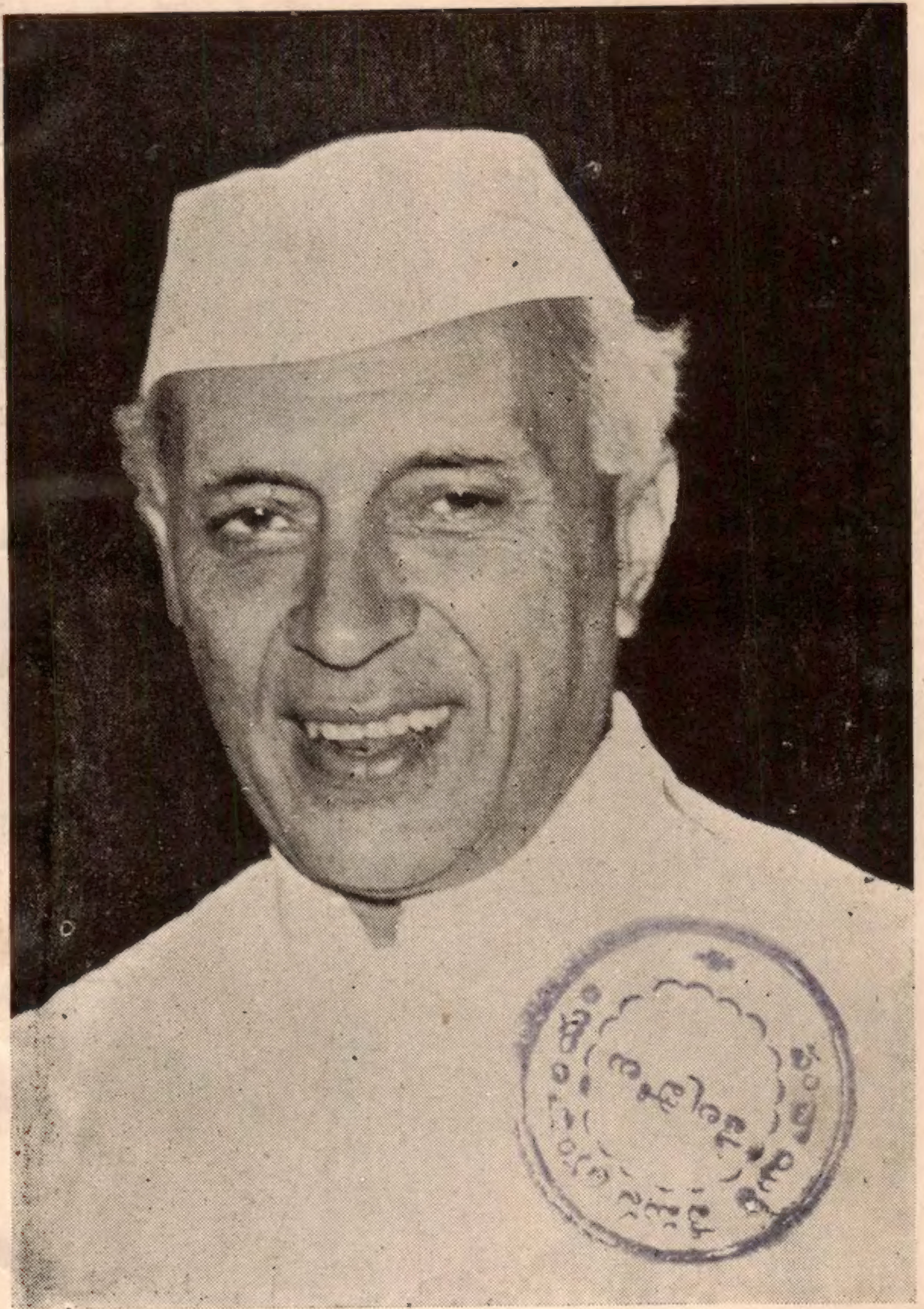


శ్రీ వెమన గ్రంథాలయమ్
తేలపొర్రు. (కృష్ణా జిల్లా.)



జ వ హ ర్ లా ల్ నె ప్రణా

A

P

B

“మధురప్రశాంత సమాలోచనలకు
నేను గతస్మృతుల్ని ఆహ్వానించినప్పుడు”

9 $\frac{2708}{132}$

అహమ్మద్ నగరంకోట జైలులో
1942 ఆగస్టు 9 నుండి
1945 మార్చి 28 వరకు
నాతో వున్న నా సహచరులకు,
తోటి ఖైదీలకూ —

P

2

1

2

3

D

2708/132

తొలి పలుకు

నేనీ పుస్తకాన్ని అహమ్మద్ నగర్ కోటలో ఉండగా 1944 ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబరు వరకు అయిదు నెలల్లో వ్రాశాను. నాతో పాటు ఖైదులో ఉన్న సహచరులలో కొందరు సహృదయతతో దీని వ్రాతప్రతిని చదివి, అనేక అమూల్య సూచనలిచ్చారు. దీనిని ఖైదులోనే సరిచూచేటప్పుడు ఆ సూచనల నువ్వయోగించుకుని, కొన్ని చేర్పులు కూర్చాను. అయితే, నా యీ రచనలోని భావాలకు ఏ ఒక్కరూ బాధ్యులుకారనీ, లేక వా రామోదిస్తారని భావించనవసరంలేదనీ నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కరలేదనుకుంటాను. కాని, వారితో కలసి, అనేక సమాలోచనలూ, చర్చలూ జరుపడంవల్ల భారతీయచరిత్ర, సంస్కృతుల వివిధ దృక్పథాలను గురించి నా మనసులో మసకగావున్న భావాలు విస్పష్టమౌతూ వందాల్చాయి. అందుకు వారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞత తెలుపుకోక తప్పదు. కొద్దికాలంపాటైనా జైల్లో ఉండడం ఆనందదాయకం కాదు, ఇక అనేక సంవత్సరాలు ఉండాలంటే ఎంతకష్టమో చెప్పనక్కరలేదు. కాని, అసమాన సామర్థ్యం, సంస్కృతి, తాత్కాలికోద్రేకాలనుకూడా అధిగమించిన విశాలమానవదృక్పథమూ గల వ్యక్తులతో అత్యంత సన్నిహితంగావుండే సదవకాశం లభించినది గనుక, ఈ కారావాసం కూడా నా అదృష్టమే.

అహమ్మద్ నగర్ కోటలో నా సహచరులుగా ఉన్న పదకొండు మంది భారతదేశవైవిధ్యాన్ని ప్రదర్శించే ముచ్చటైన వ్యక్తులు. వారనేక విధాలుగా భారతరాజకీయాలకే గాక, అధునాతనపాండిత్యాలకు, వర్తమాన భారతదేశ వివిధదృక్పథాలకు ప్రతినిధులు. భారతదేశ ప్రధాన సజీవభాషల్లో దాదాపు అన్నిటికీ, భారతదేశాన్ని గతంలోను వర్తమానంలోకూడా గాఢంగా ప్రభావితంచేసిన ప్రాచీనభాషలకూ ప్రాతినిధ్యం లభించింది. ఇ భాషల స్థాయి తరచుగా ఉన్నతపాండిత్య

ధోరణిలో ఉండేది. ప్రాచీనభాషల్లో సంస్కృతం, పాలీ, అరబ్బీ, పారశీకమూ, ఆధునికభాషల్లో హిందీ, ఉరుదూ, బెంగాలీ, గుజరాతీ, మరాఠీ, తెనుగు, సింధి, ఓడ్రమూ మాట్లాడేవారుండేవారు. నా సార్థ్యమే పరిమితిగా, ఈ అన్ని భాషాసంపదలనుండి నాకు లాభించే అవకాశం కలిగింది. నా సహచరులందరికీ నేను కృతజ్ఞుడనే కాని, మూలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్, గోవిందవల్లభ పంత్, నరేంద్ర దేవ్, ఎం. అసఫ్ అలీగార్లను ప్రత్యేకంగా పేర్కొనాలి. వారిలో ఆజాద్ అపారవక్తృత్వప్రతిభ నన్నెంతో ఆనందపరచడమేగాక, ఒక్కొక్కసారి ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసివేసేది.

నే నీ పుస్తకాన్ని ముగించి ఒకటింబాతికేండ్లు గడచింది. ఇందులో కొన్ని భాగాలు ఇప్పటికే కాలదోషంపట్టాయి. తర్వాత చాలా సంఘటనలు జరిగాయి. దీనిని తిరుగవ్రాయాలనీ కొంతచేర్చాలనీ నాకు అనిపించింది. కాని, ఆ ప్రేరణను నిగ్రహించుకున్నాను. నిజానికి మరోవిధంగాచేసే అవకాశమూ లేదు. ఎందువల్లనంటే, జైలు వెలుపలిజీవితం విభిన్నంగా ఉంటుంది. దీర్ఘాలోచనకు, రచనావ్యాసంగానికి తగువ్యవధి వుండదు. నేను వ్రాసినదాన్ని మళ్ళీ చదవడమే అసాధ్యమైపోయింది. నేను దీన్ని ఆదిలో చేతితోనే వ్రాశాను. జైలునుంచి విడుదలైన తర్వాత పుపుచేయించాను. ఆ పుపుచేసినది చదివే తీరికే చిక్కలేదు. పుస్తకప్రచురణ ఆలస్యమైపోతూంటే నా కుమార్తె ఇందిర యీ భారాన్ని స్వీకరించి, నన్ను తప్పించింది. ఈ పుస్తకం ఏచేర్చులూ, మార్పులూ లేకుండా జైల్లో వ్రాసినది యథాతథంగా ఉండిపోయింది. చివర "తాజాకలం" మాత్రం చేర్చాను.

ఇతర గ్రంథకర్తలు తమ రచనలను గురించి ఏమనుకుంటారో నాకు తెలియదు. కాని, నేను కొన్నాళ్ళ క్రితం వ్రాసినదాన్ని, కొంతకాలానికి మళ్ళీ చదువుతూంటే, ఒకవిధమైన విచిత్రానుభూతి కలుగుతుంది. ఆ గ్రంథం జైల్లో సంకుచితవిలక్షణవాతావరణంలో రచింపబడినదై,

ఆతర్వాత జైలుబైట చదవడం సంభవిస్తే, ఆ విచిత్రానుభూతి యిబ్బడి ముబ్బడిగా ఉంటుంది. నాకు సన్నిహితుడైనా, భిన్నమైన మరోవ్యక్తి రచించిన గ్రంథాన్ని చదువుతున్నట్లు తోస్తుంది. ఇది బహుశా, నాలో జరిగిన మార్పుయొక్క పరిమాణం కావచ్చు. దీనిని గుర్తిస్తాను కాని, పూర్తిగా కాదు.

ఈ పుస్తకాన్ని గురించి కూడా అలాంటి అనుభూతే పొందాను. ఇది నా రచనే, కాని, నేటి నా మనోభావాలనుబట్టి పూర్తిగా నాదే ననలేను. నాలో అనేకరకాల వ్యక్తిత్వాలు కొంతకాలం వుండి, ఏదో ఒక్కొక్కసారిని మాత్రమే వదలిపెట్టి, అంతర్ని తమిషోయాయి. అలాంటి వ్యక్తిత్వాల్లోనిదే ఒకటి ఈ పుస్తకాన్ని రచించినదనిపిస్తోంది.

ఆనందభవనం

జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ

అలహాబాదు

1945 డిసెంబరు 29.

శ్రీ వేమన గ్రంథాలయం

తెలంగాణ, (కృష్ణాజిల్లా.)

మా మాట

రెండువందల ఏండ్లుగా పరాధీనమై కృంగిపోయిన భారతదేశం స్వతంత్రమై, పురోగమిస్తూ, ప్రపంచంలో ప్రధానదేశంగా పరిగణింపబడుతున్నది. అట్టి మన దేశచరిత్ర, సంస్కృతి, కళలనుగూర్చి శ్రీ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఆధ్యాత్మిక, నైతిక, సాంఘిక, రాజకీయార్థిక దృక్పథాలతో వ్యాఖ్యానించి, విశ్వమానవాళికి భారతదర్శనావకాశం కల్పించారు. విశ్వసాహిత్యంలో మహోత్తమకృతిగా ప్రసిద్ధిచెంది, అనేకానేక భాషలలోకి అనువదింపబడి లక్షలాదిప్రతులు కోట్లాది పాఠకులచే మననం చేయబడిన ఈ 'భారతదర్శనము'ను ఆంధ్రపాఠక లోకానికి సంతోషపూర్వకంగా సమర్పిస్తున్నాము.

తెలుగు అనువాదాన్ని ప్రచురించే అవకాశం కలిగించిన శ్రీ జవహర్ లాల్ గారికి, వారి ప్రైవేటు కార్యదర్శి శ్రీ ఎం. ఓ. మత్తయ్య గారికి మా కృతజ్ఞతాభివందనాలు. అడిగినంతనే తెలుగులోకి అనువాదం చేసిన శ్రీ బి. ఎస్. మూర్తి (M. P), శ్రీ కొవ్వడి లింగరాజుగార్లకు, ఈ గ్రంథప్రచురణకు ప్రోత్సహించి, అనేకవిధాలుగా సహాయపడిన శ్రీ పిడికిటి మాధవరావుగారికి, శ్రీ పోలవరపు శ్రీహరిరావుగారికి మా ధన్యవాదములు తెలుపకతప్పదు.

ఆంధ్రపాఠకసోదరు లీ ఉత్తమగ్రంథాన్ని సముచితంగా ఆదరించ గలరనే మా పూర్తివిశ్వాసం. ఇంకను మే మిట్టి గ్రంథములను విరివిగా ప్రకటించి మా పాఠకులకు అందించగల్గుటకు ప్రోత్సాహమిత్తురని ఆశించెదము.

విజయవాడ }
మార్చి 1958 }

గద్దె లింగయ్య
సంపాదకుడు

విషయ సూచిక

౧ అహమ్మద్ నగరు కోట

1. ఇరవైమాసములు	17
2. కాటకం	19
3. ప్రజాస్వామ్యంకోసం యుద్ధం	21
4. బైదులో	24
5. గతము, వర్తమానము	27
6. జీవితతత్త్వము	30

౨ బేడెన్ వీలర్ - లాసేన్

1. కమల	49
2. వివాహము - తర్వాత	51
3. సంబంధబాంధవ్యాలు	56
4. 1935 సంవత్సరం - క్రిస్టమస్	53
5. మరణం	59
6. ముస్సోలినీ	61

౩ సింధులోయ సంస్కృతి

1. గతచరిత్ర	65
2. జాతీయత - అంతర్జాతీయత	70
3. ఇండియాబలం - బలహీనత	72
4. భారతాన్వేషణం	77
5. భారతమాత	81
6. భిన్నత్వం - ఏకత్వం	83
7. హిందూదేశంలో సంచారం	86
8. ఎన్నికలు	88
9. సామాన్యజనుల సంస్కృతి	92
10. రెండు జీవితాలు	94

భారతీయాన్వేషణ

1. సింధులోయ సంస్కృతి	95
2. ఆర్యులరాక	100
3. హిందూమతమంటే ?	102
4. పురాణాలు - కథలు	106
5. వేదములు	109
6. జీవితం	111
7. వర్ణవ్యవస్థపారంభం	116
8. విరామంలేని భారతసంస్కృతి	121
9. ఉపనిషత్తులు	123
10. వ్యష్టివేదాంతంయొక్క లాభనష్టాలు	130
11. ఆదిభౌతికవాదం	134
12. పురాణాలు	139
13. మహాభారతం	149
14. భగవద్గీత	153
15. పురాతన భారతదేశంలో జీవితవిధానం	15
16. మహావీరుడు - బుద్ధుడు - వర్ణము	169
17. చంద్రగుప్తుడు - చాణక్యుడు - మౌర్యసామ్రాజ్యస్థాపన	173
18. రాష్ట్రవ్యవస్థ	177
19. బుద్ధబోధ	182
20. బుద్ధునికథ	186
21. అశోకుడు	189

గతయుగాలలో

1. గుప్తులకాలంలో జాతీయవాదము, సామ్రాజ్యవాదము	194
2. దక్షిణభారతం	199
3. శాంతియుతపురోభివృద్ధి - యుద్ధవిధానాలు	200

4. భారత దేశస్వాతంత్ర్యకాంక్ష	202
5. అభ్యుదయము - భద్రత	205
6. ఇండియా - ఇరాన్	210
7. ఇండియా - గ్రీసు	216
8. ప్రాచీన భారతీయనాటకరంగం	228
9. సంస్కృతభాషావటిష్టత	239
10. బౌద్ధతత్వము	247
11. హిందూమతంపై బౌద్ధమతప్రభావం	254
12. భారతదేశంలో హిందూమతం బౌద్ధమతాన్ని ఏవిధంగా తనలో యిముడ్చుకున్నది?	260
13. భారతీయతత్వశాస్త్రదృక్పథం	263
14. షడ్వర్ణములు	269
15. ఇండియా - చైనా	283
16. ఆగ్నేయాసియాలో భారతీయవలసలు - సంస్కృతి	295
17. విదేశాలలో భారతీయ కళాప్రభావం	306
18. ప్రాచీనభారతకళ	312
19. ఇండియా విదేశవాణిజ్యం	319
20. ప్రాచీనభారత దేశంలో గణితశాస్త్రం	322
21. వృద్ధి - యములు	329

౬ నూ త న స మ స్య లు

1. అరబ్బులు - మంగోలులు	338
2. అరబ్బులసంస్కృతీవికాసము-భారతదేశంలోసంబంధాలు	345
3. మహమ్మదు ఘజనీ - ఆఫ్ఘనులు	349
4. భారతఆఫ్ఘనులు - దక్షిణభారతదేశం - విజయ నగరం - బాబరు - సముద్రశక్తి	353
5. సంయోగము - మిశ్రమసంస్కృతి పెరుగుదల-వర్గా - కబీరు - గురు నానక్ - అమీర్ ఖుస్రో	359

6. భారతసాంఘికవ్యవస్థ - సముదాయముయొక్క ప్రాముఖ్యత 365
7. గ్రామస్వపరిపాలనము - శుక్రసీతీసారము 368
8. సిద్ధాంతంలోను, ఆచరణలోను వర్ణము, సమిష్టి
కుటుంబము 371
9. బాబరు, అక్బరు భారతీయులైన క్రమము 381
10. యాంత్రికపురోభివృద్ధిలోను, నిర్మాణాత్మకశక్తిలోను
ఇండియాకు యూరపుకు భేదం 386
11. సామాన్య సంస్కృతీవికాసము 393
12. ఔరంగజేబు కాలచక్రాన్ని వెనక్కుత్తిప్పాడు -
హిందూజాతీయత పెరుగుదల - శివాజీ 401
13. ఆధిపత్యానికై మహారాష్ట్ర, బ్రిటిష్ శక్తుల
పెనగులాట - బ్రిటిష్ విజయం 405
14. నిర్మాణపద్ధతుల్లో బ్రిటిష్ వారి ఆధిక్యత - భారతీయులు
వెనుకపడడం 411
15. రంజిత్ సింగ్ - జై సింగ్ 418
16. భారతదేశ ఆర్థికస్థితి - రెండు ఇంగ్లండులు 422

c చివరిదశ (1) బ్రిటిష్ పరిపాలన సంఘటితమగుట,
జాతీయోద్యమారంభము

1. సామ్రాజ్య ఆదర్శాలు - కొత్తకులము 429
2. బెంగాలు దోపిడి ఇంగ్లండులో పారిశ్రామికవిప్లవానికి
తోడ్పడింది 440
3. భారతీయ పరిశ్రమల విధ్వంసము - వ్యవసాయనాశనము 444
4. ఇండియా మొదటిసారిగా మరొక దేశానికి రాజకీయ, ఆర్థిక
అనుబంధమగుట 451
5. భారతసంస్థానాల పెరుగుదల 458
6. భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలనావైరుధ్యాలు -
రామ్ మోహన్ రాయ్ - అచ్చయంత్రము -
సర్ విలియం బోన్స్ - బెంగాల్లో ఆంగ్లవిద్య 466

7. 1857 మహావిప్లవం - జాతిభేదం 482
8. బ్రిటిష్ పాలనలోని ఎత్తుగడలు - బలాలను సరిచేస్తూ,
విభజించి పాలించడం 489
9. పారిశ్రామికాభివృద్ధి, ప్రాంతీయవిభేదాలు 495
10. హిందువులు, ముస్లిములలో సంస్కరణలు, ఇతర ఉద్యమాలు 502
11. కెమూల్ పాషా - ఆసియాలో జాతీయవాదం - ఇక్బాల్ 524
12. భారీ పరిశ్రమల ప్రారంభం - తిలక్ - గోఖలే -
ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలు 529

౮ చివరి దశ (2) జాతీయత - సామ్రాజ్య తత్వం

1. మధ్యతరగతి ప్రజల నిస్సహాయత - గాంధీ ప్రవేశం 534
2. గాంధీజీనాయకత్వాన కాంగ్రెసు బలిష్టమైన సంస్థగా
మార్పుచెందుట 541
3. రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెసు ప్రభుత్వాలు 550
4. భారతీయుల ముందడుగు - బ్రిటిష్ వారి దిగతీత 558
5. అల్పసంఖ్యాకుల సమస్య - ముస్లిం లీగు -
మహమ్మదాలీ జిన్నా 572
6. జాతీయ ప్రణాళికా సంఘం 595
7. కాంగ్రెసు - పరిశ్రమలు - భారీ పరిశ్రమలు, కుటీర పరిశ్రమలు 606
8. పారిశ్రామికాభివృద్ధికి ప్రభుత్వ అంతరాయం - యుద్ధ కాలపు
ఉత్పత్తి, మామూలు ఉత్పత్తి 619

౯ చివరి దశ (3) ద్వితీయ ప్రపంచ యుద్ధం

1. కాంగ్రెసు విదేశాంగ నీతి 628
2. యుద్ధం పట్ల కాంగ్రెసు దృక్పథం 638
3. యుద్ధ వ్యతిరేకత 644
4. కాంగ్రెసు చే మరొక ప్రతిపాదన - బ్రిటిష్ వారి
తిరస్కరణ, మిస్టర్ విన్స్టన్ చర్చిల్ 653
5. వ్యక్తిగత త్యాగహము 644

6. పెరల్ హార్బర్ అనంతరం - గాంధీజీ, అహింస	66
7. ఉద్రిక్తత	69
8. భారతదేశానికి సర్ స్టాఫర్డ్ క్రిస్చురాక	686
9. నిస్పృహ	704
10. మా సవాలు : 'క్విట్టిండియా' తీర్మానం	711

౧౦ మళ్ళీ అహమ్మద్ నగరంకోట

1. సంఘటనాపరంపర	728
2. రెండు తెరలు - ఇండియన్ తెర, బ్రిటిష్ తెర	730
3. ప్రజాసామాన్యం తిరుగుబాటు - ఉపశమనం	736
4. విదేశాలలో అభిప్రాయము	745
5. హిందూదేశంలో పరిణామం	748
6. కరువు	752
7. భారతదేశంయొక్క ఉద్వేగశక్తి	757
8. భారతదేశాభివృద్ధికి ఆటంకం	765
9. మతము, తత్వశాస్త్రము, విజ్ఞానశాస్త్రము	772
10. జాతీయవాదప్రాముఖ్యత, భారతదేశంలో మాక్స్ అవసరం	781
11. భారతదేశం : విభజనయా, బలమైన జాతీయప్రభుత్వమా లేక కొన్ని జాతీయప్రభుత్వాల కేంద్రమా ?	796
12. వాస్తవికవాదం, భౌగోళికరాజకీయాలు, ప్రపంచ విజయము, ప్రపంచసమాఖ్య, అమెరికాసంయుక్తరాష్ట్రములు, సోవియట్ సోషలిష్ట్ రిపబ్లిక్కులు	816
13. స్వాతంత్ర్యము, సామ్రాజ్యము	834
14. జనాభాసమస్య-జనసంఖ్యతగ్గుదల జాతీయతయం	842
15. ప్రాచీనసమస్యకు నూతనదృక్పథం	849
16. తుదిమాట	857
17. తాజాకలము	865

భారత దర్శనము

అహమ్మద్ నగరు కోట

20 మాసములు

అహమ్మద్ నగరు కోట. 13 ఏప్రిల్ 1944

మమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి 20 మాసాలు దాటిపోయింది. తొమ్మిదవసారి ఖైదులో ఇరవై మాసాలు గడిచిపోయాయి. మే మిక్కడకొచ్చినప్పుడు చీకటిరాత్రినాటి సన్నని చంద్రవంక మమ్మాహ్వనించింది. శుక్లపక్షం ప్రారంభమైంది. అప్పటినుంచి ప్రతి నెలపొడుపునా జైలుజీవితంలో ఒకనెల పూర్తియైన సంగతిని జ్ఞాపకానికి తెస్తూ ఉండేది. క్రిందటిసారి జైలుకూడా అల్లాగే గడచిపోయింది. అప్పుడు దీపావళి వెళ్ళిన శుక్లపక్షంలో జైలులో ప్రవేశించాను. చంద్రుడు నాకు కారాగారవాసంలో ఎప్పుడూ పరమమిత్రుడు. ఆయనతోడి సహచర్యం ఈ ప్రపంచంయొక్క సౌందర్యాన్ని, జీవితంలోని అభివృద్ధి నాశాలను, చీకటి వెలుతురుల గమనాలను, జీవన్మరణాలు ఒకదానివెంట ఒకటి అనంతంగా వెంటాడించే ప్రకృతిలీలను నాకు జ్ఞప్తికి తెస్తూ ఉండేది. సాయంకాలము, రాత్రివేళ, అరుణోదయానికి పూర్వమూ చంద్రుని అన్ని కళలనూ అవస్థలనూ చూసూవచ్చాను. రోజులను, మాసాలనూ గుణించుకోవడానికి చంద్రుడెంతో సహకారి కదా! చంద్రుని అవస్థలను బట్టి, కళలనుబట్టి కాస్తంత ఇంచుమించులో నెల, తిథి తెలుసుకోవచ్చును. కొద్దిగా సర్దుబాటుచేసుకుంటే చంద్రుడే ఒక పంచాంగం. గ్రామసీమల్లో వ్యవసాయంచేసుకునే రైతులకు మాసాలు, కార్తులు, ఋతువులు తెలుసుకోవడానికి ఆ శీతాంశుడే సాధనం.

మే మిక్కడ కొచ్చిన తొలిరోజుల్లో మూడువారాలపాటు ప్రపంచానికి మాకూ ఏవిధమైన సంబంధం లేదు. ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలు, 17

వార్తాపత్రికలు, రేడియో, బంధుమిత్రులతో మాట్లాడే సావకాశాలు, ఏమీ లేవు. మామీద కాపలాకాస్తున్న ఉద్యోగస్థులకు తప్ప, అక్కడ మా ఉనికికూడా అభేద్యమైన రహస్యంకింద లెక్క. కాని దేశానికం తకూ మే మెక్కడున్నామో తెలుసును.

కొన్నాళ్ళకు మాకు వార్తాపత్రికల నిచ్చారు. మరికొన్ని వార్తాపత్రికల దగ్గరబంధువులతో కుటుంబవ్యవహారములకు సంబంధించిన ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలను సాగనిచ్చారు. కాని ఈ ఇరువై నెలలనుంచి పైవారి నెవ్వరినీ మాతో కలుసుకోనివ్వలేదు. మాకిచ్చే వార్తాపత్రికలలో చాలా భాగాలకు మసిపూసేవారు. అయినప్పటికీ, ప్రపంచంలో సగభాగాన్ని పొట్టనెట్టుకుంటున్న యుద్ధయొక్క స్థితిగతులు, ముఖ్యంగా మన భారతప్రజలపట్ల ఎల్లా వర్తిస్తున్నదీ ఒకమాదిరిగా తెలుస్తూనే ఉండేది. వేలాదిప్రజలు విచారణలేకుండా డిటెన్షన్ క్యాంపుల్లోనూ, కారాగారాల్లోనూ మృగ్ధిపోతున్నారనీ, వందలాదిజనం కాలిచ్చిచంపబడ్డారనీ, వేలసంఖ్యలో విద్యార్థులు స్కూళ్ళనుంచి కాలేజీలనుంచి వెళ్ళగొట్టబడ్డారనీ, మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఒకవిధమైన సైనికపరిపాలన (మార్షల్ లా) నడుస్తోందనీ, దేశమంతా భయభ్రాంతంగానూ భీభత్సంగానూ ఉందనీ తప్ప మరేసంగతులూ వివరంగా మాకు తెలియలేదు. వేలకొలది దేశభక్తులు ఏవిధమైన విచారణ లేకుండా ఖైదుల్లో మాకన్న చాలా బాధలుపడుతున్నారు. వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూలు, ఉత్తరాలు, వార్తాపత్రికలు, ఆఖరుకు పుస్తకాలుకూడా లేవు. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంకూడా లభ్యంకాకపోవడం వలన కొందరు రోగాలపాలైనారు. ఆపులైనవారు కొందరు సరియైన చికిత్సాసౌకర్యాలను పొందలేక ప్రాణాలనుకూడా పోగొట్టుకున్నారు.

ఇండియాలో అప్పటికి చాలామంది యుద్ధఖైదీలు ముఖ్యంగా ఇటలీ దేశస్థులు ఉండేవారు. మనవారి స్థితిగతులను వాళ్ళతో పోల్చి చూచాం. యుద్ధఖైదీలవిషయమై జీనీవా సాంప్రదాయాలను వాటి పట్ల వర్తింపజేసేవారు. కాని భారతీయఖైదీలకూ, డిటెన్యులకూ ఆ సౌకర్యాలను వర్తింపజేసే సత్సాంప్రదాయాలుకాని, చట్టాలుగాని, నిబంధనలుకాని లేవు. కాలానుగుణ్యంగా బ్రిటిష్ పాలకులు తమ దయాదాక్షిణ్యానుసారంగా చేసే నిబంధనలే దిక్కు.

౨ కౌటకం

ఇంతలో ఘోరాతిఘోరం, హృదయవిదారకం అయిన కఱు
నొచ్చిపడింది. మలబారులో, బిజాపూరులో, ఒరిస్సాలో, అన్నిటికన్నా
కూడా సారవంతమైన నంగదేశంలో ఊమదేవత తాండవించింది.
వేలాది స్త్రీలు, పురుషులు, పసిపిల్లలు తిండిలేక మృత్యువువాతపడ్డారు.
కలకత్తాలోని మహాభవనములఎదుట మనుష్యులు తిండిలేక మరణం
చారు. అసంఖ్యాకమైన గ్రామాలలో రోడ్లు, గుడిసెలు, పొలాలు
శవమయమైపోయాయి. ప్రపంచమంతటా యుద్ధంలో ఒకళ్ళనొకళ్ళు
చంపుకుంటున్నారు. సాధారణంగా ఆ చావు ఊణికం. పైగా వీరో
చితమైన చావు. అంతేకాకుండా ఒక సిద్ధాంతకోసమో, ఒక లక్ష్య
సిద్ధికో సంభవించే మరణం. జీవితాలను సరిదిద్దుకోలేకా, అదు
పులోపెట్టుకోలేకా ఈ పిచ్చిప్రపంచంలో విధాయకంగా అలాంటి
మృత్యువు సంభవమవుతోంది. మృత్యువు సామాన్యంగా అన్ని చోట్లా
పరిపాటే అయింది. కాని ఈ కౌటకంవల్ల సంభవించిన మరణాలకేమీ
తలాతోకా కనబడదు. వాటికేమీ లక్ష్యంకాని, కారణంకాని, అవస
రంకాని లేదు. మానవుని అసమర్థత, కర్మోటకత్వమే వాటికి కారణం.
గత్యంతరంలేక నెమ్మదిగా ప్రాకులాడుతూ భయోత్పాతం కలిగించే
గుంటకళ్ళతో, కొనఊపిరులతో కృశించిన మానవశరీరాల చరమావస్థ.
అహితమైన ఆ సంగతులన్నిటిగురించి మాట్లాడడంకాని, వ్రాయడం
కాని ఉచితం కాదంటారు పరిపాలకులు. అలా వ్రాస్తే ఒక దురదృష్ట
మైన సంఘటనను ఇతివృత్తంచేయడమే అవుతుంది. ఇండియాలోనూ,
ఇంగ్లండులోనూ ఉన్న అధికారులు అసత్యపూరితమైన నివేదికలను
ప్రచురించారు. కాని ప్రత్యక్షంగా కనబడే శవాలను తేలిగ్గా కాదన
డానికి వీలులేదు.

ఊమదేవత విలయతాండవంచేస్తూ వంగప్రజలను పొట్టనుపెట్టు
కుంటుంటే, మహాన్నతపదవులందుండే అధికారులు, యుద్ధకాలంలో
లభించిన అధికైశ్వర్యంవల్ల, భారతదేశంలోని వ్యవసాయకులకు తినలే
నంత ఆహారం లభించిందన్నారు మొదట్లో. తరువాత ఆ ఊమానికి
బాధ్యతవహించవలసినది రాష్ట్రప్రభుత్వమేననీ, లండన్లోని ఇండియా

ఆఫీసువారుకాని, ఇండియాలోని బ్రిటిష్ అధికారులుకాని అందులకు బాధ్యులుకారనీ చెప్పేరు. బ్రిటిష్ రాజప్రతినిధి అనంతమైన తన అధికారాన్ని ప్రయోగించి రాష్ట్రీయస్వాతంత్ర్యాన్ని త్రోసిరాజని, వందల కొద్దీ జబర్దస్తీ శాసనాలను చేశారు. ప్రపంచంలోని నిరంకుశపరిపాలకులలోకల్లా అగ్రగణ్యుడైన వైస్రాయిచిత్తవృత్తిననుసరించి నడిచే నిరంకుశపరిపాలనమే రాజ్యాంగవిధానమైనది. ఐ. సి. యస్. ఉద్యోగులు, పోలీసుఉద్యోగస్థులు రాజ్యపాలకులైనారు. వైస్రాయి తరపున బాధ్యత వహించిన గవర్నరుకే వారు బాధ్యులు. మంత్రులంటూ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళని లక్ష్యపెట్టవలసిన అగత్యం గవర్నరుకు లేదు. మంచివాళ్ళయినా కాకపోయినా మంత్రులు, గవర్నరుచిత్తవృత్తికి దాసులవడంచేత ఆయన ఆజలను జవదాటడానికి సాహసించలేకపోయారు. అధవా పేరుకు వారి తాబేదారులైనా, ఉద్యోగస్థులనిర్ణయాలను మంత్రులు కాదనలేక పోయేవారు.

ఆఖరుకు ఏదో జరిగింది. కొంతసహాయం జరిగింది. కాని పర్యవసానమేమంటే పది, ఇరువై, ముప్పై-కొన్ని లక్షలమంది చనిపోయారు. ఆ భీభత్సపురోజుల్లో ఎంతమంది తిండిలేక మరణించారో, ఎందరు రోగపీడితులై శాశ్వతంగా అనారోగ్యంవాతబడ్డారో ఎవ్వరి కెరుక? ఎందరు జీవచ్ఛవాల్లాఉన్నారో! ఇప్పటికీ ఊమభీతి, రోగభీతి మాత్రం దేశంలో మిగిలిపోయింది

ప్రెసిడెంటు రూజ్వెల్టు చతుస్సూత్ర స్వాతంత్ర్యాన్ని ప్రకటించారు. అందులో ఒకటి దారిద్ర్యనిర్మూలనం. అయినప్పటికీ ధనవంతమైన ఇంగ్లండు, అంతకన్నా ధనవంతమైన అమెరికాకూడా భారతదేశంలో లక్షలాదిజనం ఊమపీడితులై చచ్చిపోతుంటే చీమకుట్టినంత మాత్రమైనా చలించలేదు. ధనవల్ల ఏమీ ప్రయోజనంలేదనీ, ఆహారపదార్థాలను పంపించడానికి యుద్ధంమూలాన్ని ఓడలు లేవని చెప్పేరు. వంగదేశఊమాన్ని గురించి ప్రభుత్వాలు ఎంతో తేలికగా ప్రచారంచేసినా, ఎన్ని అభ్యంతరాలు కల్పించినా, అమెరికా ఇంగ్లండు దేశాలలోని ఉదారులైన సహృదయులూ ఇంకా ఇతరులూ మనప్రజల కనేక విధాల తోడ్పడ్డారు. అన్నిటికన్నా చైనా ఐర్లండు ప్రభుత్వాలు, తాము స్వతహాగా ధనవంతమైన ప్రభుత్వాలు కాకపోయినప్పటికీ, వాళ్ళ కెన్ని

కష్టాలున్నప్పటికీ, స్వయంగా తౌమబాధ నెరుగున్నవారవడంచేత హిందూ దేశంబాధను గుర్తెరిగి ఉదారంగా సహాయంచేశాయి. హిందూ దేశప్రజలకు జ్ఞాపకశక్తి మెండు. ఏసంగతి మరచినా ఉదారంగాచేసిన ఇలాంటి సహాయాన్ని హిందూ దేశ మెన్నటికీ మరువజాలదు.

3 ప్ర జా స్వా మ్యం కో సం యు ద్ధం

ఆసియాలోనూ, ఐరోపా ఆఫ్రికా ఖండాల్లోనూ, పసిఫిక్, అట్లాంటిక్, ఇండియా మహాసముద్రాల్లోనూ భయంకరమైన యుద్ధం చెలరేగింది. చైనాలో ఏడు సంవత్సరాలనుంచీ, యూరోపు ఆఫ్రికాల్లో 4½ సంవత్సరాలనుంచీ 28 మాసాలు ప్రపంచమంతటా ఘాసిజం నాజీజం లమీద యుద్ధంసాగింది. ప్రపంచంలో ఆధిక్యతకోసం సంఘర్షణసాగింది. ఇన్నేళ్ళల్లోనూ, దాదాపు మూడు సంవత్సరాలపాటు ఈ జైల్లోనో మరోజైల్లోనో కాలక్షేపంచేశాను.

ఘాసిజం అన్నా, నాజీజం అన్నా నేనేకాకుండా భారతదేశంలో చాలామంది చిరాకుపడుతుంటారు. చైనాదేశంమీద జపాన్ దురాక్రమణ భారతదేశానికి చాలా కష్టం కలిగించి, శతాబ్దాలనాటి మైత్రిని తిరిగి రేకెత్తించింది. అబిసీనియామీద ఇటలీ చేసిన దురాగతమైన దండయాత్ర ఇండియాకు చాలా మనస్తాపం కలిగించింది. జకొన్సోవేకియాకు జరిగిన పరాభవానికి మనం చాలా బాధపడ్డాం. స్పెయిన్ ప్రజాస్వామికప్రభుత్వం ఘాసిజంతో బహు ఓపికతో పోరాడి, అసాధారణమైన వీరత్వాన్ని ప్రదర్శించి పడిపోవడం నాకూ, ఇంకా చాలామందికి వ్యక్తిగతంగాకూడా చాలా విచారాన్ని కలిగించింది.

ఘాసిజమూ నాజీజమూ ప్రత్యక్షంగా జరిపిన దురాక్రమణలు మాత్రమే మనకు బాధాకరంకాలేదు. వాళ్ళు గావించిన దురాగతాలు హింసాకాండమాత్రమే కాదు, వాళ్ళు శుద్ధనగ్నంగా ప్రతిపాదిస్తూ వచ్చిన వారిసిద్ధాంతాలు మరీ బాధను కలిగించాయి. ఏమంటే చిరకాలంగా శతాబ్దాలనాటినుంచి మనం విశ్వసిస్తున్న జీవితసిద్ధాంతాలకు అవి విరుద్ధం. మనజాతికి సంబంధించిన విషయా లనేకం మన స్మృతిపథం నుంచి తప్పిపోయినా, ప్రత్యక్షంగానూ గుంభనగానూ మన కిటీవల కలిగిన అనుభవంవల్లనే నాజీసిద్ధాంతాలు మనల నెక్కడికీద్దుకెడ

తామో తెలుసుకోగలిగేం. ఎందుచేతనంటే చాలాకాలంనుంచి ఆ సిద్ధాంతాలను, విధానాలను అవలంబించిన ప్రభుత్వంవలన బాధలు పడ్డాయి. అందుచేతనే నాజీజం, ఘాసిజం లంటే మనదేశం శీఘ్రంగానే చాలా చికాకుపడింది.

1936 నాల్గవ మార్చి నెలలో ముస్సోలినీ ఆహ్వానాన్ని నేను ఎట్లా నిరాకరించానో నాకు బాగా జాపకం ఉంది. అప్పట్లో చాలామంది బ్రిటిష్ రాజనీతిజ్ఞులు ముస్సోలినీని, ఆయన పరిపాలనాపద్ధతులను ప్రశంసిస్తూ ఉండేవారు. వారే తరువాత, ఇటలీ శతృవర్గంలో చేరినప్పుడు ఘాసిస్టునాయకుడైన డ్యూస్ ను గురించి చాలా కఠినంగా మాట్లాడేరు.

మరి రెండు సంవత్సరాలైనపిమ్మట నాజీ ప్రభుత్వం నన్ను జర్మనీ ఆహ్వానించింది. నేను నాజీ తత్వానికి వ్యతిరేకమని తమకు తెలియుననీ, అయినప్పటికీ జర్మనీ స్థితిగతులను స్వయంగా చూడవచ్చుననీ కూడా ఆ ఆహ్వానంలోనే వ్రాశారు. వారి కఠినిగాగాని, లేక స్వంతంగాగాని రావచ్చుననీ, నా పేరుతోటిగాని, ప్రచ్ఛన్నంగా గాని రావచ్చుననీ, ఎక్కడికైనా సరే స్వేచ్ఛగా వెళ్లడానికి సావకాశముందనీ కూడా వ్రాశారు. కాని, నేను మర్యాదగా తుమించమన్నాను. అలాంటి ఆహ్వానాన్ని కాదని, అప్పట్లో ఇంగ్లండు ప్రధానమంత్రికి కూడా పరిచయం తక్కువవడంచేత దూరస్థంగానున్న జెకోస్లోవేకియా కెళ్ళేను.

మ్యూనిక్ కు ముందు నేను బ్రిటిష్ మంత్రివర్గంలోని ప్రముఖులను కొందరినీ, రాజకీయ వేత్తల కొందరినీ కలుసుకుని వారితో ఘాసిస్టు, నాజీ విధానాలకు నా ప్రతికూలతను తెలియచేయడానికి సందేహించలేదు. వారు నా అభిప్రాయాలను హర్షించలేదు. చాలా విషయాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆలోచించవలసి ఉంటుందని చెప్పేరు.

జెకోస్లోవేకియా ఇరుకున పడినప్పుడు, ప్రేగ్ లోనూ, సూడెటన్ లాండులోనూ, లండన్ లోనూ, ప్యారిస్ లోనూ, అప్పట్లో జినీవాలో సమావేశమవుతున్న లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ లోనూ ప్రెంచి బ్రిటిష్ రాజనీతిజ్ఞుల చాతుర్యము నాకు విస్మయాన్ని, విసుగును కలిగించింది. హిట్లర్ అంటే ఒక విధమైన భయంతోపాటు మరొక విధమైన భక్తి కూడా వారి ఆంతర్యంలో ద్యోతకమయింది. సాంత్వనపరచడం అన్నా కూడా చాలా దుర్విధి విచిత్ర మేమంటే, ఘాసిజం మీద, నాజీజం మీద యుద్ధం జరుగుతుంటే,

నేనూ, నాలాంటివాళ్ళూ జైల్లోఉండడం, హిట్లర్ ముస్సోలినీలకు సలాములు పెట్టేవాళ్ళూ, చైనామీద జపాన్ దురాక్రమణను హర్షించేవాళ్ళూ ప్రజాస్వామికపతాకాన్ని, స్వాతంత్ర్యపతాకాన్ని ఎగురవేస్తూ ఉండడం.

హిందూ దేశంలోకూడా ఈ మార్పు చాలా విచిత్రమే. ఇతర చోట్లవలెనే ఇక్కడకూడా ప్రభుత్వభక్తి పరాయణులున్నారు. ప్రభుత్వాల నాశ్రయించుకొని వారికనుసన్నల్లో మెలగుతూ వారి అభిప్రాయాలనే ప్రకటిస్తూ, ఇచ్చకాలాడుకుంటూ, వారి తోకపట్టుకుని వ్రేలాడుతూఉంటారు. కొద్దికాలంక్రితందాకా వారంతా హిట్లర్ ముస్సోలినీలను ఆదర్శపురుషులని యథావిధిగా ప్రశంసిస్తూ సోవియట్ యూనియనును ఆడిపోస్తూ ఉండేవాళ్ళు. వాతావరణంతోపాటు వారూ మారిపోయారు. వారంతా పెద్దపెద్ద ప్రభుత్వోద్యోగులు. ఫాసిస్టు నాజీ ప్రాతికూల్యతను వారు ఘంటాపథంగా ప్రకటిస్తూ, ప్రజాస్వామికాన్ని గురించి ప్రశంసలుకూడా చేస్తూఉంటారు. చరిత్ర తలక్రిందై వ్యవహారాలు వికటిస్తే వీళ్ళేమిచేసేవాళ్ళా అని ఆశ్చర్యం కలుగుతూ ఉంటుంది. కాని అందులో ఏముంది? ఎవరు అధికారంలోకొస్తే వారికే పూలదండలు వేసి స్వాగతప్రతాలను సమర్పిస్తారు.

యుద్ధంరావడానికి చాలాకాలం ముందునుంచీ నా మనస్సులో యుద్ధంగురించే ఆలోచన ఉండేది. దానిని గురించి తరుచు ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని. ఆవిషయమై పూట్లాడేవాడిని. వ్రాసేవాడిని. అలాంటి యుద్ధంలో మహత్తరమైన సిద్ధాంతాలు పరిష్కారమవుతాయనీ, ఆ సంఘర్షణ పర్యవసానంగా భారతదేశంలోనూ ప్రపంచంలోనూ కూడా మహత్తరమైన విప్లవాత్మకమైన మార్పులు వస్తాయనీ, కనుక అలాంటి సంఘర్షణలో ఇండియా దేశం పాల్గొనాలనీ నా అభిప్రాయం. అప్పట్లో భారతదేశానికొచ్చిన భయమేమీ లేదు. ఏవిధమైన దండయాత్ర సాగే సావకాశం లేదు. అయినా భారతదేశం పూర్తిగా పాల్గొనాలనే నా కోరిక. కాని స్వతంత్రదేశంగా సమానఘాయీలో మాత్రమే అలా పాల్గొనడం సాధ్యమని నా విశ్వాసం.

ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అభిప్రాయం కూడా అంతే. కాంగ్రెస్ ఒక్కటే ఇంతకాలంనుంచీ ఫాసిస్టు, నాజీతత్వాలకీ, సామ్రాజ్య

తత్వానికి ప్రతికూలంగా ఉన్నది. స్పెయిన్, జెకొస్లావీకియా ప్రజాస్వామికానికి, చైనాకూ దోహదమిచ్చినది కాంగ్రెస్.

ప్రస్తుతం రెండుసంవత్సరాలనుంచి కాంగ్రెస్ చట్టవిరుద్ధసంఘంగా ప్రకటింపబడింది. ఏవిధంగానూ పనిచేయడానికి వీలులేకుండాపోయింది. కాంగ్రెసే కారాగారంలో ఉన్నది. రాష్ట్రశాసనసభల్లోని కాంగ్రెస్ పక్ష పత్రినిధులు, శాసనసభల స్పీకర్లు, మాజీమంత్రులు, పురపాలక సంఘాల అధ్యక్షులు అంతా జైళ్ళలోనే ఉన్నారు. కాని ప్రజాస్వామికం కొరకు, అట్లాంటిక్ ఛార్జరుకోసం చతుస్సూత్రస్వాతంత్ర్యం పేరిట యుద్ధం సాగుతూనే ఉంది.

౪ ఖైదులో

ఖైదులో కాలంస్వభావం కూడా మారిపోతుందనుకుంటాను. వర్తమానం లేనట్లే తోస్తుంది. గతంనుంచి వేరుచేసే భావాలేమీ కనబడవు. జైలుబైట జరిగే చైతన్యవంతమైన పనిపాటలకు సంబంధించిన వార్తలు ఏవో కలలు మాత్రంగా ఉంటాయి. ఆగట్టే కామ్రే చెప్పినట్లు భూతకాలస్మృతులచే ఆవరించుకొనిపోయి శవప్రాయంగా జీవితాలు నడుస్తూఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఖైదులో ఉన్నవాళ్ళు పాత కాలంనాటి స్మృతులు మననంచేసుకుంటూ భవిష్యత్తును గూర్చిన మధురస్వప్నాలుకంటూ కాలక్షేపంచేస్తూ ఉంటారు.

గతంలో ఒకవిధమైన నిశ్చలగాంభీర్యత శాశ్వతత్వమూ ఉంటాయి. చిత్రపటంలాగున, శిలావిగ్రహం కంచువిగ్రహాల్లాగున మూర్ఖులుండవు. ఎన్ని తుపానులొచ్చినా ఎన్ని తారుమారులైనా దానిదృఢాహుండా దానికుంటూనే ఉంటుంది. ఏవైనా చికాకులవల్ల మనస్తాపం కలిగినవారికి ప్రశాంతి నిస్తూఉంటుంది. గతంలో ఒకవిధమైన శాంతి, భద్రతలున్నాయి. కొందరికి అధ్యాత్మసంబంధమైన అనుభూతికూడా కలుగుతుంది. కాని గతానికి, వివాదములతోను, సంఘర్షణలతోనూ నిండిఉన్న వర్తమానానికి గట్టి లంకె కలుపకపోతే జీవితమే లేదు. ఏవిధమైన ఆవేశం లేకుండా కేవలం ఒక కళ్ళగా దానిని ఉపాసించాలి.

మనం గతానికి బందీలైపోతాము. దానిబాపతు అచంచలత్వం మనకు అంటుకుంటుంది.

జైలులో మానసిక కాలక్షేపం తేలిక. మన మేమీ పనిచేయ నక్కరలేకుండానే జైలులోని నిత్యతంతుకు దాసులమైపోతాం. అయినా గతం మనలను విడిచిపెట్టదు. మనమూ, మనకున్నది అంతా గతంలో నుంచి వచ్చిందే. దానిలో పుట్టి దానిలో మునిగిఉన్నాం. గతాన్ని తెలుసుకోకుండా ఉంటే వర్తమానంకూడా అనగాహనకాదు. గతాన్ని వర్తమానంతో కలిపి భవిష్యత్తుకు ముడిపెట్టడము, అలా కలపలేనిచోట తెంపుచేసుకోనడం, ఆలోచిస్తూఉండడం, పనిచేయడం—ఇవన్నీ జీవితానికి చైతన్యం కలిగిస్తాయి.

ఏదైనా ఒక గొప్పపని జరిగిందంటే అది ఆ జీవుడి హృదయాం తరాళంలోనుంచి పైకొస్తుంది. అలాంటివ్యక్తియొక్క గతచరిత్ర, అతని జాతిచరిత్ర, సాంప్రదాయం కొంతవరకు కారణభూతమవుతూఉంటాయి. జాతికి సంబంధించిన స్మృతులు, తాతముత్తాతల సాంప్రదాయాలు, పరి సరప్రాంతాల ప్రభావం, చిన్ననాటినుండి కలిగే శిక్షణానుభవం, ఇవన్నీ అద్భుతంగా సమ్మిళితమైపోయి, కార్యాచరణకు పురిగొల్పుతాయి. ఆ కార్యాచరణయే భవిష్యత్తును నిర్ణయించేస్తుంది. 'వర్తమానం పరిశుద్ధ మైన కన్యవంటి ఘడియ' అన్నాడు శ్రీ అరవిందభూషు. భూత కాలాన్నీ, భవిష్యత్తునూ విభజించే న స్తి నా స్తిగాఉండే[ఉన్నదా లేదా అనిపించే] సున్నితమైన సరిహద్దు. 'పరిశుద్ధమైన కన్య' అనేమాట చక్కగా ఉంది. అనగా భవిష్యత్తు అనే మేలిముసుగును తొలగించు కుని, పరిశుద్ధమైన హృదయంతో మనలను స్పర్శించి తక్షణమే నిర్జీవ మైన గతంలో కలసిపోతుంది. దానిని కలుషితం చేసేది మనమేనా? లేక వర్తమానమే అంత పరిశుద్ధం కాదేమో! ఎన్నిచెప్పినా గతం యొక్క ఛారిత్రిక తళుకుబెళుకులతో అది కలసిమెలసి ఉండకేముపు తుంది?

వేదాంతధోరణిలో ఆలోచిస్తే మానవస్వాతంత్ర్యం అంటూ ఉన్నదా అనే గుంశయం కలుగుతోంది. గతంలో జరిగివ అనేక సంఘటనలే చాలవరకు అప్రయత్నంగానే మూలపుడిమిని విజయం పొంది

దుతూ ఉంటాయి. అతనికి ఐచ్ఛికంగా స్ఫురించే అనుభూతికూడా పైకి స్వతంత్రమైన ఉపజ్ఞగా తోచినా, దానికికూడా గతంతో బంధనాలు ఉండవచ్చు. 'మానవుడు తనకు తోచినవనేమో చేస్తాడు. కాని అతనికి కావలసినవిధంగా పని తోచదు' అన్నాడు షోఫెన్ హార్. అయితే కేవలం ప్రారబ్ధతత్వంమీద ఆధారపడితే అకర్మణత్వమే ఫలిత మవుతుంది. అనగా జీవికి మృత్యువన్నమాటే. కనుక ఆ ప్రారబ్ధతత్వం నాకు ఎంతమాత్రమూ గిట్టదు. బహుశా ఆ గిట్టకపోవడంకూడా కొంత వరకు గతంయొక్క ఫలితమే కావచ్చు.

మామూలుగా, పర్యవసానమంటూ లేని ఇలాంటి వేదాంత రహస్యసమస్యలను నే సంతగా మనస్సుకు పట్టించుకోను. కాని జైల్లో ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు అప్రయత్నంగానే ఆలాంటి ఆలోచనలు కలుగుతుంటాయి. ఒక్కొక్కప్పుడు, మంచి పనిరద్దీలో ఉన్నప్పుడు, బాధాకరమైనసంఘటన కలిగినప్పుడు మనస్సుకు నిశ్శింతత్వాన్ని కలిగించి ఒకవిధమైన ఉపశమనదాయకంగా కూడా అలాంటి ఆలోచనలు కలుగుతుంటాయి. సాధారణంగా ఏదో పనీ, దానిని చేయాలనే ఆలోచనే నన్నావహించిఉంటుంది. పని చేయడానికి సావకాశం లేకపోతే, దానికి తయారవుతున్నట్లే భావించుకుంటాను.

నాకు ఏదోపని చేయాలనే అభిలాష చాలాకాలంనుంచి ఉంది. అంటే అనాలోచితంగా ఏదోచెయ్యాలని చేసేపని కాదు. ఆలోచన ఫలితంగా ప్రవాహతుల్యంగా ఉత్పన్నమయ్యేపనే. ఆలోచనఫలితంగా కార్యాచరణ జరిగి, పని పూర్తిఅవడం, తత్ఫలితంగా తిరిగివిస్తృతంగా ఆలోచించుకోవడం. ఆలోచనకూ పనికి సమన్వయం కుదురుతూ ఉన్నప్పుడే నాకు జీవితంయొక్క పరిపూర్ణతనుగురించిన అనుభూతి కలుగుతూఉంటుంది. కాని ఆలాంటిఘడియలు చాలా అప్రమాపంగా సంభవిస్తుంటాయి. సాధారణంగా ఆ రెంటికీ సమన్వయం కుదురదు. వాటిని సమన్వయపరచడంలో ఆశాభంగంకలుగుతూ ఉంటుంది. చాలాకాలంక్రితం, నేను ఏపనిలోనిమిగ్గుడనై ఉండేవాడినో, ఆ పనిలోని ఆవేశమే నన్నెక్కువగా ఆవహించిఉండేది. చిన్ననాటి ఆ రోజులు ఇప్పుడు చాలాదూరమైపోయాయి. కేవలం ఏళ్ళు గడవడంవల్లనే కాదు. తదుపరి సంపాదించిన విశేషమైన అనుభవంవల్లా, బాధాకరమైన స్మృతు

లవల్లాకూడా పాతకాలంనాటి ఉల్లాసం చాలా తగ్గింది. స్వాధీనంలో ఉండని ఉద్వేగంకూడా తమాయించింది. రాగద్వేషాలు కొంచెం వశంలోకొచ్చాయి. ఆలోచించడమనే భారమే ఒక అంతరాయంలా ఉంది; ఒకప్పుడు ఒకే నిశ్చయంతో ఉండిన మనస్సులో నేడు సంకోచం దాపురించింది. బహుశా అది వయస్సుప్రభావం కావచ్చును. కాక నేటికాలలక్షణమే కావచ్చును.

అయినప్పటికీ ఇప్పటికికూడా ఏదైనా పనొచ్చేసరికి ముందుకు దూకాలనే ఒక ఆవేశం కలుగుతుంది. తమ ఆలోచనతోపాటు సంఘర్షణకూడా కలుగుతూ ఉంటుంది. ప్రమాదభూయిష్టమైన రంగాల్లో దూకి, మృత్యువుతో చెలగాటాలాడాలనే ఒక ఆనందదాయకమైన అనుభూతి కలుగుతూఉంటుంది. మృత్యువంటే నా కేమీ ఆప్యాయత లేదు కాని, అదంటే భయంకూడా లేదు. జీవితమంటే వైరాగ్యంకాని విముఖత్వంకాని నాకు లేదు. సుఖమైన జీవితాన్ని నేను ప్రేమిస్తాను. ఇప్పటికీ ఆ జీవితం నన్ను ఆకర్షిస్తుంది. నాకు ఇష్టమైనవిధంగా అనుభవించాలని కుతూహలపడుతుంటాను. కాని ఎన్నో అదృశ్యమైన అంతరాయాలు నన్ను ఆవరించినాయి. అయితే ఆ కుతూహలమే నన్ను జీవితంతో చెలగాటలాడిస్తోంది. దానికి కేవలం దాసుణ్ణి కాకుండా అంచులదగ్గరనుంచే తొంగిచూస్తున్నాను. బహుశా నేను వైమానికుడి నైతే బాగుండేది. జీవితం మందకొడిగానూ, నిదానంగానూ ఉండి, విసుగు కలిగినట్లయితే, ఒక్కసారి మేఘాల్లోకి చొచ్చుకుపోయి ఇలా పాడుకునే వాడినేమో!

ఈ జీవితంతో, ఈ మరణంతో

అన్నివిషయాల్నూ సరిపోల్చుకుని, సరితూచుకుని పరిశీలించాను!

అన్నింటినీ స్మృతివధంలోకి తెచ్చుకుని ఆలోచించాను!

గడచినకాలమంతా వ్యర్థంగా కనుపించింది!

భవిష్యత్తులో బ్రతకడం నిరర్థకమనిపించింది!!

ః గ త ము, వ ర్త మా న ము

ఏదో ఒకపని చేయాలనీ, పనిచేస్తూనే జీవితానుభవాన్ని పొందాలనీ ఒక కాంక్ష ఎప్పుడూ నన్ను వేధిస్తూ పనికి పురిగొల్పింది.

ఆలోచించడమనేదికూడా ఒకపనే అయినా, ఒకవిషయాన్ని గురించి నిలకడగా ఆలోచించడంకూడా చేయదలచుకున్న పనిలో భాగమే. జీవితానికి, కర్మకు సంబంధించనివిషయం కాదు. గతం వర్తమానానికి దారితీస్తుంది. వర్తమానంలో చేసేపని ఏదో ఒక భవిష్యత్తుకు కారణభూతమవుతుంది. భూత వర్తమాన భవిష్యత్తులు మూడున్నూ అన్యోన్యసంబంధం కలిగినవే. విడదీయడానికి వీలులేకుండా ఒకదాని కొకటి పెనవేసుకుంటాయి.

పైకి ఏమీ పనిపాటలు లేనట్లుగా కనుబడే నా జైలుజీవితం కూడా భవిష్యత్తులో జరుపదలచినపనులను గురించి ఆలోచిస్తూఉండడం చేత, జీవితాన్ని దుర్భరంచేసే వెలితిలేకుండా కాలక్షేపం జరిగేది. ప్రత్యక్షంగా కార్యక్షేత్రంలో దూకడానికి నాకు సావకాశం కలుగనప్పుడు, గతచరిత్రను ఆ దృష్టితోనే సమన్వయించుకున్నాను. నేను స్వయంగానే చారిత్రాత్మకమైన కొన్ని ఘట్టాల్లో పాల్గొనడంవల్లను, వాటిని ఆవిధంగా గూఢాంధరించడంలో నా తాహతుకొద్దీ పనిచేసిఉండడం చేతనూ; కొంతవరకు చరిత్రతో నేను మమేకంకావడం తేలికైన పనిగానే ఉండేది.

నాకు చరిత్రతో పరిచయం చాలా ఆలస్యంగానే అయింది. అదైనా మామూలుగా ఏవో కొన్ని గాఢలను, కొన్ని ముహూర్తాలను కంఠస్థంచేసి, వాటిమీద నాజీవితానికి సంబంధంలేని కొన్ని ఊహలను, నిర్ణయాలను చేయడంకాదు. అలా చేస్తే చరిత్ర నా కేమీ ప్రయోజనకారి కాదు. ముందు జీవితానికి సంబంధించిన విషయాల్లోగాని, మానవాతీతమైన విషయాల్లో కాని నా కసలే ప్రవేశం లేదు. ప్రత్యక్షమైన శాస్త్రజ్ఞానం, ఈకాలపు సమస్యలు, మన జీవితానికి సంబంధించిన సమస్యలే నన్నాకర్షించాయి.

కొంత ఆలోచనా, ఉత్సాహమూ, కార్యస్ఫురణా అన్నీ కలసిన ఒక మిశ్రమ అనుభూతి లీలగా నాకు గుర్తుంది. అదే నన్ను కార్యాచరణకు పురికొల్పింది. కార్యాచరణ మళ్ళీ నన్ను ఆలోచనలోకి తెచ్చి వర్తమానాన్ని అవగాహనచేసుకోవాలనే కాంక్షను కలిగించేది. వర్తమానంయొక్క ప్రేమ గతంలో ఉన్నాయి. కనుకనే గతాన్ని శోధించడానికి పూనుకున్నాను. వర్తమానాన్ని అర్థంచేసుకోవడానికేమైనా

కీటుకులు ఉంటే, దొరుకుతాయేమోననే ఆశ. గత చారిత్రకఘట్టాలను గురించి మహాపురుషులగురించి ఆలోచించడంలో నేను తన్మయుడ నైనప్పటికీ, వర్తమానంయొక్క ఆధిక్యతను నే నెప్పుడూ విస్మరించలేదు. అప్పుడప్పుడు నేనూ గతానికి చెందినవాడినే అని అనుకున్నప్పటికీ, ఆ గతమంతా ఇప్పుడు నాదే అనే భావంకూడా కలుగుతూఉంటుంది. గతచరిత్ర నేటిచరిత్రలో లీనమైపోయి, సుఖదుఃఖములతో కూడిన శుద్ధ సత్యమైనది.

గతం వర్తమాన మవుతున్నట్లే, వర్తమానంకూడా గతంలోకి పోతూఉంటుంది. ఒక్కొక్కప్పుడు నేడు జరుగుతున్న సంఘటనల మధ్యనే, అమాంతంగా గతాన్ని సింహావలోకనంచేస్తున్నామా అని పిస్తుంది. వర్తమానానికి గతానికి గల సంబంధాలను కనుక్కునే ప్రయత్నంలోనే 'పండ్రెండేళ్ళ క్రిందట ప్రపంచచరిత్రలోని ఘట్టాలు' అనే గ్రంథాన్ని నా కుమార్తెకు ఉత్తరాల పూర్వకంగా వ్రాశాను. చిన్నపిల్లకు వ్రాసిన లేఖలవడంచేత చాల తేలికగానూ ఆషామాషీ గానూ వ్రాశాను. కాని ఆ వ్రాతలలో నూతన విషయాలను తెలుసు కోవాలనే ఆశ్రయ, సంచారకాంక్ష స్పష్టమవుతుంది. సాహసోపేతమైన జీవితాన్ని గడపాలనే అభిలాషతో, అనేకరకాల జీవితాన్ని గడిపేను. నాకన్న పెద్దలైనవారితో సహచర్యంచేశాను. జైలులో కావలసినంత తీరుబడి ఉండేది. ఫలానావేళకు ఇంతపని చేసితీరాలనే తొందరేమీ లేదు. కనుక నా మనస్సును, అప్పటి చిత్తవృత్తిననుసరించి స్వేచ్ఛగా ఆలోచనకు వదిలిపెట్టేను. గతమనే ఎండిపోయిన ఎముకలకు మాంసం రక్తం పట్టేటంతవరకూ ఆలోచిస్తూఉండేవాడిని.

తరువాతకూడా అలాంటి ఇటీవలిఘట్టాలు, మనుష్యుల విషయంలోకూడా ఇలాంటి అన్వేణాదృష్టే, నాచేత స్వీయచరిత్రను వ్రాయించింది.

ఈ పండ్రెండేళ్ళలోనూ నేను చాలా మారిపోయాననుకుంటాను. నాలో ఆలోచనాపరత్వం ఎక్కువైంది. బహుశా కాస్తంత సిదానము, వివేచనాశక్తి, నిర్లిప్తత ఎక్కువైనాయనుకుంటాను. పూర్వంలాగున విపత్సమయాలలో ఒళ్లుమరచిపోవడంలేదు. కష్టాలు మునుపటికన్న ముమ్మరంగా వస్తున్నా, అందువల్ల కలిగే సంక్షోభంయొక్క ఉధృతం

మునుపటికన్న తగ్గింది. స్వల్పకాలమాత్రమే ఉంటోంది కూడా. నా తత్వం మొరటుతేకుతోందా లేక నిష్కామ్యంగా తామరాకుమీద నీటిబొటులా సంచరించడంవల్లనా అని నాకే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. కాకపోతే కేవలం వయస్సువల్లనా, శరీరంలో పాటవం తగ్గడంవల్లనా, జీవితంమీద మమకారం క్షీణించడంవల్లనా? జైశ్యలో ఏండ్లతరబడి పడుండడంచేత చిరుకెరటాల్లా మనస్సులో ఏనో క్షణికమైన ఆలోచనలు కలుగుతూ పోతూ కాలం ఎగిరిపోతూఉండడంచేతనా? సంక్షుభితమైన మనస్సు ఏదో ఉపశాంతిని కోరుతుంది. అనేక అఘాతాలవల్ల ఇంద్రియాలు మొద్దుతేరిపోతాయి. ప్రపంచమంతా కష్టములతోనూ, దుష్టత్వంతోనూ నిండిపోయిందనిపిస్తుంది. కనుక కాస్తంత ఎక్కువ తక్కువలలో విశేషమేముం దనిపిస్తుంది. మనదగ్గరనుంచి ఎవ్వరూ తీసుకుపోజాలని దొక్కటే : ధైర్యంతోనూ హుందాతోనూ పనిచెయ్యడం. మన జీవితాని కొక లక్ష్యాన్ని కల్పించిన ఆదర్శాలను వదలకపోవడం. కాని అది రాజకీయవేత్త మార్గం కాదు. ఈమధ్య నెవ్వరో ఒకాయన మృత్యువు, జన్మించిన ప్రతివారికీ జన్మహక్కున్నాడు. ఒక శుద్ధసత్యాన్ని చక్కగా చెప్పేడు. నిజంగా ఆ జన్మహక్కును ఎవ్వరూ కాదనలేదు. ఇంతవరకెవ్వరూ అలా అనలేదు. కాని సాధ్యమైనంతవరకు దానిని మరచిపోవడానికి, వీలైతే తప్పించుకోవడానికి అంతా ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాం. ఏమైనా ఆయన చెప్పినమాట బహు పొందికగా ఉంది. జీవితంమీద విసుగెత్తినవారందరికీ కావాలంటే విమోచనామార్గం ఉంది. ఆ మార్గం మన స్వాధీనంలోనే ఉంది. జీవితంమీద ఆధిపత్యాన్ని పొందలేకపోతే మృత్యువువైనా సాధించవచ్చు. నిస్పృహ తగ్గించుకోడాని కిదొక కమ్మని ఆలోచన.

౬ జీవితతత్వము

ఆరేడుఏండ్ల క్రిందట ఒక అమెరికాదేశపు గ్రంథప్రచురణకర్త ఒక అభిప్రాయవేదికను ప్రకటింపదలచి, నా జీవితతత్వాన్ని గురించి ఏదైనా వ్యాసం వ్రాయమన్నారు. అభిప్రాయమైతే ఆకర్షణీయంగానే తోచింది కాని, కొంచెం సంకోచించాను. ఆలోచించినకొద్దీ విముఖత్వం కలిగింది. చివరకు వ్యాసాన్ని వ్రాయలేదు. ఇంతకూ నా జీవితతత్వ

మేమిటి? నాకే తెలియదు. కొన్ని సంవత్సరాలక్రితమే నా కాలాటి సంకోచమే కలిగేదికాదు. అప్పట్లో నా లక్ష్యమునకు, ఆలోచనకు ఇదమితమనే నిర్దిష్టత ఉండేది. అవి క్రమంగా మాసిపోయినాయి. ఇటీవలి కొద్ది సంవత్సరాల్లో ఇండియాలో, చైనాలో, యూరపులో, ప్రపంచమంతటా గంద్రగోళంరేగి, ప్రపంచం తారుమారై, విషాదాన్ని కలిగించే స్థితిగతులు ఏర్పడ్డాయి. భవిష్యత్తు ఇదివరకు నా మనస్సుకు కనబడేటంత స్పష్టంగా కనుబడడంలేదు. అగమ్యంగా ఛాయామాత్రంగా కనుబడుతోంది.

మూలసూత్రాలకు సంబంధించిన సంశయాలు మాత్రం నేను చేయదలచుకున్న కార్యాని కే విధంగానూ అడ్డొచ్చేవి కావు. కాకపోతే ఆ పని చేయడంలో వెనుకటి వాడి తగ్గింది. నా చిన్నతనంలో మోస్తరుగా నేను తలుచుకున్న పనిని సాధించడానికి, ఎన్ని అడ్డంకు లొచ్చినా తోసిపుచ్చి, హుటాహుటిగా ఒక లక్ష్యానికేసి ఎగిరే భాణం లాగున ఎగురలేకున్నాను. ఏదో కర్మచేయాలనే దృఢసంకల్పం ఉన్నది కనుక నేను పనిచేస్తూనే వచ్చాను.

ఆ చేసేపని నా ఆదర్శాలకు అనుగుణ్యంగాకూడా ఉండడమో, ఉందని నే ననుకోవడమోకూడా ఒక కారణం. కాని చూచినకొద్దీ రాజకీయాల యెడల విముఖత్వం రోజురోజూ పెరుగుతూవచ్చింది. క్రమంగా జీవితంయెడల నాకుండే ధృక్పథమే మారిపోతున్నట్లు తోచింది.

నిన్న మొన్నటి ఆదర్శాలు, లక్ష్యాలు నేటికి కూడా ఆలాగే ఉన్నాయి కాని, వెనుకటి తేజస్సు పోయింది. వాటిదగ్గరకెళ్ళినా, ధగ ధగమెరిసే అందం పోయి హృదయానికి, శరీరానికి పుష్టినివ్వడం మానేసింది. తరచు దుర్మార్గం జయించవచ్చును. కాని అంతకన్నా అధ్వాన్న మేమంటే విస్పష్టంగా కనబడే ధర్మం వికృతరూపం దాల్చడం. కొన్ని తరాలపాటు సాధనచేసి, అనేక కష్టనష్టాల కోరిస్తేకాని నేటి మానవుడు మోహము, హింస, మోసము ఇత్యాది అవలక్షణాల కఠీ తుడై జీవించలేనంత నికృష్టస్థితిలో కొచ్చాడా అనిపిస్తుంది. ఈలోగా ఈ నికృష్ట మానవస్వభావాన్ని మార్చడానికి జరిగే ప్రయత్నాలన్నీ విఫలం కావలసిందేనా ?

లక్ష్యాలు, వాటిని సాధించే మార్గాలు అంత అవిభాజ్యమైనవా? ఒకదానికొకటి పరస్పరంగా ఉండవలసినవేనా? ఒక్కొక్కప్పుడు లక్ష్య సాధనకు ఉపయోగింపబడిన మార్గాలు లక్ష్యాన్నే హతమార్చవలసిన దేనా? కాని స్వార్థపరత్వముతోకూడిన మానవతత్వానికి మంచి మార్గాలు అతీతం కావచ్చును. అలాంటప్పు డేంచేయాలి? అకర్మ అనగా ఏపనీ చేయకపోవడం, ఓటమి నంగీకరించడం, దుర్మార్గానికి తలొగ్గడమే.

జీవితసమస్యలను పరిశీలించడంలో ఆదిలో నా దెస్సడూ శాస్త్రీయదృక్పథమే. 19, 20 శతాబ్దాల శాస్త్రజ్ఞానంలో నా కంటటి విశ్వాసము. పేచీపూచీలు లేని సుఖజీవనం వల్లనూ, దారుఢ్యం, శక్తి, ఆత్మవిశ్వాసం ఉండడంచేతనూ శాస్త్రజ్ఞానమందు నా కలాంటి నమ్మకం. ఏదో లీలగామాత్రం 'మానవత్వం' నాకు నచ్చింది. నేడు సర్వే సర్వత్రా బుద్ధికౌశల్యంగలవారంతా అంగీకరించి అమలుపరుస్తున్న మతం—హిందూమతం కానివ్వండి, క్రైస్తవమతం, ఇస్లాము, బౌద్ధమతం కానివ్వండి — న న్నెప్పడూ ఆకర్షించలేదు. ఏవో కొన్ని ఆచార వ్యవహారాలు, మూఢనమ్మకాలు వగైరాలతో మతం నిండిపోయిందని నా నమ్మకం. అందుచే అది శాస్త్రీయమైన దృక్పథం మాత్రం కాదు.

అందులో ఒకవిధమైన మాంత్రికశక్తికూడా ఉంది. సేతువాదంతో నిమిత్తలేకుండా మూఢవిశ్వాసాలకు దారితీస్తుంది. మంత్ర తంత్రాలమీద ఆధారపడేట్లు చేస్తుంది. అయినప్పటికిన్నీ మానవ స్వభావం గాఢంగా కాంక్షించే ఒక లోపాన్ని మతం పూర్తిచేస్తుంది. అందుచేతనే ప్రపంచంలో అశేషజనమున్నూ ఏదో ఒకమతానికి దాసులు కాక తప్పడంలేదు. ఆ మతం పేరిటనే చాలామంది ధర్మాత్ములైన స్త్రీ-పురుషులు వెలిసేరు. దాని పేరిటనే అల్పమనస్కులు, మూఢవిశ్వాసముగలవారు, దుర్మార్గులైన నిరంకుశులుకూడా బయలుదేరినారు. మతమే మానవజీవితానికి కొన్ని మూల్యముల నేర్పాటు చేసింది. వాటిలో కొన్ని నేడు అమలులో లేకపోవచ్చును. కొన్ని నష్టదాయకం కావచ్చును. మరికొన్ని నేటికిన్నీ మానవుని నైతిక, భౌతికజీవితానికి పునాదులైనాయి.

స్థూలంగా చెప్పాలిస్తే మతం మానవునికి అందుబాటులో
 నున్న శాస్త్రజ్ఞానానికి అతీతమైన అనుభవమని చెప్పాలి. ఒకవిధంగా
 చూస్తే ఎరుకలోనున్న శాస్త్రవిజ్ఞానంయొక్క విస్తరణయే మతం.
 భౌతికశాస్త్రజ్ఞానానికి మతానికి ఎక్కడా పోలిక లేకపోయినా 'పైన్సు
 పరిణామమే మతం. / మనచుట్టూ మనకు అగోచరమైన విషయాలెన్నో
 ఉన్నాయనేమాట నిస్సందేహం. పైన్సు ఎన్నో అమోఘమైన విష
 యాలు కనిపెట్టినా, ఈ విషయాన్ని ఇంకా గ్రహించలేకుండా ఉంది.
 కాని ప్రయత్నమాత్రం మానలేదు. సాధారణంగా పైన్సు ఈ పరిశో
 ధన కవలంబించే సాధనాలు భౌతిక, ఆలంకారిక, ఆధ్యాత్మికమైన అగో
 చరవిషయాలను తెలుసుకోవడానికి చాలకపోవచ్చును. జీవితమంటే
 కేవలం మనం చూచేది, వినేది, అనుభవించేది మాత్రమే కాదు. అది
 ఎప్పటికప్పుడు మారుతూనే ఉంటుంది. నిరంతరం కంటి కగోచరమైన
 ఒక ప్రపంచంతో జీవితం సన్నిహితంగానే ఉంటుంది, జీవితపరమావధిని
 గురించి భౌతికశాస్త్రం మన కేమీ బోధించేది లేదు. శాస్త్రజ్ఞానం
 పలువిధాలుగా వ్యాప్తిచెందుతోంది. అజ్ఞానం అచిరకాలంలో మన
 కగోచర మనుకుంటున్న ప్రపంచంలోకి కూడా పాకి, జీవితపరమావధిని
 తెలుసుకోడానికి ఉపయోగపడవచ్చును. అధవా మానవజీవితంయొక్క
 రహస్యాలను శోధించడానికైనా వెలుగుచూపిస్తుంది. ప్రత్యక్షప్రమా
 ణములనిచ్చే శాస్త్రజ్ఞానానికీ, మతానికీ చిరకాలంగా ఉన్న పేచీ
 మరొక నూతన పరిణామాన్ని పొందవచ్చును. మతసంబంధమైన అను
 భవాలను శాస్త్రజ్ఞానముతో అన్వయించుకొనవచ్చును. మతం మంత్ర
 తంత్రాల్లోను, ఆధ్యాత్మికదర్శనల్లోను, వేదాంతంలోను లీనమయిపో
 తుంది. మహాపురుషులైన మంత్ర తంత్రవేత్తలు ఈ దేశంలో ఉండే
 వారు. అందులో కొందరు జనాకర్షణపొందిన మహనీయులు. వారిని
 ఆత్మవంచనచేసుకునే మూఝులని కొట్టిపారేయడానికి వీలులేదు. కాని
 సంకుచితమైన మంత్రతంత్రాలు నాకు చిరాగ్గిస్తాయి. అవేనో
 తలాతోకా లేని వ్యవహారంలా కనుపిస్తూ
 కట్టుబాట్లలో ఉంచకుండా స్వకీయవై
 ఏదో ఆవేశమహాసముద్రంలో ఈ
 ఖచ్చితమైన
 పరిత్యజించి,
 అనుభూతి

ఒక్కొక్కప్పుడు అంతర్గర్భితమైయున్న వెలుగును చూపవచ్చును.
కాని మరొకప్పుడు ఆత్మవంచనకుకూడా దారితీయవచ్చును.

ఆధ్యాత్మిక మీమాంస, వేదాంతం మనస్సును బాగా రంజింప చేస్తాయి. వాటి అనుభూతి నానందించడానికి మంచి మేధాసంపత్తి కావాలి. తర్క, మీమాంస శాస్త్రానుభవం ఉండాలి. ఇంతకూ నిజమో కాదో తెలియని కొన్ని మూలసూత్రాలను ప్రమాణంగా అంగీకరించాలి. మేధావులైనవారంతా కొద్దో గొప్పో ఈ వేదాంతవివేచనచేయకమానరు. అలా చేయకపోతే ఈ ప్రపంచంలో ఉండే అనేక దృక్పథాలను నిర్లక్ష్యంచేసినట్లే అవుతుంది. కొందరి కీ వ్యవహారంలో ఎక్కువ ఆసక్తి కలుగవచ్చును. వయస్సునుబట్టి కూడా దానియందలి అభిలాష మారుతూఉంటుంది. పురాణకాలంలో ఆసియాలోనూ, ఐరోపాలోనూ కూడా భౌతికవ్యవహారాలకన్న ఆధ్యాత్మికసమస్యల కెక్కువ ప్రాధాన్యత ఉండేది. అందుచేత నిధిగా వేదాంతవివేచనం ఎక్కువగా ఉండేది. నేటి నవనాగరికయుగంలో మానవుడు ఎక్కువగా బాహ్యవ్యవహారాలలోనే చిక్కుకున్నాడు. అలాంటివాడు కూడా స్వయంగా ఒడుదుడుకుసమస్యలలో చిక్కుకొని మానసికబాధకు లోనై నప్పుడు ఆధ్యాత్మికచింతను, వేదాంతాన్ని శరణనక తప్పడంలేదు.

మనకందరికీ జీవితతత్వాన్ని గురించి ఛాయామాత్రంగా కొన్ని అభిప్రాయాలున్నాయి. కాలమానపరిస్థితులనుబట్టి కొన్ని విషయాలను అనాలోచితంగానే అంగీకరిస్తాం. చిన్నప్పటినుంచీ పెరిగిన మతంలోని కొన్ని ఆధ్యాత్మికసూత్రాలను మనలో చాలామంది 'కిం' అనకుండా అంగీకరిస్తాం. ఇలాంటి ఆధ్యాత్మికచింతజోలికి నే నెప్పడూ పోలేదు. నిజానికి ఆకాశపంచాంగమంటే నాకు చిరాకు. అయినప్పటికీ పాతకాలం నాటిదో, కొత్తకాలదానాటిదో ఏదో ఒక శాస్త్రబద్ధమైన ఆధ్యాత్మికవివేచననో, వేదాంతమార్గాన్నో అనుసరించాలనే మానసికాభిలాష నన్నావహిస్తూనేవుంది. నా గులో అంత సుఖం కలుగలేదు గనుక దాని ప్రభావంనుండి దూరమవచ్చాను.

ప్రధాన ప్రపంచం, ఉన్నదో

ఈ ప్రపంచంలో ఈ జీవితంలోనే. మరొక నాకు లేదు. ఆత్మ అనే పదార్థమంటూ ఇదేనాకు తెలియదు. ఇవి ఎంతటిముఖ్య

కొన్ని రాజకీయపరిణామాలు సాకంత మనస్కురించేవికావు. కేవలం అధికారదురాక్రమణకోసం జరిగే రాజకీయకుటలుగానే కనబడేవి. ఈ పరిణామాలెలావున్నా, మానవసమాజాన్ని అభివృద్ధిచేయడానికి యొద్దగ్గో ఉండే ఉత్సాహం ఇప్పుడు లేకపోయినా, మోతంమీద మానవసమాజంయొక్క జేమాన్ని అద్భుతంగా పెంపొందించి, ప్రపంచానికే ఆరని వెలుగు చూపించినది రష్యా. ప్రపంచం అభివృద్ధిచేయ గల ఒక నూతననాగరికతకు రష్యా పునాదివేసింది. నేను వ్యక్తిస్వాతంత్ర్యాన్ని ప్రేమించేవాడిని. దానినరికట్టే నిర్బంధాలు నాకు రుచించవు. కాని అనేక ప్రతిబంధకాలతో కూడిన ఈ సాంఘికవ్యవస్థలో వ్యక్తి స్వాతంత్ర్యానికి కూడా కొన్ని హద్దులుండాలనిపిస్తోంది. ప్రాంతీక రంగంలో కొన్ని హద్దుపద్దులకు లోబడే వ్యక్తిస్వాతంత్ర్యాన్ని నిరూపించుకోవాలి. గొప్పదైన స్వాతంత్ర్యాన్ని రక్షించుకోవడానికి కొన్ని చిన్న చిన్న స్వేచ్ఛలను వదలుకోవాలి.

మార్కుసిద్ధాంతాలలో చాలావరకు నాకు అంగీకారమే. మన స్సుకూ పదార్థానికి ద్వైధీభావం లేకపోవడం, పరిణామసిద్ధాంతం, కర్మ సిద్ధాంతం కార్యకారణతత్వం ఇత్యాది హేతువాదం నా కిష్టం. అంత మాత్రాన నా కది పూర్ణమైన సంతృప్తినిచ్చిందనలేను. నామనస్సులో ఉన్న సంశయాలన్నిటిని అది తీర్చలేదు. నాకు తెలియకుండానే ఏవో కొన్ని ఆదర్శాలు, అభిప్రాయాలు వేదాంతంలాంటివి ఛాయామాత్రంగా నా మనస్సుకు తట్టుతూఉంటాయి. మనస్సుకూ, ప్రత్యక్షంగా కనబడే పదార్థానికి ఉండే తేడా మాత్రం కాదు. మనస్సుకు అతీతమైనది. అంతేకాకుండా ఈ ఆలోచనలవెనుక

ఒకటున్నది. ఆనైతిక ఆలోచించేమనిషి

దృష్టి నిరంతరం వృద్ధిఅవుతున్న వయస్సునుబట్టి, కాలాన్నిబట్టి

నైతిక ప్రాతిపదికసూత్రాలు

టాయి. కమ్యూనిస్టులవ

పరిత్యజించడం

కొన్ని

డేవి

కాని కొన్ని గాడా ఉం

కు

సమస్యలగురించే ఆలోచించుకోవాలన్న అభిప్రాయం నాలో స్థూలంగా ఉండేది. పర్యవసాన మేమైనా మానవునివిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి చాలా సావకాశాలున్నాయనీ, ఆ విజ్ఞానాన్ని మానవసౌఖ్యం కోసం, సమాజవికాసంకోసం ఉపయోగించుకోవచ్చుననీ మాత్రం నిశ్చయంగా కనుబడుతోంది. పూర్వకాలంలోలాగే, కొంతవరకు నేడు కూడా, జగత్తుయొక్క ఆంతర్యాన్ని, పరమార్థాన్ని తెలుసుకోవడానికి దీక్షతో కృషిచేసేవారున్నారు. ఈనాడు వ్యక్తికి, సంఘానికి సంబంధించిన సమస్యలకు వాళ్ళు దూరమవుతున్నారు. దాని ఆంతర్యాన్ని తెలుసుకోలేకపోతే వాళ్ళు నిస్పృహచేంది ఏమీచేయకుండా కూచుంటారు, లేదా ఏదో ఒక పిడివాదంలోపడి కాలక్షేపంచేస్తుంటారు. నిస్సందేహంగా మనం తొలగించుకోగలిగిన సాంఘిక అనాచారాలను లోపాలను ప్రారబ్ధమనీ, మానవస్వభావాన్ని మార్చడం ఎవ్వరితరమనీ, సంఘ నిర్మాణం అంటేననీ, పూర్వజన్మసంచితమైన కర్మ అనీ అనుకుంటూ మాట్లాడక ఊరకుంటారు. సహేతుకంగా ఆలోచించడం మానేసి మూఢనమ్మకాల్లో పడతారు. అసంబద్ధమైన సాంఘికవిద్వేషాలు, అలవాట్లు పెరుగుతుంటాయి. శాస్త్రజ్ఞానమూ, శుద్ధసహేతువాదమూ మనకు కావలసిన జ్ఞానసంతృప్తి నొసగనిమాట నిజం. జీవితంలో జరుగుతుండే ప్రతిసంఘటనకీ అనేక కారణాలుంటాయి. ఆ కారణాలు ఒకదానికొకటి లంకెపడివున్నాయి. వాటినిన్నిటిని గ్రహించడం అసంభవం. కాని వాటిలో ప్రకోపించిన కొన్ని శక్తులను పరిశీలించి, అనేక ప్రయోగాలనుచేసి, అనుభవంవల్లనూ, తప్పులుచేసి దిద్దుకుంటూ ఈ అజ్ఞానతిమిరంలో సత్యాన్ని, విజ్ఞానాన్ని కొంత సాధించవచ్చు.

మానవ

వాని కనుగుణ్యంగా ఉండడంచేత గా సహాయపడుతోంది.

సంఘటనఫలితములుగాని,

విస్ఫులంగా

క. ౦

మామూలమునకు తర్వాత జరిగిన పరిణామాల నెన్నిటిలో లెనిన్ మామూల సిద్ధాంతానుగుణ్యంగా మలిపేడు. తరువాత నాజీ, ఫాసిస్టు సిద్ధాంతాలు ఉత్పన్నంకావడం జరిగింది. శాస్త్రజ్ఞానమూ, దాని ప్రయోగమూ అపారంగానూ, త్వరితంగానూ వృద్ధికావడంవల్ల ప్రపంచస్వరూపమే త్వరితంగా మారిపోయి కొత్త సమస్యలను రేకెత్తిస్తోంది.

కనుక సామ్యవాదసిద్ధాంతంలోని మూలసూత్రాలను నే నంగీ కరించినా, వాటిని లోతుగా తరచడంవల్ల వచ్చిన అనేక తగాదాలను ఎన్ననూ పట్టించుకోలేదు. శుద్ధ సిద్ధాంతతత్వపరిశీలనచేసి భాష్యాలను పెంచే భారతీయ వామపక్షాలంటే నాకు భర్జించలేదు.

[జీవితంలో అనేక క్లిష్టసమస్య లుంటాయి. మనకు ఇప్పటికి తెలిసిన జ్ఞానాన్ని బట్టిచూస్తే జీవితం ఏదోఒక సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి పోయేటంత అసంబద్ధమైనది కాదు. నాకు సంబంధించినంతవరకు వ్యక్తికి, సంఘానికి గల సంబంధబాంధవ్యసమస్యలే సమస్యలు. ప్రశాంతం గానూ, పరిపూర్ణంగానూ జీవించడం, బాహ్యంతరజీవితాల సమన్వయం, వ్యక్తులకు ముఠాలకు ఉండవలసినసంబంధం, వ్యక్తులు నిరంతరం ఉన్నదానికంటే వృద్ధిలోకొస్తూఉండడం, సాంఘికాభివృద్ధి, విరామంలేకుండా మానవుడు సాహసంగా ముందడుగువేస్తుండడం—ఇవే నా సమస్యలు. ఈ సమస్యలు పరిష్కరింపబడాలంటే పరిశీలనాశక్తి, సరియైన విషయజ్ఞానం, శాస్త్రవిజ్ఞానపద్ధతుల కనుగుణ్యంగా నడిచే లక్షణం ఉండాలి. ఎల్లప్పుడూ సత్యాన్వేషణకు ఈ పద్ధతులే ఉంటాయనుకోవడం తప్పే. కళలు, సాహిత్యం, పద్యరచన మొదలైనవాటి సంగతి వేరు. కనుక అప్రయత్నంగాకలిగే స్ఫురణశక్తిని సత్యాన్ని అన్వేషించి ఇతరమార్గాలను వదలకూడదు. శాస్త్రవాదానికి కూడా అది అవసరమే. హేతువాదానికి అతీతంకాకుండా, ప్రయోగంవల్ల అనుభవంవల్ల గ్రహించిన శాస్త్రజ్ఞానానికి మనం కట్టుబడాలి. మానవుని దైనందిన జీవితానికి సంబంధంలేని ఆకాశపంచాంగానికి దూరంగా వుండాలి. నేటి సమస్యలను చైతన్యవంతమైన వేదాంతమే పరిష్కరించాలి.

మనకాలంలో జరిగిన వివిధ అభివృద్ధికార్యాలను చూచి పొంగి పోయే మనం, కాలబద్ధులమైన ఖైదీలల్ల వివిధయుగాల్లో మనపూర్వులు

వారిరోజులలో కాలానికి బండ్లైనట్లే, మన పూర్వీకులవలెనే మన యుగంలోనివారు కూడా మనదృక్పథమే సత్యాన్వేషణకు సరియైన మార్గ మనుకొని ఆత్మనంచన చేసుకోవచ్చును. దానినుంచి తప్పకోవడం కష్టం. అదొక మాయే అయితే ఆ మాయనుండి బయట పడలేము.

ఏమైనా సహేతుకమైన శాస్త్రజ్ఞానంవల్ల మానవజీవితంలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు కలిగినాయని నా దృఢవిశ్వాసం. అంతే కాకుండా శాస్త్రజ్ఞానంవలన చాలా అమోఘమైన మార్పులు రావడానికి, అన్యక్తమనుకొన్న దానినికూడా తెలుసుకోవడానికి కొత్త దారులు దొరికినాయి. శాస్త్రజ్ఞానం సాధించిన మహత్తరవిషయా లందరికి తెలిసినవే. ఆర్థికంగాచూస్తే హానీహానీగా ఉండే, సంపత్తి నది కొల్లలుగా మార్చింది. వేదాంతానికిళ్ళప్ప అగమ్యం, అగోచరం అనుకున్న ఎన్నోవిషయాలు తేటతెల్లమవుతున్నాయి. దూరము, కాలము, శక్తి వీటిసంబంధమైన సిద్ధాంతాలు భౌతికప్రపంచాన్ని సంపూర్ణంగా మార్చేశాయి. పదార్థస్వభావం, అణుస్వభావస్వరూపవినరణం, విద్యుత్ శక్తి, వెలుతురు, పంచభూతముల పరివర్తనం మొదలైన విషయాల్లో మానవుని జ్ఞానసంపత్తి చాలా పెరిగిపోయింది. మానవుడు ప్రకృతితో తన కెట్టి సంబంధమూ లేదనుకునేకాలం గతించింది. ప్రకృతి ప్రసాదించే శక్తిమీదనే మానవుని భవిష్యత్తు ఆధారపడివుంది.

శాస్త్రజ్ఞానం విస్తృతంకావడంవల్ల మానవుని భావాలు, వికాసంపొందేయి. తత్ఫలితంగా శాస్త్రవేత్తలుకూడా వేదాంతానికి దగ్గరగానే వస్తున్నారు. వారు పరస్పరవిరుద్ధమైన వివిధనిశ్చయాలకు వస్తున్నారు. కొందరి కీ శాస్త్రవిజ్ఞానంలో ఒక కొత్త సమైక్యత స్ఫురిస్తోంది. కేవలం ఏమైతే అవుతుందనే అజాగ్రత్తకు ఎవరూ సిద్ధంగాలేరు. బెర్ట్రాండ్ రస్సెల్ లాంటివారు, 'పార్సినైడ్సు కాలంనుంచీ శుద్ధతార్కికులు ప్రపంచమంతా ఒక్కటే అనే నమ్మకంలోవారు. అది శుద్ధ అబద్ధమని నా నమ్మకం' అన్నారు. 'పర్యవసాన మేమిటో తెలియని కారణాల ఫలితం మానవుడు; అతని పుట్టుక, అభివృద్ధి, కాంక్షలు, భయాలు, అభిమానాలు, నమ్మకాలు అన్నీ అణువులయొక్క అకారణ కలయికల ఫలితమే' అనికూడా అన్నారు. అయినా, పదార్థవిజ్ఞానశాస్త్రంలో

జరిగిన గొప్ప పరిశోధనవల్ల ప్రకృతిలో ప్రధానమైన ఒక ఏకత్వం వుందని చాలవరకు నిరూపణవుతోంది. 'ప్రపంచంలోని సృష్టి అంతా ఒక్కటే పదార్థంలోనుంచి ఉత్పన్నమైనదనే సిద్ధాంతం చాలా పాతదే. ఆలోచనంటూ పుట్టిననాటినుంచీ ఉంది. కాని ప్రకృతిలో ఒక ఏకత్వ ఉన్నదనీ, కేవలం తలాతోకాలేని పిచ్చినమ్మకం కాదనీ, విస్పష్టమైన ఆధారాలతోకూడిన శాస్త్రీయసిద్ధాంతమనీ నన్నే యుగం మనది' అన్నాడు పదార్థవిజ్ఞానశాస్త్రవేత్త కారల్ కె. దార్. ఇటీవల భౌతికశాస్త్రవేత్తలు కనిపెట్టిన మహత్తర విషయాలు, అద్వైత వేదాంతసిద్ధాంతాలతో పోల్చిచూస్తే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. జగత్తంతా ఒక్కటే పదార్థంతో సృష్టిచేయబడిందనీ, ఆ పదార్థంయొక్కపైరూపం మాత్రమే మారుతుందనీ, ప్రపంచంలోని సర్వశక్తులమొత్తం ఒక్కటేననీ మూలసూత్రాలు. ప్రతినస్తువుయొక్క సృష్టికీ హేతువు దానిప్రకృతిలోనే ఉందనీ, ప్రపంచంలో జరిగే సంఘటనలను విపులీకరించడానికి బాహ్యసాధనాలక్కరలేదనీ కూడా అద్వైత సిద్ధాంతమే.

ఇలాంటి అగోచరమైన ఆలోచనల పర్యవసానమునుకూర్చిన చింత భౌతికశాస్త్రమున కక్కరలేదు. ప్రత్యక్షంగా ప్రయోగాలు చేసుకుంటూ, పర్యవసానాలను గమనిస్తూ శాస్త్రం శతవిధాలుగా పురోగమిస్తుంది. ఈ పురోగమనంలో మానవజీవితాన్ని మారుస్తూ, మానవ విజ్ఞానాన్ని పెంపొందిస్తుంది శాస్త్రం ఇంకా జీవితానికి ఆయువుపట్టయిన చిత్రవిచిత్రాలను కనుగొనేస్థితిలోనే ఉండవచ్చును. కాని ఒక నిర్ణీతమైనపంథాలో అనంతమైన తనయాత్రను శాస్త్రం సాగిస్తూనే ఉంటుంది. వేదాంతశాస్త్రవిచారంలోని 'ఎందుచేత?' అనే ప్రశ్నను లక్ష్యపెట్టకుండానే 'ఏవిధంగా?' అని ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటుంది. బహుశా మనం ఈ అంతరాయాన్ని దాటలేకపోవచ్చును. అగమ్యం అగోచరం అయిన ఆ పదార్థం అలాగే ఉండిపోవచ్చును. 'మంచిచెడ్డలు' పరస్పరసంఘర్షణలు అసంబద్ధములునైన ద్వంద్వాల సముదాయంగా, నిరంతరం మారుతూ జీవితం ఇలాగే ఉండవచ్చును.

అంతేకాకుండా శాస్త్రజ్ఞానంయొక్క ఈ అభ్యుదయమే మరొకలా పరిణమించవచ్చును. నైతికోన్నతికి, శిక్షణకు, శాస్త్రజ్ఞానం

దూరమైపోయి, దుర్మార్గులు, స్వార్థపరులు, పరపీడనాసక్తులు అయిన వారిచేతుల్లో పడి, నాశనహేతువుగా పరిణమించవచ్చును. అలాంటప్పుడు, తాను సాధించిన మహత్తరవిషయాలనే శాస్త్రం నాశనం చేస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ యుద్ధంమూలంగా అలాంటిస్థితి ఏర్పడుతున్నట్లు కనబడుతోంది. మానవహృదయంలో గొప్ప సంఘర్షణ కూడా నిబిడీకృతమై ఉన్నది.

మానవుని ఉత్సాహం చాలా ఆశ్చర్యకరమైనది. అనేక యుగాల నుంచి మానవుడు తను నమ్మిన ఒక ఆదర్శంకొరకు, ఒక సత్యంకోసం, ఒక విశ్వాసంకోసం, దేశంకోసం, గౌరవంనిమిత్తం తన కాప్యాయమైన సర్వస్వాన్ని ఆఖరుకు ప్రాణాన్నికూడా త్యాగంచేస్తూ వచ్చాడు. ఆదర్శాలు మాకుతూడండనచ్చును. కాని వాటికోసం ఆత్మార్పణంచేసే శక్తి ఇంకా మానవునిలోతగ్గలేదు. అందుచేతనే ఎన్ని అపరాధాలకైనా అతడింకా తుంతవ్యుడు. అతడినిగురించి నిస్పృహచెందనక్కరలేదు. అత్యంతప్రమాదమధ్యమందున్నా మానవుడు తన హుందానుగాని, విశ్వాసాలనుగాని పోగొట్టుకోలేదు; ప్రకృతియొక్క అనంతశక్తిముందర అతడొక చిన్న కీటకము. అపారమైన ఈ జగత్తులో ఒక ఇసుకరేణువు. అయినప్పటికీ, తన బుద్ధిచేత పంచభూతాలనూ ఎదుర్కొని వాటిని జయించడానికి సిద్ధపడినాడు. దేవుళ్లెన్నిరకాలుగా ఉన్నా, మానవునిలో దైవాంశ కొంత ఉన్నది. అలాగే అసురత్వంకూడా అతనిలోనే ఉంది.

భవిష్యత్తు అంధకారబంధురంగా ఉన్నది. అయితే కొంతవరకు వెలుగుబాటలు కనబడుతున్నాయి. ఇంతకాలంగా అనేక ఢక్కామొక్కిలకు తట్టుకోగలిగిన మానవుని ఉత్సాహాన్ని అణగగొట్టగలిగిన ప్రమాదమేమీ రాలేదనే విశ్వాసంతో ఆ వెలుగుబాటవెంబడే స్థిరంగా ముందడుగువేయగలం. ఎంత కష్టమైనా జీవితంలో ఒక అందం, ఆనందం ఉన్నాయని గుర్తుంచుకుంటే, సుందరమైన ప్రకృతివనంలో ఎంతకాలమైనా విహరించగలం.

నా ఖైదుజీవితంలో 21 వ మాసం తాపీగా నడిచిపోతోంది. శుక్లపక్షాలు, కృష్ణపక్షాలు ఒకదానివెంట ఒకటి గడచి, త్వరలో రెండు సంవత్సరాలకాలం గడచిపోతోంది. వచ్చే జన్మదినంనాటికి మరోసంవత్సరము మీదపడుతుంది. గడచిన నాలుగైదేళ్లలో తనవాలు ఈ ఖైదోల్లో

డూన్ జైల్లోనో గడచిపోయాయి. ఇదివర కెన్నో జన్మదినోత్సవాలు జైళ్ళ లోనే వెళ్ళిపోయాయి. వాటి లెక్కకూడా మరచిపోయాను. ఇంత కాలమూ ఏదో వ్రాద్దామని అనుకుంటూ వచ్చాను. కాని అయిష్టం గానూ ఉండేది. నా స్నేహితులు ఇదివరలోలాగే జైలులో మరొక పుస్తకం వ్రాసేస్తా ననుకున్నారు. నా కదొక అలవాటైపోయింది. అయినా నే నేమీ వ్రాయలేదు. ఇదమిత్యమని ఒక ప్రత్యేకతలేని ఏదోపుస్తకం వ్రాయడమంటే అయిష్టం పుట్టింది. ఏదోవ్రాయడం అంత కష్టంకాదు. కాని వ్రాసినది ఉపయుక్తంగా ఉండవలెనకదా! నా వ్రాతకాగితాల కట్టలను చూసుకుంటూనే, జైల్లోఉండగానే, బయటప్రపంచంలో జరిగే మార్పులనల్ల ఆ వ్రాతలు చప్పబడిపోగూడదు. నేను ఇవ్వేళ రేపటి కోసం వ్రాసి ప్రయోజనంలేదు. సుదీర్ఘమైన భవిష్యత్తుకోసం వ్రాయాలి. ఇంతకూ ఈ వ్రాసేది ఎవరికోసం? ఎప్పుడు? బహుశా నేను వ్రాసినది ప్రచురణమే కాకపోవచ్చును. నేను జైలులో ఉండగానే, ప్రపంచంలో గతయుద్ధకాలంలోకంటే విపరీతమైన సంఘర్షణలు, కొట్లాటలు జరుగ వచ్చును. భారతదేశమే రణరంగం కావచ్చును. లేకపోతే అంతర్గత మైన సంక్షోభం కలుగవచ్చును. ఇలాంటి సంభవసాధ్యమైన ఆపత్తు లను గడచినా, భవిష్యత్తుకొరకు ఇప్పుడు వ్రాయబోనడం చాలా సాహసమే. ఏమనగా ఈ నా సమస్యలు నామరూపాలులేకుండా సమసి పోయి వాటిస్థానే కొత్తసమస్య లుత్పన్నంకావచ్చును. ఈ ప్రపంచ మహాసంగ్రామం వెనుకటికన్న కాస్త భారీయైనదనిమాత్రమే సంతృప్తి చెందలేను. ఈ యుద్ధం ప్రారంభమైననాటినుంచీ అంతకు ముందునుంచీ మంచికో, చెడ్డకో — ఈ మహాసంగ్రామంవల్ల బ్రహ్మాండమైనట్టిన్నీ, అద్భుతమైనట్టిన్నీ మార్పులు వస్తాయని నామనోనేత్రాలకు గోచర మవుతూవచ్చింది. అలాంటప్పుడు కాలగర్భంలోలీనమైపోయిన సంగతు లనుగురించి నేను వ్రాసిన వ్రాతలవల్ల ప్రయోజన మేమిటి? ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ నన్నువ్రాయకుండా ఆపినాయి. నామనస్సులో జవాబులుకానటువంటి ప్రశ్నలెన్నో ఉత్పన్నమవుతూఉండేవి.

1940 సం॥ అక్టోబరునుండి 1941 సం॥ డిశెంబరువరకూ డ్రైహా డూన్ జైల్లో నా పాతకొట్లో ఉండగా కూడా ఇలాంటి ఆలోచనలే నన్ను వేధించినాయి. ఆ కొట్లో ఉన్నప్పుడే ఆరుసంవత్సరాలక్రితం

నా స్వీయచరిత్రను వ్రాయడానికి పూనుకున్నాను. అక్కడ పదినెలల పాటు ఏమీ వ్రాయాలనేబుద్ధి పుట్టలేదు. చదువుకోవడం, మొక్కలు పాతడం, పువ్వులమొక్కలతో కాలక్షేపంచేయడంతో సరిపోయింది. చివరకు వ్రాశాను. నా స్వీయచరిత్ర తరువాయిగా దాని నుద్దేశించాను. కొద్దివారాలపాటు తొందరగా విరామంలేకుండా వ్రాశాను. కాని నాపని పూర్తికాకుండానే—నాలుగుసంవత్సరాల శిక్షాకాలం పూర్తికాకుండానే—నాకు విడుదలవచ్చింది.

నేను చేయబూనినపని పూర్తికాకపోవడం అదృష్టం. ఏమంటే, పని పూర్తిఅయివుండినట్లయితే, ప్రచురణచేయాలనే సంకల్పం కలిగి ఉండేది. ఇప్పుడు దానిని చూచుకుంటే, దాని నిరుపయోగం తెలిసింది. చాలావరకు పాతబడి చప్పబడిపోయింది. దానిలో వ్రాసిన విషయాలు వాటి ప్రాముఖ్యతను గోల్పోయి, కాలగర్భంలో లీనమైపోయాయి. తరువాత జరిగిన మహత్తరసంఘటనలు వాటిని పూడ్చిపెట్టేశాయి. నాకు వాటియందలి అభిరుచి పోయింది. నా మనస్సుకు హత్తుకుపోయిన కొన్ని స్వానుభవాలు మాత్రం మిగిలిపోయాయి; కొందరు మహా వ్యక్తులతోనూ, సంఘటనలతోనూ పరిచయం కలుగడం, పైకి భిన్న భిన్నంగా కనుబడిన ఆశ్చర్యకరమైన ఏకత్వం కల భారతప్రజలతో సన్నిహితత్వం, కష్టాలు, వాటిని జయించడంవల్ల కలిగే ఆనందం, కొన్ని ఘనకార్యాలు చేయడంవల్ల కలిగిన సంతోషం—ఇవిమాత్రం మిగిలి ఉన్నాయి. ఈ విషయాలనుగురించి ఎవ్వరూ అంతగా వ్రాయకపోవచ్చును. మానవుని ఆంతరంగికజీవితంలోని కొన్ని అనుభవాల్లోనూ, ఆలోచనల్లోనూ ఒక గుంభన ఉంటుంది. దానిని ఇతరులకు చెప్పడానికి సాధ్యంకాదు. కాని ఆ వ్యక్తికి సంబంధించినంతవరకు, దానిప్రభావం పనిచేస్తూనే ఉంటుంది. వాటిప్రభావం ఎల్లనే మనిషి జీవితంయెడల, స్వదేశ, పరదేశములపట్ల తన అభిప్రాయాలను మార్చుకుంటూ సరిదిద్దుకుంటాడు.

ఇతరజైళ్ళలోలాగునే అహమ్మద్ నగరం కోటలో కూడా ప్రతి రోజూ చాలాగంటలు తోటపనితోనే కాలక్షేపంచేస్తూ ఉండేవాడిని. ఎండవేళప్పుడు కూడా నేలనుత్రవ్వి పదునుచేసి పూలమొక్కలకు మళ్ళు తయారుచేసేవాడిని. అక్కడినేల బొత్తుగా చెడది. గులకరాళ్ళూ,

చేత్రా చెదారం, కూలిపోయిన ఇశ్శు, పురాతన స్మారకచిహ్నలబాపతు మట్టిబెడ్డలు వగైరాలతో నిండిఉండేది. ఆ కోట అనేక యుద్ధాలు, కుట్రలు జరిగిన చరిత్రాత్మకమైనస్థలం. దానిచరిత్ర చాలా పాతదీ కాదు, అంత ప్రముఖమైనదీ కాదు. దానిచరిత్రలో చెప్పకోదగినకథ ఒక్కటే. అక్బర్ సేనలు ఆ కోటను ముట్టడించినప్పుడు, చాంద్ బీబీ అనే ఒకసుందరి కత్తి చేతబట్టి సేనలను నడిపించి కోటను రక్షించింది. చివరకు ఆమెస్వజనంలోనివాడే ఒక డామెను హత్యచేశాడు.

ఈ విషాదచరిత్రగల ఈ భూమిని త్రవ్వతుంటే పాతగోడలు, గుంచీలు, భవనాలు బయటపడుతుండేవి. పురావస్తుశాఖవారి అనుజ లేనికారణంచేత లోతుగా త్రవ్వడానికి వీలులేకపోయింది. అంతేకా కుండా మాకు సాధనసంపత్తి లేదు. ఒకసారి ఒక గోడరాతిమీద బహు సుందరంగా చెక్కబడిన తామరపువ్వు కనుబడింది. బహుశా అది గుమ్మంమీద అమర్చబడినరాయి కావచ్చును. ఈ సందర్భంలో డెహ్రా డూన్ లో జరిగిన ఒకసంగతి జ్ఞాపకానికొస్తోంది. మూడుసంవత్సరాల క్రిందట మొక్కలనాటుకోసం త్రవ్వడంలో ఒక పాత స్మారకచిహ్నం కనుబడింది. కొంచెంలోతులోనే పురాతనమైన రెండుస్తంభాలు కను బడ్డాయి. కొంచెం ఆవేశంతో వాటిని పరీక్షచేశాం. అవి ముప్పై నలభైసంవత్సరాలక్రితం ఉరిస్తంభాలుగా ఉపయోగపడ్డాయని తేలింది. ఆ జైలులో చాలా కాలంక్రిందటనే ఉరితీసే ఏర్పాటును తీసేశారు. ఆ చెట్టు వగైరా చిహ్నాలన్నిటినీ మాపుచేశారు. నేను, నా తోటిబై దీలు దుశ్శకునసూచకమైన ఈ చిహ్నాలను కనిపెట్టి తీసివేసినందుకు పరమా నందభరితులమయ్యాము.

తవ్వగోల వదలిపెట్టి కలం చేపట్టేను. డెహ్రాడూన్ జైలులో వ్రాసిన అసంపూర్ణవ్రాతలకు పట్టినగతే దీనికి పట్టవచ్చును. స్వయంగా పాల్గొనడానికి స్వేచ్ఛ లేనందున వర్తమానాన్నిగురించి నేను వ్రాయ లేను. వర్తమానంలో కార్యాచరణావసరాన్నిగురించే నేను వివరం గానూ, తేలిగ్గానూ వ్రాయగలను. జైలులో బయట జరిగేవన్నీ ఛాయామాత్రంగానే గోచరమవుతుంటాయి. ప్రత్యక్షంగా దానిలో దూకి అందువల్లకలిగే అనుభోగాన్ని పొందలేను. నిజానికి అది వర్త మానమని అనలేను. అలాగని అచంచలమైన గతమూ కాదు. పోస్ట్

మహాప్రవక్తవలె భవితవ్యాన్ని గురించి వ్రాయలేను. భవిష్యత్తును ఆపరించియున్న ముసుగును తొలగించి, నా యిష్టమొచ్చిన వస్త్రాలంకారం చెయ్యాలనికూడా నా మనస్సు తరచు ఉబలాటపడుతుంది. కాని ఇవి అసాధ్యమైన ఊహలు. భవిష్యత్తు అనిశ్చితం, అగోచరంగానే ఉంది.

గతం అలాగే ఉంది. కాని నేను పండితుడిలాగున కాని, చరిత్రకారునిలాగునకాని గతాన్ని గురించి వ్రాయలేను. నాకు అలాటి జ్ఞానంకాని, తయారీకాని లేదు. అసలలాంటి పనికి ఉండవలసిన మనోభావంకూడా లేదు. వర్తమానానికి చేరిఉన్న గతమైతే, అది నా కొక విధమైన ఉత్తేజాన్నిచ్చి వర్తమానంలో కలసిపోతుంది. అలా కాకపోతే అది నిర్జీవమైన నన్ను తాహపరచదు. ఇదివరకు వ్రాసినట్లే వ్రాయాలంటే గతాన్ని ప్రస్తుతపు ఆలోచనలకు లంకెపెట్టి వ్రాయవచ్చును. ఈ చరిత్ర వ్రాయడంవల్ల 'గొధే' చెప్పినట్లు గతంయొక్క భావాన్ని కొంత తగ్గిస్తుంది.

గత చరిత్రలోని ముచిచెడ్డలభారం చాలా ఎక్కువైనది. ఆ భారం ఉక్కిరిబిక్కిరికూడా చేస్తుంది. అందులోనూ, పురాతనమైన నాగరికతకు చెందిన ఇండియా, చైనా దేశాలకు ఈ భారం మరీ బాధాకరం. 'శతాబ్దాల వివేకంతోపాటు, వాటి పిచ్చికూడా మనకెక్కుతుంది. వాటికి వారసులు కావడం ప్రమాదం' అన్నాడు తత్వవేత్త నిషీక్. నాకు సంక్రమించిన వారసత్వం ఏమిటి? వేలాదిసంవత్సరాలుగా మానవజాతి సాంధించినదానికి, మానవజాతి ఆలోచనకు, అనుభవాలకు, సుఖదుఃఖాలకు, జయాపజయాలకు, చిరకాలంగా మానవుడు చూపిన చూపుతున్న సాహసాలకు అంతకూ ప్రపంచంలోని మనుష్యులందరితోపాటు నేనూ వారసుడను - కాని, భారతీయులకుమాత్రం ఒక ప్రత్యేక వారసత్వం ఉన్నది. మనకు ప్రత్యేకించినదీ, మన రక్తమొసాలలో జీర్ణమైనదీ, మన మిల్లా ఉండడానికి కారణభూతమైనదీ, ముందు మన భవితవ్యాన్ని రూపొందించేదీ ఒకటన్నది. ఈ ప్రత్యేక వారసత్వము, వర్తమానచరిత్రపై దాని ప్రభావమునుగురించి నేననేక విధములుగా మనస్సులో తర్జనభర్జనలు చేశాను. దానినిగురించే నేను వ్రాయదలచుకున్నాను. అందులో ఉండే కష్టాలు, చిక్కులు నన్ను భయపెడుతున్నాయి. దాని పైఅరిచులు మాత్రమే నేను తట్టగలను.

ఆ విషయాన్ని నేను కూలంకషంగా చర్చించలేను. కాని, అలాంటి ప్రయత్నం చేయడంలో నా మనస్సు మెరుగుతేలి ముందు ఆలోచనకు, కార్యాచరణకు దారితీస్తుందని నా ఆశ.

ఈ విషయంలో నా ధోరణి విధిగా నా స్వకీయమే. నా మనస్సులో ఒక భావం ఎల్లా ప్రవేశించిందో, ఏరూపందాల్చి ఏవిధంగా నన్ను నడిపించిందో వివరిస్తాను. అసలు విషయానికి సంబంధంలేని కొన్ని కేవలం స్వానుభవాలుకూడా ఉంటాయి. కాని నా మనస్సును నా దృక్పథాన్ని అనెల్లా మార్చినాయో అవి నిరూపిస్తాయి. ఇతర దేశాలగురించి, వాటి ప్రజలనుగురించి, మన అభిప్రాయాలు అనేక విషయాలమీద ఆధారపడుంటాయి. ముఖ్యంగా, స్వంతంగా వాళ్ళతో సన్నిహితత్వం ఏర్పడితే వారిని బాగా అర్థంచేసుకుంటాం. ఏదేశ ప్రజలతోనైనా స్వంతంగా సన్నిహితమైన సంబంధం పెట్టుకోకపోతే వాళ్ళ నపార్థంచేసుకుంటాం. మనం వేరు, వాళ్ళు వేరు అనే భావం గ్రహిస్తుంది.

మన దేశంలోనే, మన కనేక వ్యక్తిగతమైన సన్నిహితత్వా లేర్పడ్డాయి. అందువల్ల మన మనస్సులలో, మన దేశస్థులనుగురించి ఒక సమగ్రమైన బొమ్మ ఏర్పడుతుంది. నా మనస్సునిండా అలాంటి చిత్రపటాలెన్నో ఉన్నాయి. కొన్ని స్పష్టమైన బొమ్మలు, సజీవంతో నా కేసి చూస్తూ జీవితపరమావధులను నాకు జ్ఞాపకంచేస్తున్నట్లు గుపడు చున్నాయి. ఇదంగా ఎప్పుడో జరిగిన ఏదో కథను చదువుతున్నట్లుని పిస్తుంది. మరికొన్ని బొమ్మల్లో జీవితాన్ని మధురస్మృతులతో నింపే స్నేహం, సహచర్యం కనబడుతోంది. అసంఖ్యాకులైన భారతీయులు, స్త్రీలు, పురుషులు, బిడ్డలు ఎంతోమంది గుంపులుగుంపులుగా చేరి నా కేసి చూస్తున్నట్లు, వేలాదిజనంనేత్రాల్లోని కథ నరంచేసుకోవడానికి నేను ప్రయత్నిస్తున్నట్లు నా మనోనేత్రాని కగపడుతోంది.

ఈ కథను నేను స్వీయచరిత్రకు సంబంధించిన గాథతో ప్రారంభిస్తాను. నా స్వీయచరిత్రలో ఆఖరున వ్రాసిన ఘట్టాల అనంతరం నా మనస్సు టిస్తిలో ఉండో గ్రహించడం సుఖం. అట్లని దీని నొక స్వీయ చరిత్రను చేయను. కాని కొన్ని వ్యక్తిగతమైన గాథలు తరుచుగా నొరక తప్పదు.

ప్రపంచయుద్ధం సాగిపోతోంది. ప్రపంచాన్నంతనూ కబళించగలిగిన మహాసంరంభం బయట జరుగుతుంటే, అహమ్మద్ నగరం కోటలో బందీగా కూచుంటే అప్పుడప్పుడు పళ్ళుకొరుక్కోక తప్పేది కాదు. చిరకాలంగా నే నూహించుకుంటూఉండిన మహాత్మా రాణి, సాహసకృత్యాలు బయట జరుగుతుంటే లోపల చేతులునలుపుకుంటూ కూచోవలసిన స్త్రీ ఆగ్రహం కాక మరేమొస్తుంది! పంచభూతాలకు సంబంధించిన ఒక మహా భూకంపమో, వరదో వసే దాని నేదృష్టితో చూస్తానో అలాంటి మనుకారరహితమైనదృష్టితో చూడడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఆ ప్రయత్నంలో జయించడం సంభవం కాదనుకోండి. కాని నేను ఇతరులవల్ల అపాయంనుంచీ, ద్వేషాన్నుంచీ, ఆవేశంనుంచీ ఆత్మరక్షణచేసుకోవాలంటే మరొకమార్గం లేదు. సర్వసంహారకారకమైన ఆసురత్వం తాండవిస్తున్నప్పుడు, నా స్వంతబాధలు అంతగా కనుబడవు.

‘ప్రపంచంకళ్ళన్నీ రక్తస్ఫూర్తితో ఎర్రనై చూస్తున్నా, ఘనం మాత్రం తొణుకూ బెణుకూ లేని శాంతంతో, మసగలేని దృష్టితో ప్రపంచముఖాన్ని చూడాలి’ అని గాంధీజీ 1942 సం॥ ఆగస్టు 7వ తేదీని చెప్పినమాటలు జ్ఞప్తికివచ్చాయి.

బేడెన్ వీలర్ - లా సేన్

క మ ల

1935 సం॥ సెప్టెంబరు 4 వ తేదీని ఆల్మోరా జైలునుంచి హఠాత్తుగా నన్ను వదిలిపెట్టెను. నా భార్య చాలా ప్రమాదస్థితిలో ఉందని వార్తవచ్చింది. అప్పుడామె జర్మనీదేశపుఅడవులలో బేడెన్ వీలరు శానిటోరియంలో చికిత్సపొందుతోంది. మోటారులోను, రైలులోను ప్రయాణంచేసి మరునాటి ఉదయానికి అలహాబాద్ చేరుకున్నాను. ఆవేళ మధ్యాహ్నమే విమానంలో యూరోపుకు ప్రయాణం సాగించాను. సర్వీసువిమానంలో కరాచీ, బాగ్దాద్, కెయిరోలమీదుగా అతెగ్గాండియా చేరేను. అక్కడనుంచి ఒక సముద్రవిమానం బ్రిండిసీకి తీసుకెళ్ళింది. అక్కడనుంచి స్విట్జర్లాండ్ లోని బేల్ పట్టణానికి చేరి, చివరకు సెప్టెంబరు తొమ్మిదవతేదీకి బేడెన్ వీలరు చేరుకున్నాను. అనగా విడుదలైన 5 వ రోజుకి, అలహాబాదులో బయలుదేరిన నాల్గవనాటికన్నమాట.

నే నామెను చూచేసరికి, ఆమె యథాప్రకారంగా ధైర్యంతో కూడిన చిరునవ్వుతోనే నాకు స్వాగతమిచ్చింది. ఆమె చాలా నీరసంగా వుండడంచేతనూ, బాధ ఎక్కువగా ఉండడంచేతనూ అంతగా మాటాడలేకపోయింది నేను వెళ్ళినతర్వాత మరునాడు, ఆతర్వాత మరికొన్ని నాళ్ళకు ఆమె బాగా తేరుకుంది. నేను వెళ్ళడం అంతవరకు సుగుణమే. కాని ఆ ప్రమాదస్థితి అలాగే ఉండి, మెల్లగా ఆమెప్రాణంతీసింది. ఆమె చనిపోతుందనే అభిప్రాయాన్నికూడా మనసుకు పట్టించుకోలేక, ఆమెకు కొంచెం సుఖపుగా వుంటోందనుకున్నాను. ఆ గడ్డుసతి కాస్తంత గడచిపోతే ఇక ఫర్వాలేదనుకున్నాను. వాళ్ళ అలవాటు ననుసరించి వైద్యులు నా కాశకల్పించారు. అప్పటికి తాత్కాలికంగా ప్రమాదం దాటడంచేత కాస్తంత నిలదొక్కుకుంది. చాలాసేపు కబుర్లు చెప్పకోడానికి వీలుగా వుండేటంత ఆరోగ్యం కుదుటబడలేదు. ముక్త సరిగా మాట్లాడుకుంటూవుండేవాళ్ళం. ఆమెలో ఏమాత్రం అలసట చిహ్నాలు కనుబడినా అంతటితో కబుర్లు మానేసేవాడిని. అప్పుడప్పుడు

ఆమె కేదైనా చదివి వినిపించేవాడిని. పెరల్ బక్ వ్రాసిన 'గుడ్ అర్ట్' అనే పుస్తకం అలా చదివి వినిపించాను. అలా చదవడం ఆమె కిష్టం గానే ఉండేది. కాని ఆ చదువెంతకాలమో సాగలేదు.

ప్రొద్దున్నా, సాయంకాలమూ ఆ చిన్న ఊళ్లో పున్న నా మకాంనుంచి శానిటోరియంకు నెమ్మదిగా నడిచివచ్చి కొన్ని గంటలమెతో కాలక్షేపంచేస్తూ వచ్చాను. ఎన్నో సంగతులు ఆవిడతో చెప్పాలని వుండేది. కాని నిగ్రహం చూపవలసివచ్చేది. ఒక్కొక్కప్పుడు పాతస్మృతులను గురించి, ఉభయలకూ ఇష్టులైన స్నేహితులను గురించి కొంచెం చర్చించుకునేవాళ్ళం. వాళ్ళు ముందు ముందు ఏం కానున్నదీ ఆలోచించుకొనేవాళ్ళం. ఆమె జబ్బుస్థితిలో వున్నా ముందు సంగతు లాలోచిస్తూనే వుండేది. ఆమె కండ్లలో తేజస్సు ఎంతమాత్రమూ తగ్గలేదు. ముఖంలో చిరునవ్వు అలాగే ఉంది. ఆమెను చూడడాని కొచ్చిన పాతస్నేహితులు, వా రూహించుకున్న దానికంటే బాగానే వుందని సంతోషపడ్డారు. తేజోవంతమైన ఆ కళ్ళను, ఆ చిరునవ్వును చూచి వారు భ్రమపడేవారు.

ఆకురాలుకాలంలో సాయంసమయమప్పుడు నేను నా మకాంలోని గదిలో కూర్చునేవాడిని. లేకపోతే పొలాలకడ్డుపడ్డో అడవులలోనో పికారు చేస్తూ వుండేవాడిని. అలాంటప్పుడు ఆమె ప్రత్యేకవ్యక్తిత్వాన్ని వ్యక్తపరచే చిత్రపటాలెన్నో వకుసగా నా మనస్సుకు గోచరమయ్యేవి. మా వివాహమై ఇరువైపిండ్లయింది. అయినప్పటికీ నైతిక ఆధ్యాత్మికసంబంధమైన కొత్తవిషయాల నెన్నింటినో తెలుసుకొని ఆశ్చర్యచకితుడనయ్యేవాడిని. నేనామెను అనేకవిధాలుగా ఎరుగుదును. మరీ ఇటీవల ఆమెతత్వాన్ని అవగాహనచేసుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నంచేశాను. అలాటి అవగాహన నేను చేసుకోకపోలేదు. కాని ఆమెను నిజంగా నే నెరుగుదునా లేక నేనామె సర్ధించేసుకున్నానా అనే సంశయం నాలో నాకే కలుగుతూవచ్చింది. అర్థంచేసుకోలేని గొప్ప విశేషమేదో ఆమెలో ఉండేది. ఆమె చూపులో చూపుకలిపి చూస్తుంటే, ఎవరో కొత్తమనిషి నాకేసి చూస్తోందా అనిపించేది.

చిన్ననాడు బడిలో చదివిన చదువు తప్ప యథావిధిగా పెద్ద విద్యాలయాల్లో ఆమె చదువుకోలేదు. మామూలు విద్యావిధానంలో

ఆమెమనస్సు తయారుకాలేదు. ఆమె మాయంటికొచ్చినప్పుడు అమాయకమైన పిల్లలాగే వచ్చింది. కాని, ఈకాలపు పిల్లలవలె దడబిడలతో ఆర్భాటంతో రాలేదు. ఆమె ఎప్పుడూ చిన్నపిల్లలాగే ఉండేది కాని పయస్సు గడచినకొద్దీ ఆమెకండల్లో గంభీరత, తేజస్సు ఎక్కువయ్యాయి. ఆమెముఖం చూస్తుంటే ప్రశాంతమైన సరస్సులాగుండేది. కాని దాని వెనుక తుఫానుకూడా గోచరమయ్యేది. ఆమె నేటి నవనాగరికపుపిల్లల వంటిది కాదు. వాళ్ళ అలవాట్లు ఆమెకు లేవు. వెకిలితనం అసలే లేదు. కాని నవీనపద్ధతులకు తేలికగానే అలవాటుపడింది. ప్రధానంగా ఆమె భారతనారి. అందులోనూ కాశ్మీరస్త్రీ. ఎంతో మానసం, ఉన్నతి గలిగినది. ఒక్కొక్కప్పుడు చంటిపిల్ల, మరొకప్పుడు పయస్సుమళ్ళిన స్త్రీ. ఒక్కొక్కప్పుడు అవివేకి, మరొకప్పుడు వివేకవంతురాలు. పరాయి వాళ్ళ సమక్షంలోనూ, ఆమెకీష్టంలేని మనుష్యులయెదుట ఎంతో భిడియంగా ఉండేది. బహు ము కసరిగా ఉండేది. ఆమె కాపులై నవారి దగ్గర పరిచయస్థులదగ్గర ఎంతో ఆనందంగా కేరితాలుకొడుతూ ఉండేది. పీవిషయంలోనైనా చటుక్కున ఒక నిర్ణయానికొచ్చేది. ఆ నిర్ణయం ఎల్లప్పుడూ న్యాయం కాకపోవచ్చును. కాని మంచో చెడ్డో మనస్సుకు తట్టి ఒక అభిప్రాయానికొస్తే దానిని వదలిపెట్టేదికాదు. ఆమెకడుపులో దుర్భావాలను దాచుకోవడ మెరుగదు. ఎవరిమీద నైనా తనకీష్టంలేకపోతే తెలిసిపోయేది. దానిని దాచడాని కెన్నడూ ప్రయత్నించలేదు. ఆమెవలె సద్భావంతోకూడిన కార్యదీక్షగల మనిషిని మరొకరిని నేను చూడలేదు.

౨ వి వా హ ము - త ర్వా త

మా వైవాహికజీవితంలోని ప్రథమఘట్టాలను జ్ఞాపకంచేసుకుంటే నా కామెయెడల ఎంతటి ప్రేమ వాత్సల్యాలున్నా ఆమెను మరచినాననే చెప్పాలి. ఆమెకు విధిగా నే నొసంగవలసిన అనేకవిధములైన సహచరభాగాన్ని ఇవ్వలేదు. ఏమంటే, నే నాకాలంలో గాలో ధూళో ఆవహించినవాడిలాగున్నాను. ఏవో కలలుగంటూ నేను విశ్వసించిన ధర్మకోసం నా యావత్తు శక్తిని భారపోశాను. నాచుట్టూ వుండే మనుష్యులు నీడలుమాత్రంగా కనుపించేవారు. నేను పట్టిన పని

కోసమే ఎప్పుడూ కష్టించేవాడిని. ఆ విషయమై మాత్రమే ఆలోచించేవాడిని. మరొకవని చేయటానికి నాకు శక్తి చాలేదికాదు.

అయినప్పటికీ ఆమె నెన్నడూ నేను మరువలేదు. తిరిగి తిరిగి జీవి సుఖమైన విశ్రమస్థానానికి చేరుకున్నట్లు ఆమెదగ్గరకు చేరేవాడిని. నేను చాలా రోజులు పరాయిఊళ్ళలో ఉన్నప్పుడు, ఆమెను తలచుకునేటప్పటికి మనశ్శాంతి కలిగేది. త్వరితంగా ఇంటికి చేరుకునేవాడిని. నేను తిరిగితిరిగి అలసటచెంది ఇంటికొచ్చినప్పుడు ఆమె నన్నాదరించి, ఉపచారంచేసి నాకు మానసికంగానూ, శారీరకంగానూ కూడా శక్తిని పూరించియుండకపోతే నే నేమిచేయగలిగేవాడిని?

ఆమె నా కొసంగిన ప్రేమాదరణలను స్వీకరించాను. మొదటి రోజుల్లో తిరిగి ఆమె కేమివ్వగలిగేను? బహుశా నే నా విషయంలో ఏమీ చెయ్యలేదనే అనాలి. అలాంటి అభిప్రాయం ఆమెమనస్సులో ఉండినదేమోకూడా! మానసము, స్వాభిమానము ఆమె కెక్కువగా ఉండేవి. అందుచేతనే న న్నెప్పుడూ ఏవిధమైన సహాయం కోరేదికాదు. బహుశా ఆమె కే సహాయం కావలసినా అందరికంటే ఎక్కువగా చేసేవాడినే. అయినా ఏమీ అడిగేదికాదు. న న్ననుసరించిఉండే ఛాయా మాత్రంగానే కాకుండా, స్వాతంత్ర్యసంగ్రామంలో స్వయంగా పాల్గొనాలని ఆమె అభిలాష. లోకంకోసం, ఆత్మత్వప్రీతికోసంకూడా తాను ప్రత్యేకంగా పాల్గొనాలని అనుకుంది. ప్రపంచంలో అంతకన్నా నాకు సంతోషదాయకమైన విషయం మరొకటి లేదు. కాని నిరంతరం రాచకార్యాలలో నిమగ్నుడనైన నేను ఆమెహృదయంలోని గాఢమైన ఈ కోర్కెను తెలుసుకోలేకపోయాను. తరుచుగా ఖైదులో ఉండడంవల్ల ఆమెదగ్గర ఎక్కువకాలం ఉండలేకపోయాను. అథవా, నేను దగ్గరగా ఉండే సావకాశమొస్తే ఆమెకు జబ్బుచేసేది. రవీంద్రనాథథాగూరు వచ్చించిన నాటకంలోని 'చిత్ర' పాత్ర చెప్పినట్లుగా ఆమె నాతో మాట్లాడుతున్నట్లుండేది.

'నేను చిత్రను. ఆరాధింపదగిన దేవతను కాను. జాలిపడి నిర్లక్ష్యంగా త్రోసివేయదగిన కీటకాన్నీ కాను. ప్రమాదకరమైన పనుల్లోనూ, సాహసోపేతమైన పనుల్లోనూ, నీతోకూడాఉండి నీ జీవితధర్మ నిర్వహణంలో భాగస్వామినిగా ఉండనిస్తే నా నిజమేమిటో నీకు తెలు

స్తుంది.' కమల ఆ మాటలైతే నోటితో అనలేదు కాని, నెమ్మదిగా ఆమెకండ్లలోనుంచి అట్టి సుదేశాన్ని నేను అందుకోగలిగేను.

1930 సంవత్సరం మొదటిరోజుల్లో ఆమెకోరికను నేను పసికట్ట గొగ్గెను. మే ముభయులం కలిసి ఆనాటిఉద్యమంలో పనిచేశాం. ఆ ఉద్యమంలో ఒక నూతనమైన ఆనందాన్ని పొందేను. కొద్దిరోజులలో రాజకీయాకాశాన్ని కారుమేఘాలు ముట్టేస్తున్నాయి. జాతీయవిప్లవం పొంగులేస్తూ వస్తోంది. ఆ రోజులు మాకు చాలా ఆనందాన్ని సంగిన రోజులు. కాని ఆ సుదినా లెంతకాలమో ఉండలేదు. ఏప్రిల్ నెల ప్రారంభంలోనే దేశవ్యాప్తంగా శాసనోల్లంఘనోద్యమం, దాని ననుసరించి ప్రభుత్వనిర్బంధవిధానం జోరుగా చెలరేగేయి. మళ్ళీ నేను ఖైదులో ప్రవేశించాను.

మగవాళ్ళు చాలామంది కారాగారప్రవేశమయ్యారు. స్త్రీలు ముందుకొచ్చి స్వాతంత్ర్యోద్యమనిర్వహణకు పూనుకున్నారు. ఇది అపూర్వ సంఘటన. స్వాతంత్ర్యోద్యమాల్లో స్త్రీలు పాల్గొంటూనే వచ్చారు. కాని ఇలా వరదపొంగులా రావడమే విశేషం. ఈ విపరీతమైన పొంగు బ్రటిష్ ప్రభుత్వాన్నీ, వాళ్ళ మగవారినీకూడా ఆశ్చర్యచకితుల్ని చేసింది. ఉన్నతశ్రేణికి చెందిన స్త్రీలు, గడపదాటి ఎదుగని కాంతలు, ధనికవర్గంలోనివారు, రైతుకుటుంబములవారు, కార్మిక కుటుంబములవారు, వారువీరనుభేదం లేకుండా వేలాది స్త్రీలు ముందుకొచ్చి, ప్రభుత్వమును ఢిక్కరించారు; పోలీసులారీని ఎదుర్కొన్నారు. వారు చూపించిన సాహసం, ధైర్యం చాలా అద్భుతం. అంతే కాదు, వారు కనుపర్చిన నిర్మాణశక్తి అత్యాశ్చర్యకరం.

మేము నైసీజైలులో ఉండగా భారతనారీమణుల వీరకథనాన్ని విన్నప్పుడు, నాకుకలిగిన ఆనందం, గర్వం జన్మలో మరువజాలను. ఆనందంచేత హృదయముపొంగింది. గ్రుడ్లలో నీరు తిరిగింది. మాటలు రాలేదు.

మా తండ్రిగారు కొద్దిరోజులలో నైసీజైలులో ప్రవేశించారు. మాకు తెలియని విషయాలెన్నో వారు చెప్పారు. బయట ఆయన శాసనోల్లంఘనోద్యమానికి నాయకుడు. దేశమంతటా స్త్రీలు ఈవిధంగా ముందుకొచ్చి సంఘర్షణలోకిదిగడం ఆయనకిష్టంలేదు. స్త్రీలు, వృద్ధులు

వేసవికాలపు మండుటెండల్లో వీధులవెంట తిరిగి పోలీసులతో పేచీలు పడడం, పాతకాలపువాడవడంచేత ఆయన హాస్యించేవాడు కాదు. కాని ప్రజలయొక్క ఉత్సాహధోరణి నాయనకనిపెట్టి ఎవ్వరినీ నిరుత్సాహపరచలేదు. తనభార్యను, కోడల్ని, కూతుళ్ళను సహితం వద్దనలేదు. గోమంతటా స్త్రీలు కనుబరచిన శక్తి సామర్థ్యాలను, ధైర్యసాహసాలను గురించి చాలా ఆశ్చర్యంగా మాతో చెప్పేరు. తనఇంట్లోని ఆడపిల్లల విషయంలో ఎంతో ఆప్యాయతతోనూ గర్వంగానూ చెప్పేరు.

నాన్నగారి సూచనప్రకారంగా 1931 సెల్ జనవరి 26 వ తేదీని భారతదేశమంతటా స్వాతంత్ర్యదినవర్ధంతి జరిగింది. బహిరంగసభలలో స్వాతంత్ర్యతీర్మానము పునశ్చరణ చేయబడినది దేశమంతటా పోలీసులు ఈ సభలను నిషేధించి లాటీలతో తుపాకులతో చెదరగొట్టేరు. ఈ ఉద్యమాన్ని నాన్నగారు జబ్బుతో ముంచుమీదనుండే నిర్వహించారంటే, నిజంగా అది సంస్థయుక్త నిర్మాణకౌశలమనే అనాలి. ఏమంటే వత్రికలుగాని, పోస్టాఫీసులుగాని, టెలిగ్రాం, టెలిఫోనులనుగాని, ముద్రణాయంత్రాలనుగాని ఉపయోగించుకోడానికి వీలులేని రోజులు. అయినప్పటికీ ఈ దేశమంతటా మారుమూలలోని కుగ్రామాలలో సహితం ఒకే రోజున ఒకేగంటకు సభలుజరిగి ఆయా రాష్ట్రభాషలలో స్వాతంత్ర్యతీర్మానం చదివి ఆమోదింపబడింది. ఈ తీర్మానం ఆమోదింపబడిన పది రోజులకు నాన్నగారు స్వర్గస్థులయ్యారు.

స్వాతంత్ర్యతీర్మానం చాలా దీర్ఘమైనది. అందులో స్త్రీలను గురించి ఈవిధంగా ఉదహరింపబడింది.

‘మాతృదేశానికి ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు భారతస్త్రీలు ఇంట్లోనున్న సుఖాన్నాదిలి, అద్భుతమైన ధైర్యసాహసములతో స్వాతంత్ర్యసంరంభములో దుమికి పురుషులతోపాటు కదంకలిపి, త్యాగాలలోనూ విజయాలలోనూ పాల్గొన్నందుకు వారిని ప్రశంసిస్తూ, వారి సేవకు జోహారు లర్పిస్తున్నాము.’

ఈ ఉత్పాతంలో (పొంగులో) కమల ధైర్యవంతమూ ప్రశంసనీయమూ అయిన పాత్రను ధరించింది. అలహాబాదుపట్టణంలో ఎన్నదగిన కాంగ్రెసుసేవకులంతా జైళ్ళకు పోగా, పట్టణంలో ఉద్యమాన్ని నడిపించేభారం అనుభవంలేని కమలభుజాలమీద పడింది. అనుభవం

లేకపోయినా, ఆ లోపాన్ని గగుర్తున్న స్వాతంత్ర్యావేదన, శక్తి పూరించాయి. కొద్ది నెలల్లోనే ఆమె చేసిన పనికి అలహాబాదు నగరం గర్వపడింది.

మళ్ళీ నాన్న గారి జబ్బులోను, చనిపోయినప్పుడు నేనూ కమల కలుసుకున్నాం ఒకరినొకరు బాగా అనగాహన చేసుకొని, ఒక సమయానికే, కొత్త ప్రాతిపదిక మీద కలుసుకున్నాం. కొన్ని నెలలైన తర్వాత, మొదటిసారిగా అమ్మాయిని వెంటబెట్టుకొని మేము సింహాశంలో కొద్దిరోజుల పాటు విశ్రాంతి తీసుకున్నప్పుడు — అదే ఆఖరు సారి అయింది. కొత్తగా ఒకరి నొకరు బాగా అర్థంచేసుకున్నామా అనిపించింది. ఇన్ని సంవత్సరాలనుంచీ పెంపొందిన మా సహచర్యం ఇప్పుడు కొత్తగానూ ఎక్కువ సన్నిహితంగానూ ఏర్పడిన ఈ అన్యోన్యతకు నాంది మాత్రమే ననిపించింది.

మేమందరం త్వరలోనే ఇంటికొచ్చేశాం. ముందుగా పనిలో పడ్డాను. పిమ్మట మళ్ళీ జైలులో పడ్డాను. ఇక మేము భయంకరమైన విశ్రాంతి తీసుకోవడం కాని, పనిచేయడం కాని, ఆఖరుకు కలసి కాలక్షేపంచేయడం కాని జరుగలేదు. రెండేసి సంవత్సరాల పరిమితిగల రెండు జైలుయాత్రల మధ్య కొద్దిరోజులు మాత్రం కలిసి ఉన్నాం. ఈ రెండవ శిక్షాపరిమితి పూర్తికాకుండానే కమల మరణశయ్యమీద ఉన్నది.

1934 సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో కలకత్తా ప్రభుత్వం వారంటు మీద నన్ను అరెస్టు చేశారు. నా బట్టలు సర్దడానికి కమల నా గదిలో కెళ్ళింది. ఆమె దగ్గర శలపు తీసుకోడానికి నేనూ లోపలికెళ్ళాను. అమాంతంగా నన్ను కొగలించుకొని, స్పృహ తప్పి పడిపోయింది. ఆమె ఇలా చేయడం చాలా కొత్త సంగతే. జైలు కెళ్ళడం చాలా మామూలు విషయంగా భావించి సంతోషంగా ఏ హంగామా చేయకుండా ఉండడాని కలవాటు పడ్డాం. బహుశా మామూలు సితిగతుల్లో ఒకరినొకరు కలుసుకోవడం ఇదే ఆఖరు సారి అని ఆమె కేమైనా స్ఫురించిందేమో!

ఇప్పుడిప్పుడే ఒకరినొకరు బాగా అర్థంచేసుకొని, ఒకరి అవసరం ఇంకొకరి కెక్కువగా కావలసిన సమయంలోనే, రెండేసి సంవత్సరాల కారాగార శిక్షలు రెండు మమ్మలను ఎడబాటు చేశాయి. జైల్లో సుదీర్ఘమైన దినాలను గడుపుతున్నప్పుడు ఈ ఆలోచన వస్తూ ఉండేది. కాని మేము భయం కలసి ఉండే రోజులు తప్పకుండా తిరిగి వస్తాయని ఆశించి

చాను. ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆమె ఎట్లా కాలంగడిపిందో కదా! నే నూహించగలనుకాని, తెలియడం మాత్రం తెలియదు. జైలులో నన్ను చూడడాని కొచ్చినప్పుడుగాని, మధ్యమధ్య కొద్దికాలంపాటు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడుకాని, సాధారణంగా సాయిలా పాయిలాగా జీవితం వెళ్ళబుచ్చుకుంటే ఒకరికొక రేమి బాధకలిగిస్తామో అని ఎవరిమట్టుకు వారు నిగ్రహంతో ఉండేవాళ్ళం. కాని ఆమెకేదో బాధగా ఉన్నదని, చాలా విషయాలనుగురించి ఆమెకు మనస్తాపంగా ఉందనీ, ఆమెమనస్సుకు శాంతిలేదనీ మాత్రం స్పష్టంగా తెలుస్తుండేది. నేను దగ్గరుంటే ఆమెకు చాలా సహాయపడగలిగేవాడినే కాని, జైల్లోఉండి చేయగలిగిన దేమీలేదు.

3 సంబంధబాంధవ్యాలు

బేడెన్ ఫీల్డ్ లో ఒంటరిగా గంటలతరబడి కూచున్నప్పుడు ఇలాంటి ఆలోచనలు పరంపరగా వచ్చాయి. జైలువాతావరణంనుంచి అంత తేలిగ్గా తప్పుకోలేకపోయాను. చాలాకాలంగా ఆ వాతావరణాని కలనాటుపడిపోయాను. ఈ కొత్తపరిసరాలు నా కంత మార్పుగా కనబడలేదు. నేను నాజీరాజ్యంలో ఉన్నాను. నా కెంతో అహితవైన విపరీతసంఘటనలెన్నో జరిగిపోతున్నాయి. కాని నాజీ నిరంకుశత్వం నా జోలికి రాలేదు. ఆ నల్లడివిలో ఒక మూలనున్న ప్రశాంతమైన గ్రామములో దాచిహాని లేమీ అగుపడలేదు. ఒహలూ నా మనస్సు ఇతరత్రా నిండుగా ఉండడంచేత దానికి చోటులేకపోయిందేమో! నా గత జీవితమంతా కన్నులకు కట్టినట్లుగా కనుబడుతూ వచ్చింది. ఆ ప్రక్కనే కమల నిలబడుండేది. భారతస్త్రీలకు—స్త్రీలోకానికే—ఆమె చిహ్నమైంది. ఒక్కొక్కప్పుడు మా కత్యంతప్రియమైన భారతభూమినిగురించి, నాకు కలిగిన అభిప్రాయాలతో చిత్రంగా ఆమె కలిసిపోయేది. కమల ఎవరు? ఆమె ఆంతర్య మేమిటి? నే నామెను తెలుసుకున్నానా? నన్నామె తెలుసుకుందా? నేనుకూడా తేలిగ్గా తెలుసుకోగలిగిన మామూలు మనిషిని కాను. నాలోనూ కొన్ని నిగూఢమైన అగాధములున్నాయి. కొన్ని నాకే అగమ్యంగా ఉంటాయి. అందుచేతనే ఆమె నన్ను చూసి అప్పుడప్పుడు భయపడేదేమో ననుకుంటాను. ఏమంటే

పెళ్ళిచేసుకోడానికి నేను ఎంతమాత్రమూ తగినవాడిని కాను. కమలా నేనూ కొన్నింటిలో చుక్కెదురుగానూ, మరికొన్నింటిలో మమేకం గానూ ఉండేవాళ్ళం. ఒకరి లోపాల నింకొకరు పూరించేవాళ్ళంకాము. . . ఇద్దరిమధ్య మా బలమే మా పాలిటి బలహీనతగా పరిణమిం చె్నది. మా ఇద్దరిమనస్సులూ పూర్తియైన ఏకీభావంగాని, పూర్తియైన భిన్నత్వాన్నిగాని పొందలేకపోయినాయి. సంసారపక్షంగా అన్నిటికీ తలూపుతూ మామూలు గృహస్థజీవితంలోని హంగామాను మేముభ యులమూ హర్షించనివాళ్ళమే. భారతదేశపు బజారులలో, నా బొమ్మ కమలబొమ్మ కలిసిఉన్న పటాలను అమ్ముతుంటారు. అందులో ఒక దానిమీద ఆదర్శదంపతులుఅని వ్రాయబడుంది. చాలామంది మమ్మల్ని గురించి అలాగే అనుకుంటారు. కాని ఆ ఆదర్శాన్ని అర్థంచేసుకో వడం, దాని నిముడ్చుకోవడం చాలా కష్టం. అయినా సింహళంలో విశ్రాంతిలేకుండున్నప్పుడు మనలో మన కెన్ని అభిప్రాయభేదాలూ, కష్టాలూ ఉన్నా జీవితం మనతో ఎన్ని చెలగాటాలు దోబూచులాడినా, మనం చాలా అదృష్టవంతులమని కమలతో చెప్పినమాట నాకు బాగా జ్ఞాపకం. పెండ్లి చాలా స్వల్పవిషయమనీ, వేలాదిసంవత్సరాల అను భవంవల్ల కూడా ఆ అభిప్రాయం మార్పుచెందలేదనీ ఆమెతో అన్నాను. పెండ్లిచేసుకుని అన్నివిధాలా పటాపంచలైపోయినవారిని మనకళ్ళతో చూశాం. బంగారంలాంటివాళ్ళు మట్టిఅయిపోవడం చూచాం. ఒక్కొక్కప్పుడు కీచులాడుకున్నా, ఒకరిమీద ఒకరు ఆగ్రహించుకున్నా, మా ఉభయుల ఏకత్వానికే మూలమైన తేజోకణాన్నెప్పుడూ ఆరనివ్వలేదు. అందుచేతనే మన మెంతో అదృష్టవంతులమని కమలతో నేనంటే ఆమె ఔనంది. జీవితం మా ఉభయులకూ కొత్తవిశేషాల నెరుకపరచి ఒకరినొకరు బాగా తెలుసుకునే దివ్యదృష్టిని ప్రసాదించింది. మానవుల మధ్య ఎలాంటి సంబంధం ఉండాలి అనే దొక సమస్య. అది చాలా ప్రధానమైన సమస్య. రాజకీయ ఆర్థిక లావాదేవీలలో ఈ ముఖ్యవిష యాన్ని మనం వదిలేస్తుంటాం. వివేకపూరితమైన పురాతన భారత నాగరికతలోనూ, చైనా నాగరికతలోనూ ఈ సమస్య అలక్ష్యంగా వదిలివేయబడలేదు. వాళ్ళు మానవునికి హుందానిచ్చే కొన్ని సాంఘిక మర్యాదలను పెంపొందించారు. వాటిలో లోపాలుంటే ఉండవచ్చును.

కాని, నిస్సందేహంగా వ్యక్తి కొక హుందా నిచ్చాయి. ఆ హుందా నేడు భారతదేశంలో కనుబడదు ఇతరత్రా అనేకవిధాలుగా అభ్యుదయం సాధించిన ఐరోపాలో మాత్రం అదెక్కడుంది? ఒకవేళ అలాంటి హుందా అక్కరలేదవి భావించబడుతోందేమో! హుందానూ, అభ్యుదయాన్నీ, పాతకాలపు వివేకాన్నీ, ఈకాలపు శాస్త్రజ్ఞానాన్నీ కలప సాధ్యమనుకుంటాను. అలాంటి కలయిక సాధ్యంకాకపోతే రెంటినీ దగ్ధంచేయడమే శరణ్యమనేస్థితికి వచ్చాం.

౪ 1935 సంవత్సరం - క్రిస్టమస్

కమల ఆరోగ్యస్థితి కొంచెం బాగుపడింది. అంత పెద్దమాడ్పు కాకపోయినా గతవారాల్లోపడ్డ ఆత్రతమీద శ్రమమీద బాగా నయమనిపించింది. దేహస్థితి ప్రమాదం గడచి కాస్తంత కుదురులో పడింది. అదే పెద్దవిశేషం ఒక నెలపాటు ఆస్థితి నిలబాటుగా ఉంది. ఆ సావకాశం చూచుకుని, మా అమ్మాయి ఇందిరతో కలసి ఇంగ్లండువెళ్ళేను. నే నింగ్లండువెళ్ళి ఎనిమిది సంవత్సరాలైంది. చాలామంది స్నేహితులు ఒక్కసారి రమ్మనమని బలవంతపెట్టేరు.

ఇంగ్లండునుంచి తిరిగొచ్చాక బేడెన్ వీలర్ లో మామూలు కార్యక్రమంలోనే పడ్డాను. శీతకాలం ప్రవేశించింది. ప్రకృతంతా మంచుతో తెల్లబడిపోయింది. క్రిస్టమస్ సమీపించడంతోనే కమల ఆరోగ్యస్థితి మళ్ళీ తిరుగుముఖంపట్టింది. మరల ప్రమాదస్థితిలో పడింది. కొనడోపిరి మాత్రం శరీరాన్నంటిపెట్టుకొని ఉంది. 1935 సం॥ ఆఖరురోజుల్లో ఆమె ఎన్నిరోజులు, ఎన్నిగంటలు బ్రతుకుతుందో తెలియకుండా ఆ మంచులోనూ, బురదలోనూ కాళ్ళీడ్చుకుంటూ తిరిగేను. తెల్లటి మంచుతో కప్పబడిన ప్రశాంతమైన ఆ శీతకాలపు దృశ్యము నాపాలిటి మరణానంతర శాంతిలా కనుబడింది. గతంలో నాకుండిన ధైర్యం, ఆశ అడుగంటినాయి.

కాని, కమల ఈ ఉపద్రవాన్నికూడా ఎదుర్కొని బ్రతికింది. ఆమెకు కొంచెం నయమైంది. ముఖంలో ఆనందం తొణికిసలాడింది. బేడెన్ వీలరునుంచి తనను మార్చేయమని కోరింది. ఆ స్థలమంటే ఆమెకు విసుగుపట్టింది. మరొక సంగతేమంటే, అక్కడ చికిత్సపొందుతున్న

విరిన్ పిల్లవాడు మరణించాడు. ఆ పిల్లవా డామెకు అప్పడప్పుడు పువ్వులు పంపుతూ ఉండేవాడు. ఒకటి రెండుసార్లు చూచిపోయాడు కూడా. అతడు కమలకన్న ఆరోగ్యంగానే ఉండేవాడు. కొద్దిగా నడచడానికికూడా అతడికి అనుజ్ఞ ఇవ్వబడింది. అతని హఠాన్మరణవార్తను కులకు తెలియకుండా ఉంచాలని మేము చాలా ప్రయత్నించాం. కాని, మాప్రయత్నాలు సాగలేదు. జబ్బుగా ఉన్న వాళ్ళు, అందులోనూ శానిటోరియముల్లో చికిత్సపొందే దురదృష్టవంతులకు, వాళ్ళకు తెలియకుండా దాచాలనుకునే అనేకవిషయాలను తెలుసుకొనే ఆరవ ఇండ్రీయ మొకటి పుట్టుకొస్తుంది.

జనవరి నెలలో కొద్దిరోజులపాటు ప్యారిస్ లో ఉన్నాను. అక్కడనుంచి లండన్ వెళ్ళేను. ఏప్రిల్ లో జరుగబోయే కాంగ్రెస్ మహాసభకు రెండోసారి నన్ను అధ్యక్షునిగా ఎన్నుకున్నట్లు వార్తవచ్చింది. స్నేహితులు ముందుగానే చెప్పిఉన్నారు కనుక, ఆ వార్త వస్తుందనుకుంటూనే ఉన్నాను. కమలను ఆ స్థితిలో వదిలివెళ్ళడమూ, లేక కాంగ్రెస్ అధ్యక్షపదవికి రాజీనామా ఇవ్వడమూ అనే విషయసంధిలో పడ్డాను. ఆమెతోకూడా ఆలోచించాను. అధ్యక్షతకు రాజీనామా ఇవ్వవద్దనే ఆమె అభిమతం. ఆమె ఆరోగ్యం కొంచెం బాగుంది. కనుక మళ్ళీ తిరిగిరావచ్చనుకున్నాము. 1936 సంవత్సరం జనవరి ఆఖరున కమలను బేడెన్ వీలరునుండి స్విట్జర్లాండ్ లో లాసేన్ దగ్గర ఒక శానిటోరియంకు మార్చేశాం.

౫ మ రణం

స్విట్జర్లాండుకు మారడం నాకు, కమలకూ ఇష్టంగానే ఉంది. ఆమె కాస్తంత సంతోషంగా ఉంది. స్విట్జర్లాండులో ఆ ప్రాంతం నేను బాగా ఎరుగున్నదవడంచేత నాకూ బాగానే ఉంది. ఆమె ఆరోగ్యస్థితిలో అంతగా మార్పేమీ కనుబడలేదు. వెంటనే ఏమీ ప్రమాదం కూడా ఉన్నట్లు తోచలేదు కొంతకాలంపాటు అలాగే ఉంటుందనుకున్నాను. నెమ్మదిగా కొంచెం ఆరోగ్యం కుదుటబడవచ్చనికూడా అనుకున్నాను.

ఇలాఉండగా, భారతదేశంనుంచి వెంటనే రావలసినదంటూ మిత్రులు తొందరచేస్తూవచ్చారు. నా మనస్సులోకూడా నిలకడలేని ఆవేదన బయలుదేరింది. దేశంసంగతే ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తూ వచ్చాను. కొన్నిసంవత్సరాలుగా ఖైదులో ఉండడంచేత, తదితరకారణాలచే ప్రజాహితకార్యాలలో పాల్గొనడానికి వీలు చిక్కలేదు. సన్ను బంధువులను బంధనాలను తెగగొట్టుకోవాలని గిజగిజలాడేను. లండన్, పారిస్ పట్టణాలకు వెళ్ళడంవల్లను, భారతదేశంనుంచి వచ్చే వార్తల వల్లను ఒకసారి బయటి కొచ్చాక మళ్ళీ వెనుకకు పోలేకపోయాను.

ఈ విషయాన్ని కమలతో చర్చించి డాక్టరుగారితో సంప్రదించాను. నేను భారతదేశానికి పోవాలనే వారుభయంలా నిశ్చయం చేశారు. డచ్వారి కె. యల్. యం. విమానంలో చోటుకూడా ఏర్పాటుచేసుకున్నాను. ఫిబ్రవరి 28 వ తేదీని నేను లాసేన్లో బయలుదేరుటకు ముహూర్తం పెట్టుకున్నాం. ఇన్నియేర్పాట్లు అయినాక నేను తనను వదిలిపెట్టివెళ్ళడం కమలకు ఎంతమాత్రం హితవుగా లేదని నాకు స్పష్టంగా తెలిసింది. అయినా ఆమెమాత్రం తనంతగా నా ప్రయాణాన్ని ఆపమని అడుగలేదు. నేను ఇండియాలో చాలాకాలం ఉండననీ, రెండుమూడు నెలలలో తిరిగి వచ్చేస్తాననీ ఆమెతో చెప్పాను. కావాలంటే అంతకన్న ముందుగా కూడా వచ్చేస్తానన్నాను. ఒక్క టెలిగ్రాంతో వారంతిరగకుండా విమానంలో ఆమెదగ్గరుంటానన్నాను.

నేను బయలుదేరవలసినరోజు నాలుగైదునాళ్ళుంది. దగ్గరనేఉన్న 'బెక్స్'లో ఇందిర చదువుకుంటోంది. కడసారిగా మాతో ఉండడానికి ఆమెకూడా వచ్చింది. నా ప్రయాణం ఒక వారం పదిరోజులు ఆపుచేయమని డాక్టరు సూచించాడు. అంతకుమించి ఆయనేమీ చెప్పలేదు. నేను వెంటనే అంగీకరించి మళ్ళీవారం వెళ్ళే డచ్విమానంలో చోటు రిజర్వుచేసుకున్నాను.

ఆఖరురోజులు ఇలా గడచినకొద్దీ, కమల ఆరోగ్యస్థితిలో కనుపించి కనుపించకుండా ఉండేమార్పు వచ్చినట్లుతోచింది. ఆమెదేహస్థితి అంతగా మార్పులేకుండా అలాగేఉన్నది. కాని మనస్సుయొక్కప్రవృత్తి బాగా మారినట్లు కనుబడింది. తన్నెవరో పిలుస్తున్నారనీ, ఎవ్వరో తనగదిలో ప్రవేశిస్తున్నట్లు చాపేది. కాని ఎవ్వరూ ఉండేవారుకాదు.

ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ ఉదయం కమల కన్ను మూసేసింది. ఇందిర దగ్గరనే ఉంది. ఇన్ని నెలలనుంచీ మాతోటే ఉండి ఎంతో విశ్వాసపాత్రుడుగా నుండిన డాక్టర్ అటాల్ కూడా దగ్గరే ఉన్నాడు.

దగ్గరగానున్న స్విడ్జర్ లాండుపట్టణాల్లో ఉన్న స్నేహితులు కొద్దిమంది వచ్చారు. లాసేన్ లోని స్మశానానికి ఆమెను తీసుకెళ్ళేది. నిరంతరం చిరునవ్వుతో కళకళలాడే ఆ ముఖం సుందరమైన ఆ శరీరం కొద్ది నిమిషాల్లో భస్మమైపోయింది. ఎంతో శక్తితోనూ, తేజస్సుతోనూ, జీవంతోనూ నిండిన ఆ శరీరంతాయూను భస్మం ఒక చిన్న పాత్రలో ఇమిడింది.

ము సోస్ లి నీ

లాసేన్ లోనూ యూరపులోను నన్ను బంధించిన బంధం తెగిపోయింది. నా కక్కడుండవలసిన పనేమీ లేదు. ఆ బంధంతోపాటు నా హృదయంలోని బంధంకూడా ఒకటి తెగిపోయింది. ఆ సంగతి నాకు మెల్లగానే తెలిసింది. ఏమంటే అవి నాకు చాలా దుర్దినాలు. నామనసు సరిగా పనిచేయలేదు. నేను, ఇందిర కొన్ని రోజులు ప్రశాంతంగా గడపాలని మాంట్రిక్సుకు పోయాం.

నేను మాంట్రిక్సులో ఉండగా లాసేన్ లోని ఇటలీ ప్రభుత్వప్రతినిధి నన్ను కలుసుకొని, నాకు కలిగిన వియోగానికి సీనార్ ముసోలినీ గాఢసంతాపాన్ని తెలియచేశాడు. నే నెప్పుడూ ముసోలినీని చూచి ఉండలేదు. ఇతరమైన సంబంధాలుకూడా లేవు. అందుచేత ఆయన కను బరచిన సానుభూతికి నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యం కలిగింది. నా కృతజ్ఞతను తెలియపరచవలసినదిగా కాన్సలును కోరేను.

అంతకుముందే కొన్ని వారాలక్రిందట ముసోలిని నన్ను చూడవలెనని కుతూహలపడుతున్నట్లు ఒక స్నేహితుడు వ్రాశాడు. నేను రోమ్ నగరంరావడం అసంభవమని తెలియచేశాను. తర్వాత నేను ఇండియాకు వెళ్ళిపోవాలనుకునే సమయానికి ఈ సందేశం మళ్ళీ వచ్చింది. ఈసారి ఇంకా ఎక్కువ ఆత్రం, పట్టుదల కనిపించాయి. ఆయనను కలవడం నాకు ఇష్టంలేదు. కాని నేను ఆమాట బేమర్యాదగా చెప్పదలచుకోలేదు. మామూలుగా, ఆయనను చూడకూడదనే అభిప్రాయాన్ని మార్చు

కునేవాడినే. ఏమంటే ఆ ముస్సోలినీ ఎలావుంటాడో చూడాలనే సరదా నాకు లేకపోలేదు. కాని అప్పట్లో అబిసీనియామీద దురాక్రమణ, దురంతాలు జరుగుతున్నప్పుడు, నేనాయనను కలుసుకుంటే అనేక విధాలైన ఊహగానాలు బయలుదేరేవి. ఫాసిస్టుప్రచారకులు దానిని గోరితలు కొండంతలుగా చేసిఉండేవారు. నే నెంత కాదన్నా ప్రయోజనం ఉండేదికాదు.. ఇటలీకి వెళ్ళిన భారతీయ విద్యార్థులు తదితరులకూడా వారిఅనుజ్ఞ లేకుండా వారికి తెలియకుండా కూడా ఫాసిస్టుప్రచారానికి వినియోగించబడిన సంగతి నాకు తెలుసును. 1931 సం॥ రంలో ఒక ఇటాలియన్ పత్రిక గాంధీజీతో మాట్లాడినట్లు ప్రకటించిన సర్వాబద్ధపు ఇంటర్వ్యూ సంగతి తెలిసిందే.

నా స్నేహితునికి, నేను ముస్సోలినీని కలియడానికి వీలులేదని వ్రాసేశాను. ఏవిధమైన అపార్థాలకూ సావకాశంలేకుండా టెలిఫోన్ కూడా చేశాను. ఇదంతా కమల బ్రతికున్నప్పుడే జరిగింది. ఆమెమరణానంతరం, ఇతరకారణాలమూఁపెల్లాడన్నా, నేను ఎవరితోటీ మాట్లాడే స్థితిలో లేనని మరొకసారి కబురు అందచేశాను.

నేనీ విషయమై ఇంతకుముందు జాగ్రత్తపడడానికి కారణం లేకపోలేదు. డచ్చివిమానం రోమ్ నగరంమీదుగా పోతుంది. అక్కడ ఒక సాయంకాలవూ, ఒకరాత్రీ గడపక తప్పదు.

మాంట్రీక్సులో కొద్దిరోజులున్నాక నేను జినీవా చేరి అక్కడ నుంచి మార్సెల్సుకు వచ్చాను. అక్కడ కె. యల్. యం. విమానం ఎక్కేను. సాయంకాలం కొంచెం ఆలస్యంగానే విమానం రోమ్ నగరం చేరింది. విమానాశ్రయందగ్గరే సీనార్ ముస్సోలినీతాలూకు ఉన్న తోడ్యోగి నా కొక ఉత్తరాన్ని అందచేశాడు. ముస్సోలినీ నన్ను చూడటానికి చాలా కుతూహలపడుతున్నాడనీ, 6 గంటలకు సమావేశం ఏర్పాటుచేయబడిందనీ ఆ ఉత్తరంలోని సారాంశం. నేను ఆశ్చర్యపడి ఇదివరలో నేను పంపిన కబుర్ల సంగతి జ్ఞాపకంచేశాను. ఏర్పాట్లన్నీ జరిగిపోయాయనీ, ఇప్పుడు మార్చ్ డానికి వీలులేదనీ ఆ ఉద్యోగి అన్నాడు. అంతేకాదు, ఈ సమావేశం జరుగకపోతే అతని ఉద్యోగంకూడా పోతుందన్నాడు. ఈ సమావేశంసంగతి ఎంతమాత్రం పత్రికలలో పడదనీ,

ముస్సోలినీని కొద్దినిముసాలపాటు దర్శనంచేస్తే చాలసి
ఒక్కసారి కరచాలనంచేసి, నాభార్య మరణించినందు.
సానుభూతి తెలియచేయాలనిమాత్రమే ముస్సోలినీ కుఁ
తున్నాడని ఆ ఉద్యోగి ఎంతోబలవంతంచేశాడు. ఒక్క గంట
యులము బహు మర్యాదగా తర్కించుకున్నాం. ఉభయులమూ
శ్రమపడ్డాం. సమావేశకాలం దగ్గరకొచ్చింది. చివరకు నామాటే చెల్లి
నేను ఆయనను కలియడానికి వీలులేదని ముస్సోలినీకి తెలిఫోనులో
కబురుచేశాం. ఆ సాయంకాలమే ముస్సోలినీ కొక ఉత్తరం పంపేను.
ఆయన దయతో పంపిన ఆహ్వానాన్ని అంగీకరించడానికి సావకాశం
లేనందుకు చింతిస్తూ ఆయన పంపిన సానుభూతినందేశానికి కృతజ్ఞత
తెలియచేశాను.

నా ప్రయాణం సాగింది. కెయిరోలో కొందరు పాతస్నేహితులు
కలిశారు. తర్వాత పశ్చిమాసియా ఎడారులమీదనుంచి విమానం
పోతుంది. ప్రయాణసన్నాహాలలో అంతవరకూ నామనస్సు లగ్నమై
ఉంది. కెయిరోగడచి తూర్పుగా విమానం ఎడారులమీదనుంచి ఎగిరి
పోతూఉంటే, ఒక్కసారి నా ఒంటరితనం భయంకరంగా వేధించింది.
ప్రపంచం శూన్యంగానూ నిరుపయోగంగానూ తోచింది. నేను ఒంట
రిగా ఇంటికి తిరిగొస్తున్నాను. కాని ఆ యిల్లు ఇక నాయిల్లు కాదు.
అక్కడే నాప్రక్కన ఒకబుట్టలో చితాభస్మపాత్ర ఉన్నది. కమలపేరు
చెప్పి మిగిలినది ఆ భస్మం. మేముకన్న మధురస్వప్నాలన్నీ హతమై
పోయి, వాటితోపాటే భస్మమైపోయాయి. ఆమె ఇక లేదు. కమల లేదు
లేదు. ఈ మాటలే నా మనస్సులో పదేపదే ధ్వనించాయి.

నా స్వీయచరిత్రసంగతి జ్ఞప్తికొచ్చింది. ఆమె భోవాలీ శాని
టోరియంలో చికిత్సపొందుతున్నప్పుడు, ఆమెతో నా జీవితచరిత్రను
గ్రంథస్థంచేయడం గురించి సంప్రదిస్తూ ఉండేవాడిని. నేను వ్రాస్తున్న
ప్పుడు ఒకటి రెండు అధ్యాయాలు ఆమెకు చదివి వినిపించేవాడిని. ఆమె
కొంతభాగమే చూచింది. కొంతభాగమే విన్నది. మిగిలినభాగము
ఆమె చూడదు. జీవితగ్రంథంలో మిగిలిన అధ్యాయాలను మే ముభ
యులము కలసి వ్రాయలేము.

భారతదర్శనము

ద్వాదశాక్షరమున నా స్వీయచరిత్రను ప్రకటిస్తున్న
రణకర్తలకు 'స్వర్గస్తురాలైన కమలకు' అంకితం చేస్తూ
వంపేను.

కరాచీ చేరేను. జనసమూహం, పాతస్నేహితులు కనుబడ్డారు.

క్కడ నుంచి అలహాబాదు చేరి, అమూల్యమైన కమలచిత్రాభస్మాన్ని
మహావేగంతో ప్రవహిస్తున్న గంగమ్మగర్భంలో కలిపేశాం. మన
పూర్వీకు లెందరిచిత్రాభస్మాన్ని ఆ తల్లి సముద్రానికి చేరవేసిందో
ఎవరి కెరుక! మన తరువాతవారెంద రా గంగలో కలసి తమ అంతిమ
ప్రయాణం చేయవలసిఉందో!

అ న్వే ష ణి

గ త చ రి త్ర

నాకు కొంచెం ప్రాజ్ఞతవచ్చి స్వబుద్ధితో ఆలోచించడం మొదలు పెట్టినప్పటినుండీ, ఎప్పుడూ భారతదేశాన్ని గురించే ఆలోచిస్తుండేవాడిని. భారతదేశాన్ని సరిగా అర్థంచేసుకోవాలనే నా ప్రయత్నం. నా చిన్న తనాన్ని స్మరణకు తెచ్చుకొని అప్పట్లో భారతదేశాన్ని గురించి నా మనస్సులో ఉండిన అభిప్రాయాలను స్మరణకు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాను. కొత్తపాతల మేలుకలయికతో నెమ్మదిగా మారుతున్న ఈ దేశాన్ని గురించి ఆలోచించకుండా ఉండడం ఎల్లాగు? భారతదేశంయొక్క గమనము ఒక్కొక్కప్పుడు నాకు సంతృప్తికలిగిస్తుంది. మరొకప్పుడు సిగ్గును విషాదాన్ని కలిగిస్తుంది. నాచుట్టూ అగుపడే మూఢవిశ్వాసాలు ఆచారాలు, అర్థంలేని అభిప్రాయాలు, అన్నిటికన్న మన రాజకీయదాస్యం, నికృష్టమైన దారిద్ర్యం చూస్తే నాకు సిగ్గేస్తుండేది.

నేను పెద్దవాడినై, భారతస్వాతంత్ర్య కార్యకలాపాలలో నిమగ్నుడనైన పిమ్మట, హిందూదేశాన్ని గురించిన ఆలోచనతప్ప మరొక ఆలోచనే లేదు. నన్నింతగా ఆవహించి, లీలామాత్రంగా కనుబడే ఒక లక్ష్యసిద్ధికి ఇంతతీవ్రంగా నిరంతరం నన్ను కార్యాచరణకు పురిగొల్పుతున్న ఈ భారతదేశ మేమిటి? బహుశా వ్యక్తిగతమైన మానసంవల్ల జాతీయగర్వంవల్ల ఇలాంటి కోరిక నాలో ముందుగా పుట్టిందనుకుంటాను. ఒక జాతి మరొక జాతిమీద అధికారం చేయదలచుకున్నప్పుడు దానిని ప్రతిఘటించి, స్వేచ్ఛాజీవితాన్ని కాంక్షించడం ప్రపంచంలోని మానవులందరికీ సహజమే. మహాత్తరమైన పురాసంస్కృతిగల భారతదేశము, శృంఖలాబద్ధమై ఎక్కడో దూరముగానున్న చిన్న దీవికి దాస్యంచేయడం చాలా దుర్మార్గమనిపించింది. ఆ నిరంకుశరాజ్యపాలన వలన భారతదేశం దరిద్రస్థితికొచ్చి నికృష్టమైన పతనంపొందడం అంతకన్న దుర్మార్గమనిపించింది. నేనూ, నాలాంటి ఇతరులు స్వాతంత్ర్యసంగ్రామంలో దూకడానికి ఇంతకంటే బలమైన కారణం ఏమి కావాలి?

కాని, నాలోనాకు కలిగిన సంశయాలకు ఈ సమాధానం చాల లేదు. భౌతికంగానూ, భాగోళికంగానూ ప్రత్యక్షమవుతున్న ఈ హిందూ దేశంకాక ఇంకేమైనా ఉన్నదా? దీని గతచరిత్ర ఏమిటి? అప్పు డామె కున్న బలమేమిటి? ఆ శక్తి నామె ఎట్లా పోగొట్టుకుంది? ఈ దేశం కేవలం కొన్నికోట్లజనానికి ఆశ్రయమేనా? లేక ఇంకా కొంత శక్తి వంతంగా ఉన్నదా? ఈ నవప్రపంచంలో ఆమె ఇముడగలదా?

విశాలమైన అంతర్జాతీయదృక్పథం నాలో కలుగడానికి కారణం వుంది. ఆలోచించినకొద్దీ మనదేశం ఎవ్వరితోనూ అంటి ముట్టకుండా ఉండడం అసాధ్యమనిపిస్తుంది. మంచిదికాదు కూడాను. ఇతరదేశాలతో రాజకీయంగానూ, ఆర్థికంగానూ, విజ్ఞానాత్మకంగానూ బాగా సన్నిహితంగా ఉండే భారతదేశాన్నే నేను సామ్రాజ్యారంభేసుకో గలుగుతున్నాను. భవిష్యత్తుకు ముందు వర్తమానం, దానికిపూర్వం అనేక తికమకలతో కూడిన గతం ఉంది. దానిని అవగాహనచేసుకో వడానికే నేను వెనుకకుచూచాను. భారతదేశం నా రక్తంలో ఉంది. ఆ పేరు తలుచుకుంటే అప్రయత్నంగా నా శరీరం గగుర్పొడుస్తుంది. అయినప్పటికీ, భారతదేశాన్ని అవగాహనచేసుకొనేటప్పుడు ఏవిధమైన మమకారం లేకుండా పరాయి విమర్శకునిధోరణిలోనే ఆలోచిస్తుంటాను. నేడు జరుగుతున్న విషయాలను విమర్శిస్తాను. నేను చూచిన పాతకాలపు అనాచారాలను ఖండించాను. నేను కొంతవరకు పాశ్చాత్య దృష్టితో, అందులోను సన్నేహమైన పాశ్చాత్యదృష్టితోనే భారత భూమిని పరిశీలించాను. దాని దృక్పథాన్ని, స్వరూపాన్ని మార్చి ఒక నవ్యత్వాన్ని కలిగించడానికి చాలా ఆత్రపడ్డాను. కాని నాలో నాకే ఎన్నో సంశయాలు కలిగేయి. భారతదేశపు పాత సాంప్రదాయాలను రద్దుచేయదలచుకున్న నాకు భారతదేశమంటే ఏమిటో తెలుసునా? మన దేశంలో తుడిచిపెట్టవలసిన దెంతో ఉంది. తుడిచేసితీరాలి. కాని ఆ సంస్కృతి, సాంప్రదాయాల్లో ఏదో మహత్తరమైన, సజీవమైన శక్తి లేకపోతే, వేలాది సంవత్సరాలుగా నాగరికప్రపంచంలో భారత దేశం ఉత్కృష్టస్థానాన్ని అలంకరించి ఉండిఉండదు. ఆ మహత్తేమిటి?

పశ్చిమోత్తర ప్రాంతంలోని సింధులోయలో మహేంద్రాదారో కొండమీద ఒకసారి నిలబడి చూచాను. 5 వేల ఏండ్లక్రితం నిర్మాణం

చేయబడిన ఇళ్ళు పీఠులుగల పురాతనవట్టణం కనుబడింది. అప్పటికే ఆ నాగరికత బాగా పురాతనమైనది. పరిపూర్ణంగా వికసించిందికూడా. సింధులోయలోని సంస్కృతి, వేలాది సంవత్సరములు మానవుడుచేసిన పరిశ్రమనీ, అదిప్పటివరకూ అలాగే నిలబడుందనీ, అది పరిపూర్ణంగా భారతీయసాంప్రదాయానుగుణ్యమనీ, నవభారతనాగరికతకు కూడా అదే పునాది అనీ ప్రొఫెసర్ చైడ్ వ్రాశాడు. ఏ సంస్కృతైనా నాగరికతైనా 5, 6 వేల ఏండ్లకుపైగా ఈరీతిగా సజీవంగా ఉండడమనేది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. ఏదో కదలకుండా ఉండడంకూడా కాదు. ఎన్నో నాగరికతలతో పోత్తు కలుపుకుంటూ మార్పులు చెందుతూ ఈవిధంగా సహజత్వాన్ని పోగొట్టుకోకుండా ఉండడం గొప్ప విశేషం. పర్షియా, ఈజిప్టు, గ్రీసు, చైనా, అరేబియా, మధ్య ఆసియా, మధ్యధరాసముద్రదేశాల ప్రజలతో భారతదేశానికి సన్నిహితమైన సంబంధబాంధవ్యా లుండేవి. భారతదేశం తన ప్రభావాన్ని ఇతరదేశాలమీద ప్రసరింపచేసింది. ఇతరదేశాలప్రభావంకూడా ఇండియామీద ప్రసరించింది. కాని భారతదేశపు సాంస్కృతికపునాదులు చాలా గట్టవడంచేత పై ప్రభావా లెన్ని ప్రసరించినా, అవి చలించలేదు. అన్ని తాకిడులను తట్టుకోగలిగింది. ఈ బలంయొక్క ఆంతర్యమేమిటి? దేనివల్ల ఆ పునాదుల కీ బలం చేకూరింది?

భారతదేశచరిత్ర చదివేను. అనంతమైన పురాణసాహిత్యాన్ని కొంతవరకు చవిచూచాను. అందులోని భాషాపటుత్వం, భావనాశక్తి వాటి రచయితల ధీశక్తి నన్నెంతో ముగ్ధుణ్ణి చేశాయి. చైనానుంచీ, మధ్య ఆసియానుంచీ, పశ్చిమఆసియానుంచీ ఏనాడో ఈ దేశాని కొచ్చి చాలాకాలం సంచారంచేసి తమ అనుభవాలన్నింటినీ గ్రంథస్థంచేసినమహనీయులతోపాటు భారతదేశమంతా తిరిగేను. తూర్పుఆసియాలో అంగోర్, బరోబుదూర్ వగైరా అనేకచోట్ల భారతీయులు సాధించిన విశేషాలను మననంచేసుకున్నాను. మన పురాణాలలోనూ, మనఇతిహాసాల్లోనూ, మన సాహిత్యంలోనూ ఎన్నోవిధాలుగా చిత్రింపబడి ప్రశంసింపబడిన హిమాలయపర్వతాలలో సంచారంచేశాను. పర్వతాలంటే నాకుండే ప్రీతి, కాశ్మీర్ లో నా కున్న బాంధవ్యంవల్లకూడా నేను హిమాలయసంచారంచేశాను. అక్కడ నేటి జీవితంయొక్క శక్తిని, జీవాన్ని, అం

దాన్నిచూచాను. అంతకంటే కూడా యుగయుగాలుగా అక్కడుండిన సౌందర్యాన్ని కూడా ఆనందించగలిగేను. ఆ మహాపర్వతాలలో ఉద్భవించి మనమైదానాలలో ప్రవహిస్తున్న మహానదులు నన్నాకర్షించాయి. మన చరిత్రలోని ఎన్నో ఘట్టాలను జ్ఞప్తికి తెచ్చాయి. మనదేశం దూదేశమని పిలువబడడానికి కారణమైన సింధునదిని చూచాను. వేల కొలది సంవత్సరాలుగా ఆ మహానదిని దాటి ఎన్నో తెగలు, జాతులు, సైన్యాలు మనదేశాని కొచ్చాయి. ఇటీవలిచరిత్రలో కనుబడకపోయినా, పాతచరిత్రలో ప్రముఖస్థానము వహించిన బ్రహ్మపుత్రానదిని చూచాను. ఈశాన్యపర్వతపంక్తిని గుండెల్లో ఛేదించుకుంటూ కొండలమధ్య అడవులమధ్య గంభీరంగా ప్రవహిస్తోంది. నృత్యం, గానం, ఆటపాటలతోసహా అనేక మధురగాథలకు నిలయమైన యమునానదిని సందర్శించాను. అన్నిటికన్న మిన్నయైనది గంగానది. చరిత్ర ఎరిగినప్పటినుంచి నేటివరకూ లక్షలాదిప్రజలను ఆకర్షించి, భారతీయ హృదయాలను బంధించిన మహాతల్లి, గంగావతరణస్థానందగ్గరనుండి సముద్రుని కాగిలించుకొనేవరకూ పురాణకాలంనుంచి నేటివరకూ భారతసంస్కృతిచరిత్రే అనాలి. అక్కడే ఎన్నో సామ్రాజ్యాలు లేచాయి. అంతర్ధానమైపోయాయి. మహానగరాలు వెలసినాయి. మానవుడు చేసిన సాహసకృత్యాలెన్నో అక్కడే జరిగాయి. భారతదేశంలోని మహామేధావులైన ఋషులకు, మునులకు అదే నిలయం. భోగత్యాగాలకూ, నిమోన్నతాలకూ, అభివృద్ధినాశాలకూ జీవన్మరణాలకూ అన్నిటికీ గంగమ్మచరిత్రయే చరిత్ర. అలాంటి గంగాదేవిని సాక్షాత్కారంచేసుకున్నాను.

అజంతా, ఎల్లోరా, ఎలిఫెంటా గుహలలో రకరకములైన పూర్వశిల్పాలను, శిథిలాలును, విగ్రహాలను, రంగులచిత్రాలను చూచాను. ఢిల్లీ, ఆగ్రాపట్టణములలోని అందమైన భవనాలను కూడా చూచాను. అవి ఇటీవలి యుగానికి చెందినవి. వాటిలోని ప్రతి రాయి భారతదేశచరిత్రను చెపుతున్నట్లుంటుంది.

నా స్వస్థలమైన అలహాబాదులోను, హరిద్వారంలోనూ జరుగుతూఉండే కుంభమేళావంటి పుష్కరమహోత్సవాలకు పోతూఉండేవాడిని. అక్కడ వేలాది సంవత్సరములుగా లక్షలాది ప్రజలు ఇండియా

లోని అన్ని రాష్ట్రాలనుంచీ వచ్చి గంగలో మునగడం చూచాను. 1300 సంవత్సరాలక్రితం చైనానుండి వచ్చిన యాత్రికులు, తదితరులు ఈ ఉత్సవాలను వర్ణిస్తూ వ్రాసిన వ్రాతలు నేను చదివేను. అప్పటికే ఆ వెలు చాలా ఏండ్లనుంచి జరుగుతున్నాయనీ, అవెప్పుడు ప్రారంభమయ్యాయో ఎవరికీ తెలియదనీ వ్రాశారు. కొన్ని వందలూ, వేలూ తరాలుగా ఇంతమంది భారతీయుల నీవిధంగా గంగ ఆకర్షిస్తున్నదంటే ఆ విశ్వాసం చాలా అద్భుతమనే చెప్పాలి.

నేను చదివిన చరిత్రకు అనుగుణ్యంగా, నే చేసిన సంచారాల వల్ల భారతదేశచరిత్రలోని అపూర్వాంశము లెన్నిటినో గ్రహింపగలిగేను. బుద్ధిబలంవల్ల సంపాదించుకున్న జ్ఞానానికి, ఉత్సాహపూరితమైన అనుభవంకూడా తోడ్పడింది. నా మనస్సులో చిత్రించుకున్న భారతదేశ పటానికి మెల్లగా ఒకస్వరూపం ఏర్పడింది. నా తాతముత్తాతలదైన యీ భారతభూమిలో అసంఖ్యాకంగా జనం బయలుదేరేరు. అందులో కొందరు నవ్వేవాళ్ళు; మరికొందరు ఏడ్చేవాళ్ళు; కొందరు ప్రేమించేవాళ్ళు; మరికొందరు బాధపడేవాళ్ళు. వారిలో కొందరు జీవితాన్ని కూలంకషంగా ఎరిగినవారు. వారి అపూర్వ బుద్ధివిశేషంవల్లనే వేలాది సంవత్సరాలైనా చెక్కుచెదరకుండా ఉండిన, ఒక మహా సంస్కృతిని నిర్మాణంచేశారు. ఇలాంటి మహనీయులు సాధించిన ఘనకార్యాల చిత్రాలెన్నో నా మనోనేత్రంఎదుట తాండవించేవి. ఏ యాత్రాస్థలాన్ని చూచినా, దానికి సంబంధించిన మహాపురుషులు నాకు సాక్షాత్కరించేవాళ్ళు. కాశీకి దగ్గరగా ఉన్న సారనాథ్ బౌద్ధక్షేత్రంలో బుద్ధుడు తన ప్రథమ సందేశాన్ని వినిపిస్తున్నట్లు నా కగుపడేది. ఇప్పటికి దాదాపు 2500 సంవత్సరాలైనా, ఆయన అమూల్య సందేశం నా చెవుల్లో గింగురుమన్నది. అశోకుని రాతిస్తంభాలు, వాటిమీదనున్న శాసనాలు, చక్రవర్తుల్లో చక్రవర్తియైన ఒక మహాపురుషుని గురించి నాతో మాట్లాడుతున్నట్లుండేవి. ఫతేపూర్ సిక్రీదగ్గర అక్బర్ తన సామ్రాజ్యానంతనూ మరచి, వివిధ మతాచార్యులతో చర్చలు, గోష్ఠులు సాగిస్తూ మానవుని అనంతసమస్యలకు పరిష్కారమార్గముల నాలోచిస్తున్నట్లు కన్నుబుడాడు.

ఈరీతిగా భారత ఇతిహాసంలోని అనేక ఘట్టాలు, నిమోన్నతాలు, జయాపజయాలు, అన్నీ రంగులచిత్రాలులాగున నా కనుపడ్డాయి. అయిదువేల సంస్కరాలచరిత్ర, సంస్కృతి, సాంప్రదాయం తెలిపులేకుండాఉండడం చాలా గొప్పమాట. ఒక్క చైనాకుమాత్రమే అలాంటి తెంపులేని సంస్కృతి ఉందని చెప్పవచ్చు. అంతటి మహాన్నతమైన, సుందరమైన భారతసంస్కృతి నేటి దౌర్భాగ్యస్థితిలో ఏష్య మైపోయింది. అంతటి గొప్పదేశం బ్రిటన్ కు తోకగా దాస్యంలోఉన్నది. ప్రపంచమంతా సర్వనాశనహేతువైన యుద్ధం చెలరేగి మానవులను పశువులుగా చేసేస్తోంది. కాని 5 వేల ఏండ్లనాటి ఆ దృశ్యాలు నా కొక కొత్త దృక్పథాన్నిచ్చాయి. అందువల్ల వర్తమాన స్థితిగతులంత భారంగా కనబడుటలేదు. బ్రిటిష్ పరిపాలన 180 సంవత్సరాలూ, సుదీర్ఘమైన భారత ఇతిహాసంలో ఒక చిన్న విషాదఘట్టం మాత్రమే. భారతదేశం మళ్ళీ తన తొల్లిటి ఔన్నత్యాన్ని పొందితీరుతుంది. అప్పుడే విషాదఘట్టంలో తుడి అధ్యాయాని కొచ్చేశాం. ప్రపంచంకూడా ఈనాటి ఘోరపరిస్థితులను గడచి, కొత్త పునాదులమీద నిర్మించబడుతుంది.

౨ జాతీయత - అంతర్జాతీయత

భారతదేశాన్ని గురించి ఆలోచించుకున్నప్పుడల్లా కాస్తంత హద్దు పద్దులో నా కొక ఆవేశం కలుగుతుంది. దాని స్వరూపమే జాతీయత. చాలామందిలో ఆ హద్దుపద్దులు ఉండవు. మా కాలంలోని ఇండియాకు జాతీయత తప్ప మరొక శరణ్యం లేదు. అదొక సహజమైన, సబబైన పరిణామం. దాస్యంలో ఉన్న ఏదేశమైనా ముందుగా జాతీయస్వాతంత్ర్యాన్ని పొందాలని తహతహపడడమే న్యాయం. అందులోనూ, ఘనమైన వ్యక్తిత్వమూ, విశిష్టమైన పూర్వసాంప్రదాయాలూ గల భారతదేశం ఆవిధంగా ఆవేదనపడడం మరీ న్యాయం. అంతర్జాతీయత ప్రభావం వల్లనూ, కష్టజీవులఉద్యమాల తాకిడివల్లనూ, జాతీయత మాసిపోతోందని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రపంచమంతటా ఇటీవల జరిగిన సంగతులనుబట్టి చూస్తే, ఆసంగతి నిజంకాదని స్పష్టమవుతోంది. ప్రజలను కదపి, చైతన్యవంతులనుచేసి కార్యాచరణకు

పురిగొల్పే దింకా జాతీయతే. సమిష్టిజీవనం, సమిష్టిలక్ష్యం ఇత్యాది భావా
లన్నీ ఆజాతీయతను అంటిపెట్టుకునే ఉంటాయి. మధ్యతరగతులకు చెందిన
బుద్ధిమంతులుకొందరు మెల్లగా జాతీయతాభావానికి దూరమగునూ
వచ్చారు. అధవా అలా అనుకున్నారు. అంతర్జాతీయదృక్పథంతో
కార్మికోద్యమాలను, కష్టజీవుల ఉద్యమాలను నడిపించేవారుకూడా జాతీ
యతవైపుకే మొగ్గుతున్నారు. జాతీయత ఈవిధంగా పునరుద్దీపితం కావ
డంవల్లనూ, దాని అవసరము విరివిగా గుర్తింపబడడంవల్లనూ పాత
సమస్యలస్వరూపం మారిపోయి కొత్తసమస్యలుత్పన్నమైనాయి. చిర
కాలంగా పాతుకుపోయిన సాంప్రదాయాలను తేలికగా గోకిపారేయ
డానికిగాని, రద్దుచేయడానికిగాని సాధ్యపడదు. మంచి ఇరుకుసమయాల్లో
అవి ప్రకోపించి మానవుల మనస్సును పూర్తిగా ఆక్రమించేస్తాయి.
తరుచుగా జనాన్ని ఉద్వేగపరచి ఎంతటి త్యాగానికైనా ఆయత్తపరచి
అసాధ్యమైనపనులు చేయించడానికి ఈ సాంప్రదాయాలను ఉపయో
గిస్తూఉండడం కూడా చూస్తూనేఉన్నాం. పాత సాంప్రదాయాలను
చాలావరకు అంగీకరించి, కొత్త సిద్ధిగతులకూ భావాలకూ అనుగు
ణ్యంగా మార్పుచేయాలి. దానితోపాటే కొత్త సాంప్రదాయాలను
కూడా సృష్టించాలి. జాతీయతాభావం దేశంలో బలంగా లోతుగా
స్థిరపడుంది. అది భవిష్యత్తుకు బొత్తుగా సంబంధంలేని నిరర్థకమైన
ఆదర్శం కాదు. కాని అనివార్యమైన కొత్త ఆదర్శాలు, భావాలు ప్రభ
వించాయి. అవే అంతర్జాతీయత, కష్టజీవుల సమైక్యత మొదలైన ఆద
ర్శాలు. ప్రపంచంలో సంఘర్షణ తగ్గి కాస్తంత శాంతి ఏర్పడాలంటే
ఈ ఆదర్శాలన్నింటిని ఏదోవిధంగా సమన్వయపరచి ఏకీకరణంచేయాలి.
మానవసహజమైన జాతీయతను గుర్తించి దాని కుచితమైన స్థానాన్ని
ఇవ్వాలి. కాని దాని ప్రభావాన్ని కొంచెం హద్దులలో ఉంచాలి.

కొత్త ఆదర్శాలతోనూ, అంతర్జాతీయభావాలతోనూ నిండిన
దేశాల్లోనే జాతీయతయొక్క ప్రభావం పూర్ణంగా ఉన్నది. అలాంటి
ప్పుడు భారతదేశంలో దానిప్రభావ మెన్నిరెట్లుంటేమాత్రం ఆశ్చర్య
మేముంది ? మానవజాతీయతాతత్వం మన దర్జాకు లోపమనీ,
మన స్వాతంత్ర్యవాంఛ సంకుచిత మనస్తత్వాన్ని సూచిస్తుందనీ
కొందరంటారు. ఈ మాట అనేవారి అభిప్రాయం, మనం బ్రిటిష్

సామ్రాజ్యంలోనూ, నానాజాతీయసామ్రాజ్యంలోనూ మైనరువాటాదాద్లుగా ఉండటమే, నిజమైన అంతర్జాతీయత అనిపించుకుంటుందని కాబోలు! వాళ్ళు చెప్పే అంతర్జాతీయతంటే బ్రిటిష్ వారి సంకుచితజాతీయతే అనే సంగతి వారు గ్రహింపలేకున్నారు. అలాంటి అంతర్జాతీయతను భారత దేశం ఎన్నడూ అంగీకరించదు. హిందూదేశంలో జాతీయభావ మెంత గాఢంగా ఉన్నా, నిజమైన అంతర్జాతీయతను అంగీకరించి, అంతర్జాతీయ సహకారమును, సహచర్యమును పెంపొందించుటలో ముందడుగు వేసింది. స్వతంత్రదేశమైనా, ఆ సహకారకోసమే కొంతవరకు ప్రపంచ సంస్థలకు తలయొగ్గినది.

3 ఇండియా బలం - బలహీనత

భారతదేశంయొక్క బలానికి మూలమేది? ఆ బలం క్షీణించడానికి కారణమేమి? అనే అన్వేషణ చాలా తికమకలతోకూడిన పెద్ద వ్యవహారం. కాని ఇటీవల కలిగిన క్షీణదశకు కారణం స్పష్టంగానే తెలుస్తోంది. శాస్త్రజ్ఞానాన్ని, మానవసౌఖ్యంకోసం వినియోగించే సాంకేతిక విజ్ఞానాన్ని సాధించలేకపోయింది ఇండియా. అనేకవిషయాల్లో చిరకాలంగా వెనుకబడున్న యూరోపు దానిని సాధించి అభివృద్ధిచెందింది. శాస్త్రజ్ఞానంవల్ల కలిగిన ఉత్సాహమే, అనేక కొత్తవిషయాలను కనిపెట్టాలనే సాహసానికి పురిగొల్పింది. కొత్త పరిశోధనలు, సాంకేతిక విద్య, పశ్చిమయూరపుఖండంలోని దేశాలకు సైనికబలాన్నిచ్చాయి. అందుచేత వారు తూర్పుదేశాలపై విజృంభించి అధికారం చలాయించడం తేలికైంది. ఇదొక్క ఇండియా కథే కాదు; ఆసియాఖండమంతటా ఇంతే అయింది.

ఇలా ఎందుకు జరిగిందో తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం. పూర్వకాలంలో భారతదేశంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి, బుద్ధికుశలతకూ లోటుండేది కాదు. కొన్ని శతాబ్దాలనుంచి క్రమంగా ఆ ప్రతిభ దిగజారింది. జీవితంమీద ఆకాంక్ష, కృషి తగ్గినకొద్దీ, స్వయంనిర్మాణశక్తి కూడా తగ్గి అనుకరణస్వభావం పెరిగిపోతుంది. ప్రకృతిలోనూ, ప్రపంచంలోనూ, ఉన్న దుర్గాహ్యమైన సంగతులను చేదించి చూడాలనే విప్లవాలోచన బయలుదేరినప్పుడు, దాని నెదుర్కోవడానికి కేవల

భాష్యకారుడు తన వ్యాఖ్యానాలను, విమర్శనలను గుప్పించేస్తాడు. బ్రహ్మాండమైన చిత్రకళానైపుణ్యము, శిల్పము పోయి, చిన్నచిన్న చెక్కడాలు బయలుదేరుతాయి. వాటిలో భావోన్నతి కాని, శిల్ప నైపుణ్యంకాని ఉండవు. భాష తేలికగా కనుపడినా, పుష్టి, పటిష్టత కలిగిన సాహిత్యం పోయి దానిస్థానే కేవలం అలంకారమాత్రమైన మాటలపోగుసాహిత్యం బయలుదేరుతుంది. పాలుపొంగే భారతనాగ రికజీవనాన్ని దూరస్థమైన విదేశాలలో వ్యాపింపచేయాలనే కుతూహలం విజయయాత్రోత్సాహం క్రమంగా అంతరించిపోయి, సముద్రాలు దాటివెళ్ళడం కూడా అపరాధ మనేటటువంటి ఛాందస నిషేధాలు ప్రత్యక్షమైనాయి. పూర్వకాలంలో బాగా నిదర్శనంగా కనబడుతూఉండే సేతువాదయుక్తమైన విషయవివేచన పోయింది. అందులో బహుశా శాస్త్రజ్ఞానం బాగా వృద్ధియైయుండేది కాని, దానిస్థానే చేచనాశూన్యమైన మూఢనమ్మకాలు, అర్థంలేని విగ్రహారాధన వెలిసేయి. భారతీయజీవితం, నిర్జీవమైన గతంలోనుంచి మందకొడిగా ప్రవహించే సెలయైరైపోయింది. అత్యంతభారమైన గతం, నేటి భారతజీవితాన్ని క్రుంగదీసేస్తోంది. ఒకవిధమైన మత్తు ఆవహించింది. ఈవిధంగా బుద్ధి స్తంభించిపోయి, శరీరం శోషించిపోయిన భారతదేశం క్షీణదశకొచ్చి, కదలలేని స్థితిలో ఉండడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. ఇండియా ఇలా ఉండగా ప్రపంచంలోని ఇతరదేశాలు ముందుకు సాగేయి.

అయినప్పటికీ, ఇది పూర్తిగా నిర్దుష్టమైన పరిపూర్ణ సమీక్ష కాదు. ఏమంటే, తెరపీ తెంపూ లేకుండా జీవితం ఇంతకాలం ఇలా స్తంభించిపోతే బహుశా ఎక్కడో అక్కడ పూర్తిగా తెగతెంపే అయిపోయి ఉండేది. దాని శిథిలాలమీద మరొక కొత్తనిర్మాణం బయలుదేరే ఉండేది. అలాంటి తెంపు లేకపోగా ఒక పరుసక్రమం కనబడుతూనే ఉంది. మధ్యమధ్య ఒక్కొక్కసారి పునరుద్ధీపన పొందుతూ ఉండడం, అవి కొంతకాలంపాటు తేజోవంతంగా విలసిల్లడంకూడా కద్దు. భారతసంస్కృతిలో, కొత్తవిషయాలను ఆకళింపుచేసుకుని పాతవాటితో సమన్వయంచేయడానికి చేయబడిన ప్రయత్నాలు నేటికీ ద్యోతకమవుతూనే ఉన్నాయి. పాతపద్ధతులు పై స్వరూపాన్ని అలా ఉంచుకుని, లోపల చాలా మార్పులు చెందేయి. కాని సజీవమై, శక్తివంతమైన

దేదో ఒకటి అలాగే చలనంలేకుండా ఉన్నది. పాత కొత్తల మేలు కలయికలకోసం ఆశిస్తూ, ఏదో ఒక కోరికను సాధించాలనే ఆకాంక్ష కనుబడుతోంది. ఈ ఆకాంక్షయే కొత్తవిషయాలను జీర్ణంచేసుకుంటూ, పాతభావాలను సంరక్షించుకుంటూ, సజీవంగా ఉంచుతోంది. చిరకాలంగా భారతీయులకు, జీవితస్వప్న మొకటున్నదో, లేక అది కేవలం కలతనిద్రలోని పలవరింతో తెలియదు. బహుశా ప్రతిదేశంలోని జనానికి ఏదోఒక దుర్గాహ్యమైన పరమావధి ఉంటుంది. భారతీయుడ నవదంచేత హిందూదేశంవిషయంలోకూడా ఏదో ఒక సత్యం, ఒక దుర్గాహ్యమైన లక్ష్యం ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను. ఎక్కడా తెంపు లేకుండా వరుసగా వేలసంవత్సరాలుగా, వందల తరాలవారిని తీర్చిదిద్దగలిగిన నాగరికతకు ఒక అవినాశనమైన శక్తి పుండితీరాలనుకుంటాను. అధవా యుగయుగాలుగా కాలగర్భంలోంచి అట్టిశక్తిని ఎప్పటికప్పుడు స్వంతంగానే స్వీకరించి, పునరుద్దీపనంచేసుకోగల శక్తి ఆ నాగరికత. పుండివుండాలి.

అలాంటి బలాన్నిచ్చేబావి ఏదైనా వున్నదా? వుంటే అదెండిపోయిందా? లేక అలా బలాన్నిసంగే ఊటలేమైనా గుభితంగా వున్నాయా? అవిప్పు డెక్కడున్నాయి? మనబలాన్ని మళ్ళీ పూరించగల శక్తు లిం కెక్క డున్నాయి? మనది చాలా పురాతనమైన జాతి. అనగా చరిత్ర ప్రారంభమైననాటినుంచి అనేకజాతులు అప్రయత్నంగా మనలో లీనమైపోయాయి. మన ఉచ్చదశంతా గతించి, అంత్యదశ కొచ్చి, ముసలివాళ్ళలాగున శక్తివిహీనులమై, శాంతిని కాంక్షిస్తూ నిద్రపోతున్నామా?

మార్పులుచెందకుండా వుండే ప్రజలు కాని జాతులు కాని వుండవు. ఒకరితో ఒకరు కలసి నెమ్మదిగా మారుతూనే వుంటారు. ఒక్కొక్కప్పుడు కొన్ని జాతులు నాశమైపోయినట్లే కనుపించి, మరల గభాలున కొత్తజాతిగా పైకొస్తూవుంటాయి.

సుస్థిరంగా వ్యాపించిన పూర్వ నాగరికత లెన్నో హఠాత్తుగా మాసిపోతూవుండడం, వాటిస్థానే బలవత్తరమైన కొత్తనాగరికతలు బయలుదేరడం చరిత్రలో ఎన్నోసార్లు జరిగింది. ఒక నాగరికతకుగాని, జాతికికాని అంతర్భూతంగా బలాన్నిచ్చే జీవశక్తి ఒకటుంటుందనుకుంటే

టాను. లేకపోతే ముసలివాడు యువకుడులా వ్యవహరించడం సాధ్యం కానట్లే, మానవునిప్రయత్నంకూడా వృధాయే.

ప్రస్తుతం, ప్రపంచంలో ఇలాంటి జీవశక్తి ముఖ్యంగా మూడు దేశాల్లో కనబడుతోంది. అమెరికా, రష్యా, చైనా. ఈ కలయిక కొంచెం విచిత్రమే! అమెరికాప్రజల మూలం, పాత ప్రపంచంలో వున్నా, వాళ్ళుమాత్రం కొత్తజాతి. పాతజాతుల సాంప్రదాయభారాలు ఛాందసాచారాలు వాళ్ళను బంధించవు. అందుచేత వాళ్ళలో అనంత మైనపుత్రాహార శక్తి ద్యోతకమైనదంటే ఆశ్చర్యంలేదు. అలాగే కెనడా వారు. ఆస్ట్రేలియాప్రజలు, న్యూజిలాండు జనంకూడా పాతప్రపంచంలో అనుబంధాన్ని తెంపుచేసుకోవడంచేత, క్రొత్తజీవితాన్ని స్వేచ్ఛగా అనుభవించగలుగుతున్నారు.

రష్యనులు కొత్తజాతివారు కాదు. కాని వారు తమ పాతసంస్కృతిని పూర్తిగా హతంచేసేశారు. చరిత్రలో ఎక్కడా సాదృశ్యం లేనివిధంగా వారు పునర్జన్మతీరు. ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యచకితులను చేసేటంత అద్భుతమైన శక్తిని, ప్రతిభను సంపాదించి యశావనాన్ని పొందేరు. వాళ్ళకూడా మూలంకొరకు తమ పాతచరిత్రను పరిశోధిస్తున్నారు కాని, నిజానికి వారి దొక కొత్తజనాభా. కొత్తజాతి. కొత్త సంస్కృతి.

ఏ జాతైనా, తగిన బలీసమర్పణంచేసి, కష్టపడి సామాన్య జనంలో నిబిడికృతమైయున్న శక్తిని, బలాన్ని ప్రకోపింపచేయగలిగితే, చాలా శక్తివంతమైనజాతి కాగలదని, రష్యా ధృవపడుస్తోంది ప్రస్తుతం నడుస్తున్న ఈ యుద్ధంలోకూడా ఎన్నో ఘోరకృత్యాలు, భీభత్సాలు జరిగినా, దానిఫలితంగా ఈ దగ్ధపటలాన్ని నిర్జించి బ్రతికినవారిలో నుంచి శక్తివంతమైన కొత్తజాతులుత్పన్నంకావచ్చును.

ఈ ముగ్గురిలోనూ చైనాప్రజలలో ఒక విశేషముంది. వాళ్ళ జాతి అమెరికాలాగున కొత్తదీ కాదు, రష్యాలాగున నఖిశిఖపర్యంతం కదలింపబడిన విప్లవంలోనూ పడలేదు. ఏడుసంవత్సరాలపాటు జరిగిన భయంకరమైన యుద్ధం వాళ్ళను మార్చిందనడాని కేమీ సందేహం లేదు. చైనా ప్రజలలో కలిగినమార్పు కేవలం యుద్ధంవల్లనేనా, కాక అంతకన్నా బలవత్తరమైన కారణాలున్నాయా, కాక రెంటికలయిక

వల్లనా అనే విషయం నేను ఇదమిత్థమని చెప్పలేను. కాని, చైనాదేశ ప్రజల శక్తినిగ్రహం నన్నాశ్చర్యచకితుని చేసింది. ఉక్కుముక్కకుండే బలం కలిగిన చైనా ఎందుకు అడుగునపడిందో నే నూహించుకోలే కున్నాను.

చైనాప్రజల్లో నాకు కనుబడిన భారణశక్తి, అప్పుడప్పుడు మాత్రం భారతప్రజల్లోకూడా నాకు కనుబడుతూ వచ్చింది. ఈ విషయంలో నేను కేవలం నిష్పాక్షికమైన అభిప్రాయం చెప్పడంసాధ్యంకాని దేమో! నా కోరికలు, నా ఆలోచనకు ప్రతిబంధం కలిగిస్తాయనుకుంటాను. నేను ఈ దేశంలో చేస్తుండే సంచారాల్లో భారత ప్రజల్లో ఆలాంటి భారణశక్తి ఎక్కడున్నదా అని వెతుకుతుంటాను. మన వాళ్ళల్లో ఆ భారణశక్తి ఉంటే త్వరలో బాగుపడగలం. ఆ జీవశక్తి లేకపోతే మన రాజకీయప్రయత్నాలు, హంగామా అంతా కేవలం నాటకప్రాయమే. అందునల్ల కలుగబోయే ప్రయోజనం లేదు. వెనుకటిలాగే కాలక్షేపమాత్రంగా ప్రజలజీవితం సాగిపోయే రాజకీయ ఏర్పాట్లకు నే నంత సుముఖుడనుకాను. ప్రజల్లో అనంతమైన జీవశక్తి అణగిమణిగి ఉంది. దానిని ప్రజ్వలింపచేసి, జాతిని నవయావనంతో తొణికసలాడేటట్లు చేయాలని నా అభిలాష. భారతదేశపు స్థితిగతులను బట్టి, ప్రపంచంలో ద్వితీయస్థానాన్ని ఆక్రమించడం అసంభవం. ఉంటే అగ్రశ్రేణిలో ఉంటుంది. లేకపోతే అడుక్కెడుతుంది. అంతేకాని, మధ్యే మార్గం నా కిష్టంలేదు. అలాంటి మధ్యమార్గం సాధ్యమనికూడా నే ననుకోను.

కడచిన పాతిక సంవత్సరాలనుండి భారతస్వాతంత్ర్యంకొరకు బ్రిటిష్వారిలో పోరాటాన్ని సాగిస్తున్న నాకు, నాబోటివారికి ఈ దేశాన్ని పునరుద్ధిపింపచేయాలనే కోరికే గాఢంగా ఉన్నది. కష్టభూయిష్టమైన కార్యాచరణవల్ల, త్యాగంవల్ల, బుద్ధిపూర్వకంగా ప్రమాదాల నెదుర్కోవడంవల్ల, అక్రమాలను అన్యాయాలను ప్రతిఘటించడంమూలంగా, భారతప్రజలను నిద్రవేల్కొల్పి ఉత్సాహపరచి వారిలో అంతర్గతంగానున్న జీవశక్తిని ప్రకటింపచేయాలని మా సంకల్పం. మేము బ్రిటిష్ప్రభుత్వంతో ఎంత సంఘర్షణపడ్డా ప్రధానంగా మా దృష్టి మా ప్రజలమీదనే ఉండేది. ప్రజాక్షేమం దృష్టిలో

ఉన్నంతకాలం, దానిని పెంపొందించడానికి మాత్రమే రాజకీయప్రయోజనాలు ఉపయోగపడతాయి. అందుచేతనే మేము సాధారణరాజకీయవాదులవలె సంకుచితంగా వ్యవహరించలేదు. మా దేశంలోనూ, గానీ దేశాల్లోనూ కూడా కేవల రాజకీయవేత్తలు, మా పట్టుదలకు అమాయకత్వానికి ఆశ్చర్యపడుతూ మమ్మల్ని విమర్శించారు. మేము అవివేకంగా ప్రవర్తించామో వివేకంగా ప్రవర్తించామో రాబోయే చరిత్రకారులు నిర్ణయించాలి. మా ఆదర్శాలు భవిష్యత్తును చూడగలిగిన మహాన్నతములు. కేవలం అవకాశవాదులైన రాజకీయవేత్తల కవి అవివేకంగా తోచవచ్చును. కాని భారతప్రజల రాజకీయ ఆర్థికప్రతిపత్తిని వృద్ధిచేయడమేకాకుండా ఆధ్యాత్మికంగానూ మానసికంగానూ కూడా వారి నున్నతస్థాయి కెత్తవలెనన్న ప్రధానలక్ష్యాన్ని మేమెన్నడూ విస్మరింపలేదు. ప్రజాసామాన్యంయొక్క ఆంతరంగిక బలాన్ని పెంపొందించడంకోసమే మేము మా శక్తినంతా కేంద్రీకరింపచేశాం. ఆ బలంకలిగినపుడు మిగిలినవి వాటంతటవే సిద్ధిస్తాయి. మూర్తిభవించిన అహంకారమైన విదేశపరిపాలనకు పిరికిపందలమై కొన్ని తరాలుగా దాసానుదాసులమైన సిగ్గును ముందుగా తొలగించుకోవలసియున్నది.

౪ భారతాన్వేషణం

పుస్తకాలు, పురావస్తువులు, శాసనాలు గత సంస్కృతి, భారతదేశాన్ని గురించి కొంత తెలుసుకొనేందుకు నాకు సావకాశమిచ్చాయి. కాని, ప్రధానంగా నాకు కలిగిన సంశయాలకు జవాబురాలేదు. అవన్నీ గతానికి సంబంధించినవే. ఆ గతానికి నేడు జరుగుతున్న విషయాలకూ నిజమైన సంబంధం ఏమైనా ఉన్నదా అనే నా అన్వేషణ. మాధ్యమికయుగానికి చెందిన కొన్ని ఆచారవ్యవహారాలు, దుర్భరమైన దారిద్ర్యం అనేకకష్టాలు, మధ్యతరగతిప్రజల పైపై మెరుగుల నవ్యత్వం వీటికలయికే వర్తమానజీవితం. నాకు నాతరగతి ప్రజలంటే గౌరవంకాని అభిమానం కాని లేదు. కాని విధిలేక, భారత స్వాతంత్ర్యసమరంలో వారి నాయకత్వాన్నే కాంక్షించవలసివచ్చింది. మధ్యతరగతిప్రజలు బోనులో బంధింపబడినట్లుగా బాధపడ్డారు. దానినుండి విమోచనపొంది ఆత్మవికాసం పొందాలని గిజగిజలాడేదు. కాని బ్రిటిష్ పరిపాలనాబంధంలో

పడివున్నంతకాలం ఆలాంటి వికాసాని కేమీ తావులేదని గ్రహించి మధ్యతరగతిప్రజలు తిరుగుబాటుచేశారు.

కాని ఆ తిరుగుబాటు మనలను అణగదొక్కిన పరిపాలనా చట్రంమీద కాదు. ఆ చట్రాన్ని అలాగే ఉంచి దానిని త్రిప్పే బ్లీక్. వారిని మాత్రం తొలగించాలని వారి అభిప్రాయం. అసలు ఈ మధ్య తరగతి ప్రజలు బ్రిటిష్ పరిపాలనాచట్రం తయారుచేసినవారేకదా! అందుచేత దానిని పూర్తిగా రద్దుచేసే దమ్ము వారికి లేకపోయింది.

గ్రామాల్లోని సామాన్యప్రజలలో ఉద్దీపనం కలిగించాలనే కొత్త ఉత్సాహం దేశంలో బయలుదేరింది. బుద్ధిమంతులైన యువకులకు ఈ అభిప్రాయం కలిగేసరికి కొక కొత్త భారతదేశం ప్రభవించింది. ఈ ధీమంతుల కిదివరకు గ్రామీణప్రజల ఉనికియే గుర్తులేదు. గుర్తున్నా వారి నెన్నడూ గణించలేదు. గ్రామీణప్రజల్లో దుర్భరమైన బాధలనేకంగా ఉన్నాయి. వాటి పరిష్కారమార్గాలు దుర్భేద్యమవడకే కాకుండా మామూలుగా మన గ్రామప్రజలనుగురించి మనకున్న అభిప్రాయాలే మార్పుకోవలసివచ్చింది. ఈ తతంగంలోనే భారతదేశం నిజస్వరూపాన్ని మేము చూడగలిగేం. ఇందువల్ల కొన్ని విశేషాలు తెలుసుకున్నా కొన్ని ఆంతరంగిక సంఘర్షణలుకూడా సంభవించాయి. ఈ కొత్త అనుభవం మా సహచరులలో వారివారి పూర్వానుభవం కొద్దీ అనేక భావాలను కలిగించింది. ఇందులో కొందరికి గ్రామాల్లోని ప్రజల్లో ఇదివరకే సన్నిహితమైన సంబంధం ఉండడంచేత వారి కేమీ ఆశ్చర్యం కలిగించలేదు. కాని నాకు మాత్రం అది నిజంగా కొత్త సంగతే. నా ప్రజలలో అనేక లోపాలు, బలహీనత ఉన్నాయనే సంగతి నాకు తెలియకపోలేదు. కాని గ్రామీణప్రజలలో నన్నాకర్షించిన విశేషమేదో ఉన్నది. దానిని నిర్వచనంచేయడం నావల్లకాదు. ఆ విశేషం మన మధ్యతరగతిప్రజల్లో కనుబడదు.

సామాన్యప్రజల భావాలను నేను వీలైనంతవరకు సిద్ధాంతాలుగా అంగీకరించను. భారతప్రజలలో ఎన్నిరకాలవారున్నా, వారి సంఖ్యాబలమెంతున్నా, వారందరూ ఒకేజాతికిచెందిన వ్యక్తులుగానే నేను భావిస్తున్నాను. వారిని చిన్నముఠాలుగా భావించలేను. ప్రజలదగ్గరనుండి ఏదో మహత్కార్యం జరుగుతుందని నేను ఆశించలేదు కనుక ఆశా

భంగం కలుగడమనేది లేదు. నే ననుకున్న దానికంటే ఎక్కువ విశేషమే నేను వారిలో చూడగలిగేను. దానికి కారణం పురాతన నాగరికతలో నుండిన సాంప్రదాయాలు, శక్తులు ఏ కొద్దోగొప్పో వారింకా నిలబెట్టుకో శనిగేను. చాలావరకు 200 సంవత్సరాలనుంచి దెబ్బలుతింటున్నా లనాటి ఆ నాగరికతలో ప్రశస్తమైన భాగాలు మిగిలేడన్నాయి. వాటితోపాటు చెడ్డసాంప్రదాయాలు, పాల్లు కూడా మిగిలింది.

1920—30 సంవత్సరాలలో నేను నా రాష్ట్రంలో మాత్రమే పనిచేస్తూఉండేవాడిని. ఉత్తరప్రదేశంలోని 48 జిల్లాల్లోనూఉన్న పట్టణాలు గ్రామాలు అన్నీ తెగతిరిగేను. ప్రతి గ్రామంలోనూ సంఘాచారంచేశాను. ఉత్తరప్రదేశమంటే భారతభూమియొక్క హృదయమన్నమాట. పురాతన నాగరికతకు, మధ్యయుగాల నాగరికతకూ అది ఉనికిపట్టు. 1857 వ సంవత్సరంనాటి మహావిప్లవం ప్రజ్వరిల్లినచోటు. విగ్రాక్షిణ్యమైన హింసామార్గములవల్ల ఆ విప్లవ మక్కడే అణగగొట్టబడింది. ఎన్నోజాతులు, నాగరికతలు ఆ ఊత్రంలోనే కలగాపులగమై రూపాంతరాలు చెందేయి. ఈ పదేండ్లలోనూ సంయుక్తపరగణాలలోని పశ్చిమ, ఉత్తరప్రాంతాలలో నివసించే జాట్లను పరిచయంచేసుకున్నాను. వారు మంచి బలసంపన్నులు. భూమిమీద కష్టించి బాగా సారంతీస్తారు. ధైర్యసాహసాలు, స్వాతంత్ర్యభావం వాళ్ళముఖం మీద ఉట్టిపడుతూఉంటుంది. యు. పి. లోని తదితరులకన్న జాట్లు ధనవంతులు. ఇస్లాంమతాన్ని స్వీకరించినా తమ కులమన్నా, తమ తాత ముత్తాతలన్నా చాలా గర్వపడుతూఉండే రసపుత్రరైతులను కలుసుకున్నాను. కుటీరపరిశ్రమలవల్ల జీవిస్తూ, తమ హస్తనైపుణ్యముచేత అందచందమైన వస్తుసామగ్రిని సృష్టించే హిందూ ముసల్మాన్ చేతిపని వారిని చూచాను. అయోధ్యలోను, ఇతర తూర్పుజిల్లాల్లోనూ, తరతరాలుగా అణగదొక్కబడి నికృష్టమైన దారిద్ర్యాన్ని అనుభవిస్తూ, విమోచనకు ఏవిధమైన సావకాశం లేకపోయినా ఏదో ఆశతో జీవిస్తూ ఉండే పేదకృషికులను తెలుసుకున్నాను.

ఇక 1930-1940 సంవత్సరాల్లో జైలు బయట ఉన్న కాలంలో ముఖ్యంగా 36-37 ఎన్నికలసంరంభసందర్భమున ఇండియాదేశమంతటా పట్టణాల్లోనూ పల్లెల్లోనూ తిరిగేను. ఒక్క వంగదేశగ్రామాలు

తప్ప తదితర రాష్ట్రాలలోని గ్రామాల్లో బాగా సంచారంచేశాను. దురదృష్టవశాత్తు వంగగ్రామాలను నేను ఎక్కువగా చూడలేదు. గ్రామ సంచారాల్లో విశేషంగా రాజకీయ ఆర్థిక విషయాలను గురించే మాట్లాడేను. తాత్కాలింగా ఎన్నికలు మొదలైనవాటిచే ఆవేశం కలిగినా మనస్సు అంతకన్న బలీయమైన ఆలోచనలతో నిండి ఉండేది. సువిశాలమైన ఈ భారతభూమిని, అందులో ఉండే ప్రజలను తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం నన్నా వహించింది. అనంతమైన, బహుముఖమైన భారతభూమి సౌందర్యము నాకండ్లకు కట్టినట్టే నన్ను పరవశుణ్ణి చేసింది. ఈ సౌందర్యాన్ని చూచినకొద్దీ, దానిలో ఉండే ఆంతర్యభావాలను నేనుగాని ఇతరులుగాని గ్రహించడం చాలా కష్టమనిపించింది. సువిశాలమైన భారత దేశపు మైదానాలు, జనంలోని భిన్నత్వాలు నాకు అవగాహన కాక పోలేదు. కాని, భారతహృదయం యొక్క గంభీరత మాత్రం నా కందలేదు. అప్పుడప్పుడు మాత్రం నన్ను ముగ్ధుణ్ణి చేసే దృశ్యాల పుష్కలం ఉండేవి. ఒకే రాతిమీద ఒకటిగా ఎన్నో శాసనాలు వ్రాసినా, అన్నీ దేనికదే సుస్పష్టంగా కనబడే పురాణశాసనంలా కనబడింది భారత దేశం. తెలిసో తెలియకో ఈ విషయాలన్నీ మనస్సును ఉద్రిక్తపరచేవి. దానితో భారతవ్యక్తిత్వం అనేక సమస్యలను తెచ్చిపెట్టేది. సమాధానం రాని ప్రశ్నలను కురిపిస్తూ ఉండే ఒక భీకరస్వరూపం దేశమంతటా కనుబడేది. మన దేశప్రజల్లో భిన్నత్వమూ, వివిధత్వమూ ఎంతగా కనుపించినా, ఎక్కడ చూచినా అద్భుతమైన ఏకత్వంకూడా ఉన్నది. అనేక యుగాలుగా, మనం ఎన్ని రాజకీయ ఇక్కట్లలో పడినా, ఆ ఏకత్వమే మనల నొక్కటిగా నుంచగలిగినది. భారతసమైక్యత, నాకు కేవలం భావచిత్రమేకాదు, నన్ను ఉద్రిక్తపరచి పరవశునిగా చేసే అనుభవం. ఎన్ని ప్రశయాలోచ్చినా, ప్రమాదాలోచ్చినా, రాజకీయవిచ్చిన్నాలు కలిగినా ప్రధానంగా ఉండే భారతసమైక్యత కెన్నడూ విఘాతం కలుగలేదు.

ఈ హిందూ దేశాన్ని గురించి కాని మరో దేశాన్ని గురించి గాని ఏదో ఒక వర్గంయొక్క నివాసస్థానంగా వర్ణించడం పొరబాటు. భారత దేశంలో ఉండే భిన్నత్వము, కులాలు, మతాలు, జాతుల తేడాలు వారివారి నాగరికతల్లో ఉండే అంతస్థులు నాకు తెలియకపోలేదు. అయి

నప్పటికీ, చిరకాలంగా ఒకే నాగరికతను, సాంప్రదాయాలను, దృక్పథాన్ని కలిగిన దేశంలో వారిలో వారికే స్వల్పమైన అభిప్రాయభేదాలున్నా, ఒక ఏకత్వాన్ని సూచించే భావవిశిష్టత విస్పష్టంగా కనుబడుతుంది. చైనాలో ఈ విషయం బాగా దృష్టాంతంగా కనుబడుతుంది. పాతకాలంనాటి చైనా దేశపు అధికారితో మాట్లాడినా, నేటి కమ్యూనిస్టుతో మాట్లాడినా ఏకత్వం స్పష్టంగా కనుపిస్తుంది. హిందూ దేశంలో కూడా ఏకత్వసూచకమైన ఈ భావాన్ని నేనన్వేషిస్తున్నాను. ఈ అన్వేషణ విషయంలో కొంచెం సరదాఉన్నా, కేవలం సరదాకు మాత్రమే ఈ పని చేయడంలేదు. ఈ భావాన్ని వెతకి పట్టడంవల్ల, నా దేశాన్ని నా ప్రజలను అవగాహనచేసుకునే సాధనాలు దొరుకుతాయని నా ఆశ. భవిష్యత్తును గురించిన ఆలోచనలకు, కార్యాచరణకు మార్గం దొరుకుతుందని నా విశ్వాసం. రాజకీయాలు, ఎన్నికలు నిత్య నైమిత్తిక వ్యవహారాలు, తాత్కాలికంగా ఉద్రిక్తపరచేవి. కాని భారతదేశంయొక్క మహత్తర భావిని, గట్టిగా, సురక్షితంగా, అందంగా నిర్మాణం చేయాలంటే, పునాదులు లోతుగా తీయాలి.

౫ భారత మాత

నా సంచారంలో జరుగుతుండే బహిరంగసభల్లో తరుచుగా మన హిందూ దేశాన్ని గురించి భరతుడు పాలించిన భారతదేశంగా వర్ణిస్తుండేవాడిని. భరతుడు మన పురాణాల్లోని రాజు. ఆతడు పాలించిన భూమి అవడంచేతనే మనదేశం భారతభూమిగా పేరుపొందింది. ఈ కథలన్నీ గ్రామాల్లో జరిగే సభల్లోనే చెప్పేవాడిని. పట్టణాలు కాస్తంత తెలివిమీరడంచేత ఈ కథలు వారి కంతగా నచ్చవు. కాని కాస్త హద్దు పద్దుల్లోఉండే గ్రామంలోని రయితుజనానికి, మనం స్వాతంత్ర్యంకోసం పోరాడుచున్న ఈ విశాలదేశాన్ని గురించి చాలా చెప్పేవాడిని. ఒక భాగానికి మరొకభాగానికి భౌతికస్వరూపంలో ఎన్ని తేడాలున్నా హిందూదేశమంతా ఒక్కటేననీ, దేశం నాలుగుదిశల్లో నివసించే కృషి వలులసమస్యలూ ఒక్కటేననీ, స్వరాజ్యంవస్తే అది ఏ కొందరికిమాత్రమేకాకుండా అందరికీ శ్రేయోదాయకమనీ చెప్పేను. ఉత్తరాన్ని కైబర్ పాస్ దగ్గరనుంచి దక్షిణాన్ని కన్యాకుమారి అగ్రంవరకూ నేచేసిన

సంచారాలనుగురించి, ఎక్కడికెళ్ళినా రైతులు ఒకేరకమైన ప్రశ్నలు వేస్తున్నారనీ చెప్పేను. నిజానికి ఎక్కడైనా వాళ్ళబాధ లొక్కటేకదా! లేమి, అప్పులు, భూఖామందులపత్తిడి, ఋణదాతలబాధ, మర్భర మైనశిస్తులు, పన్నులు, పోలీసులవేధ, ఇవన్నీ అందరికీ సమానంగానే విదేశప్రభుత్వం మననెత్తిన పెట్టింది. ఆ పరప్రభుత్వం పోతేనే, మన కందరకూ ఒక్కసారే విమోచనం కలుగుతుందని ప్రజలతలకెక్కించాము. భారతదేశమంతా ఒక్కటిగానే భావించాలనీ, కొంతవరకు ప్రపంచమంతా ఒకటిగానే చూడాలనీ నచ్చచెప్పేను. ఈ తతంగంలో చైనా, స్పెయిన్, అబిసీనియా మధ్యమయూరపుఖండం, ఈజిప్టు, పశ్చిమాసీయాల్లో జరిగిన స్వాతంత్ర్యపోరాటాల చరిత్రను చెప్పేను. రష్యా సోవియటురాజ్యంలో జరిగిన అద్భుతమైన మార్పులగురించి, అమెరికాలో జరిగిన అభివృద్ధినిగురించి ఎంతో చెప్పేను. ఈపని అంత తేలిక కాదు కాని, నే ననుకున్నంత కష్టమూ కాదు. మన పురాణాలు, ఇతిహాసాలు, కథలు వగైరాలన్నీ వారి కిదివరకే బాగా తెలిసుండడంవలన భారతదేశంయొక్క నిజస్వరూపస్వభావాలను యీవరకే గ్రహించారు. దేశం నాల్గుమూలలా బాగా సంచారంచేసి, దేశంలోని పుణ్యక్షేత్రములను సందర్శించినవారెందరో ఉన్నారు. ప్రథమ యూరోపు మహాసంగ్రామంలో విదేశాల్లో పోరాడిన సిపాయిలనేకమంది ఉన్నారు. 1930 సంవత్సరం తదనంతరం, ధరవరల పతనంవల్ల కలిగే ఫలితాలనుగురించి కూడా చెప్పేను.

ఒక్కొక్కప్పుడు నేను మీటింగులోకి రావడంతోనే జనమంతా ఒక్కసారి భారతమాతకూ జై అంటూ ఆహ్వానిస్తారు. ఒక్కొక్కప్పుడు నేను ఆ నినాదానికర్థమేమిటని జనాన్నే అడిగేవాడిని. భారతమాత అంటే ఎవ్వరు? ఆమెవిజయాన్ని వారెందుకు కాంక్షిస్తున్నారు? నా ఈ ప్రశ్నలు వాళ్ళకి నవ్వు, ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించేవి. ఏం జవాబు చెప్పాలో తెలియక ఒకళ్ళముఖాలింకొకళ్ళు చూసుకునేవారు. ఏమీ తోచక నాకేసి తెల్లపోయిచూచేవాళ్ళు. ఒకసభలో నేను తరచితరచి ఆ విషయాన్నే ప్రశ్నించేసరికి ఒక జాట్ కృషీవలుడు లేచి భారతమాత అంటే ఈభూమి అన్నాడు. ఏ భూమి? మీఠారిభూమా? లేక మీరాష్ట్రమా, ఏమిటి? అని ప్రశ్నించాను. అలా ప్రశ్నలు జవాబులతో

కాలక్షేపంచేసేవాళ్ళం. ఆ భారతమాతను గురించి చెప్పమని అడుగుతూఉండేవారు. వాళ్ళడిగినప్రకారం భారతదేశాన్ని గురించి వాళ్ళకు తెలిసినదానికంటే ఎన్నోవిశేషాలను చెప్పేవాడిని. ఆహారాన్నుత్పత్తి చేసే పర్వతాలు, నదులు, అరణ్యాలు, మైదానాలు మొదలైనవి మనకు ఆ పాఠ్యమైనవి. కాని అన్నిటికన్న వాటి నాశ్రయించుకొని నివసించేజనం మరీ కావలసినవాళ్ళు. ఈ కోట్లాదిజనమే ముఖ్యంగా భారతదేశం. ఆ మాటే 'మీరే ఈ భారతమాత సుమా' అని చెప్పే సరికి ఆ భావం వారితలకెక్కి, వారికళ్ళూ ముఖం తేజోమయమైపోయేవి. ఒక పెద్ద విషయాన్నేదో కనిపెట్టినట్లు ఆనందించేవాళ్ళు.

౬ భిన్నత్వం - ఏకత్వం

హిందూదేశప్రజలలో భిన్నత్వం చాలా హెచ్చు. ఆ భిన్నత్వం స్పష్టంగా పైకే కనబడుతుంది. పైపై వేషభాషల స్వరూపంలోనే కాకుండా అలవాట్లలోనూ, లక్షణాల్లోనూకూడా ఈ భిన్నత్వం ద్యోతకమవుతూ ఉంటుంది. వాయువ్యదిశనున్న పఠాన్ కూడా బాగా దక్షిణాన్నున్న అరవసోదరునికీ పైకి ఏమాత్రం పోలికఉండదు. వాళ్ళజాతులే వేరు. ఒడ్డు పొడుగుల్లో, ఆహారవిహారాల్లో, వేషభాషల్లోవాళ్ళకేమీ పోలికలే లేవు. పశ్చిమోత్తరప్రాంతంలో, మధ్య ఏషియా చిహ్నాలు పోలికలు కనబడుతుంటాయి. కాశ్మీర్ లోవలెనే అక్కడకూడా చాలావరకు హిమాలయపర్వతాలకవలెవైపు ఆచారవ్యవహారాలే కనబడుతాయి. పఠాన్ల నృత్యం రమ్యవారి కోసకేనృత్యంలాగే ఉంటుంది. ఇంత భిన్నత్వమున్నా పఠాన్ లోనూ, తమిళునిలోనూకూడా భారతీయలక్షణాలు మాత్రం ఒక్కలాగే గోచరమవుతుంటాయి. ఇందులో పెద్ద ఆశ్చర్యమేమీలేదు. ఆఫ్ఘునిస్తానం కూడా ఒకప్పుడు, కొన్ని వేల సంవత్సరాలపాటు ఇండియాతో కలిసేఉండేది. ఆఫ్ఘునిస్తానంలో ఉండే తురుష్కులు, తదితర మధ్యఆసియావాసులు, మహమ్మదీయమతానికి పూర్వం జాదులుగా ఉండేవారు. బాగా పురాణకాలం నాటి కెడితే, హిందూమతస్థులే. పశ్చిమోత్తరరాష్ట్రం భారతసంస్కృతీ కేంద్రాల్లో చాలా ముఖ్యమైనది. ఇప్పటికీ పురాతన శిథిలాలు ఎన్నో బయటపడుతుంటాయి. తక్షశిలవంటి విశ్వవిద్యాలయకేంద్రాల పురా

శిల్పశకలానెన్నో బయటపడినాయి. రెండువేల సంవత్సరాలక్రిందట ఆ తక్షశిలకు యావద్భారతదేశంనుంచే కాకుండా ఆసియాఖండం అంతటి నుంచీకూడా, విద్యార్థులు వస్తూ ఉండేవారు. మతాలు మారినా, అచట ప్రజల మానసికప్రవృత్తియొక్క మూలము లంతగా మారలేదు.

పఠాన్లు తమిళుల సామ్యం రెండు కొనల్లో ఉన్నసంగతి అనుకోండి. మిగిలిన భాగాలు ఈ రెండిటిమధ్య స్తంగా ఉంటాయి. ఏ రాష్ట్రాని కా రాష్ట్రానికే ప్రత్యేక లక్షణాలున్నాయి. ప్రత్యేకతకన్నా కూడా ప్రస్ఫుటంగా కనుబడేవి భారతీయ ఐక్యతాచిహ్నాలు. బెంగాలీలు, మరాఠీలు, గుజరాతీలు, తమిళులు ఆంధ్రులు, ఓడ్రులు, ఆస్సామీయులు, కన్నడులు, మలయాళీలు, సింధీలు, పంజాబీయులు, పఠానులు, కాశ్మీరులు, రాజపుత్రులు, ఇంకా హిందూస్థానీ మాతృభాషగాగల మధ్యభారతనివాసులు, వందలాది సంవత్సరాలుగా వారివారి ప్రత్యేకతను కాపాడుకుంటూనేవచ్చారు. కాని అందరిలోనూ ఒకేభారతీయతఉండడమే విశిష్టత. జాతీయసాంప్రదాయాలు, నైతికనూత్రాలు, మానసికప్రవృత్తులు ఆచార్యవ్యవహారాలు, మంచిచెడ్డలు అందరిలోనూ ఒకేమాదిరిగాఉంటున్నాయి. నిత్యజీవితంలోనూ, దానికి సంబంధించిన సమస్యల యడలనూ ఒక విధమైన అధ్యాత్మికదృక్పథం అందరిలోనూ ఒకేవిధంగా ప్రస్ఫుటమవుతోంది. ఈ సాంప్రదాయంలో ఏదోఒక సజీవమైన మహత్తరశక్తి ఉన్నది. పురాతన చైనాలాగునే పురాతన భారతదేశంకూడా ఒక సర్వసమగ్రమైన ప్రపంచం, ఒకప్రత్యేకమైన నాగరికత. విదేశ నాగరికతలోచ్చి వాటిప్రభావాన్ని మన నాగరికతమీద ప్రసరింపజేశాయి. కాని చివరకి మనదానిలో కలసిపోయాయి. వాటిని సంలీనంచేయడంలో కొన్ని పేచీలువచ్చాయి. నాగరికతఅంటూ పుట్టినప్పటినుంచీ, ఒకవిధమైన ఐక్యతనే హిందూదేశం కాంక్షిస్తూ ఉండేది. ఐక్యతంటే ఏవో కొన్ని భావాలను పైనుంచి తీసుకొచ్చి జనంనెత్తిమీద రుద్దడం కాదు. ఎవరి మతనమ్మకాలను, ఆచారవ్యవహారాలను వారు స్వేచ్ఛగా అనుసరించుకునే సహనంవల్లనే ఆ ఐక్యత సాధింపబడింది. అన్యమతాచారాలను సహించి ఊరుకోడమే కాకుండా వాటిని పెంపొందించింది హిందూదేశం.

ఎన్ని కట్టుదిట్టాలున్నా ప్రతి చిన్న దేశంలోనూ కూడా చిన్ననో పెద్దనో కొన్ని తేడా లగుపడుతూనే ఉంటాయి. మరొక దేశంలో పోల్చి నప్పుడు మాత్రం ఈ దేశంలోని ఐక్యత బయటపడుతుంది. రెండు దేశాలు కలిసేచోట ఈ తేడా లంతగా కనుబడకపోవడం కూడా సహజమే. నవజీవనంలో ఈ తేడాలు తగ్గిపుచ్చేసుకుని, ఒకవిధమైన ఏకత్వం కోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. పురాతనయుగాల్లోనూ, మధ్య కాలంలోనూ కూడా జనానికి జాతీయతంటే ఈనాటి విశాలభావం ఉండేదికాదు. ప్రాంతీయాభిమానం, మతం, కులం, సాంస్కృతిక సంబంధాలు ఎక్కువ ప్రాధాన్యతవహించేవి. అయినప్పటికీ చరిత్రను శోధించి నంతవరకు భారతీయుడైనవాడు ఈ దేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలోనైనా ఏ ప్రాంతంలోనైనా సుఖంగా స్వేచ్ఛగా సంచరించగలిగేవాడు. ఏ ప్రాంతాన్నికూడా పరాయిదేశంగా భావించవలసిన అగత్యం కలుగలేదు. దేశంసరిహద్దులుదాటి వెడితే ఉండే కొత్త అతనికి ఇక్కడగుపడలేదు. అందులోనూ, హిందూదేశంలో ఉద్భవించిన మతాలు న్యూపించిన పరదేశాల్లో భారతీయుని కంత కొత్తనిపించదు ఇతరదేశాలలో ప్రభవించిన మతాలనవలంబించిన క్రైస్తవులు, పారశీకులు, యూధులు, ముస్లింలు, కొంతకాలం ఈ దేశంలోఉండేసరికి సాక్షాత్తు భారతీయులై పోయినారు. మతం మారినంతమాత్రాన వాళ్ళలో భారతీయలక్షణాలేమీ మారలేదు. ఇతరదేశస్థులు వారిని పరాయివారైన హిందూదేశస్థులుగానే పరిగణించారు. వారిమతంవారైనంతమాత్రాన అన్యదేశస్థులు భారతీయులను వారివారుగా గణించుకోలేదు. ఏ క్రైస్తవదేశంలోనైనా భారతీయక్రైస్తవుడు భారతీయుడే. టర్కీలోనైనా అరేబియాలోనైనా భారత మహమ్మదీయుడు భారతీయుడుగానే లెక్కకొచ్చేస్తాడు.

మన జన్మభూమినిగురించి బహుశా మనమందరం - ఎవరికితోచినవిధంగా వారు-మన మనస్సుల్లో ఒక చిత్రాన్ని లీలగా నిర్మించుకుంటామనుకుంటాను. బహుశా ఏ ఇద్దరువ్యక్తులుగాని ఒకవిధమైన చిత్రాన్ని ఊహించుకోరు. నేను భారతదేశాన్నిగురించి ఆలోచించినపుడల్లా, నా కనేకవిషయాలు కళ్ళకుకట్టినట్లుగుపడతాయి. చిన్నచిన్న గ్రామాలు, వాటినిచేరిఉండే విశాలమైన వ్యవసాయపుభూములు...

ణాలు, మహానగరాలు, వర్షాకాలంరావడంతోనే, అంతవరకూ నెరియలుతీసి ఉండి అతిశీఘ్రంగా పచ్చబడ్డ వ్యవసాయక్షేత్రాలు, నిరంతరం ప్రవహిస్తూఉండే నదీనదాలు, కైబర్ కనుమల సుందరదృశ్యం దక్షిణ కడనున్న కన్యాకుమారిఅగ్రం, భారతీయప్రజలు, మంచుచే ఆనరింపబడిన మహాన్నత హిమాలయపర్వతాలు, వసంతకాలం కొత్తకొత్త పువ్వులతో కళకళలాడే కాశ్మీరలోయలు అన్నీ అగుపడుతుంటాయి. వీటిలో కొన్ని మనసుకు బాగా హత్తుకుంటాయి. నాకు ఈ కొండల దృశ్యమే చాలా ఆనందంకలిగిస్తుంది. వేడిప్రదేశాలకంటే చాలా ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆ దృశ్యాన్నే మనస్సులో చిత్రించుకుని జాగ్రత్త పెట్టుకున్నాను. ఇంతకూ ఏదృశ్యమైనా ఒకటే. హిందూదేశంలో ఏ వాతావరణం లేదు? భూమధ్యరేఖనంటే ప్రదేశాల మహోష్ణమొదలు కొని, సమశీతోష్ణం, అతిశీతలంవరకూ అన్ని వాతావరణాలూగల ప్రదేశాలూ ఉన్నాయి.

ఐ హిందూదేశంలో సంచారం

1936 సం॥ ఆఖరుభాగంలోనూ, 1937 సం॥ మొదట్లోనూ నేను హిందూదేశమంతటా విసుగు విరామం లేకుండా తుపానువేగంతో తిరిగేను. రాత్రి పగలు తేడాలేకుండా విశ్రాంతికూడా లేకుండా తిరిగేను. దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నికలు జరుగుతూండడంచేత, దేశం నాలుగుమూలల నుంచీ నన్ను రమ్మనమని తొందరచేస్తూవచ్చారు. నేను వెడితే ఎన్ని కలలో తప్పకుండా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి గెలుస్తాడని ఒక అభిప్రాయం. నేను చాలావరకు కారులోనే తిరిగేను. కొంతవరకు రైలుప్రయాణం, విమానప్రయాణంకూడా చేశాను. దగ్గరప్రదేశాల వెళ్ళవలసివచ్చినప్పుడు ఏనుగుమీద, గుర్రంమీద, ఒంటెమీదకూడా ప్రయాణంచేశాను. అప్పుడప్పుడు చిన్నచిన్న స్టీమర్లు, లాంచీలుకూడా ఉపయోగించా. జైసికిలుపై, ఆఖరుకు కాలినడకనుకూడా వెళ్ళవలసివచ్చేది. రోడ్లకు దూరంగా ఉండి దారీ తెన్నులేని గ్రామాలకు వెళ్ళవలసివచ్చినప్పుడు ఈ వాహనాల నుపయోగించక తప్పలేదు. నాతో ఎప్పుడూ రెండు దూర శ్రవణయంత్రాలుండేవి. అవి లేకపోతే పెద్దపెద్ద మహాసభల్లో జనానికి నానూటవినబడడమే అసంభవమయ్యేది. ఆ యంత్రాలను ఎన్నడూ

చూచి ఎరుగని బెల్జియన్, టిబెట్ సరిహద్దులవరకూ వానిని నాతో పాటు ఊరేగించాను. ప్రొద్దున్న మొదలు రాత్రి బాగా పొద్దుపోయే వరకూ సంచారంచేస్తూవచ్చాను ఎక్కడికెళ్ళినా బ్రహ్మాండమైన సభలు ఆయతంగా ఉండేవి. మధ్య మధ్య దారిపొడుగునా జనం అతి ఓర్మితో నాకోసం బారులుతీరి కనిపెట్టుకుండి ఆపుచేస్తూఉండేవారు. ఈ ఆగడంవల్ల ముందు కార్యక్రమం ఆలస్యమయ్యేది. కాని ఏమైతే మాత్రం అమాయకులైన గ్రామీణప్రజల ఆదరణను త్రోసి పుచ్చడం ఎలాగు? ఆలస్యమీద ఆలస్యమయ్యేది. పెద్ద పెద్ద సభల్లో వేదికమీద కెళ్ళడానికి తిరిగిరావడానికికూడా చాలా నిమిషాలుపట్టేది. ప్రతినిమిషం విలువైనదే. ఈ నిమిషాలన్నీ చేరి గంటలైతే రాత్రిఅయ్యే సరికి బోలెడంత ఆలస్యమయ్యేది. శీతకాలపు చలిలో వేలాది ప్రజలు, కుశలమైన బట్టలతో, వణుకుతూ శాంతంగా అలాగే కూచునుండేవారు. మొత్తంమీద రోజూ కార్యక్రమం 18 గంటలకు డేకేది. ఆనాటికివిశ్రాంతి తీసుకునేచోటుకెళ్ళేసరికి అర్ధరాత్రిఅయిపోయేది. ఒకసారి కర్నాటక రాష్ట్రంలో సంచారంచేస్తున్నప్పుడు అన్నిహద్దులూ అతిక్రమించాం. ఫిబ్రవరి మధ్యలో కర్నాటక దేశంలో పర్వతాలు అడవుల మధ్యనుంచి దారులు బాగాలేని ప్రయాణంచేయాలసాచ్చింది. ప్రొద్దున్న 8 గంటలకు ప్రారంభించిన ప్రయాణం మరునాటి ఉదయం 7 గంటలవరకూ సాగింది. దారిలో పెద్ద సభలు ఆరు, లెక్కలేనన్ని చిన్న సభలు జరిపి తెల్లవారుఝామున 4 గంటలకు ఆఖరుసభ జరిపించాం. అది అంతకు 7 గంటలు ముందు జరుగవలసినది. ఆ సభ ముగించుకుని మరొక 70 మైళ్ల ప్రయాణంచేసి 7 గంటలకు మకాం చేసుకున్నాం. మొత్తం ప్రయాణం 415 మైళ్ళు. మళ్ళీ ఉదయం 8 గంటలకు మరునాటి కార్యక్రమం ప్రారంభించాం. అంటే 23 గంటలు ఏకతాకీగా సంచారమైంది.

ఎవ్వరో శ్రమపడి అంచనాలువేయగా ఈనాలుగైదు నెలల్లో నా మీటింగులకు స్వయంగా హాజరైన జనం ఒక కోటిమంది అని తేలింది. వీరుగాక రోడ్డుప్రక్కసమావేశాల్లో నేను చూచిన జనం మరోకొన్ని లక్షలుంటారు. ఒక్కొక్కపెద్దసభలో సుమారు లక్షజనందాకా ఉండేవారు. 20 వేలజనం హాజరైనసభలు సాధారణసభలక్రిందనే లెఖ్చు. ఓక్కొక్కప్పుడు ఊరిలోఉండే స్త్రీలు పురుషులు, పాపలు, అశేషంగా

భాళీచేసి ఊరివెలుపల మైదానంలో కూచుని నారాకకు నిరీక్షించడం చూచి ఆశ్చర్యపడేవాడిని.

శరీరం తూలిపోకుండా, ఇంత వత్తిడిగల కార్యక్రమాన్ని ఎల్లా నిర్వహించానో నాకే తెలియదు. అది నాకూ ఆశ్చర్యంగానే ఉంటుంది. బహుశా నాశరీరం క్రమంగా ఇలాంటి సంచారజీవితానికి అలవాటైపోయిందనుకుంటాను. ఊరూ ఊరూ మధ్య ప్రయాణంలో కాకులోనే ఒక అరగంటసేపు నిద్రపోయేవాడిని. ఊరుడగ్గరకోచ్చేటప్పటికి లేవవలసి వస్తే మహాభారంగా ఉండేది. కాని లేవకతప్పేదికాదు. జయజయధ్యానాలుచేసి ప్రజలు లేపేసేవారు. సంచారాల్లో భోజనం బాగా తగ్గించే శాను. రాత్రివేళ భోజనం తరుచు మానేసేవాడిని. అభోజనంగా ఉంటే తేలికగా ఉండేది. కాని నిజంగా నాకు శక్తినిచ్చి నన్ను రక్షించినది అపారమైన ప్రజోత్సాహం, ప్రేమ. నే నెక్కడికెళ్ళినా అవే నన్ను చుట్టుముట్టేవి. ఇలాంటి ప్రేమాదరణలకు నేను అలవాటైపోయాను. కాని ఏరోజుకారోజే కొత్తగా ఆశ్చర్యంగా మాత్ర ముండేది.

౮ ఎన్నికలు

నా సంచారయొక్క ప్రధానోద్దేశ్యం రాబోయే ఎన్నికలు. సాధారణంగా ఎన్నికల్లో జరిగే తంత్రాలు పద్ధతులు నాకంతగా రుచించలేదు. ప్రజాస్వామికవిధానంలో ఎన్నికలు విధాయకంగా జరిగితీరాలి. వాటిని త్రోసేయడం అసాధ్యం అయినప్పటికీ ఎన్నికల్లో తరుచు మానవుని దుస్వభావమే బయటకొస్తోంది. యోగ్యుడైనవాడే విధిగా జయిస్తాడని చెప్పడానికి వీలులేదు. కాస్తంతస్వాభిమానం కలవాళ్ళూ, ముందుకు చొచ్చుకెళ్ళడానికి ఏ పద్ధతినైనా అవలంబించడానికి భిడియపడేవాళ్ళూ, ఇందులో ప్రవేశించడానికి వెనుకాడుతారు అయితే రాటుపోటులకాగగలిగి మొద్దుతేరిన చర్మంగలవారూ, పెద్దగా నోరూవాయీగలవారూ ఎటుపడితే అటు మలుపుకోగలిగిన అంతరాత్మలుగలవారూ మాత్రమేనా ప్రజాస్వామికాన్ని గుత్తకుపుచ్చుకోవలసినవారు?

ముఖ్యంగా, ఎన్నుకోవలసినవారిసంఖ్య తక్కువగానున్నప్పుడు, ఎన్నికదురంతాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎన్నికదారులసంఖ్య బాగా పెరిగినప్పిమ్మట ఈ దురంతాలు కొంత తగ్గినాయి. ఎన్నికదా

రులసంఖ్య చాలా పెద్దదైతే ఒకప్పుడు తప్పుడుసమస్యలమీదనో అసత్యప్రచారంవల్లనో, మతంపేరుమీదనో, జనాన్ని ఉద్రిక్తపరచి తప్పుదారినిపట్టించవచ్చును. ఆ అనుభవమూ అయింది. ఏమైనా మొత్తం మీద ఎన్నికవర్గం పెద్దదిగా ఉంటేనే దుర్మార్గులకు సావకాశం తక్కువగా ఉంటుంది. నా అనుభవంవల్ల వీలైనంత విశాలమైన నియోజకవర్గం ఉండడమే మేలనిపించింది. ఆస్తి అర్హతమీదనో, చదువు అర్హతమీదనో ఆధారపడి ఎన్నికదారులను సంకుచితపరచడంకంటే విశాలమైన ఎన్నికవర్గాన్నే విశ్వసించడం మంచిదని నా అభిప్రాయం. ఆస్తిసంబంధమైన అర్హత ఏవిధంగాచూచినా మంచిదికాదు. చదువు అర్హత అవసరమనీ మంచిదనే తోస్తుంది. కాని కేవలం అక్షరాస్యడో కొద్దిగా వచ్చీరాని చదువుగలవాడో చెప్పేమాటకు వ్రాయడం చదువడం చేతకాకపోయినా మంచి లోకజ్ఞానమూ, అనుభవమూ కలిగి ప్రాజ్ఞుడైన రైతు మాటకంటే ఎక్కువ విలువనివ్వడానికి, ఆతనిలో ఏమీ ప్రత్యేకత నాకగుపడడంలేదు. ఆ సంగతల్లాఉండగా రైతుసమస్య ప్రధానమైనప్పుడు, ఆతడి అభిప్రాయమే ముఖ్యం. వయస్సువచ్చిన స్త్రీ పురుషులందరికీ నోటుహక్కు ఉండాలనే నా అకుంతితమైనవిశ్వాసం. అందునల్ల కొన్నిచిక్కులున్నాయని కూడా నాకు తెలుసును. హిందూదేశంలో వయోజననోటింగుకు చెప్పబడే అభ్యంతరాలు అంతగాగణింపదగినవికావు. ధనికవర్గాలు, ప్రస్తుతంలో ప్రత్యేక సౌకర్యాలనుభవిస్తున్న కొన్నివర్గాలవారు, వారికుండేభయంవల్ల చెప్పేమూటే.

1937 సం॥ రాష్ట్రశాసనసభలకు జరిగిన ఎన్నికలు సంకుచిత ఎన్నికదారులతోనే జరిగినవి. మొత్తం జనాభాలో నూటికి 12 గురికి మాత్రమే నోటుహక్కుండేది. అంతకు పూర్వముండిన ఎన్నికహక్కు మీద ఇది చాలా ఎక్కువే. సంస్థానాలు కాక సుమారు 3 కోట్ల మంది జనాని కిప్పుడు నోటుచేసే హక్కు కలిగింది. సంస్థానాలు మినహా దేశమంతటా ఎన్నికలు జరిగేయి. వ్రతి రాష్ట్రంలోనూ రాష్ట్రశాసనసభను ఎన్నుకోవలసిఉంది. చాలా రాష్ట్రాల్లో ఎగువసభలు కూడా ఉన్నవి. అందుచేత రెండువిధాల ఎన్నికలు జరుగవలసిఉంది. అభ్యర్థులసంఖ్య వేలమీద నడిచింది.

ఈ ఎన్నికలలో నా అభిప్రాయం, చాలామంది కాంగ్రెసువాదుల అభిప్రాయంకూడా మామూలు ఎన్నికల ధోరణి ననుసరించలేదు. అభ్యర్థులైన వ్యక్తులనుగురించి నే నంతగా పట్టించుకోలేదు. స్వాతంత్ర్యంకోసం కాంగ్రెస్ సాగిస్తున్న జాతీయోద్యమానికి దేశవ్యాప్తంగా సానుకూలతను కలిగించాలనే నా అభిప్రాయం. ఎన్నికల మాస ఫెబ్రవరిలోని కార్యవిధానానికి ప్రజామోదాన్ని పొందడంకూడా నా లక్ష్యం. ఈ ఆదర్శం సిద్ధిస్తే అంతా బాగానే ఉంటుంది. అలాకాకపోతే ఏకొందరో గెలిచినా ఓడినా నాకొకటే.

నే నెప్పమా ఆదర్శాలను గురించే ప్రజలను హెచ్చరిస్తూ వచ్చాను. అభ్యర్థులను గురించి అంతగా మాట్లాడేవాడినికాను. వాళ్ళు మన మహోద్యమానికి పతాకధారులు మాత్రమే. అందులో చాలామందిని నేను స్వయంగా ఎరుగను. వందలకొద్దీ ఆ పేర్లను మనసుకు పట్టించుకోవలసినంత కారణం నా కేమీ కనుబడలేదు. భారతస్వాతంత్ర్యానికి, దానికోసం జరిగే పోరాటాలకీ, కాంగ్రెసుకీ నోట్లనిమ్మని అడిగేను. స్వాతంత్ర్యం వచ్చేదాకా పోరాటం సాగిస్తామనే ఒక్క వాగ్దానం తప్ప మరేవాగ్దానం నేను చెయ్యలేదు. మా లక్ష్యాన్ని బాగా అర్థం చేసుకుని అంగీకరించి, మా కార్యక్రమంతో ఏకీభవించి పనిచేయడానికి సిద్ధపడితేనే కాంగ్రెస్కు నోటుచేయవలసినదని ప్రజలను హెచ్చరించాను. ఈ కార్యక్రమంతోగాని, లక్ష్యంతోగాని ఏకీభవించకపోతే నోటుచేయవద్దనే చెప్పేను. అభ్యర్థులు తమ కిష్టులు కనుక నోటిస్తామంటే అక్కరలేదన్నాను. అవి దొంగనోట్లే. నోట్లు, ఎన్నికలు, సుదీర్ఘమైన మన స్వాతంత్ర్య ప్రయాణంలో ఎంతో దూరం తీసుకెళ్ళవు. మన లక్ష్యాన్ని కార్యక్రమాలను బాగా అవగాహనచేసుకుని మనసా అంగీకరించి, తరువాత జరుగవలసినపనిలో పాల్గొనకుండా, నోట్లు మాత్రమిస్తే మనలను మనమే దగాచేసుకున్నట్లే. దేశాన్ని మోసంచేసినట్లే. మన ప్రతినిధులుగా నిజాయితీగల మంచివ్యక్తులుండాలి. కాని కేవలం వ్యక్తులుమాత్రం గణనకురారు. లెక్కకొచ్చేది మన లక్ష్యం, దాన్ని సాధించదలచుకున్న సంస్థ, ఎవరి ఏ స్వాతంత్ర్యంకోసం మనం దీక్షవహించామో ఆ దేశం ఊమం. ఆ స్వాతంత్ర్యమంటే ఏమిటో బాగా తర్జనభర్జన చేశాను. నోట్లప్రజలకు దానివలకలుగవలసిన ప్రయోజనమేమిటో యోచించాను.

తెల్లవాళ్ళ ఆధిపత్యం పోయి నల్లవారి ఆధిపత్యం కాదు మనం కోరేది. నిజమైన ప్రజారాజ్యాన్ని కోరుతున్నాం. ప్రజలకోసం, ప్రజల దారిద్ర్యాన్ని, దౌర్భాగ్యాన్ని తొలగించడం కోసం, ప్రజల రాజ్యాన్ని మనం కాంక్షిస్తున్నాం.

నా ఉపన్యాసాలన్నిటికీ అదే నావల్లవి. వ్యక్తులతో సంబంధం కలిగించుకోకుండా లక్ష్యాలను వ్యక్తపరచడంవల్లనే నేనీ ఎన్నికల సంరంభంలో ఇముడకలిగేను. అభ్యర్థులవిజయాన్ని గురించి నేనంతగా మనసును కలతపెట్టుకోనేలేదు. అంతకన్న పెద్ద సమస్యలమీదనే నా మనస్సు లగ్నమైంది. నిజానికి ఎన్నికలను ఆ దృష్టితో పరిశీలించడమే న్యాయం. వ్యక్తులైన అభ్యర్థులవిజయానికికూడా ఆ దృక్పథమే మంచిది. అందువల్ల ఆ అభ్యర్థి, ఆయనఎన్నికసంరంభమూ జాతీయ పోరాటమనే ఉన్నతస్థాయికి లేస్తారు. లక్షలాది పేదప్రజలు, చిరకాలంగా తమ్ము బాధిస్తున్న దారిద్ర్యపిశాచాన్ని నాశనంచేయడానికి సాగిస్తున్న జాతీయపోరాటం అంతస్థులోకొస్తుంది ఈ ఎన్నికకూడా. నాయకశ్రేణికి చెందిన వందలాది కాంగ్రెస్ ప్రచారకులనోటనుండి వెలువడిన ఈ అభిప్రాయాలు సముద్రంమీదనుంచి వచ్చిన పరిశుద్ధమైన గాలిపాటులా వచ్చి, సంకుచితాభిప్రాయాలను, ఎన్నికల కుతంత్రాలను తుడిచిపెట్టేశాయి. నా ప్రజలను నేను బాగా ఎరుగుదును. వాళ్ళంటే నా కెంతో ఇష్టం. ప్రజలమనస్తత్వాన్ని తెలుసుకోగల విజ్ఞానాన్ని నాకు వారినేత్రాలతోనే ప్రసాదించారు.

నేను ఎన్నికలను గురించి రోజురోజూ మాట్లాడుతూనే ఉండేవాడిని. కాని నా మనస్సెప్పుడూ దానిమీద లగ్నంకాలేదు. ఎన్నిక ధోరణి పైపైననే వచ్చిపోయేది. వోటర్లను గురించి మాత్రమే నేనెప్పుడూ ఆత్రతపడలేదు. అంతకన్న పెద్ద విషయమైన కోట్లాది భారత ప్రజానీకంభవిష్యత్తే నిరంతరం నా మనస్సులో ఉండేది. నే నివ్వగలిగిన సందేశమేమైనా ఉంటే వారందరికీ చెందవలసిందే. వాళ్ళు వోటర్లు అవునా కాదా అనే వివక్షతలేకుండానే స్త్రీలు పురుషులు పిల్లలు ఆ సందేశాన్నందుకోవలసినదే. అసంఖ్యాకమైన ప్రజలతో మమేకమయ్యే మానసికోత్సాహం నన్నెంతో ఉత్తేజపరచేది. ఆ ప్రజానీకంలో ఒక్కడైనా వాళ్ళమనోభా- ఏకమైపోవడం ఒక్కటేకాదు, అసంఖ్యాక

మైన వారి చూపులు నా చూపుల్లో కలిసిపోయి, నన్ను నిశ్చేష్టునిగా చేసేవి. ఏదో మొదటిసారి కలసిన అనుభవంలాంటిదికూడా కాదు. కారణమెవ్వరూ చెప్పలేదు కాని, చిరకాలంనుంచి ఎరిగున్నవారినైనా ఆప్యాయతతో మా దృష్టులు కలిసేవి. నేను సభలో చేతులు జోడించి నమస్కారంచేసేసరికి, నా ఎదుట వేలాదిగా జోడింపబడిన చేతులు లేచేవి. వాళ్ళముఖాలమీద సన్నేహమైన చిరునవ్వు తొణికిసలాడేది. ఆ సభలోనుంచి నన్నభినందిస్తూ చిరుధ్వని లేచి నన్నాలింగనంచేసుకు నేది. ఆ పిమ్మట నా సందేశాన్ని అందిచ్చేవాడిని. వాళ్ళకు నామాటలుగాని, వాటిలో ఇమిడిఉన్న అభిప్రాయాలుగాని ఎంతవరకు తెలిశాయో నేను చెప్పలేను. కాని మాటలకంటే విస్పష్టంగా వాళ్ళ భావాలను తెలియచేసే ఒక అగాధమైన వెలుగు వారినేత్రాల్లో కనుబడేది.

సామాన్యజనుల సంస్కృతి

ఈ విధంగా భారతప్రజల వర్తమానస్థితికి సంబంధించిన నాటకాన్ని చూడగలిగేను. గతానికి వాళ్ళను బంధించే కట్టుతాళ్ళనూ కనుక్కున్నాను. భవిష్యత్తునందు లగ్నమైనవారిదృష్టిని గుర్తించాను. ప్రతిచోట వారి వర్తమానజీవితంమీద, ఏదోవిధంగా పురాతన సంస్కృతియొక్క ప్రభావం కనబడుతూనేఉంది. వేదాంతం, సాంప్రదాయం, చరిత్ర, పుక్కిటిపురాణకథ వీటన్నిటియొక్క కలగాపులగమే వారి సంస్కృతికి ఆధారం. వీటన్నిటినీ వేర్వేరుగా విడదీయడం సాధ్యంకాదు. రామాయణం భారతంవంటిపురాణాల అనువాదాలూ, సంగ్రహాలూ వాళ్ళకు బాగా తెలుసును. ఆ పురాణాల్లోని కథలు, వాటిలోని నీతులు వారిమనస్సుల్లో బాగా పట్టున్నాయి. వ్రాయడం చదువడం తెలియని గ్రామప్రజలు పురాణాల్లోని వందలకొద్దీపద్యాలను కంఠోపాతంగా వప్పగిస్తారు. వాళ్లు మాట్లాడుతుంటే ఆ పురాణాల్లోని కథల్లోనుంచి, వాటి నీతులలోనుంచి ఎన్నో సామ్యాలు దొర్లుతూఉంటాయి. వాటికి సంబంధించిన సామెతలు భారతంగా ఉపయోగిస్తుంటారు. తాకికవ్యవహారాల నుగురించి గ్రామస్థులు మాట్లాడుకుంటుంటే, ఒక్కొక్కప్పుడు అది సాహిత్యగోష్టిగా మారుతుండడం నాకు అప్పుడప్పుడూ ఆశ్చర్యం కలిగింది.

చీంది. నామనస్సులో చరిత్రకు సంబంధించిన చిత్రాలో. లేక మరో విధంగా ధృవపడిన చిత్రాలో ఉంటే. చదువురాని సాధారణ రైతుమనస్సులోకూడా ఏరో కొన్ని చిత్రాలుంటాయని గ్రహించాను. కాకపోతే యనచిత్రాలకు ఆధారం పురాణాల్లోని వీరులు, వీరవనితలు. చరిత్ర మీద ఆధారం చాలా తక్కువ. కాని ఏ చిత్రమైనా మనస్సులో స్పష్టంగా దృశ్యంగా మాత్రం ఉంటుంది.

వాళ్ళ శరీరాలను ముఖాలను పరిశీలనగా చూచేవాడిని. చాలా మంది ముఖాల్లో తెలివితేటలు, చురుకుతనం కనపడుతుంది. శరీరాలు నిబ్బరంగా మంచి సౌష్ట్యవంగా ఉంటాయి. స్త్రీలల్లో ఒక హుందా, సున్నితం, చలాకీ, అంతస్థు, దర్జా ఉంది. కాని చాలామంది ముఖంమీద విచారం కనుపించేది. ఆర్థికంగా మిగిలినవాళ్ళకన్న కాస్తంతకలిగిఉన్న కుటుంబాలలోని స్త్రీలు, మామూలుగా అందచందాలతో ఉన్నారు. ఒక్కొక్కప్పుడు గ్రామాల్లో తిరుగుతున్నప్పుడో, లేక రోడ్డుమీద పోతున్నప్పుడో మంచి అంగసౌష్ట్యం కలిగిన పురుషుడో, లేక సుందరమైన స్త్రీయో కనుబడుతూ ఉంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యంకలిగేది. వాళ్ళ పూర్వ కాలపు గుహాల్లోని రంగులచిత్రాలను స్ఫురణకు తెప్పించేవారు. హిందూ దేశం కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎంతో దౌర్భాగ్యస్థితిలోనున్నా ఇంకా ఈ కోవ, చావ గల మనుష్యులు ఎల్లాఉండగలిగారా అనే నాకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంటుంది. మన దేశస్థితి బాగుపడితే, మన అభివృద్ధికి ఎక్కువ సావకాశా లేర్పడితే ఈ జనంతో ఏపని చెయ్యలేము ?

దారిద్ర్యం, దాని ఫలితంగా వచ్చే ఇతర వ్యసనాలు దేశమంతా వ్యాపించాయి. ప్రతివాడిముఖంమీద ఈ అవలక్షణం కనుబడుతోంది. జీవితం చితికిపోయి, వికృతరూపం దాల్చి, చెడుగ్గా మారిపోయింది. జీవితాని కొక దారి తెన్ను, భద్రత లేదు. ఇదంతా చూడడమేమీ సంతోష దాయకం కాదు, కాని కంటపడక తప్పదు. నిస్పృహ, ఏమొచ్చినా మాట్లాడుకుండా భరించే మన స్తత్వం ఎక్కువైపోయింది. కాని వేలకొద్దీ సంవత్సరాలనుండి, మన సంస్కృతి సాంప్రదాయములనుంచి లభించిన వారసత్వమైన నెమ్మదీ, సద్భావం మాత్రం అలాగే ఉన్నాయి. ఎన్ని కష్టాలైనా ఆ సత్ శీలాన్ని తుడిచిపెట్టలేకున్నాయి.

౧౦ రెండు జీవితాలు

ఈవిధంగానూ, ఇంకా అనేక విధాలుగా గతంలో లీనమైపోయిన భారత ఇతిహాసంలోనుంచి, వర్తమానచరిత్రలోనుంచీ కూడా భారతదేశాన్ని సాక్షాత్కారంచేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాను. ఇందుకొరకు గతించినవారి అభిప్రాయాలను అనుభవాలను ఆలోచనలను గ్రహించాను. సజీవులైవున్నవారి ఆలోచనలనుకూడా స్వీకరించాను. అంతేలేని ఈ ఊరేగింపులో చివర నిలబడి కష్టంతో నడుస్తూన్నవాళ్ళందరితో కలిసిపోయాను. తర్వాత నేను విడిపోయి కొండకొనమీదనుంచి క్రిందకు చూచినట్లు చూస్తుంటాను.

ఈ ప్రయాణమంతా ఎందుకు? ఈ తెంపులేని ఊరేగింపు ఎందుకు? ఎక్కడికి? ఒకవిధమైన అలసట, నిస్పృహ నన్నావహిస్తాయి. వాటినుంచి తప్పకోడానికి ఏదోవిధమైన నిస్సంగత్వాన్ని అలవాటచేస్తుంటాను. క్రమంగా నాబుద్ధి ఇంతవరకూ తయారైంది. నా విషయమై ఎక్కువ శ్రద్ధవహించడం కాని, నాకు ఏంజరిగిందో గణించుకోవడంకాని మానేశాను. ఆ విషయంలో నా మనోరథం నెరవేరినా నెరవేరకపోయినా అనుకోవడం మాత్రం అలాగే అనుకుంటూఉంటాను. పూర్తియైన నిస్సంగత్వం రావడానికి నాలో పెద్ద అగ్నిపర్యతముంది. హఠాత్తుగా నేను తలపెట్టిన నిశ్చయాలన్నీపోయి, వాటితోపాటు నా నిస్సంగత్వమూ పోతుంది.

ఈ విషయంలో నేను చేసిన కొంతసాధనైనా ఊరేకేపోలేదు. మంచి పనిరద్దీలో ఒకసారి నిస్సంగుడనై ఆపనిలోనుంచి దూరంగా తప్పుకోగలను. ఒక్కొక్కప్పుడు ఏదో బుద్ధిపుట్టినా మామూలుపనులన్నీ మరచిపోయి గంటారెండుగంటలో ఏకాంతంగా ఆలోచనాప్రపంచంలో మునిగి ఒక కొత్తజీవితానందాన్ని అనుభవించగలను. ఏమైనా ఈ రకాలైన జీవితాలు ద్వంద్వంగా నడిచాయి. రెండూకలిసే బంధింపబడ్డాయి, కాని విడివిడిగామాత్రం ఉంటాయి.

సింధు లోయ సంస్కృతి

సింధుదేశంలోని మహేంజోదారోదగ్గర పశ్చిమపంజాబులోని హరప్పాదగ్గర బయటపడిన శిథిలాలు భారతదేశంయొక్క చరిత్రను చక్కగా విపులపరచే పురాతనచిహ్నాలు. అవి సింధునదిలోయ సంస్కృతికి సంబంధించిన శిథిలాలు. ఆ శిథిలాలు భారతచరిత్రను గురించి మనకుండిన అభిప్రాయములను పూర్తిగా మార్చివేశాయి. దురదృష్టవశాత్తు వాటిని త్రవ్వడం మొదలుపెట్టిన కొద్దిరోజులకే ఆ పని మానుకోవలసివచ్చింది. గతించిన పదమూడేండ్లనుంచి ఏమీ పనిజరుగలేదు. సామ్రాజ్యపుడాబుదర్పాలకు డబ్బు లోటుండదు కాని, ఇలాంటి పనులకు మాత్రం డబ్బులేదనేకారణం అడ్డొస్తుంది. నాల్గవదశాబ్దం మొదట్లో ఏర్పడిన డబ్బుఎద్దడివలన ఈ పని ముం దాగిపోయింది. ద్వితీయమహాసంగ్రామంవల్ల పూర్తిగా ఆగిపోయింది. ఆఖరుకు త్రవ్వి తీసిన శిథిలాలను జాగ్రత్తపెట్టడంకూడా అశక్తియిపోయింది. 1931సంవత్సరంలో ఒకసారి 1936 సంవత్సరంలో ఒకసారి నేను మహేంజోదారోకు వెళ్ళేను. నేను రెండోదఫా వెళ్ళినప్పుడు అప్పటికే బయటపడ్డ కొన్ని భవనాలు వానదెబ్బకూ, ఇసుకదుమారాల తాకిళ్ళకూ బాగా దెబ్బతిన్నట్లు తోచింది. 5 వేల ఏండ్లుగా ఇసుకలోనూ, మట్టిలోనూ కప్పబడి సురక్షితంగా ఉండిన శిథిలాలు, బయటపడడంతోనే ఎండవానలకు గురియై శీఘ్రంగా అరిగి తరిగిపోతున్నాయి. అమూల్యమైన ఈ పురాతన శిథిలాలను జాగ్రత్తపెట్టడాని కేమీ కృషి జరుగడంలేదు. త్రవ్వగా బయటపడిన నిర్మాణాలను యధాతథంగా భద్రపరచి ఉంచడానికి తన కేమీ ధనసహాయం లభించడంలేదని అక్కడి పురావస్తుశాఖాధికారి చెప్పేడు. గత ఎనిమిదేండ్లుగా ఏమైనదో నాకు తెలియదు. కాని బహుశా చాలావర కవి శిథిలమై కొన్ని సంవత్సరాలనాటికి, మహేంజోదారో ప్రత్యేకత, దాని లక్షణాలు కూడా ఏష్యమైపోవచ్చును.

ఇది క్షంతవ్యంకాని విషాదవృత్తాంతం. పునర్నిర్మాణంచేయడం అసాధ్యమై, అపూర్వసంపద నశించిపోతుంది. వాటిని బొమ్మలలో

చూడవలసిందే. చరిత్రలో వర్ణించగా చదువుకొని జ్ఞాపకం తెచ్చుకొనవలసిందే.

మహేంజోదారోకు హరప్పకూ మధ్య చాలాదూరం. ఈ రెండు చోట్లా శిథిలాలు అప్రయత్నంగా యధాలాభంగా కనుక్కోబడ్డాయి. ఈ రెండు ప్రదేశాల మధ్యనూ పూర్వకాలపు మానవుని హస్తస్థులైనాన్ని ప్రదర్శించే శిథిలాల్లోనో ఉండే ఉంటాయి. యావద్భారత దేశంలో ముఖ్యంగా ఉత్తర హిందూస్థానంలో ఈ నాగరికత బహువ్యాప్తంగా ఉండేది. ఈ శిథిలాలనన్నిటినీ త్రవ్వడం, తద్వారా భారత భూమి గతయశస్సును నిరూపించే అపూర్వవిషయాలను తెలుసుకోవడం త్వరలో జరుగవచ్చును. ఈ సంస్కృతికి సంబంధించిన శిథిలాలు, పశ్చిమాన కథియవార్డులోనూ, పంజాబ్ లోని అంబాలా జిల్లాలోనూ బయటపడ్డాయి. గంగాలోయవరకూ కూడా అవి వ్యాపించిఉన్నాయనుకోవడానికి చాలా సావకాశాలున్నాయి. అవి కేవలం సింధులోయకు మాత్రమే సంబంధించిఉండకపోవచ్చును మహేంజోదారోలో దొరికిన శాసనాల నింకా పూర్తిగా శోధించనేలేదు. తెలిసినంతలోనే అవి చాలా అమూల్యమైన భోగట్టానిస్తున్నాయి. సింధునదీప్రాంతీయమైన సంస్కృతి పరిపూర్ణమైన వికాసాన్నిపొందింది. ఆ పరిపూర్ణత సిద్ధించడానికి కొన్ని వేల ఏండ్లు పట్టియుండవచ్చును. ఇందులో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమంటే, ఈ నాగరికత ప్రధానంగా తాకికం. మత ప్రాబల్యం సకృతుగా ఉన్నా, దాని కంటే ప్రాముఖ్యతగాని గణ్యతగాని లేకపోయింది. తరువాత వికాసంచెందిన నాగరికతకంటెకూ అదే నాంది.

దీనిని గురించి సర్ జాన్ మార్షల్ ఇలా వ్రాశాడు —

“మహేంజోదారోలోనూ, హరప్పలోనూ బయటపడిన నాగరికత కొత్తదికాదు. కొన్ని వేల సంవత్సరాల మానసికకృషియొక్క పరిమాణామం. ఈ నాగరికత భారతభూమియం దంతటా పరివ్యాప్తమైనదనడాని కేమీ సందేహంలేదు. కనుక పర్షియా, మెసపొటేమియా, ఈజిప్టులతోపాటు, ఇండియాలోకూడా నాగరికతాభివృద్ధికి ఏనాడో కృషి ప్రారంభంపబడిదని అంగీకరింపకతప్పదు. భారతదేశమంతటి సంగతి అలా ఉండగా సింధుప్రాంతంలో ఒక విశిష్టమైన నాగరికత ఉండేది. ఆ నాగరికత ఆకాలంలో మెసపొటేమియా, ఈజిప్టుదేశాల నాగరికతల

కేనిధంగాను తీసిపోలేదుసరికదా, కొన్ని విషయాల్లో వాటికన్న ఉత్తమమైనది.”

సింధునదీలోయలోని ప్రజలు ఆకాలపు * సుమేరియా నాగరికతకు సన్నిహితులుగా ఉండేవారు. అక్కాడ్లో భారతీయపద్ధతిని నిర్మింపబడిన ఇండ్లు — బహుశా వర్తకులవి కావచ్చును—ఉన్నట్లు కొన్ని ఆధారాలు దొరికినాయి. సింధుదేశపు నగరాలలో తయారైన అపూర్వ వస్తుసంపద ట్రైగిస్, యూఫ్రటిస్ నదీప్రాంతములలోని పట్టణముల వరకూ వ్యాప్తి చెందింది. అలాగే సుమేరియాకళాఖండాలను, మెసపొటేమియా అలంకారసామగ్రిని చూచి సింధుప్రజలు అనుకరించారు. వాణిజ్యం కేవలం ముడిసరకుల్లోనూ, విలాససామగ్రిలోనూ మాత్రమే జరిగేదికాదు. అరేబియాసముద్రరేవులలో పట్టుబడిన చేపలను మహెంజోదారో ప్రజలారగించేవారని ‘గార్డన్ చెడ్’ అనే చరిత్రకారుడు వ్రాశాడు.

ఆరోజుల్లోనే ఇండియాలో ప్రత్తితో బట్టలు తయారుచేసేవారు. మారల్ ఆనాటి సింధులోయనాగరికతను, మెసపొటేమియా నాగరికతతో పోలుస్తూ ఇలా వ్రాశాడు.

“కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్పాలిస్తే ప్రత్తినివడికి నూలు తయారుచేసి దానితో బట్టలునేసే నేర్పరితనం అప్పట్లో ఒక్క ఇండియాలో మాత్రమే ఉండేది. ఆ తరువాత రెండుమూడువేల ఏండ్లదాకా పాశ్చాత్యదేశాలు ఆ సుఖవును గ్రహించనేలేదు. చరిత్రను మనం శోధించి చూచినంతవరకు ఈజిప్టులోగాని, మెసపొటేమియాలోగాని, పశ్చిమాసియాఖండంలోగాని మరెక్కడాగాని మహెంజోదారో ప్రజలు కట్టిన విశాలమైన ఇండ్లు, స్నానశాలలవంటికట్టడాలు మరెక్కడా కనబడవు. ఆదేశాల్లో దేవుళ్ళకు గుళ్ళు కట్టడానికీ, మహారాజులకు గోరీలు కట్టడానికీ చాలా ప్రయాసపడేవారు. కావలసినంత డబ్బు ఖర్చు చేసేవారు. మామూలుజనానికి మట్టికొంపలే, కాని సింధులోయనాగరికతలో అది తారుమారైనది. సాధారణజనానికి ఉపయోగపడే నిర్మాణాలే గొప్పవి. అందమైనవి. ప్రజాసామాన్యంకోసం మహెంజోదారోలో

* యూఫ్రటిస్ నదీతీరస్థమైన దేశం.

నిర్మింపబడిన స్నానపుగదులు, మురుగునీటి పారుదల కట్టడాలనంటివి మరెక్కడా ఎంత గాలించినా కానరావు. చక్కగా కాలిన ఇటుకలతో రెండంతస్తుల మేడలను, స్నానపుగదులు, నౌకదులనివాసములు వగైరా సౌకర్యములతో సామాన్య గృహస్థులుకూడా తమ స్వంత ఉపయోగం నిమిత్తం భవనాలను కట్టుకున్నారు.

ఈ శిథిలాలనన్నిటినీ త్రవ్వించి బయటపెట్టినవాడు, సింధులోయ సంస్కృతి విషయమంతా ఖుణ్ణంగా తెలిసినవాడు సర్ జాన్ మార్షల్. ఆయన ఇలా చెప్పేడు--“సింధుసంస్కృతిలో మతానికీ, చిత్రకళకీ ఒక ప్రత్యేకమైన విశిష్టత ఉన్నది. ఆకాలంనాటి ఇతర దేశాల చిత్రకళల్లో దాని పోలికలు కనబడవు. ముఖ్యంగా పింగాణీతో పొట్టేళ్ళు, కుక్కలు వగైరా జంతువులను చేయడం కాని, ముద్రికలమీద చక్కని నగిషీపనిచేయడం కాని ఇతర దేశాల్లో లేదు. అందులోనూ పొట్టి కొమ్ములూ, ఉన్నతమైన మూపురముగల ఎద్దులను చెక్కిన ముద్రికలు ప్రత్యేకంగా పేర్కొనదగినవి. చెక్కడపుపనిలోనూ, సౌందర్యమూ, చిత్రకళారచనలోనూ లాలిత్యమూ హుందా కనుబడుతాయి. ప్రతి గీత ఒక భావాన్ని ప్రకోపింపచేస్తుంది. హరప్పలో బహు సున్నితంగానూ అద్భుతంగానూ తయారుచేయబడిన రెండు మానవ విగ్రహాల వంటి కళాఖండాలను చూడాలంటే గ్రీసు దేశపు పురాణకాలానికి పోవలసిందే. సింధుప్రజల మతాచార వ్యవహారాల్లో ఇతర దేశాలలోని మతాల పోలికలు అనేకంగా ఉన్నమాట నిజమే. చిరకాలంగా వ్యాప్తంలోఉన్న అనేకమతాల సంగతికూడా అంతే. స్థూలంగాచూస్తే వారిమతంకూడా నేటికీ మనకు ప్రత్యక్షంగా కనుబడుతున్న హిందూ మతమనే చెప్పాలి. రెండింటికీ తేడా అంతగా కనుబడదు.”

సింధులోయనాగరికత, పర్షియా, మెసపొటేమియా, ఈజిప్టు దేశాల నాగరికతతో వాణిజ్యరీత్యా సన్నిహితత్వాన్ని ఏర్పరచుకున్నట్లు స్పష్టపడుతోంది. అన్నివిషయాలలో వాటికన్న చాలా అతీతంగా కూడా కనుబడుతుంది. అది ధనికులైన వ్యాపారస్తుల కెక్కువ పలుకుబడి ఉండే నాగరికతఅనే చెప్పాలి. ఆనాటి వీధుల్లో చిన్నచిన్న దుకాణాలు వరుసగా అమర్చబడుండేవి. నేటి మన బజారు వీధులలాగే ఉన్నాయి. ఆనాటి మననగరాల్లోని కళాకారులు పరదేశ మార్కెట్ల

కోసమే సామగ్రిని తయారుచేస్తూఉండేనా రనుకోవాలి. ఈ వస్తు సామగ్రిలో వ్యాపారాన్ని సాగించడాని కొక స్థిరమైన విలువగల నాణెములు ఏవైనా ఉండేవేమో రూఢిగా తెలియడంలేదు. ఆకాలపు గృహస్థులతాలూకు పెద్దపెద్ద ఇండ్లను, వాటికిచేరిఉన్న పెద్ద కొఠారాలను బట్టి, అవి ధనికులైన వర్తకులవనే అనుకోవాలి. వాటిసంఖ్యను బట్టి, వైశాల్యాన్ని బట్టి చూస్తే, అప్పట్లో వర్తకులు చాలా ధనవంతులుగా ఉండేవారని నిర్ధారణగా ఋజువువుతోంది. అమూల్యమైన బంగారు నగలు, వెండి, సవరత్నాలు, నగిషీలతో నిండిన పింగాణీపాత్రలు ఇత్తడిపాత్రలు, రాగిరేకుపాత్రలు, లోహపు పనిముట్లు, ఆయుధాలు, అక్కడి శిథిలాల్లో దొరికినాయి. చక్కగా ప్లానుప్రకారం తీర్చిదిద్దబడిన వీధులూ, పరిశుభ్రంగా ఉంచడానికి ఏలైన మురుగుకాల్వలూ, సమర్థతతో అమలుజరుపబడుచుండిన మ్యునిసిపల్ పరిపాలనయొక్క ఈనికీని ధృవపరుస్తున్నాయి. పట్టణంలో రాజవీధులను, సందులను, సూటిగా నిర్మాణంచేయడాని కవసరమైన నగరనిర్మాణచట్టాలను (టౌన్ ప్లానింగ్) నిష్కర్షగా అమలుజరిపే శక్తి ఆ మ్యునిసిపాలిటీలకుండేదనికూడా స్పష్టపడుతోంది. సింధునదివరదలవల్ల పట్టణాలు దెబ్బతిన్నప్పడల్లా నగర పునర్నిర్మాణానికి సావకాశాలు ఏర్పడేవి" అని వ్రాశాడు చరిత్రకారుడు 'చైడ్.'

అనాటి సింధులోయసంస్కృతికాలానికిన్నీ ఈనాటికిన్ని మధ్య అనేక ఖాళీలు ఏర్పడ్డాయి. ఎన్నో శకాలు గడిచిపోయాయి. ఒకశకాన్ని మరొకశకాన్ని కలిపే లంకెలన్నీ కనబడవు. అనేకవిషయాలు జరిగేయి. అనేకమార్పులుకూడా జరిగినాయి. కాని ఆరేడువేల ఏండ్లనాటి సింధు సంస్కృతిని, నేటి నవసంస్కృతితో లంకె కలిపి సమన్వయపరచే తెంపు లేని ఏకత్వం, బంధనం ఒకటి ఎప్పుడూ ఉంటూనేవచ్చింది. మహేంజోదారోలోనూ, హరప్పలోనూ ఈనాటికీ అమలులోఉన్న భారత సాంప్రదాయాలు, అలవాట్లు ఎన్నో కనబడుతాయి. కర్మకాండలోనూ, కళా కౌశల్యంలోనూ, జుట్టు బొట్టు కట్టులోనూ, ఆనాటిలక్షణాలు ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నాయి. ఆ నాగరికతయే తన ప్రభావాన్ని చాలావరకు పశ్చిమాసియామీదకూడా ప్రసరింపచేసింది.

అంతటి పురాతనకాలంలోనే భారతదేశం శైశవస్థితిలో లేదు. ఎన్నోవిధాలుగా వృద్ధిలో ఉన్నట్లు కనుబడుతుంది. ఏదో లోకాతీత మైన విషయాలను గురించి మినమేమాలను లెక్కపెట్టుకుంటూకూర్చోకుండగా, నిత్యజీవితంలోనూతన సౌకర్యాలనూ, కళావిశేషాలనూ సృష్టించింది. మంచిస్నానాలగదులు, చక్కటి మురుగునీటిప్రవాహాలు వాళ్ళ అభిరుచులకు చిహ్నాలు.

౨ ఆర్యుల రాక

ఈ సింధులోయ నాగరికతకు కారకులెవ్వరో, వారెక్కడనుంచి వచ్చారో మన కీనాటికీ తెలియదు. బహుశా వారినాగరికతకూడా దేశీయమేకావచ్చును. బహుశా దక్షిణభారతదేశంలోని సంస్కృతి కూడా ఈ కోవకు చెందినదే అనుకుంటాను. దక్షిణదేశంలోని ద్రవిడ జాతులకూ, వీరికీకూడా చాలా సన్నిహితమైన పోలికలున్నాయని పండితుల అభిప్రాయం. మహేంజోదారోకాలంనాటికి కొన్నివేల సంవత్సరాలకు ముందే వారెక్కడనుంచో భారతదేశంలో ప్రవేశించి ఉండవచ్చును. ఏమైనా స్థూలంగా ఆలోచిస్తే ఈ నాగరికతను సృష్టించినవారంతా భారతీయులే అనుకోవాలి.

ఈ సింధులోయ సంస్కృతి ఎట్లంతరించిందనే ప్రశ్నకు కొందరు ('గార్డన్ చైడ్' కూడా) హఠాత్తుగా సంభవించిన ఏదో అనిర్వచనీయమైన గొప్ప ప్రళయంవల్ల అంతరించిందని చెబుతున్నారు. సింధునది ఉపద్రవమైనవరదలకు ప్రసిద్ధి. పట్టణాలు, గ్రామాలు ఎన్నోసార్లు కొట్టుకుపోయాయి. వాతావరణంలో గలిగిన మార్పులువల్ల కూడా క్రమంగా పంటభూములమీద ఇసుకమేటలు పడుండవచ్చును. మహేంజోదారో శిథిలాల్లోనే ఇసుకమేటలు తెరలు తెరలుగా పడి భూమి ఎత్తైపోయిన ఆధారాలు కనుబడుతున్నాయి. అందువల్ల ఆకాలపు జనం పాతపునాదులమీదనే ఎత్తుగా కట్టుకున్నట్లు కనబడుతున్నాయి. కొన్ని ఇళ్ళు రెండుమూడు అంతస్తుల భవనాలుగా కనుబడుతూఉన్నా, నిజానికి క్రమంగా భూమిఎత్తు పెరిగినకొద్దీ అవసరాలనుబట్టి పెంపుచేసుకున్న ఇళ్ళే. పూర్వకాలం సింధురాష్ట్రం ధనవంతమైన పంటభూమి. మధ్యయుగంనాటినుంచి అది క్రమంగా ఎడారైపోయింది.

వాతావరణంలో కలిగిన మార్పులు ప్రజల జీవితపద్ధతులలో అనేకమార్పులను కలిగించియుండవచ్చును. కాని మొత్తంమీద చూస్తే, గంగామైదానం, ఇంకా పైవరకూకూడా వ్యాప్తమైన ఈ నాగరికతలో, ఎక్కడో కొన్ని చోట్లతప్ప వాతావరణం పెద్దమార్పులు తెచ్చి పెట్టినదనడానికి వీలులేదు. వీటినిగురించి ఇదమితమని నిర్ణయాలు చేయడానికి తగినంత ఆధారాలు కనుబడవు. బహుశా ఈ పురాతన నగరాలను కప్పేసిన ఇసుకే వాటిని జాగ్రత్తపెట్టియుండవచ్చును. పురాతన నాగరికతాచిహ్నాలు కాలక్రమేణా శిథిలమైపోయియుండవచ్చును. ముందు ముందు జరిగే పురావస్తుపరిశోధనలు కొత్తకొత్త సంబంధాలు, విశేషాలు బయలుపెట్టగలవు.

సింధుసంస్కృతికీ, తరువాత వచ్చిన సంస్కృతికీ చాలా పోలికలున్నా, చాలవరకు దానిపరిణామంగానే కనుబడినా స్థూలంగా కనుబడే తేడాలు కొన్ని ఉన్నాయి. తరువాతి సంస్కృతి వ్యవసాయక ప్రాతిపదికమీద జీవితవిధానాన్ని రచించింది. అట్లని పట్టణాలు, నాగరికజీవనం లేవనికాదు. కాని ప్రాతిపదిక వ్యవసాయం. బహుశా వాయవ్య దిశనుండి భారతదేశానికి తండ్రోపతండాలుగా కొట్టుకొచ్చిన ఆర్యులు ఈ వ్యవసాయక దృష్టిని కలిగించి ఉండవచ్చును. సింధులోయసంస్కృతికి వెయ్యిసంవత్సరాల అనంతరమే ఆర్యులు మనదేశం వచ్చినట్లు విశ్వసింపబడుతోంది. అయినా అంతకుపూర్వం కూడా ఆర్యులు అనేక తెగలుగా, వాయవ్యమూలనుంచి మనదేశంలో అప్పడప్పడు ప్రవేశించి, మనలో లీనమైపోవడం అసంభవంకాదు. ద్రవిడులు సింధులోయసంస్కృతికి చెందినవారని ఊహింపవచ్చును. వారితో వాయవ్యానుంచి వచ్చిన ఆర్యులకలయికతోనే భారతీయసంస్కృతిపెంపు ప్రారంభమైనదని చెప్పవచ్చును. వారుభయుల కలయికవల్లనే భారతీయసంస్కృతీ, జాతులూ ఏర్పడడం ఆరంభించాయి. ఉభయుల ప్రత్యేకలక్షణాలు ఈ జాతులలో ప్రత్యక్షంగా కనబడేవి. తరువాత శకాల్లో చాలాజాతులు చేరాయి. ఇరాన్, గ్రీసు, ఫార్సీయా, బాక్త్రీయా, సిథియాదేశస్థులు, హూణులు, తురుష్కులు (ఇస్లాంకు పూర్వం) ఆదికాలపు క్షత్రియులు, యూధులు, పారశీకులు వగైరాలు వచ్చి చేరారు. ముందు కాలంతో నేరుగా కనబడ్డా క్రమంగా హిందూ

దేశంలో కలిసిపోయారు. డాక్టర్ వ్రాసినట్లు 'అనంతమైన సముద్ర గర్భంలోలాగున' చేరిపోయారు. వర్ణభేదాలతో, ప్రత్యేకంగా ఉండే భారతదేశానికి, విదేశాలనుంచి వచ్చిన అనేకజాతులను, సంస్కృతులను సంతరించేసుకొనే ఈ మహాతరశక్తి ఎక్కడుందా అని ఆశ్చర్యం కలుగవచ్చును. బహుశా ఆలాంటి శక్తి ఉండబట్టే భారతదేశం ఎప్పుడు కప్పాడు కొత్తశక్తులను సంతరించేసుకుంటూ తన జీవశక్తిని నిలబెట్టుకోగలుగుతోంది. ముసల్మానులుకూడా కొత్తగావచ్చినప్పుడు ఈప్రభావానికి లోనుకాకపోలేదు. టర్కీ ముసల్మానులు తమ పూర్వీకులైన శాకులు, యూచీలవలెనే హిందూమతముయొక్క ఆకర్షణకు లోబడి క్రమంగా హిందూమతంలో చేరిపోయారు" అని చరిత్రకారుడు వినిసెంటు స్మిత్ వ్రాశాడు.

3 హిందూమతమంటే?

వినిసెంటు స్మిత్ పైన ఉదహరించినట్లుగా హిందూమతం, హిందువులు అనే మాటలు ఆ సందర్భంలో ఉపయోగించడం సరికాదని నా అభిప్రాయం. హిందు అనేమాట విశాలదృష్టితో ఉపయోగిస్తే ప్రమాదం లేదు కాని, నేటి మతసంబంధమైన అర్థంతో ఆమాట ఉపయోగించకూడదు. మన పురాణేతిహాసాల్లో 'హిందూ' అనేమాట ఎక్కడా కనుబడదు. క్రీ. శ. 8వ శతాబ్దంలో ఒక తాంత్రికగ్రంథంలో 'హిందూ' అనే పదం వాడబడిందని వింటున్నాము. ఏమతస్థులు కాకుండా ఒక దేశపుప్రజలనేభావంలోనే ఆమాట వాడబడింది. పార్సీల మతగ్రంథమైన అవెస్టాలోనూ, పాతపార్సీభాషలోను ఈమాట ఉపయోగింపబడింది కనుక, చిరకాలంగా వాడుకలో మాత్రమున్నది. అప్పుడూ తరువాత వేయొడ్లవరకూ కూడా సింధునదికివతలిప్రాంతమైన భారతదేశాన్ని, ప్రజలను పాశ్చాత్యుల పేరుతో పిలిచేవారు. సింధులోనుంచి వచ్చిన మాటే 'ఇండస్'. ఇండస్లోనుంచే హిందూ, హిందూస్థాన్ అనే మాట లుత్పన్నమైనాయి. 'ఇండియా'కూడా అందులోనుంచి పుట్టినదే. క్రీ. శ. 7వ శతాబ్దంలో ఇండియా కొచ్చిన చీనాయాత్రికుడు 'ఐ - సింగ్' తన యాత్రావిశేషాలను గ్రంథస్థంచేస్తూ 'ఉత్తరాన్నుంచి వచ్చిన సెంట్రల్ ఏషియావారు, ఇండియాదేశాన్ని 'హిందూ'

అంటారు. కాని అది సరియైన పేరుకాదు. 'ఆర్యదేశం' అనడమే బహుధా ఉచితము' అని వ్రాశాడు. 'హిందూ' అనే పదాన్ని మతానికి ముడి పెట్టడం ఇటీవల జరిగినపనే.

ఆకాలంలో హిందూ దేశంలో మతాన్ని సూచించే మాట 'ఆర్య ధర్మం'. ధర్మమంటే నిజానికి మతంకన్న విశిష్టమైనది. 'ధర్మ' ధాతువులో నుంచి వచ్చింది. అనగా కలసిఉండడం అని అర్థం. ధర్మమనగా సమగ్రమైన ఆధ్యాత్మికస్వరూపం. నైతికప్రవర్తనావిధానం, ధర్మనిరతి, న్యాయబుద్ధి, మానవునివిధులు, బాధ్యతలు అన్నీ అందులోనే ఇమిడున్నాయి. ఇండియాలో వెలసిన 'ఆర్యధర్మం'లో వైదికమతాలు, తదితరములుకూడా కలిసేఉన్నాయి. బౌద్ధులు, జైనులుకూడా ఆర్యధర్మమనే వాడేవారు. బుద్ధభగవానుడు తాను సూచించిన మోక్షమార్గాన్ని 'ఆర్యపథ'మనే అన్నాడు

'వైదికధర్మం' అనేమాట పూర్వకాలంలో వేదాల్లో చెప్పబడిన వేదాంతమార్గాలూ, నైతికప్రవచనాలూ, కర్మకాండలూ అన్నిటిని సూచించేటట్లుగా ఉపయోగింపబడింది. అనగా వేదాలను ప్రమాణంగా అంగీకరించేవారంతా వైదికధర్మానికి చెందినవారనే చెప్పవచ్చును.

'సనాతనధర్మం' అంటే పురాతనమతమని అర్థం. ఆ మాటను బౌద్ధ జైన మతాలకుకూడా వర్తింపజేయవచ్చును. కాని నేడు హిందువులలో కొందరు ఛాందసులు మాత్రం దానిని కేవలం హిందూమతావలంబుల స్వంతసొత్తుగా భావించుకుంటున్నారు.

బౌద్ధజైనమతాలు వైదికధర్మబద్ధమైన హిందూమతంలోనివి కాని మాట నిశ్చయం. అయినా అవికూడా హిందూ దేశంలోనే ఆవిర్భవించాయి. భారతీయజీవితంలో, సంస్కృతిలో, ఏవేకంలో మమేకమైపోయాయి. మన దేశంలోని బౌద్ధుడు గాని జైనుడు కాని హిందువుడు కాకపోయినా భారతీయసాంప్రదాయమైన సంస్కృతినే అనుసరిస్తాడు. అందుచేతనే భారతసంస్కృతిని కేవలం హిందూసంస్కృతి అనడానికి వీలులేదు. తరువాతయుగంలో ఇస్లాంమతప్రభావం చాలా హెచ్చుగా ఉండినా అసలు భారతీయసంస్కృతిమూలాలు మారలేదు. నేడు శతవిధాలుగా పాశ్చాత్యనాగరికత, ప్రార్థితమికవిప్లవం తాకిడులు తగు

లుతున్నాయి. అందువలన మన సంస్కృతిలో ఎట్టిమాన్యులు కలుగు తాయో నిష్కర్షగా చెప్పలేము.

హిందూమతం చాలా అనిర్దిష్టమైనది. సిరిమైన స్వరూపం కలది కాదు. అందరి కన్నివిధాలుగా సాక్షాత్కారమయ్యే బహుముఖ ర్వచనీయం. మామూలు భావంలో దానిని మతమన్నాలో అక్కర లేదోకూడా తెలియదు. పూర్వము, ప్రస్తుతము కూడా, హిందూమత మెన్నోమతాలను, ఆచారాలను అపనాయించుకుంది. కొన్ని పరస్పర విరుద్ధంకూడా. దాని ప్రధానోద్దేశ్యం 'నీబ్రతుకు నువ్వు బ్రతుకుతూ ఎదటివాళ్ళ నిష్టంవచ్చినట్లు బ్రతుకనివ్వడం' లాగే తోస్తుంది. మహాత్మా గాంధీ హిందూమతాన్ని ఇలా నిర్వచించడానికి ప్రయత్నించాడు. "నన్ను హిందూమతాన్ని నిర్వచించమంటే అహింసామార్గాన సత్యాన్వేషణంచేయడమే అని చెప్తాను. దేవునియందు నమ్మకం లేక పోయినవాళ్ళకూడా తాము హిందువులనుకోవచ్చును. నిరంతర సత్యాన్వేషణమే హిందూమతం. సత్యమతమే హిందూమతం. సత్యమే భగవంతుడు. భగవంతుని కాదన్నవాడున్నాడుకాని, సత్యాన్ని కాదన గలవా రింతవరకు లేరు."

సత్యాహింసలగూర్చి ఆవిధంగా గాంధీజీ చెప్పేరు. కాని ప్రసిద్ధులైన హిందువులు గాంధీజీచెప్పిన అహింస, హిందూమతంలో ఎక్కడా లేదనే అంటారు. అదిపోతే మిగిలినది సత్యమొక్కటే హిందూమతం యొక్కవిశిష్టలక్షణంగా నిలబడిఉంది. కాని అదొక నిర్వచనంమాత్రం కాదు.

కనుక భారతసంస్కృతిని హిందూమతమనడం సబబుకాదు. చరిత్రలోను, పురాణాల్లోనూ వ్రాయబడిన వ్రాతల్లో హిందూభావా లెక్కువగాఉన్నా 'హిందూ' అనేమాట సరికాదు. ఇంకా ఈకాలంలో కూడా ఆ అభిప్రాయంలో 'హిందూ' పదాన్నివాడడం మరీ తప్పు. పురాతనమతం, తత్త్వం కేవలం జీవితంలో ఒక దృక్పథం మాత్రమే అయితేస్థూలంగా భారతసంస్కృతిని హిందూసంస్కృతి అనవచ్చుకాని, హిందూమతంపేర కొన్ని అనుల్లంఘనీయమైన విధులు, మంత్ర తంత్రాలు, కర్మకాండలు మొదలైనవి ఏర్పడినపుడు దానిని సమగ్రమైన భారతసంస్కృతి అనడానికి వీలులేదు. దానికన్న ఒకమెట్టు దిగిందన్న

మాట. క్రైస్తవుడుగాని మహమ్మదీయుడు కాని భారతీయసాంప్రదాయాన్ని సంస్కృతిని అనుసరిస్తూనే, తన మతాన్ని అట్లే ఉంచుకోవచ్చును. మతం మారనక్కరలేకుండానే, అతడు భారతీయుడుగా ఉండవచ్చును.

‘ఇండియన్’ అనే మాటకు సరియైనపదం ‘హిందీ’ అంటే మన సంస్కృతికి, చారిత్రక సాంప్రదాయాలకూ సరిపోతుంది. హిందూస్థానీ అనేమాటకు హ్రస్వస్వరూపం ‘హిందీ’. పశ్చిమ ఆసియాలో, ఇరాక్‌లో టర్కీలో, ఈజిప్టులో, ఇండియాను ‘హింద్’ అనే అంటారు. ఇండియాకు సంబంధించిన అన్నివిషయాలను ‘హిందీ’ అంటారు. మతంతో నిమిత్తం లేకుండానే భారతీయమైన విషయాలన్నిటిని ‘హింద్’ అనే అంటారు. భారతీయులను అమెరికావారు హిందువులంటారు. నిజానికి వాళ్ళప్రయోగం అంత తప్పుకాదు. ‘హిందీ’ అని వాడితే మరీ మంచిది. కాని మనదేశంలో హిందీ అంటే దేవనాగరిలిపికి పర్యాయపదమైంది. కనుక దానిని విశాలభావంలోనూ సహజంగానూ వాడడం కష్టం. బహుశా నేటి తర్కోపతర్కాలన్నీ అంతమైన పిమ్మట ‘హిందీ’ పదాన్ని దాని సహజస్వరూపంలో వాడతామేమో! ఇప్పుడు భారతీయుడు అనడానికి ‘హిందూస్థానీ’ అని వాడుతున్నారు. కాని ఇది కొంచెం నోరుతిరగడం కష్టం. పైగా ‘హిందీ’ అనే మాటకున్న చరిత్రగాని సంస్కృతి కాని లేదు. కనుక పురాతనకాలంనాటి భారత సంస్కృతిని హిందూస్థానీ అని వాడడం కాస్తంత వికృతంగా ఉంటుంది. ‘ఇండియన్’, ‘హిందీ’, ‘హిందూస్థానీ’ అనే మాటల్లో దేనినైనా మన సంస్కృతికి పర్యాయపదంగా వాడవచ్చును. కాని భారతసంస్కృతి, జాత్యభివృద్ధులలో విశిష్టత ఒకటున్నది. ఎంతసేపూ క్రొత్తను సంతోషించేసుకోవాలనే భావమే ఆ విశిష్టత. దానికి కారణం భారతీయవేదాంత తత్వం. విదేశాలనుంచి వచ్చిన నాగరికతలు ఎప్పటికప్పుడే భారత నాగరికతను సవాల్ చేస్తుండేవి. కాని భారతనాగరికత దాని నెదుర్కొని ఏదో కొత్తమార్గం ద్వారా దానిని తనలో క్రమంగా సంతోషించేసుకోగలిగింది. ఈ తత్వంగలనే భారతసంస్కృతికి నూతనోజ్జీవనం కలిగింది. కొత్త వికాసం పొందింది. కాని మూలసిద్ధాంతాల్లో మాత్రం ఏమాత్రమూ మారలేదు.

౪ పురాణాలు - కథలు

సింధులోయసంస్కృతి వెల్లడి కాకముందు భారతసంస్కృతికి సంబంధించి మనకున్న ఆధారాలు వేదాలే. వేదకాలనిర్ణయాన్ని గురించి పాశ్చాత్యపండితులకూ భారతీయపండితులకూ ఎప్పుడూ వివాదమే. పాశ్చాత్యపండితులు నిర్ణయించిన వేదకాలానికి చాలా ముందునాటివే అంటారు మన పండితులు. సాధ్యమైనంత వెనుకకు వెళ్ళి మన పురాతన నాగరికతకు అధిక ప్రాముఖ్యతను సంపాదించాలంటారు భారతపండితులు. వైదికసాహిత్యం క్రీస్తుకు పూర్వం 2 వేలు లేకరెండువేల అయిదు వందలసంవత్సరాలక్రితంనాటిదంటారు ప్రొఫెసర్ విన్టర్నిట్జ్. అనగా దాదాపు మహేంజోదారో కాలమే అవుతుంది.

ఋగ్వేదములోని ఋక్కులు క్రీ. పూ. 1500 నాటివని సాధారణంగా పండితులంతా అంగీకరించేవారు. కాని మహేంజోదారో శిథిలాలు బయటపడినప్పటినుంచీ ఇంకా వెనుకటివేమోననే అభిప్రాయం బలపడుతోంది. ఫలానాసంవత్సరమని చెప్పలేకపోయినా, గ్రీసు, ఇజ్రాయిల్ దేశాలసాహిత్యంకన్న వైదికసాహిత్యం ముందనే చెప్పవలసిఉంటుంది. మానవుని అభిప్రాయాలకూ, ఆలోచనలకూ నాందిగానే భావించవచ్చును. వేదాలగురించి 'ఆర్యుని నోటినుండి వచ్చిన తొలిపలుకు' అన్నాడు ప్రొఫెసర్ మాక్స్ ముల్లర్.

రత్నగర్భయైన భారతదేశంలోకి, మహాప్రవాహంలా వచ్చే ఆర్యులహృదయాల్లోనుంచి వచ్చిన వాగ్ద్రవాహమే వేదాలు. ఆర్యులు తమ అభిప్రాయాలనన్నిటిని ఒక మూలంలో నుంచే తెచ్చారు. ఆ మూలంలోనుంచే ఇరాన్ లో 'అవస్తా' వికాసంచెంది, భారత భూమిమీద వ్యాప్తి చెందింది. వైదికభాషకున్నా అవస్తాభాషకున్నా చాలా పోలికలున్నాయి. వేదాలకు సంస్కృతభాషకన్నా, అవస్తాతో ఎక్కువ దగ్గరసంబంధం ఉందని చెబుతారు.

ఏమతాన్ని గురించి ఆమతంవారు తమమతసాహిత్యమే స్వయంభూ అంటారు. అందుచేత వాటినితర్కించి సాధారణ మానవసాహిత్యం లాగున విమర్శించడంవల్ల ఆమతాలవారికి మనశ్శక్తేశం కలుగడం తప్ప మరేమీ ప్రయోజనంలేదు. కాని గత్యంతరం లేదు.

మతగ్రంథాలను చదువడాని కెప్పుడూ నాకు సంకోచంగానే ఉండేది. వాటిలో ఉండే సర్వజ్ఞత్వం, నాన్యఃపంథా అనేభావం నా కంత దుచించలేదు. మతంపేరిట పైకి కనబడే చిహ్నాలు, బాహ్యంగా కనుపడే ఆచారాలు, సాధన నన్నంత ఉత్సాహపరచియుండనందున వాటిమూలంలో కెళ్ళాలనే బుద్ధిపుట్టలేదు. అయినప్పటికీ, ఆ మతగ్రంథాలను చదువకతప్పలేదు. వాటిని తెలుసుకోకపోవడం ఒక సద్గుణం కాదు. పైగా తెలుసుకోకపోతే నష్టంకూడా ఉంది. ఆ గ్రంథాలుకొన్ని మానవసమాజంమీద అద్భుతమైన ప్రభావాన్ని ప్రసరింపజేశాయి. అంతటి ప్రభావంగల గ్రంథాల్లో ఏదో ఒక మహత్తు, నిరుపమానమైన జీవశక్తి ఉండితీరాలి. ఆ పుస్తకాల్లో కొన్ని భాగాలు నాకు చదవడం కూడా కష్టంగానే ఉండేది. ఎంత ప్రయత్నించినా తగినంత ఆసక్తి కలిగేదికాదు. కాని అందులో కొన్ని భాగాలుమాత్రం వాటిలోని రచనా సౌందర్యంవల్లనే నన్నాకర్షించాయి. ఏదో ఒక లోకోక్తి, వాక్యమో నాకంటబడి, నన్నట్లే చకితుడినిగా చేస్తుండేవి. ఆలాంటప్పుడు ఏదో ఒక మహత్తు నాకు సాక్షాత్కారమయ్యేది. బుద్ధుడినోటినుండో, క్రీస్తునోటినుండో వచ్చిన కొన్నిమాటలు వాటిలోని నిగూఢార్థము లతోసహా నా కండ్లకు కట్టినట్లుగుపడేవి. వాటి సత్యము రెండువేల ఏండ్లనా డెట్లన్వయించినదో నేటికీ అట్లే అన్వయిస్తోంది. కాలానికీ, దూరానికీ అతీతమైన ఒక శాశ్వతత్వము, సత్యము అందులో కనబడుతాయి. సోక్రటీస్ ప్రవచనాలు చీనా వేదాంతజనాక్షులు చదివినపుడూ, గీతా ఉపనిషత్తులు చదివినపుడూ ఆలాంటి అనుభవాన్నే పొందేను. నాకు కేవల వేదాంతతత్వవిచారంలో అభిరుచి లేదు. నిత్య నైమిత్తిక కర్మకాండలం దాసకీ లేదు. నన్నెదుర్కునే జీవితసమస్యలకు సంబంధంలేని అనేకవిషయాలగురించి నా కేమీ ప్రమేయం లేదు, నేను చదివినదానిలో చాలాభాగముయొక్క అంతర్గతభావాలు నా కర్థమేకాలేదు. రెండవసారి చదివితే కాస్తంత వెలుగు కనబడేది. అగాధంగానూ, సర్మగర్భితంగానూ ఉండిన భాగాలను విధిగా తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నమూ అంతగా చేయలేదు. వ్యాఖ్యానాలు, భాష్యాలు చదువాలనే ఆసక్తికూడా కలుగలేదు. ఆ మతగ్రంథాలనే గాకుండా ఏ పుస్తకాలైనా అందులో వ్రాయబడిన విషయాలగు

విధిగా 'కిం' అనకుండా అంగీకరించితీరాలనే భావంతో నే నెన్నడు చదువలేదు. 'అన్యథా శరణం నాస్తి' అనేభావంతోనే నేనా పుస్తకాల దరిచేరిఉంటే అందులోని అనేకవిషయాలు నా తలకెక్కివేకావు. ఆ గ్రంథాలు, నాకు తెలుసుకోడానికి సాధ్యంకాని, మానవాతీతులైన భగవంతుని అవతారములనోటినుండివచ్చినవని ఊహించుకున్నప్పటి కన్న, చాలా వివేకధనులూ, దూరదృష్టిగలవారూ అయిన ప్రజ్ఞావంతులగు మానవులు రచించినవేనని అనుకుంటేనే, వాటి నెక్కువ ఆనందించకలిగేవాడిని. ఎక్కువ విశేషాలను వాటినుండి గ్రహించగలిగేవాడిని. మానవుడు ఏదో దైవాంశసంభూతమైన శక్తికి నిమిత్తమాత్రమైన వాహకుడుగా ఉండడంకంటే, తానే స్వయంగా మానసికంగానూ ఆధ్యాత్మికంగానూ ఉన్నతస్థాయినందుకుని ఇతరుల నుద్ధరించుటలోనే ఘనత ఉన్నదని నా అభిప్రాయం. కొందరు మతప్రవక్తలు మహత్తరమైన ప్రజ్ఞావంతులు. వాళ్ళు మానవమాత్రులుకారని అనుకుంటే నా దృష్టిలో వారి ఘనతంతా పోతుంది. మానవుడు ఏదో ఒక సందేశాన్ని మోసుకుపోయే దూతమాత్రమే కాకుండా, తన బుద్ధిని ఆత్మను పెంపొందించుకుంటున్నాడన్న భావమే నాకు నచ్చింది. నాకు సంతృప్తినిస్తోంది.

పురాణాలు కథలుకూడా నాలో ఇలాంటి భావాలనే కలిగించాయి. ఈ కథల్లోని విషయాల నల్ల నిజాలుగా భావిస్తే చాలా వికటంగా ఉంటాయి. వాటిని ఆలా కాకుండా కట్టుకథగానే భావిస్తే ఒక కొత్త భావం కలుగుతుంది. చక్కని భావవికాసమూ, సౌందర్యమూ మానవుని కనేకగుణపాఠాలూ, అందులో కనుబడతాయి. గ్రీకుదేవుళ్ళు, దేవతలకూ సంబంధించిన కథల నిప్పు డెవ్వరూ నమ్మడంలేదు. కనుకనే వాటి నానందించగలుగుతున్నాం. వాటినే నమ్మవలసోస్తే, చాలా బాధపడతాం. ఆ బాధలో వాటి సౌందర్యాన్ని ఆనందించలేము. భారతీయపురాణాలు, ఇతిహాసాలు చాలా గొప్పవి. విశాలమైనవి. సుందరమైనవి. అర్థసహితమైనవి. వాటిని రచించిన స్త్రీ పురుషుల మానసిక ప్రజ్ఞకు నా కాశ్చర్యం కలుగుతూఉంటుంది. అందులోని వర్ణనలు, ఊహలు, కలలు, ఏ బంగారపుగనుల్లోంచి త్రవ్వేరా అనిపిస్తుంది.

మానవునిమేధస్సునుండి జన్మించినట్లుగానే ఈ మతగ్రంథాలను పరిశీలించేటప్పుడు, అవి వ్రాయబడినకాలాన్ని, అనాటి సాంఘికవాతా

వరణాన్నీ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. అప్పటికీ, ఇప్పటికీ గడచిన కాలాన్ని మారిన భావాల్ని, పొందిన అనుభవాలను కూడా జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని ఆ కాలానికీ మన కాలానికీ ఎంతవ్యత్యాసమున్నదో కూడా గమనించాలి. ఈ మతగ్రంథాల నావరించియున్న కర్మకాండను, మతాచారాలను మరచిపోయి, ఆనాటి సాంఘికస్థితిగతులలో అవెట్లు వ్యాప్తమయ్యాయో గుర్తించాలి. మానవుని జీవితసమస్యలు కొన్ని శాశ్వతములే. ఆనాటికీ ఈనాటికీ అవి అట్లాగే ఉన్నాయి. అందుచేతనే ఈ పురాణ గ్రంథాల యెడల మన కాసక్తి. వాళ్ళ కాలానికి సంబంధించిన కొన్ని సమస్యలలో నేడు మన కంత ప్రసక్తి లేదు.

౫ వేదములు

వేదములు పౌరుషేయములనీ, అవి బ్రహ్మముఖితా వెలువడి నాయనీ చాలామంది హిందువుల విశ్వాసము. నాకేమో ఆ విశ్వాసం విపరీతంగా తోస్తుంది. అట్టి నిర్హేతుక విశ్వాసంవల్ల ఆదికాలంలో మానవునిబుద్ధి ఎల్లా వికాసంచెందినదీ తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. వేదములంటే (విద్ వేద్ = తెలిసికొనుట, అనే ధాతువు ప్రకారము) ఆ కాలపు జ్ఞానరయొక్క సంకలనమని అర్థము. అందులో దైవసంకీర్తనలు, ప్రార్థనలు, బలితతంగము, మంత్ర తంత్రములు, అద్భుతమైన ప్రకృతి వర్ణనలు, మొదలైన వెన్నో కలగాపులగంగా ఉంటాయి. వేదాల్లో విగ్రహారాధన లేదు. దేవుళ్ళూ దేవుడిగుడులూ లేవు. కాని వేదాల రయొక్క జీవశక్తి, జీవితచిత్రీకరణము అసాధారణమే. వేదకాలం ప్రారంభమైన ఆదికాలంలో వచ్చిన పైదికార్యము మామూలు జీవితంపట్ల ఎంతో ఆసక్తిని కనుబరచేవారు. ఆత్మనుగురించి అంతగా తాపత్రయ పడేవాళ్ళుకారు. లీలగా మరణానంతరజీవితమందు అనగా పునర్జన్మ లందు విశ్వాసంగలవారు.

క్రమంగా భగవంతుని సారూప్యభావం హెచ్చింది. గ్రీకు ఇతిహాసంలోని దేవతలు ప్రత్యక్షమయ్యారు. ఆ పిమ్మట ఏకేశ్వరవాదం, దానితోపాటు యావత్సృష్టి ఒక్క పదార్థంలోనుంచే వచ్చిందనే తత్వం (మోనిజం) అమలులో కొచ్చాయి. నిరంతరం ఆలోచనలో నిమగ్నులైతే చిత్రమైన ఆలోచనాప్రపంచంలోకి లాక్కెడుతుంది.

ప్రకృతియొక్క రహస్యాలనుగురించి లోతుగా ఆలోచిస్తే ఇంకా తెలుసుకోవాలనే భావం కలుగుతుంది. ఈ పరిణామాలు కలుగడానికి వందలాది సంవత్సరాలు పట్టిఉంటాయి. మనం వేదాల అంతుకనుక్కోబోతే, అనగా వేదాంతంలోకెడితే మనకు లభించేది ఉపనిషత్తులు వాటి తత్వం.

మానవులకు లభించిన ప్రథమ గ్రంథము వేదాలలో మొదటిదైన ఋగ్వేదం. మానవుని బుద్ధివికాసం అందులో బాగా కనుబడుతుంది. కవిత్వంలో తేజస్సు, ప్రకృతియొక్క సౌందర్యం, దాని 'రహస్యం' అన్నీ అందులోఉన్నాయి. 'ఈ పురాతన ఋక్కులలో ప్రపంచం యొక్క ఆంతర్యాన్ని, దానిలో మానవునిస్థానాన్ని తెలిసికోవడానికి ఏనాడో మానవుడుచేసిన సాహసకార్యాలు, వాటి పర్యవసానములు గ్రంథస్థమైఉన్నాయి. ఆకాలంలో ప్రారంభింపబడిన అన్వేషణ ఎప్పుడూ ఆగనేలేదు" అని వ్రాశాడు డాక్టర్ మాక్సికల్.

అయినా ఋగ్వేదానికిపూర్వమే వేలసంవత్సరాలక్రితం నాగరిక జీవనమూ, నాగరికభావములూ ఉండేవి. ఆకాలంలోనే సింధులోయ నాగరికత, మెసపొటేమియా నగైరాదేశాల నాగరికత, అభివృద్ధిచెందేయి. కనుకనే "ముందుగా మార్గదర్శకులైన ఋషులకు, మనపూర్వీకులకు" ఋగ్వేదం అంకితంచేయబడింది.

ఈ ఋక్కులను మహాకవి రవీంద్రనాథథాగూర్ ఇలా వివరించాడు —

“జీవితంయొక్క మహద్విశేషాన్ని చూచి ప్రజాసముదాయం పడే ఆశ్చర్యంయొక్క కావ్యరూపమే ఋగ్వేదము. జీవితంలోని అనంతమైన రహస్యాన్ని, నాగరికత ప్రారంభదశలోనే గ్రహించగలిగిన మేధావంతుల కావ్యరచన. పంచభూతాలకూ, ప్రపంచంలోని సర్వశక్తులకూ దైవత్వమాపాదించిన అమాయక విశ్వాసంగలవాడు. కాని వారివిశ్వాసంలో కొంతద్వైర్యం, ఆనందం ఉంది. అనంతమైన రహస్యమే, జీవితానికొక ఆనందం. మనస్సునేమీ ఖోభపరచుకోకుండా, ఏదో విశ్వాసంతో, సత్యమంతా ఒకటేకాని, వివేకవంతులు దానినే అనేకవిధాలుగా పేర్కొంటారు' అనే నిశ్చితంలో ఉంటారు.

కాని విషయవివేచనాసక్తి క్రమంగా ప్రవేశించింది. అప్పుడే వేదాల రచయిత 'ఓ విశ్వానమా! మాకు నమ్మకాన్ని ప్రసాదించు' అని ఆశ్రయించాడు.

పై ఋక్కులకు మాక్సుముల్లరు To the unknown God అని నామకరణంచేశాడు.

౬ జీవితం

నదులు తమ జన్మస్థానంలో బహుచిన్నవిగా ఉంటాయి. ఆలాగే భారతీయజీవితంలోని భావాలు, వేదాంత తత్త్వం, సంస్కృతి, సాహిత్యం ఆదిలో కనుబడి కనుబడనల్లుత్పన్నమై, క్రమంగా పెద్దనగుతూ వచ్చి మహానదులు పొంగినట్లు పొంగినాయి. ఆవరదల్లోనే సారవంతమైన మట్టిమేటలుకూడ పడ్డాయి. ఒక్కొక్కప్పుడీ నదులు అనంతమైన కాలప్రవాహంలో తమ వాలును తప్పించేవి. తీరాలను కోసేసినాయి. అయినప్పటికీ భారతీయనాగరికతలోని ప్రధానలక్షణాలేమీ మారలేదు. జీవితంయెడల ఆకాలపువారికి ఒక విధమైన ఆసక్తి లేకపోతే అలా జరిగుండదు. ఆలాంటి నిగ్రహం విధిగా మంచి లక్షణమని నా అభిప్రాయం కాదు. అదే జాప్యానికి, స్తబ్ధతకు కారణం కావచ్చును. హిందూదేశాని కల్లాంటి జబ్బు సోకిందనే అర్థమవుతోంది. ముఖ్యంగా యుద్ధాలవల్ల తదితర ఉపద్రవాలవల్ల మన నాగరికత ఉంటుందా ఊడుతుందా అనుకునే ఈకాలంలో గర్వించదగిన మన అభ్యుదయ నాగరికత తట్టుకోగలిగిందనే సంగతి విస్మరించకూడదు. యుద్ధమనే ఈ మూసలో అనేక లోహాలు కరుగుతున్నాయి. ఈ ద్రవంలోనుంచి, ప్రాకృత్విచ్చుమాలకు శ్రేయోదాయకంగాఉండే ఒక చక్కని సున్నితమైన ఆకారం బయలుదేరుతుందని ఆశిద్దాం. ఆ స్వరూపంలో మానవసంఘం సాధించిన మంచిఅంతా మూర్తీభవిస్తుంది. పైగా దానికిలేని లోపాలను పూరిస్తోంది. కాని యుద్ధంపేరిట తరుచుగా జరుగుతుండే విధ్వంసకాండలో ఆ స్తిపాస్తులు ప్రాణాలతోపాటు, జీవిత శాకపరమావధిని కల్పించిన లక్ష్యాలుకూడా నాశనమైపోతున్నాయి. కిందుకుకారణం? కొన్నివిషయాల్లో మనమొత్తముండ. కలలోనైనా

ఉహించలేని ఉన్నతస్థాయిలోకెళ్ళినా, మన పారిశ్రామిక నవనాగరిక తలో ఏదో ఒక ముఖ్యమైన పదార్థం లోపించింది. ఆత్మనాశనకారణమైన బీజా లందులోనే ఉన్నాయి.

పరాధీనంలోఉన్న దేశం, తన పూర్వచరిత్రయొక్క విశిష్టతన తలుచుకుంటూ, ప్రస్తుతదుస్థితిని మరచిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. మనలో చాలామంది ఈ ప్రమాదకరమైన దురలవాటుంది. మరొకదురలవాటుకూడా బాగా అమలులోఉంది. ప్రపంచంలో అన్నివిధాల మన మడుగునపడున్నా ఆధ్యాత్మికంగా మన మేదో అంతరియైన ఉన్నా మనుకోవడం, ఆకలి, దారిద్ర్యంతో బాధపడుతూ, పరదాస్యంలోఉండే వారికి, ఆధ్యాత్మికఘనతున్నా, మరేమున్నా రాణించదు. చాలామంది పాశ్చాత్య తత్వవేత్తలుకూడా భారతీయులు ఆముష్మికచింతగలవారనే భావాన్ని వ్యాప్తిచేశారు. బహుశా పేదలు, ఈ దేశంలో బ్రతకలేక పరలోకచింత నలనరచుకున్నారేమో! లేకపోతే వారు విప్లవకారులైనా కావాలి. దాస్యంలోఉండే ప్రజలమాటకూడా అంతే. మనిషికి ప్రాజ్ఞత వచ్చినకొద్దీ, బాహ్యమైన ఆనందాలతో తృప్తిపడడు. జీవితంయొక్క ఆంతర్యాన్ని తెలుసుకోవాలని ఉబలాటపడతాడు. అదేవిధంగా, పెరిగి పెద్దవై ప్రాజ్ఞతసంపాదించిన దేశాలూ, నాగరికతలూకూడా సంతృప్తి కరమైన బాహ్యజీవితంతోపాటు, ఒక ఆంతరంగికజీవితంకోసం తహతహ పడతాయి. ఆ రెండూకలసికాని లేక ఒకదాని దగ్గరగా మరొకటి పోతుంటేగాని, తాపీగా, ఒడుదుడుకుల్లేకుండా ముందుకుసాగుతాయి. అవి విడిపోతేమాత్రం మనస్సునూ ఆత్మనూ సంఘోభవరచే తగాదా ఏర్పడుతుంది.

ఋగ్వేదంలోని ఋక్కులకాలంనుంచీ బాహ్య జీవితం, ఆంతర్యంలోని భావాలు సమంగా నడుస్తున్నాయి. ముందుగా రచింపబడిన ఋక్కులలో, ప్రకృతిసౌందర్యం, రహస్యం, జీవితానందం, జీవశక్తి మొదలైన బాహ్యప్రపంచవిషయాలన్నీ ఉన్నాయి. ఒలింపియన్ దేవతల్లాగే అందులోని దేవుళ్ళూ, దేవతలూ మానవస్థాయిలోనివారే. వారు భూమిమీదనుంచి మనుష్యులతో కలసిమెలసి ఉన్నట్లు లెఖి. దేవతలకీ ఋగ్వేదం అనుల్లంఘనీయమైన ఆటంకాలేమీ ఉండేవికావు. పనికిలిగింది. 'కిం' అంటే 'ఏమిటిది'

అనే తత్త్వవిచారం ప్రారంభమైంది. బాహ్యజీవితం యథాప్రకారంగా పుష్కలంగానే నడుస్తున్నప్పటికీ కంటి కగోచరమై, రూప, రస, గంధ స్పర్శల కఠీతమైన పదార్థాన్ని అన్వేషించాలనే ఆకాంక్షవల్ల, బాహ్య జీవితమందలి ఆసక్తి తగ్గింది. ఈ అన్వేషణలక్ష్య మేమిటి? ఈ ప్రపం

లో ఏదైనా ఒకలక్ష్యమంటూ ఉన్నదా? ఆ లక్ష్యానికనుగుణ్యంగా మానవజీవితాన్ని నడపడంఎట్లు? ప్రత్యక్షంగాఉన్నా ఈ ప్రపంచానికి, అగోచరంగాఉండే మరోప్రపంచానికి సంబంధంకలిపి, మానవజీవితాని కొక ఋజువర్తన కల్పించడం ఏలాగు? అనే ప్రశ్నలు పరంపరగా బయలు దేరుతాయి. కనుక ఇతర దేశాల్లోలాగునే, హిందూదేశంలోకూడా తత్త్వవిచారం, కర్మ రెండూ జంటగా ముందుకుసాగేయి. ఆయా కాలాన్నిబట్టి, ఒకప్పుడు భావాలకు మరొకప్పుడు పనికి ప్రాధాన్యత కలుతూఉండింది. జీవితాన్ని విధాయకంగా నిర్వహిస్తూ, నిష్కామ్యంగా తానురాకులో నీటిబొట్టులా జీవించడమే దీని సారాంశము. అయినా,

సంస్కృతియొక్క పరమార్థం ఈప్రపంచాన్ని త్రోసిపుచ్చి, కేవలం పరలోకచింతమాత్రంకాదు. వేదాంతపరిభాషలో ఈ ప్రపంచమంతా మాయగా చర్చింపబడినా, అంతటితో ఆ భావాన్ని కేవలం పరిపూర్ణంగా వదిలెయ్యలేదు. పారతాకికమైన పరమార్థంతో పోల్చినపుడు మాత్రమే ఈ మిథ్యావాదం. అందుచేతనే ఋగ్వేదకాలంనాటి సంస్కృతి జీవితసౌఖ్యాలను, ఆనందాలను అనుభవించాలనే చెపు తూవచ్చింది. బహుశా, మధ్యఏషియాలో బయలుదేరిన మతాల్లోనూ, నాగరికతలోనూ, ముఖ్యంగా ఆకాలపు క్రీస్తుమతంలోనూ, మనదేశంలోకన్న ఎక్కువగా పారతాకికభావాలున్నాయనుకొంటాను. 'ఈ భౌతికప్రపంచం నిరర్థకమనే ఆ మతాల ప్రాతిపదిక' అని టి. యి. లారెన్సు వ్రాశాడు. ఈ భావాలవల్ల ఎక్కువ స్వార్థపరత్వమో, లేక ఎక్కువ స్వార్థరాహిత్యమో ఫలితమయింది.

భారతదేశంలో నాగరికత వికసించిన ప్రతికాలంలోనూ ప్రజల జీవితంలో మహత్తరమైన ఆనందం, ఉత్సాహం ఉండేవి. సంగీతసాహిత్య విద్యలు, నృత్యం, వాయిద్యం, నాటకం, చిత్రలేఖనం మొదలైన సమస్త కళలు అభివృద్ధిచెంది జీవితాని కానందాన్నిస్తూఉండేవి. ఆఖరుకు స్త్రీ పురుషసంబంధమునుగూర్చి కూడా బహు సున్నితంగానూ మర్యాద

గానూ శాస్త్రీయశోధన జరిగింది. కేవలం పారలౌకిక విషయాలనే పట్టుకుని బొత్తుగా ఈ ప్రపంచం నిరర్థకమని వదలిపెట్టే సంస్కృతి, ఇలాంటి బహుముఖ ప్రతిభ, శక్తిగల కళలను పెంపొందింపలేదు. అసలు కేవలం పారలౌకికవిషయాలమీదనే ఆసక్తిగల సంస్కృతి ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు నిలబడడమే అసంభవం.

అయినప్పటికీ, భారతీయతత్వము, సంస్కృతి, ప్రధానంగా పారలౌకికమనీ, ఇహసౌఖ్యమును నిరాకరించినదనీ కొందరి అభిప్రాయం. పూర్వకాలపు మతాల్లోనూ, నాగరికతలోనూ ఈ రెండు సిద్ధాంతాలూ కొద్దో గొప్పో మిళితమయే ఉన్నాయని నా అభిప్రాయం. కాని దరహామీద చూస్తే భారతసంస్కృతి, పూర్తిగా ఇహసౌఖ్య జీవితాన్ని నిరాకరించలేదు. కొన్ని మతాలవా రట్టివాదన చేయకపోలేదు. కాని క్రైస్తవమతంకన్న తక్కువగా నేచేశారు. బౌద్ధమతం, జైనమతం, లౌకికజీవనానికి దూరంగా ఉండాలని ప్రబోధించాయి. హిందూ దేశచరిత్రలో విరివిగా జనం సంసారాన్ని త్యజించి సన్యాసులైన కొన్ని కొన్ని ఘట్టాలున్నాయి. బౌద్ధవిహారాల్లో, మతాల్లో చేరి సన్యాసులైనారు. కారణంమాత్రం నా కర్థమవడంలేదు. యూరోపులో, మధ్యయుగంలో, ప్రపంచమంతమైపోయే ప్రళయం వస్తోందనే విశ్వాసం వ్యాప్తమవుతూఉండేది. రాజకీయంగానూ, ఆర్థికంగానూ నిరుత్సాహం చెంది, నిస్పృహపొందిన ప్రజలు సన్యాసానికి పాల్పడతారేమో!

బౌద్ధమతం ఎన్నితత్వాలను, సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించినా, నిజాని కెప్పుడూ ఎందులోనూ అతిగాపోలేదు. మధ్యేమార్గాన్నే అనుసరించింది. కొందరు భావిస్తున్నట్లు, 'నిర్వాణం' కూడా కేవలం శూన్యం కాదు. అదికూడా ఒక నిర్దిష్టమైన అవస్థ. మామూలు మానవుని ఆలోచన కది అతీతమవడంచేత దానిని విశదీకరించడంలో (negative) (నాస్తి — ప్రతికూలభావాన్నిచ్చే) పరిభాష వాడబడింది. భారతీయ తత్వము, సంస్కృతినుంచే ఉత్పన్నమైన బౌద్ధమతంయొక్క పరమలక్ష్యం సన్యాసమే అయితే కొట్లాది బౌద్ధులు భిక్షులయ్యేవారే. వాస్తవంలో బౌద్ధదేశాల్లో సన్యాసానికి ప్రతికూలమైన చిహ్నం లేవుకూడా ఉన్నాయి. అందుకు ప్రత్యక్షమైన నిదర్శనం చైనా. 'ఇహ' జీవితం ఎలా ఉండాలో వారే చూపిస్తున్నారు.

ఈ గలభా ఎందుకొచ్చిందంటే భారతత్వం జీవితంయొక్క పరమావధికి ఎక్కువప్రాధాన్యతనివ్వడంవల్లనేనని నా అభిప్రాయం. ఇంకా గొప్పగొప్ప విషయాలను సాధించాలనే అభిప్రాయంతో ఇహజీవిత శాఖ్యాలను అనుభవిస్తూనే వాటికి దాసులుకాకూడదని దాని ఆంతర్యం. శక్తివంచనలేకుండా నీ ధర్మనిర్వహణం చేస్తూ, ఫలితాలను గురించి విచారపడకుండా పద్మపత్ర మివాంఛసా' అన్నట్లుండమని అభిప్రాయం. అదే నిష్కామకర్మయోగం. ఈరీతిగా, కర్మసన్యాసాన్ని చేయకుండా, నిష్కామకర్మ చేయాలని ప్రబోధించింది. ఇతర వేదాంత తత్వాలలోవలెనే భారతీయవేదాంతంలోకూడా ఈ నిష్కామకర్మయోగమే ప్రధానం. విపులంగాచెప్పాలంటే తాకిక పారతాకిక విషయాలను తగుమాత్రమైన పాశ్చాత్య ఉంచాలని అభిప్రాయం. ఇహంలో కేవలం కర్మకోసమే తాపత్రయపడుతుంటే, పరలోకసంగతి మరచిపోవచ్చు. అందువల్ల కర్మ దారీ తెన్ను లేకుండాపోవచ్చును.

భారతత్వ త్వవేత్తల ఆలోచనలో సత్యమున కెక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది. సత్యమిదనే ఆధారపడి, దానియెడల ఒక ఆసక్తి తత్వవిచారకుల్లో కనబడేది. కేవలం సిద్ధాంతాలను నమ్మవలసినవారు విచక్షణా, వివేచనా లేని అల్పబుద్ధులు మాత్రమేనని వారిభావం. స్వానుభవంవల్ల కలిగిన అనుభూతితోనే వారీ విషయాలన్నింటిని పరిశీలించారు. అగోచరమైన పారతాకికవిషయాలను శోధించేటప్పుడు కలిగే అనుభూతి ఇతర ఆధ్యాత్మిక అనుభూతులులాగే ఉంటుంది. ఇహప్రపంచానికి సంబంధించిన అనుభవాలకు వాటికీ పోలికే లేదు.

అనుభవాలేమో నాకు తెలియదు. అవి కేవలం ఊహామాత్రములో లేక సత్యాన్ని కనుగొనే ప్రయత్నంలోనేను చెప్పలేను. ఇవి ఆత్మవంచనకూడా కావచ్చును. నా కందులో ఆసక్తి కలిగించే దొక్క విషయమే. ఏవిధమైన జబర్దస్తీగాని, పిడివాదంకాని లేకుండా, బాహ్య జీవితంయొక్క ఆంతర్యం తెలుసుకోవాలనే ఆశయే.

భారతదేశంలో వేదాంతగోష్టి కేవలం వేదాంత తత్వజ్ఞులను కునే విజ్ఞులకు మాత్రమే సంబంధించిన వ్యవహారం కాదు. జనసామా

న్యాయుక్త మతంలో అతి ప్రధానహంశం. ఇండియాలోనూ, చైనాలోనూకూడా వేదాంతం ఏదోవిధంగా జనంలో ప్రవేశించి, వారికొక వేదాంతదృక్పథాన్ని కలిగించింది. కొందరి కది ప్రపంచంలోని చిత్రసంఘటనలకు కారణాలు, న్యాయాలు తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నం. జీవితంయొక్క పరమావధిని తెలుసుకోవాలనే ఉదేశ్యంతోనే బాహ్యజీవితంలో ఎన్ని పరస్పరాల్లాన్నా వాటిని ఏకీకరణంచేసే సూత్రాన్ని కనుక్కోవాలని కొందరు ప్రయత్నిస్తుంటారు. మరికొందరికి ఈ వేదాంతం చాలా సుఖవైన వ్యవహారం. ఒకలక్ష్యశుద్ధిని, కార్యకారణసంబంధమును కలిగించి, ఎన్నికష్టాలొచ్చినా ఆనందాన్ని గంభీరతను పోగొట్టుకోకుండా ధైర్యాన్నిస్తుంది. “భారత చైనాదేశాల పూర్వవిజ్ఞానం ‘టావ్’ అనగా సత్యపథం జీవితంలోని వివిధవిషయాలను సమగ్రంచేసి జీవితానందంతో సమ్మిళితంచేయడమే”నని శ్రీ రవీంద్రనాథ ఠాకూర్ డాక్టర్ టావ్-చిట్-టేకు వ్రాశాడు. ఆలాంటి వివేకం ఇప్పటికీ, చదువను వ్రాయను చేతకాని అమాయకప్రజల్లో పాతుకుపోయింది. ఏడు సంవత్సరాలపాటు భయంకరమైన యుద్ధాల్లోపడికూడా తమ సిద్ధాంతాలయందు విశ్వాసమును పోగొట్టుకోలేదు. మనస్సుల్లో ఆనందాన్ని గోల్పోలేదు. హిందూదేశంలో మన దురవస్థలు చాలాకాలు క్రిందటి నుంచి ప్రారంభమైనాయి. లేమి, నికృష్టమైన చౌర్యాగ్యమూ చాలా కాలంనుంచి మన ప్రజలను వదలిపెట్టుటలేదు. అయినప్పటికీ వారు ఆనందంతో ఆడుతూపాడుతూ కేళింతాలుకొన్నారు. ఆశను వదలలేదు.

౭ వ ర్ణ వ్యవస్థ ప్రారంభం

భారతదేశంలో ఆర్యులు ప్రవేశించాక, జాతిభేదాలు, రాజకీయాలు కొత్త సమస్యలైనాయి. ఆర్యులుఓడించిన ద్రవిడులు చాలాపురాతన నాగరికతగలవారు. కాని ఆర్యులు తాము ద్రవిడులకన్న చాలా గొప్పవారమని అహంకారపడుతూ ఉండేవారు. ఈ రెండు తెగలవారికీ మధ్య పెద్ద అగాధమేర్పడింది. వీరుగాక అడవుల్లో సంచారంచేస్తుండే ఆటవిక తెగలవారుండేవారు. ఈ తెగల పోరాటాలవల్లనూ, కలయికల వల్లనూ వర్ణాలు కులాలు ఏర్పడ్డాయి. ఆ వర్ణవిభేదం శతాబ్దాల అనంతరం భారతీయజీవితంమీద తన ప్రభావాన్ని అమోఘంగా వెలిగిం

చింది. బహుశా వర్ణవ్యవస్థ ఆర్యసాంప్రదాయమూకాదు; ద్రవిడసాంప్రదాయమూ కాదేమో! వివిధజాతులను ఆకాలపు స్థితిగతులకు అనుగుణ్యంగా సాంఘికవ్యవస్థలో అమర్చుట కొక ప్రయత్నం. అందుల్లో, తరువాతకాలంలో చాలా అనర్థం కలిగింది. ఇప్పటి కింకా అదొక భారమైన ఇక్కట్టే. కాని తరువాతకాలంలో జరిగిన పరిణామాలనుబట్టికాని, ఇప్పటి ప్రమాణములను బట్టిగాని ఆ వ్యవస్థ మంచి చెడ్డలను నిర్ణయించలేము. ఆనాటి కాలమానస్థితిగతులనుబట్టి, పూర్వకాలపు నాగరికతలన్నింటిలోనూ ఆలాంటి తరగతులవారీవిభజన జరిగింది. చైనాలోమాత్రం ఆలాంటి విభజన జరిగినట్లులేదు. ఆర్యులజాతి వారేయైన ఐరానియనులలోకూడా చాతుర్వర్ణవిభజన జరిగింది. కాని మన కులతత్వంలాగున కరడుగట్టిపోలేదు. గ్రీకు దేశపు నాగరికతతో సహా అన్ని నాగరికతలుకూడ విస్తృతమైన దాస్యవృత్తిమీద ఆధారపడుండేవి. ఇండియాలో అలా బహుశవ్యాప్తమైన కార్మికదాస్యం లేదు. అక్కడక్కడమాత్రం కొద్దిగా ఇంటిపనులనిమిత్తం నౌకర్లుండేవారు. ప్లేటో వ్రాసిన 'రిపబ్లిక్' అనే గ్రంథంలో ముఖ్యంగా ఈ చాతుర్వర్ణవిభజనను గురించి పెక్కున్నాడు.

ఆర్యులు, అనార్యులు అనే విభజనతో వర్ణవ్యవస్థ అంకురించింది. అనార్యులలో ద్రవిడులు, ఆటవికులు అనే విభజన జరిగింది. ఆదిలో ఆర్యులు ఒకే వర్గంగా ఉండేవారు. వారిలో ఏమీ భేదాలు లేవు. ఆర్య అనేశబ్దం భూమి దున్నుట అని అర్థమిచ్చే భాతువునుండి ఉద్భవించింది. ఆర్యులు యావన్మండీ మంచి వ్యవసాయకులు. వ్యవసాయ మొక గొప్ప వృత్తిగా పరిగణింపబడేది. భూమిని సేద్యంచేసే వ్యవసాయకుడే పురోహితుడు, సైనికుడు, వ్యాపారస్తుడు. పురోహితునికి ప్రత్యేక హక్కు లేమీ ఉండేవి కావు. ఆర్యులను అనార్యులను వేర్వేరుగా ఉంచుటకొర కేర్పరుపబడిన వర్ణవ్యవస్థ ఆర్యులనే బెడిసికొట్టింది. ధర్మాలు, వృత్తులు పెరిగి ప్రత్యేకతాభావాలధికమైన ఫిమ్మట, కొత్త తరగతులు వర్ణవ్యవస్థగా రూపొందినాయి.

ఈ రీతిగా విజేతలైనవారు ఓడిపోయినవారిని నాశనంచేసే కాలంలో, ఈ వర్ణవ్యవస్థ అంతకన్న శాంతియుతమైన పరిష్కారంగా

లభ్యమైంది. అసంఖ్యాకులైన వ్యవసాయకులను తరతమాలు ప్రకారం విభజించగా భూమిదున్ని సేద్యంచేసేవారూ, వ్యాపారస్తులూ, గ్రామీణ పారిశ్రామికులు వెశ్యులైనారు. పరిపాలకులు, సైనికులు క్షత్రియులైనారు. పురోహితులుగానూ విజ్ఞానవేత్తలుగానూ ఉండి జాతియొక్క ఉన్నతభావాలను, లక్ష్యాలనూ రక్షించవలసినవారు బ్రాహ్మణులైనారు. వీరి ముగ్గురికిందనూ సేద్యంచేయలేని మామూలు మోటపనిచేసే కూలీలు శూద్రులైనారు. దేశవాళీతెగలకు చెందినవారిని కూడా చాలమందిని క్రమంగా కలుపుకుని ఈ సాంఘికవ్యవస్థలో అట్టడుగున శూద్రతరహాలో చేర్చేశారు. ఈ కలుపుకోవడమనే తంతు అలా విరామం లేకుండానే జరిగింది. అప్పటికి వర్ణవ్యవస్థ కాస్త ద్రవస్థితిలోనే ఉండినది. నికరమైన కట్టుదిట్టాలకు దానితరువాత చాలాకాలానికే ఈ ఏర్పాట్లన్నీ జరిగేయి. బహుశా రాజ్యాధికారంలోఉన్న తరగతుల వారికి చాలా మినహాయింపు లుండేవనుకుంటాను. ఇతరులను జయించి అధికారమును చేబట్టి విజేతలైనవారు క్షత్రియపరంపరలో చేరేవారు. అలా చేరి ఎవరో ఒక ఆర్యవీరునిసంతతితో సంబంధం కల్పించుటకు కావలసిన సామ్యసంపదను సమకూర్చమని పురోహితుని శాసించేవారు.

‘ఆర్య’ అనే మాట కేదోవిధమైన జాతి ప్రత్యేకతను సూచించే స్థితి తప్పింది. ‘ఆర్య’ అంటే గొప్పవాడైన, ఉదారమైన అనే అర్థం వచ్చింది. అలా గొప్పవారు కాకపోతే అనార్యులైనారు. అనార్యులనే మాట సామాన్యంగా ఆటవికులు లంబాడీల తెగలవారిపట్లనే ఉపయోగింపబడుతూవచ్చింది. హిందూమనఃప్రకృతి, ఏవిషయాన్నైనా పూర్తిగా విడగొట్టి ఆలోచించే తత్త్వం కలది. భావాలనూ, సిద్ధాంతాలనూ, ఆఖరుకు నిత్యజీవితకర్మలనుకూడా సుస్పష్టంగా విడదీసే స్వభావంకలది. ఆర్యులు సంఘాన్ని నాలువర్ణాలుగా విభజించడమేకాకుండా ప్రతి వ్యక్తి జీవితాన్ని నాలుగు అవస్థలుగాకూడా విభజించారు. మొదటిది బాల్యావస్థ. శరీరాన్ని చక్కగా పెంచడం, విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకోవడం, ఆత్మశిక్షణ, ఆత్మనిగ్రహం, బ్రహ్మచర్యాన్ని అనుష్ఠించడం ఈ అవస్థయొక్క విధులు. రెండవది యౌవనం. ఈ అవస్థలో గృహస్థధర్మాలను నిర్వహించడం, మామూలు సాంసారిక ధర్మాలను ఆచరించడం విధాయకం. తృతీయావస్థ కౌమారం. ఈ

అవస్థలో బుద్ధి పరిపక్వంచెందిన రాజకీయవేత్తయై, ఒక హూందాతో, ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా ప్రజాసేవలో నిమగ్నుడుకావాలి. చతుర్దానన్ వృద్ధాప్యం. ఈ ఆఖరుదశలో మానవుడు ప్రపంచంలోని నిత్యమృత వ్యవహారాలలో కలుగజేసుకోకుండా ప్రశాంతమైన జీవితం గడపాలి. ఈవిధంగాకూడా ఆర్యులు జీవితంలో పరస్పరం ప్రతికూలంగా ఉండే అవస్థలను సమ్మేళనంచేశారు. జీవితానందాలను పరిపూర్ణంగా అంగీకరిస్తూనే, దానిని నిష్కామ్యంగా విడచిపెట్టేరు. ఇండియాలోనూ చైనాలోనూకూడా విద్యా వైదుష్యాలను ఎల్లప్పుడూ ప్రజలు చాలా గౌరవిస్తారు. విజ్ఞానమంటే విద్యాధిక్యతతోపాటు శీలంకూడా ఉంటుందని భావింపబడుతుంది విజ్ఞానవేత్తలకు మహారాజులు, మహావీరులు కూడా పాదాక్రాంతులయ్యేవారు. అధికారాన్ని ఛాలాయించేవారు, ధర్మాన్ని పరిపూర్ణవిశుద్ధతతో అమలుజరుపలేరని పురాతనమైన భారతీయసిద్ధాంతం. వారి స్వార్థం, అభిమాన దురభిమానాలు, ప్రజాధర్మ నిర్వహణాని కంతరాయాలు కలిగిస్తాయని వారిభావం. అందుచేతనే నైతిక విలువలను నిర్ణయించి వాటిని పరిపాలించే బాధ్యతలను, సంసారతాప పత్రయాలకు అతీతులై, విజ్ఞానవేత్తలైన ఋషులకు వప్పచెప్పేరు. జీవితసమస్యలను వారు ఏవిధమైన మొగమోటములకు తావివ్వక, నిష్కామ్యబుద్ధితో పరిష్కరింపగలిగేవారు. జ్ఞాననిధులైన ఈ ఋషి పుంగవులు సమాజంలో అత్యున్నతస్థానాన్ని అలంకరించి అందరిచేత గౌరవింపబడుతూ ఉండేవారు. తాకికధర్మనిర్వాహకులైన పరిపాలకులు యోధులు ఎంతటి ప్రతిభావంతులైనా వారి తరువాతవారే. వారికుండే పూజ్యత, గౌరవం వీరికి ఉండేదికాదు. కేవలం ధనవంతులకు ఐశ్వర్య వంతులకు గౌరవం ఇంకా తక్కువ. సంగ్రామయోధులు అగ్రస్థానాన్ని వహించకపోయినా చాలా గౌరవానికి పాత్రులయ్యేవారు. చైనాలోవలె వారు నీచంగా చూడబడేవారుకాదు.

ఈ సిద్ధాంతమే కొంతవరకు ఇతర దేశాల్లోకూడా అమలులో ఉండేది. యూరపులోని క్రైస్తవరాజ్యంలో మధ్యయుగంలో రోమన్ కాథలిక్ చర్చి ఈలాంటి నాయకత్వాన్నే వహించింది. ఆధ్యాత్మిక, నైతికవ్యవహారములందును, దేశపరిపాలనావ్యవస్థయొక్క సిద్ధాంతములను నిర్ణయించుటలోనూ చర్చిదే పైచెయ్యి. ఆచరణలో రోమ్ నగ

రములోని మతాధికారులు తాకిక అధికారాలయందే ఎక్కువ ఆసక్తిని చూపించారు. చర్చితాలూకు మతాధికారులే రాజకుమారులైనారు. హిందూదేశంలో బ్రాహ్మణవర్ణం సంఘానికి కావలసిన మేధావులను, వేదాంతులను తయారుచేయడమే కాకుండా, పౌరోహితధర్మం..

చాలా బలాన్ని సంపాదించి తమ ప్రత్యేకస్వార్థాన్ని సంరక్షించుకున్నది. ఏమైనా భారతీయజీవితంలో ఈ సిద్ధాంతం చాలా గాఢంగా నాటుకుంది. జ్ఞానవంతుడు, దానధర్మాసక్తిగల మంచివాడు, ఆత్మ నిగ్రహంకలవాడు ఇతరులకోసం తన స్వార్థాన్ని త్యాగంచేయగలవాడు సంఘంలో ఉత్తమస్థానాలను పొందగలిగేవారు. ప్రత్యేకమైన హక్కులతో సర్వరక్షణలతోకూడిన వర్గాని కెన్ని అవగుణాలుండాలో అన్ని అవగుణాలూ గతంలో బ్రాహ్మణుని ఆశ్రయించాయి. ఆ వర్ణంలో చాలామందికి విద్య, శీలం రెండూ లేకుండాపోయినాయి. అయినప్పటికీ ప్రజలలో వారియెడల పూజ్యభావమూ గౌరవమూ పోలేదు. అందుకు కారణము వారు ధనికులవడంచేతకాదు. తరతరాలుగా అద్భుత ప్రతిభగల మేధావులను సంఘాని కర్పించడంచేతనే, ప్రజాశ్రేయస్సుకోసం ఆత్మార్పణంచేయగల శక్తివల్లనే, ప్రజాసేవానిరతివలన ప్రతియుగంలోనూ బ్రాహ్మణవర్ణంలో జన్మించిన మహనీయుల ప్రతిభవల్ల ఆ వర్ణమంతా ప్రజలమన్ననల నందుకున్నది. వారికుండే ఉద్యోగాల వల్లకాక వారి శీలసంపత్తిచేతనే ఈ గౌరవాన్ని వారు పొందేరు. విద్య, మంచితనం ఏ వ్యక్తిలోనున్నా ఆ వ్యక్తిని గౌరవించడమే సాంప్రదాయం. బ్రాహ్మణేతరులు, హరిజనవర్ణమువారుకూడ ఆలాగే వారి విద్యా విశేషమువల్ల గౌరవింపబడ్డారు. అందులో కొందరు ఆశ్వాసులుగా ఋషులుగాకూడా పరిగణింపబడ్డారు. సైనికాధికారులకూ, రాజకీయోద్యోగస్థులకూ, ఏమైనా కించిత్తు భయపడేవారేమో కాని, వారికి జ్ఞానులకిచ్చే మర్యాదనుమాత్ర మిచ్చేవారుకాదు.

ఈనాటికీ ఈ ధనయుగంలోకూడా, విజ్ఞానానికి ప్రాధాన్యత నిచ్చే సాంప్రదాయం ఈ దేశంలో అలాగే ఉంది. కనుకనే బ్రాహ్మణుడు కాకపోయినా గాంధీజీ నాయకాగ్రేసరుడై, ఏవిధమైన అధికారము, నిర్బంధము, ధనము లేకుండగనే లక్షలాది ప్రజాహృదయములను ఉప్పొంగించగలిగేడు. ఒకజాతియొక్క సాంస్కృతిక సాంప్రదాయంగా

లను లక్ష్యాలను తెలుసుకోవడాని కిదొక గొప్ప సాధనం. ఒకజాతి ఎటువంటి నాయకుడిని వరిస్తుంది? అదే ప్రశ్న.

పురాతన భారతనాగరికత అనగా ఇండో ఆర్యన్ నాగరికత యొక్క పరమలక్ష్యం ధర్మం. ధర్మమంటే మతాన్నీ వర్ణాన్నీ కూడా మించినది. మానవుడు తనయెడలా తోటివారియెడలా నిర్వర్తించవలసిన విధానకము. యావత్తు ప్రపంచమూ, అందులోనున్న చరాచర రాసుల ఉనికికీ కదలికకూ కారణభూతమైన ప్రధానన్యాయము ఋతం. దాని అంతర్భాగమే ధర్మం. మానవుడు ఈరీతిగా విభజింపబడిన వ్యవస్థలో తానుకూడా ఇమిడిపోయి, దానితో శ్రుతికలిపి జీవించవలసిందే. మానవుడు తన ధర్మాన్ని నిర్వర్తించడంలో న్యాయంగా ప్రవర్తించి ఉంటే సత్ఫలితాలు వాటంతటవే కలిగేవి. కేవలం హక్కుల కెప్పుడూ ప్రాధాన్యత లేదు. ప్రతిచోటా పూర్వకాలపు దృక్పథమంతే. పూర్వపు రోజులకీ ఇప్పటికీ ప్రత్యక్షంగా కనబడే తేడా ఇదే. ఈకాలంలో ఎక్కడ చూచినా హక్కులప్రసక్తే. వ్యక్తిహక్కులు, ముతాల హక్కులు, దేశాలహక్కులు, అన్నీ హక్కులే.

౮ విరామం లేని భారత సంస్కృతి

చాలా పురాతనకాలంలోనే, మన సంస్కృతియొక్క పునాదులు ఘట్టిగా పడినాయి. ఆ సంస్కృతి, ఆ నాగరికత అనేకవిధాలుగా తరువాతయుగాల్లో వికాసంపొందింది. ఎన్నిమార్పులొచ్చినా ఈనాటి వరకూ చెక్కుచెదరకుండా ఉంది. ప్రధానలక్ష్యాలు, వాటిని సాధించే సిద్ధాంతాలు గూపొందింపబడ్డాయి. సాహిత్యం, వేదాంతం, లలితకళ, నాట్యకళ తదితర జీవితవ్యాసంగాలన్నీ ఆ లక్ష్యాల ననుసరించీ, ప్రపంచ ధోరణినిబట్టి సరిదిద్దబడ్డాయి. దానితోపాటే 'నన్నుముట్టుకోకు నా మాలకాకి' అనే భావంకూడా ఉద్భవించి, దినదినప్రవర్ధమానంగా పెరిగి, అనుల్లంఘనీయమైన వర్ణవ్యవస్థగా నేటికీ పరిణమించింది. దాని ప్రభావం అన్నిటిమీదా ప్రసరిస్తోంది. ఏనాడో, ఆనాటి కాలమాన స్థితినిబట్టి, సంఘానికి సుస్థిరత్వం చేకూర్చడానికీ, దానికి బలాన్నివ్వడానికీ ఏర్పాటుచేయబడిన వర్ణవ్యవస్థ, ఆ సంఘానికే ఖైదుగా పరిణమించింది. మానవుని మనస్సునే బంధించేస్తోంది.

అలాంటి చట్రంలో బంధింపబడినా, సర్వతోముఖంగా అభివృద్ధిచెందాలన్న వాంఛ చాలాగాఢంగానూ బలంగానూ ఉండడంచేత భారతసంస్కృతి దేశవ్యాప్తం కావడమే కాకుండా తూర్పుసముద్రం దాకా వ్యాపించింది. ఎన్నితాకిడీలు ఎంతతరచుగా తగిలినా అచంచలంగా నిలబడింది. సంస్కృతసాహిత్యచరిత్రను రచించిన ప్రొఫెసర్ మాక్స్ ముల్లర్ ఇలావ్రాశాడు—భారతదేశసాహిత్యంయొక్క ప్రాధాన్యత దానిలోని అపూర్వతయే. క్రిస్తు పూర్వం 4 శతాబ్దాలకు పూర్వం గ్రీకులు పశ్చిమోత్తరప్రాంతంమీద దండెత్తినప్పుడు, అప్పటికే భారతీయులు విదేశసంపర్కంలేని జాతీయనాగరికత నొకదానిని రూపొందించారు. తరువాత ఎన్నోసాకులు పర్షియనులు, గ్రీకులు, సిథియనులు, మహమ్మదీయులు దండయాత్రలు సాగించినా, జయించినా, ఇండో ఆర్యన్ జాతీయజీవనము, సాహిత్యమూ యథాప్రకారంగా చెక్కుచెదరకుండానే వృద్ధిపొందుతూవచ్చాయి. బ్రిటిష్ వారివశంలో పడే వరకూకూడా పైవారిప్రభావం లేకుండానే సాగిపోయాయి. ఇండో యూరోపియను దేశాల్లో ఇలాంటి అనుభవం ఎక్కడా లేదు. చైనా తప్ప మరే ఇతరదేశంకూడా తనభాషను, సాహిత్యాన్ని, మతవిశ్వాసాలను కర్మకాండలను, నాట్యకళను, సాంఘిక ఆచారవ్యవహారాలను మూడు పేలేండ్రెన్నెనాటి మూలములని చెప్పలేదు. ఆనాటినుండి నిర్విరామంగా వృద్ధిచెందేయి”

అయినప్పటికీ భారతదేశం ఒకమూల ఒదిగి కూర్చుని ప్రపంచాన్ని అంటిముట్టకుండా ఉండలేదు. ఇన్నివేలవండ్ల చరిత్రలోనూ ఇరాన్ వారితోను, గ్రీకులతోను, చైనా, సెంట్రల్ ఏషియావారితోనూ తదితరులతోనూ సంబంధబాంధవ్యాలను నెరపుతూనేఉన్నది. ఇందరితో సన్నిహితత్వమున్నా భారతసంస్కృతిమూలాలు అచంచలంగా ఉన్నాయంటే, ఆ సంస్కృతిలోనే ఏదో మహత్తరమైన విశిష్టత ఉండిఉండాలి. ఆ విశిష్టతే దానికొక అద్భుతమైన జవనత్వాల నిచ్చిందని చెప్పాలి. మూడునాల్గువేల సంవత్సరాలపాటు తెంపులేకుండా సాంస్కృతికాభివృద్ధిచెందడమే ఒక అద్భుతవిషయం. సుప్రసిద్ధ పండితోత్తముడు, ప్రొగ్రెస్సివ్ భాషాని మాక్స్ ముల్లర్ “మూడువేల సంవత్సరాలకు పైబడిన వయస్సుగల భారతసంస్కృతిలో హిందూభావాల్లో బహుపు

రాతనమైనవాటికిని సరికొత్తవాటికిని ఒక తెంపులేని సంబంధమున్నది” అన్నాడు. 1882 సంవత్సరంలో కేంబ్రిడ్జి విశ్వవిద్యాలయంలో మాట్లాడుతూ ఆయన ఉత్సాహపూరితుడై ఇలా అన్నాడు.

“ప్రపంచంలో—విశ్వర్యనంతమైనదీ, శక్తివంతమైనదీ, ప్రకృతి సౌందర్యంగలదీ, కొన్నిచోట్ల సాక్షాత్తూ భూలోకస్వర్గమనదగిన సుందర ప్రాంతాలుగలదేశం ఏదైనా ఒకటుందా అంటే హిందూదేశమని చెప్పాలి. ఏదేశంలో మానవునిబుద్ధి పరిపూర్ణంగా వికసించిందని నన్ను డిగితే, ఏదేశంలో మానవునిబుద్ధి, జీవితసమస్యలపై చక్కగా ఆలోచించి కొంతవరకు పరిష్కారమార్గాలను కనపెట్టి, ప్లేటో, కేంట్ వంటి తత్వవేత్తలను సహితం ఆకర్షించగలిగిందని నన్ను డిగితే, హిందూదేశమని చెబుతాను. గ్రీకు, రోమను సాహిత్యంలోని భావాలమీద పెరిగిన యూరపులోని మనమూ, యూధులూ మన జీవితాలను సమగ్రం చేసుకోవాలన్నా, నిర్దుష్టంచేసుకోవాలన్నా, మన ఆంతరంగికజీవితాలను పరిశుద్ధంచేసుకోవాలన్నా, నిజమైన మానవజీవితం కావాలనుకున్నా, ఇహసౌఖ్యాలతోపాటు, శాశ్వతసౌఖ్యం లభించాలన్నా, ఇంకా హిందూదేశమే మనకు శరణ్యమని చెప్పక తప్పదు.”

మాక్సుముల్లరు తరువాత 50 సంవత్సరాలకు రోమారోలా కూడా అలాగే వ్రాశాడు.

“భూమిమీద బ్రతికున్నవారి కలలన్నీ నిజమై ఆదికాలంనుంచీ వాటి కొక స్థానమేర్పడిన దేశమేదైనా ఉన్నదా అంటే అది హిందూదేశమే.”

ఉపనిషత్తులు

క్రీస్తు పూర్వము 800 ఏండ్లకుముందుద్భవించిన ఉపనిషత్తులు, ఇండో - ఆర్యన్ సంస్కృతియొక్క అభివృద్ధియం దొక పెద్దమెట్టు. ఆర్యులు చాలాకాలంగా స్థిరనివాసమేర్పరచుకున్నారు. పాత కొత్తల మేళవంతో సకలైశ్వర్యదాయకమైన ఒక నాగరికతను వారు పెంపొందించారు. ఆర్యభావాలు, లక్ష్యాలు ఆ నాగరికతలో ప్రధానస్థానము నాక్రమించినప్పటికీ, ఆదిమకాలంనాటి ఆరాధనావిధానం మారలేదు.

వేదాలు గొప్పగా పూజింపబడేవి. కాని కొంతవ్యంగ్యంకూడా ఉండేది. వైదిక దేవతలతో సంతృప్తిపడలేదు. పౌరోహితుల తతంగం హేళనగా చూడబడింది. కాని గతాన్ని పూర్తిగా వదలలేదు. అభ్యుదయాని కదే ప్రాతిపదికగా గణింపబడింది.

ఉపనిషత్తుల సారాంశము జ్ఞానాన్వేషణ. మనస్సుతో అన్ని విషయాలను గురించి ఆలోచించి వాటి సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలనే ఆకాంక్ష ప్రత్యక్షప్రమాణములమీద ఆధారపడిన నేటి నవీన శాస్త్రజ్ఞానం సాధనంగా ఈ సత్యాన్వేషణ జరుగలేదు. కాని ఏదో ఒక శాస్త్రీయపద్ధతి ననుసరించే అన్వేషణ జరిగింది. మూఢవిశ్వాసంతో ఏపనీ జరుగలేదు. అందులో ఈనాడు అప్రస్తుతమైన విషయాలెన్నో ఉన్నాయి. అందలి ప్రధానవిషయం ఆత్మసాక్షాత్కారం. ఆత్మనూ పరమాత్మనూ తెలుసుకోవడమే పరమావధి. రెండూ ఒకటే బ్రహ్మ - పదార్థమని చెప్పబడింది. ప్రత్యక్షప్రమాణంగా కనబడుతుండే ఈ బాహ్యప్రపంచం కేవలం మిథ్యగా భావింపబడలేదు.

ఉపనిషత్తులలో చాలా సంశయాలన్నాయి. వాటినిగూర్చి అనేక వ్యాఖ్యానాలు చేయబడ్డాయి. అదంతా వేదాంతులకు పండితులకు వదలిపెట్టవలసిందే. బ్రహ్మపదార్థం ఒక్కటేననీ, యావత్తుసృష్టి అందులోనుంచి వచ్చినదేననే సత్యమే స్థూలంగా చెప్పబడింది. ఆ విషయమై ఆనాడుండిన అభిప్రాయభేదాలను, వాదోపవాదాలను చర్చించి, వాటిని సమన్వయపరచడమే ఉపనిషత్తులలక్ష్యంలా కనబడుతుంది. అదొకసమన్వయవిధానం. మాంత్రికతాంత్రికములనూ, మానవవిజ్ఞానాని కతీతమైన విషయాలనూ ఉపనిషత్తులు ప్రోత్సహించలేదు. జ్ఞానశూన్యమైన కర్మకాండ వృథాయని చెప్పబడింది. “చాలామంది జ్ఞానులమని పండితులమని అనుకొని ‘కాననివాని నూతగొని కాననివాడు చరించు నట్లుగా’ ఈ కర్మకాండను పట్టుకువేలాడేవారు. మోక్షాన్ని సాధించలేరు” అని చెప్పబడింది. వేదాలుకూడా క్రిందశ్రేణికి చెందిన సాధారణ జ్ఞానంక్రిందనే పరిగణింపబడేవి. పరమాత్మ జ్ఞానమే జ్ఞానంక్రింద గణింపబడేది ఆత్మశిక్షణ, సత్ప్రవర్తనలేని శుద్ధ వేదాంతవిద్య నిష్ప్రయోజనమని చెప్పబడింది. ఆధ్యాత్మికజ్ఞానసంపాదనతో నిత్యనైమిత్తిక సాంఘిక

ధర్మాలను సమన్వయంచేయడానికి నిరంతరకృషి జరిగింది. నిత్యనైమిత్తికవిధులను జరిపించవలసినదే. కాని నిష్కామ్యంగా కుమ్మరిపురుగువతుగా నిర్వహించాలి.

బహుశా వ్యక్తి నిర్దుష్టతకు, పరిపూర్ణతకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత వ్వడంవల్ల సాంఘికదృక్పథం కొంత తగ్గినదేమో! 'వ్యక్తికన్న ఘనమైన దింకొకటి లేదు' అని ఉపనిషద్వాక్యం. సంఘం అప్పటికే సుస్థిరమై ప్రేళ్ళు పాదుకొని ఉండడంచేత మానవుని బుద్ధి ఎక్కువగా వ్యక్తి పరిపూర్ణతమీద కేంద్రీకరించియుండవచ్చును. ఈ అన్వేషణలో మానవునిబుద్ధి స్వర్గాన్ని తన ఆత్మనూకూడా గాలించింది. ఇది కేవలం ఒక్క పురాతన హిందూదేశంయొక్క దృక్పథమేకాదు. చైనా మొదలు గ్రీసుదేశం వరకూ అదే దృక్పథం ఉండి ఉండాలి. హిందూదేశం ఈ దేశాలకు మూలవిరాట్టు.

“ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మానవ సంఘమంతా ఒకరిమీద ఒకరు ఆధారపడవలసినదే” అని మహాభారతంలో చెప్పబడింది.

ఉపనిషత్తుల్లో చర్చింపబడిన ఆధ్యాత్మికవిషయాలను గ్రహించడం నాకు చాలా కష్టం. సాధారణంగా మూఢనమ్మకాలతోనూ కిం అనడానికి వీలులేని విశ్వాసంతోనూ ఆన్వతమైన అనేక సమస్యల చిక్కును విడదీయడానికి ఉపనిషత్ విధానము మాత్రము నా కెంతో నచ్చింది. అది కేవలం మతసంబంధం కాక తత్వవిచారంతో కూడుకున్న మార్గం. భావపటుత్వమూ ప్రశ్నించేపద్ధతి హేతువాద సమన్వితం కావడం నాకెంతో సంతృప్తి కలిగించింది. గురుశిష్యన్యాయంలో ప్రశ్నలు, జవాబులు బహు బింకంగా ఉంటాయి. ఉపనిషత్తులంటే శిష్యులు వేసిన ప్రశ్నలకు సమాధానంగా గురువుగారిచ్చిన ఉపన్యాసాలసారమని కొందరంటారు. గురువుగారు చెప్పగా శిష్యులు గ్రంథస్థంచేశారని అభిప్రాయం. ఉపనిషత్తులను గురించి 'హిందూదేశపు వారసత్వం' అనే గ్రంథాన్ని వ్రాసిన ప్రొఫెసర్ థామస్ ఇలా వ్రాశారు-

“చాలా ముఖ్యవిషయాలను గురించి స్నేహితులు చర్చించుకున్నట్లుగానేఉండి ఆ చర్చల్లో చాలా శ్రద్ధాసక్తులు ప్రత్యక్షంగా కనబడడమే ఉపనిషత్తులయొక్క విశేషం.”

శ్రీమాన్ సి. రాజగోపాలాచార్యులవారు ఇలా చెప్పారు.

“గొప్ప భావవైశాల్యం, భారాశమైన ఆలోచన, సత్యస్వేషణ కోసం కష్టనిష్ఠురాలతో నిమిత్తంలేని శోధనాశక్తిగల ఉపనిషద్గురువులు శిష్యులు ఈ బ్రహ్మాండంలోని బహిరంగరహస్యాల నన్వేషించారు. అందువల్ల ప్రపంచంలోని మతగ్రంథాల్లోకల్లా పురాతనమైన ఈ ఉపనిషద్గ్రంథాలు ఎంతో నవీనంగా ఉండి బహు సంతృప్తినిస్తాయి.”

ఉప నిషత్తులప్రధానలక్షణం ఏమంటే, సత్యభారం. ‘సత్యమేవ జయతే, నాన్యతం..... జ్ఞానం వెలుగుకోసం తపించడం’ అసతోమయ.....

జ్ఞానంకోసం తపతపాలాడి పరితపిస్తుండేమనస్సు, తొంగిచూస్తూ నెతక్కుంటూ, నిరంతరం ప్రశ్నిస్తూఉంటుంది. ఎవరుకోరితే మనస్సు వెలుగుచూపిస్తోంది? ఎవరు ఆజ్ఞాపిస్తే ప్రాణం ధరింపబడుతోంది? ఎవరడిగితే మనుష్యులు మాట్లాడుతున్నారు? కణ్డేంద్రియాన్ని, నేత్రేంద్రియాన్ని ఏదేవుడు శాసిస్తున్నాడు? ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నో ఉత్పన్నమవుతుంటాయి. “గాలి ఎందుచేత స్తంభించదు? మానవునిబుద్ధికి విశ్రాంతి ఎందుకుండదు? నీరు ఎందుకు నిరంతరం ప్రవహిస్తోంది? మానవుని సాహసస్వభావమే ఇదంతా చేయిస్తోంది. ఈ ప్రయాణానికి అంతులేదు. ఐత్తరీయబ్రాహ్మణంలో మనం సాగించవలసిన ఈ అనంత ప్రయాణాన్ని గురించి ఒక పాట బాగా వ్రాశాడు. ప్రతిచరణమునకూ చివర ‘చరయవేతి చరయవేతి’ అని ఉంటుంది. అంటే ‘ఓ బాటసారి! పద నోయి ముందుకు పదనోయి పద’ అని అర్థం.

ఉపనిషదస్వేషణలో వినయంలేదు. సాధారణంగా ప్రతిమతంలో లాగుననే సర్వశక్తి సంపన్నుడైన పరమేశ్వరునికి శరణాగతులవుతుండే విధేయత ఇందులోలేదు. ఇది దేశకాలపరిస్థితులపై మానవునిబుద్ధి సాధించిన విజయమని చెప్పాలి. “నా శరీరము భస్మమైపోవచ్చును! నా శ్వాస ఆద్యంతరహితమైన వాయువులో లీనమైపోవచ్చును. కాని నేను, నేను చేసిన పనులు నశించవు. ఓ మనసా! ఈ మాటను జ్ఞప్తియందుంచుకో” అని ఉపనిషద్వాక్యము. ప్రాతఃకాలమందు సూర్యోపాసనలో “ఓ తేజోమూర్తి! సూర్యభగవానుడా! నిన్ను ఇంతగాచేసిన దెవ్వరో అతడే నేను” అని చెప్పబడింది. ఎంతటి మహత్తరమైన ఆత్మవిశ్వాసమోకదా!

ఆత్మలంటే ఏమిటి? ఇదమితమని చెప్పడంకంటే అది ఏదికాదో చెప్పడం తేలిక. 'ఇది కాదు, ఇది కాదు' అనో లేక 'ఇదే నువ్వు' అనో నిర్వచనం చేయాలి. వ్యక్తులలోఉండే ఆత్మ పరమాత్మలనుండి విడిపడిన ఒక కణమని, మరల ధగధగ మండే పరమాత్మయే దానిని రుళ్ళి తనలో లీనంచేసుకుంటుందని భావం. "అగ్ని ఒక్కటేయైనా, అది దేన్ని దహిస్తుందో దాని స్వరూపందాల్చినట్లే. అలాగే ఆత్మ కూడా ఒక్కటే రూపరహితమైనదైనా వివిధదేహాలలో వివిధత్వం దాల్చింది." సృష్టిఅంతా ఒక్కపదార్థంలోనుంచి ఏర్పడిందేననే ఈ ఉదాత్తభావమే, మనకీ వారికీ మధ్యనున్న అంతరాయాలను తొలగిస్తోంది. ప్రకృతితోనూ, మానవత్వంతోనూ ఒక మమేకభావాన్ని కలిగిస్తోంది. బాహ్యప్రపంచంలో వివిధత్వము కనబడుతున్నా, ప్రధానంగాఉండే ఏకత్వాన్ని చాటుతోంది. 'సర్వసృష్టి ఆత్మసంబంధమేనని తెలుసుకున్నవారికి దుఃఖ మెక్కడిది? ఆ ఏకత్వముపై దృష్టిసారించిన వారికి మాయ ఎక్కడిది? ఎవరు ఆత్మలో సర్వమును చూడగలరో, సర్వ సృష్టియందు ఆత్మను చూడగలరో వారికి, అగోచరమైనది లేదు." కుల వర్ణభేదాలకు తదితర బాహ్యభేదాలకూ అతీతమైన యిటువంటి సమగ్ర దృక్పథాన్ని ఇండ్లో ఆర్యుల తీవ్రమైన ఆత్మవ్యక్తిత్వంతో పోల్చిచూస్తే చిత్రంగానే ఉంటుంది. ఇదొకవిధమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రజాస్వామికం. "ఎవ్వరు అందరిలోనూ ఒకే ఆత్మను చూడగలరో, ఒకే ఆత్మలో అందరినీచూడగలరో, అట్టివారు ఎవరినిగాని నిరాదరణదృష్టితో చూడలేదు." ఈ భావం సూత్రప్రాయంగా కనబడవచ్చును. కాని మతవిశ్వాసంలో స్వేచ్ఛ, పరస్పర సహనభావం, తనతోపాటు ఇతర జీవరాసుల క్షేమాన్ని కాంక్షించడం, మొదలైన మంచిలక్షణాలు చైనావలెనే భారతసంస్కృతియందుకూడా విశిష్టంగా ఉండేవి. ఆ లక్షణాలు ఆ కాలపు జీవితంమీద తమ ప్రభావాన్ని వ్యాపింపచేశాయి. మతంలోగాని నాగరికతలోకాని 'నా అన్యః' అనే భావముండేదికాదు. అది పురాతనమైన, వివేకపూరితమైన, అనంతశక్తిసంపన్నమైన సంస్కృతి. ఉపనిషత్తులలో ఒక చిత్రమైన ప్రశ్న, దానికి చిత్రమైన జవాబు ఉన్నది. 'ఈ విశ్వమంతా ఏమిటి? అదెందులోనుంచి ఉత్పన్నమైంది? అదెక్కడి కెడుతుంది?' అన్నది ప్రశ్న. 'స్వాతంత్ర్యంలో

జన్మించి, స్వాతంత్ర్యంలో భరింపబడి, స్వాతంత్ర్యంలో లీనమైపోతుంది' అని జవాబు. దీనికి సరియైన అర్థమేమిటో మాత్రం నాకు తెలియదు. ఉపనిషత్ కర్తలు గాఢమైన స్వాతంత్ర్యభావాభిలాషులనీ, సర్వవిషయాలనూ ఆ దృష్టితోనే చూచేవారనీ మాత్రం స్పష్టం. వివేకానంద స్వాములవా రెప్పుడూ ఆ విషయాన్నే ఘటాపథంగా చెపుతూఉండే వారు.

ఎంతటి ఊహప్రపంచంలోనైనా అంత వెనుకకాలానివెళ్ళి వారి మానసికస్థితి నందుకోవడం అసంభవం. వారు గ్రంథస్థంచేసేపద్ధతి కూడా మనకు గ్రహణసాధ్యంకాదు. విషయం చిత్రంగా కనబడుతుంది. అనువాదంచేయడం అసంభవం. దాని వెనుకనున్న ఆనాటి జీవితవిధానాన్ని అవగాహనచేసుకోవడం కష్టం. ఎంతో చిత్రంగానూ అసంభవంగానూ కనబడినా, అలవాటుకొద్దీ మనం ఎన్నోవిషయాలను 'కిం' అనకుండా అంగీకరిస్తాం. కాని మనము అర్థంచేసుకోలేని విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. ఏమైనా ఉపనిషత్తుల సందేశాన్ని మాత్రం, చరిత్రలో ఎన్నో యుగాలనుంచి జనం భక్తిశ్రద్ధలతో వింటున్నారు. జాతీయవిజ్ఞానాన్ని, ప్రవర్తనను అవి చాలవరకు రూపొందించినవి. 'హిందూ భావాలకు బౌద్ధమతంతోసహా - మూలం ఉపనిషత్తులే. అందులో లేనివి ఎక్కడా లేవు" అన్నాడు బ్లూప్ ఫీల్డ్.

ప్రాచీనభారతవిజ్ఞానం ఇరాన్ ద్వారా గ్రీసువరకూ వ్యాపించి అచట వేదాంతులకూ విజ్ఞానులకూ వెలుగుచూపించింది. తరువాత కొంతకాలానికి ప్లోటినస్ ఇరాన్ హిందూదేశాలలోని వేదాంతవిషయాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రాగ్దేశయాత్రచేశాడు. ఆయన నెక్కువగా ఆకరించినది ఉపనిషత్తులలోని విచిత్రవిషయములే. అందులోని భావములే ప్లోటినస్ ద్వారా సెయింట్ అగస్టీనుకు సంక్రమించినాయి. ఆయనద్వారా అప్పటి క్రీస్తుమతంమీద ఉపనిషత్తులప్రభావం ప్రసరించింది. ఈ విషయాలను ప్రేమించి విజ్ఞాని రోమారోలా వివేకానందుని గూర్చి ఆయనప్రవాసిన గ్రంథంలో విపులంగా వ్రాశాడు.

గత 150 సంవత్సరాలనుంచీ భారతీయవేదాంతమును గురించి యూరోపియను విజ్ఞానులు చేస్తున్న పరిశోధనలు వారి కెంతో విజ్ఞానదాయకమైనవి. నిరాశావాదియైన ఐ.పెన్ హార్ అభిప్రాయాలు గమ

నించదగినవి. “ఉపనిషత్తులలోని ప్రతివాక్యంలోనుంచీ, అగాధమైన అపూర్వమైన మహోత్తమభావాలు ఉత్పన్నమవుతాయి..... మహోన్నతమైన, పవిత్రమైన ఉత్సాహంజనిస్తుంది. ప్రపంచంలో ఉపనిషత్తులను చదువడంకన్న ఉపయోగమైనపని, అంతకన్న ఉత్తేజకరమైన

షయం మరొకటుండదు.....మహోత్తమవిజ్ఞానంనుండి ఉత్పన్నమైనవి ఉపనిషత్తులు...ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అవి సర్వే సర్వతా ప్రజల విశ్వాసానికి పాత్రంకాకతప్పదు...ఉపనిషత్పఠనం నా జీవితానికెంతో సంతృప్తిని ఆనందాన్ని కలిగించాయి. నా మృత్యువుకుకూడా ఎంతో ఆనందాన్నిస్తాయి” అన్నాడు షోపెన్ హార్. అందుమీద మాక్స్ ముల్లర్ పండితు డిల్లా వ్యాఖ్యానించాడు - “షోపెన్ హార్ అనాలోచితంగా, యధాలాపంగా వ్రాసేవాడుకాదు. ఏనో చిత్రమైన భావాలకు ఉప్పొంగిపోయేవాడూ కాదు. వేదాంతవిద్యపట్ల ఆయనకుండిన ఉత్సాహమే నాకూ ఉందని అంగీకరించడానికి నేను భయపడడంలేదు. భిషియ పడడంలేదు. నా జీవితంలో నా కెంతో సహాయపడిన వేదాంతవిద్యకు నేను బహుధా కృతజ్ఞుడను.”

మరొకచోట మాక్స్ ముల్లర్ ఇలా వ్యాఖ్యానించాడు. “వేదాంత విజ్ఞానానికి మూలం ఉపనిషత్తులు. ఈ వేదాంతంలో మానవుని ఊహ చరమావస్థకు పోయింది. ఈ వేదాంతగ్రంథాలు చదువడంతోనే నేను గంటలకొద్దీ కాలక్షేపంచేస్తూ ఆనందాన్ని పొందగలుగుతున్నాను. అవి నాపాలిటి భానుని ఉపకాంతులవంటివి.. పర్వతాలమీదనుండి వచ్చే పిల్లగాలులవంటివి. అవి చాలా సుబోధకములు. అర్థంచేసుకుంటే వాటిసత్యం అవలీలగా బోధపడుతుంది”

బహుశా ఉపనిషత్తులనూ, వాటి తరువాత పుస్తకమైన భగవద్గీతనూ గొప్పగా ప్రశంసించినవాడు ఐరిష్ కవి జి. డబ్ల్యు. రస్సెల్. “గోథే, వర్డ్స్ వర్త్, ఎమర్సన్, థారో మొదలైన నవీనులలో ఇలాంటి శక్తి, వివేకమూ ఉన్నవి. కాని వాళ్ళు చెప్పిన సంగతులు ఇంకా వాటినిమించినసంగతు లెన్నో ప్రాగ్దేశవేదాంతగ్రంథాల్లో ఉన్నాయి. భగవద్గీతలోనూ, ఉపనిషత్తుల్లోనూ, సాక్షాత్తు పరమేశ్వరునికే సాధ్యమైన పరమవిజ్ఞానవిషయాలున్నాయి. వారు అలాంటి విశ్వాసంతో, ‘ఇది సత్యం’ అని తోచేటట్లు ప్రవచించగలిగినారంటే, వేలాది సంవత్స

రాల జీవితాన్ని, వారు వెనుకకు చూడగలిగి అందలి సంఘర్షణల నెన్నిటిలో ప్రశాంతంగా ఆకళింపుచేసుకుంటేనే కాని సాధ్యంకాదు. వారి కెరుకలేని విషయాలు లేవు.” అన్నాడు రస్సెల్.

౧౦ వ్యష్టివేదాంతంయొక్క లాభ - నష్టాలు

చక్కని సాధనవలన దేహాన్ని సౌష్టవంగానూ వశంలోనూ ఉంచాలనీ, బుద్ధిని నిర్మలంగా ఉంచాలనీ, ఈ రెంటిని క్రమమైన శిక్షణలో ఉంచితే కాని ఏవిధమైన అభివృద్ధి సాధ్యంకాదనీ ఉపనిషత్తులు పదేపదే ఘంటాపథంగా చాటుతున్నాయి. జ్ఞానసముపార్జనకుగాని మరేవిధమైన ఫలసిద్ధికి కాని ఆత్మనిగ్రహం, నిష్ఠ, త్యాగం చాలా ముఖ్యం. భారత సాంప్రదాయంలో ఏదోవిధమైన ‘తపస్సు’ అనే భావం సర్వత్రా వ్యాపించిఉంది. మహాజ్ఞానులకూ, నిరక్షరకుటుంబాలకూడా తపస్సుయందేవిశ్వాసం. వేలసంవత్సరాలక్రితం ఈవిశ్వాస మేరే ఉండేదో ఇప్పుడుకూడా అలాగేఉంది. గాంధీజీనాయకత్వాన దేశస్వాతంత్ర్యంకోసం నిర్వహింపబడిన ప్రజాఉద్యమాలతత్త్వం తెలుసుకోవాలంటే, ఈ తపస్సుయొక్క విశిష్టతను గుర్తెరుగుట చాలా అవసరం.

ఉపనిషత్తులను ప్రవచించిన మహాజ్ఞానులు, సునిశితంగా విషయ వివేచనచేసినవారిపద్ధతిని చూస్తే, వాటిని అవగాహనచేసుకోవడానికి సమర్థులైన కొద్దిమందికొరకే వాటిని చెప్పినట్లు స్పష్టమవుతోంది. అశేషజనసామాన్యానికి అవి అందుబాటులోలేవు. నూతనసృష్టిచేయగలిగినవారి సంఖ్య ఎప్పుడూ తక్కువగానే ఉంటుంది. కాని అధికసంఖ్యాకుల భావాల కనుగుణ్యంగా ప్రవర్తించి, వారిని వివేకవంతులను చేసి ముందుకు నడిపించిననాడు, స్థిరమైన అభ్యుదయదాయకమైన సంస్కృతి వర్ధిల్లుతుంది. ఆలాంటి సృష్టిచేయగల అల్పసంఖ్యాకవర్గం లేకపోతే సంస్కృతి విధిగా క్షీణిస్తుంది. ఈ అల్పసంఖ్యాకవర్గానికి, జనసామాన్యానికిగల సంబంధం తెగిపోయినా సంస్కృతి క్షీణిస్తుంది. సాంఘిక సంబంధబాంధవ్యాలు, ఐక్యత లేకపోతే చివరకు అల్పసంఖ్యాకవర్గం నూతన సృష్టినిచేసే శక్తిని పోగొట్టుకొని వంధ్యత్వాన్ని పొందుతుంది.

లేకపోతే సంఖ్యాబలంగల సంఘంలోనుంచి విజృంభించే మరొక జీవశక్తికి చోటిస్తుంది.

ఉపనిషత్తులు ఏకాలంలో చెప్పబడ్డాయో, ఆనాటికాలమాన స్థితిగతు లెట్లాంటివో ఊహించడానికి నాతరంకాదు; మరెవ్వరితరమూ కాదు. కాని ఆ కాలంలో అధికసంఖ్యాకులైన జనానికి, జ్ఞానులైన స్వల్పసంఖ్యాకులకు సన్నిహితసంబంధం ఉన్నదని మాత్రం నేను భావిస్తున్నాను. అధవా వారుభయులమధ్య ఏవిధమైన అగాధమూ లేదనే చెప్పాలి. వివిధతరతమాలతో నుండిన సంఘంలో, మానసికమైన తరతమాలుకూడా ఉండేవి. ఆ సంఘం వాటిని అంగీకరించింది. ఎవరి కనువైన ఏర్పాట్లు వారికి జరిగినవి. అందుచేత సంఘంలో సంఘర్షణలు రాకుండాఉండేవి. ఉపనిషత్తులుకూడా ప్రజలభావాల కనుగుణ్యంగా, వారి అలవాట్లననుసరించి వ్యాఖ్యానింపబడ్డాయి. అందువల్ల వాటి లోని ముఖ్యసారాంశాలు కొన్ని లోపించాయి. వర్ణములతోకూడిన సాంఘికనిర్మాణంజోలి కెవ్వరూ పోలేదు. దానిని జాగ్రత్తగా భద్రపరచారు. సర్వం బ్రహ్మపదార్థమే అనే భావం మానవరూపంలో విగ్రహారాధన, తుద్రదేవతారాధన క్రిందకు పరిణమించింది.

మొత్తంమీద ఉపనిషత్తుల యొక్క మహదాదర్శాలు జనసామాన్యం దాకా పాకలేదు. కాలక్రమేణ నూతన సృష్టిచేసే అల్ప సంఖ్యావర్గానికీ, బహుశప్రజానీకానికీమధ్య మానసికవిభేదం విస్పష్టంగా ఏర్పడింది. కొంతకాలానికి ఆధిభౌతికవాదం, నిరీశ్వరవాదంవంటి కొత్త ఉద్యమాలు విజృంభించినాయి. ఆపిమ్మట వాటిపర్యవసానంగానే బౌద్ధమతం, జైనమతం వెలిశాయి. రామాయణం, భారతం, భాగవతంవంటి సంస్కృతపురాణగాథ లుద్భవిల్లినాయి. ఆ పురాణాలు పరస్పరవిరుద్ధంగా వుండే వివిధభావాలను మతాలను సమన్వయపరచడానికి మరొకసారి ప్రయత్నంచేశాయి. ఆకాలంలో నూతనసృష్టిని చేయగలిగిన అల్పసంఖ్యాకవర్ణములశక్తి, ప్రభావము బాగా ద్యోకతమైనాయి. మరల అల్పసంఖ్యాకవర్గానికీ జనసామాన్యానికీ మధ్యనున్న బంధనాలు బలిష్టమైనట్లు తోస్తుంది. మొత్తంమీద రెండువర్గాలు కదంకలుపుతూనే వచ్చాయి. ఈ రీతిగా యుగంతరువాత యుగం వెంటాడించి, తత్వజ్ఞానంలో నూతనసృష్టిని సాగించాయి. నాటక సంగీత సాహిత్య రంగా

ల్లోనూ, శిల్పాది చిత్రకళల్లోనూ, విదేశాలలో సాంస్కృతికప్రచారము చేయుటలోనూ, దూరదేశములతో వాణిజ్యాది సంబంధముల నభివృద్ధిచేయుటకున్న భారీస్థాయిలో కృషిజరిగింది. మధ్యమధ్య, ఆంతరంగికకారణాలవల్ల నేమి, పైదేశాల జోక్యమువల్ల నేమి కొన్ని సర్వణలు, పేచీలుకూడ సంభవించాయి. అలాంటి కష్టాలను గడచి నూతనసృషికి, నిర్మాణమునకు ద్విగుణీకృత ప్రయత్నములు జరిగినాయి.

క్రీస్తుశకానంతరం 4వ శతాబ్దంలోజరిగిన బహుముఖ చైతన్యమే ఈలాంటి ఉద్యమాల్లో ఆఖరుదని చెప్పాలి. క్రీస్తు అనంతరం వెయ్యి సంవత్సరాలయ్యేసరికే ఈ కళావైరుష్యానికి ఊణదశ ప్రారంభమైంది. కాని రక్తంలో జీర్ణమైయున్న కళాపిపాసవల్ల పూర్తిగా నశించక మంచిమంచి కళాఖండాలు సృష్టింపబడుతూనే ఉన్నాయి. కొత్తవైన సాంప్రదాయాలు, చరిత్ర గలిగిన నూతనజాతుల రాకవలనకూడ అలసిసాలసిడిన్న భారతసంస్కృతి కొక కొత్త శక్తి, వేగమూ లభించాయి. వాటికలయికవలన కొత్తసమస్య లుత్పన్నమై, కొత్తపరిష్కారములకు కారణమైనాయి.

ఇండో ఆర్యనుల వ్యక్తిప్రాముఖ్యత చివరకు వారిసంస్కృతికి మంచిచెడ్డలు రెంటినీ చేకూర్చిందనే తోస్తుంది. చరిత్రలో ఏదో ఒకయుగంలోకాకుండా ప్రతియుగంలోనూ పదేపదే అత్యుత్తమశ్రేణికి చెందినమహాపురుషులను వెలయింపజేసింది. సంస్కృతికి కొన్ని ఆదర్శాలను, ఆధ్యాత్మికదృక్పథాన్ని కలిగించింది. ఆలక్ష్యాలు, ఆదృక్పథం నేటికీ అలానే ఉన్నాయి. కాని ఆచరణలో వాటిప్రభావం అంతగా లేకపోవచ్చును. ఆధ్యాత్మికవాతావరణంవల్లను, అగ్రశ్రేణికి చెందిన నాయకులకార్యాచరణవల్లనూ సాంఘికవ్యవస్థ ఛిన్నాభిన్నంకాకుండా ఉంచగలిగేరు. ఆలాంటి ప్రమాదం వస్తుందని తోచినపుడు దాన్నంతో కట్టుదిట్టంచేస్తూవచ్చారు. వారు (అనగా ఇండో ఆర్యనులు) అద్భుతంగా వికాసంచెందే నాగరికతను, విజ్ఞానాన్ని సృష్టించారు. చాలావరకది అగ్రశ్రేణిలోనివారివశంలో ఉన్నను, కొంత విధిగా సామాన్యజనంలోకి పాకింది. ఇతరులవిశ్వాసాలయెడల, ఆచార్యవ్యవహారాలయెడల వారెన్నడూ అసహనపడలేదు. అపారమైన సహనంతో వాటిని భరించి, సంఘాన్ని విచ్ఛిన్నంచేసే సంఘర్షణలు తలెత్తకుండాచేశారు.

ఏదోవిధంగా సంఘం తాపీగా, ఏవిధమైన ఒడుదుడుకులు లేకుండా సాగిపోయేటట్లు చూచారు. ఏవో కొన్ని స్థూలమైన సరిహద్దులనేర్పరచి వాటిలోపల ప్రజలకు తమ ఇష్టంవచ్చిన జీవితవిధానాన్ని అనుసరించడానికి కావలసినంత స్వేచ్ఛనిచ్చారు. తద్వారా వారు పురాతనమైన, కుభవంగలజాతి మాది అని ఋజువుచేశారు. ఇదంతా నిజంగా ఆశ్చర్యకరమైన ప్రయోజకత్వమనడాని కేమీ సందేహం లేదు.

కాని, ఈ వ్యక్తి తత్త్వంవల్ల మానవుడు సంఘానికి చేయవలసిన విధాయకంయెడల కొంత అశ్రద్ధ జరిగిందనే చెప్పాలి. ఏమంటే ప్రతివారి జీవితం విభజింపబడి నిర్ణయింపబడింది. కుశలమైన విస్తీర్ణంగల వర్ణవ్యవస్థలో ప్రతివారికీ కొన్ని విధాయకములు, బాధ్యతలు నిర్ణయింపబడ్డాయి. సంఘమంతటికీ వ్యక్తి కొన్ని విధులను నిర్వహించాలనీ, సంఘమంతా ఒకటేననీ, తానుకూడా అందులోని అంతర్భాగమేననే భావం వ్యక్తిలో కల్పించాలన్న ప్రయత్నం జరిగినట్లు కనబడదు. బహుశా ఈ భావం అప్పటికి బొత్తిగా కొత్తదనుకుంటాను. బహుపురాతనమైన సాంఘిక వ్యవస్థాపనలలో ఈ భావం కనబడదు. పురాతన భారతనాగరికతలో ఇలాంటి భావం ఉండడంకూడా సబబుకాదేమో! అయినప్పటికీ, వ్యక్తి ప్రాముఖ్యత, వర్ణ భేదాలు, ప్రత్యేకతలు అంతకంతకు హెచ్చుతూనే ఉన్నాయి. తరువాత తరువాత ఈ వర్ణ భేదాలు మరి రెచ్చిపోయి, ప్రజల మనో భావాల్లో సంకుచితత్వ మేర్పడివారిపాలిటి ఖైదై పోయింది. ఇందువల్ల ఎక్కువ కష్టాలకు లోనైన క్రిందివర్గములవారికే కాకుండా, అగ్రవర్ణాలవారికికూడా అది నిర్బంధమే అయినది. మనచరిత్రలో ఇదొక పెద్ద బలహీనత. కులభేదాలు నానాటికి పెరిగినకొలదీ, ప్రజల మనస్సులుకూడా కరుడుగట్టుకుపోయి, జాతియొక్క నిర్మాణశక్తి క్షీణించి పోయింది.

మరొక్క చిత్రమైన సత్యంకూడా గోచరమవుతుంది. ప్రతి విశ్వాసాన్ని, ఆచారాన్ని, మూఢవిశ్వాసాన్ని అన్నిటినీకూడా అపారమైన సహనంతో భరించడంవల్లకూడా కొంత ప్రమాదం జరిగింది. అనేక దురాచారాలనదగినవి స్థిరపడిపోయాయి. అభివృద్ధినిరోధకమైన సాంప్రదాయాలను త్రోసిపుచ్చడానికి ప్రజల కవకాశం లేకపోయింది. పురోహితవర్గాలవారు ఈ సావకాశాన్ని తమ స్వార్థకోసం వినియోగ

గించుకుని, ప్రజల మూశవిశ్వాసాలను ప్రోత్సహించారు. కాని ఈ పురోహితులు క్రైస్తవచర్చిలలోని కొన్ని నర్గాల మతాచార్యులంత ప్రబలంగా మాత్రం కాలేదు. ఏమంటే, అట్టి దురాచారాలను ఖండించే ఆధ్యాత్మికప్రవక్తలు ఎక్కడి కక్కడ బయలుదేరుతూనే ఉండేవారు. కాని ఈ ఆచారవ్యవహారాలను పెంపొందించే సంఘం జనసామాన్యాన్ని తమ స్వార్థానికి ఉపయోగించుకుంటూనే వచ్చింది.

కనుక, స్వేచ్ఛగా విషయపరిశీలనచేసే తత్త్వమూ, శుద్ధభాంద సాచార అనుసరణమూ, ప్రక్కప్రక్కనే కాలక్షేపంచేస్తూనచ్చాయి. దానిఫలితంగానే గురుపీఠాలు, శాస్త్రోక్తాచారవ్యవహారాలను తు.చ. తప్పకుండా పాలించాలనే భాందసతత్త్వమూ అభివృద్ధిచెందినాయి. ఎంతవరకూ, 'ఇతి ఆచార్యప్రోక్షః' అని పురాతన గ్రంథాలనుండి ప్రమాణాలను ప్రజలకు చూపించడమే కాని, ఆయాకాలాల్లో కలుగు తున్న మార్పుల కనుగుణ్యంగా వాటిలోని సత్యాల నన్వయంచేయాలన్న ప్రయత్నం జరుగలేదు. సృష్ట్యాత్మకమైన ఆధ్యాత్మికశక్తులు నీరసించిపోయి, సహేతుకంగానూ, సజీవంగానూ, పరిపూర్ణంగానూ ఉండే వస్తువులో పై డొలకమాత్రమే మిగిలిపోయింది. శ్రీ అరవిందఘోష్ ఇలా వ్రాశారు. "ఉపనిషత్కాలంనాటివాడు కాని, బౌద్ధునికాలంవాడు కాని, తరువాత పురాణయుగాలవాడుకాని ఎవరైనా ఒక భారతీయుడు నేటి నవభారతదేశానికి దిగొచ్చేటట్లయితే ఆయన తనజాతి, పదింట తొమ్మిదిపాళ్ళు అసలైన పురాతనవిజ్ఞానాన్ని వదిలిపెట్టి, కేవలం ఆచార వ్యవహారాలను, ఉట్టిడొలకలను, పీలికలనూ పట్టుకొని దేవులాడడం చూడగలుగుతాడు. బుద్ధిహీనత, స్తబ్ధత్వం, అర్థంలేని అనుకరణం, శాస్త్రజ్ఞానశూన్యత్వం, కళావంధ్యత్వం, నూతనసృష్టిచేయలేని అశక్తత చూచి ఆశ్చర్యపడతాడు."

౧౧ ఆధిభౌతికవాదం

మన దురదృష్టమేమంటే, గ్రీసు దేశంలోనూ, భారతదేశంలోనూ, తదితరచోట్లకూడా పురాతన గ్రంథసముదాయాల నెన్నింటినో పోగొట్టుకున్నాం ఈ గ్రంథాలన్నీ తాటాకులమీదనో, భూర్జపత్రాలమీదనో, ఇటీవల కాగితాలమీదనో వ్రాయబడుండడంచేత బహుశా ఈ నష్టం

తప్పదనుకుంటాను. ఉద్ధరింథాలకు బహుకొద్దికాపీలుమాత్రమే ఉండేవి. అవి శిథిలమైపోయినా ఇతరత్రా నష్టమైపోయినా ఆ గ్రంథం అంతరా నమైపోవలసిందే. ఆ గ్రంథంలోనుంచి కొన్నిభాగాలు మరొక గ్రంథంలో ఉల్లేఖింపబడితేనో, లేక మరొక గ్రంథంలో ఈ గ్రంథంయొక్క ప్రాచీనవస్త్రీనోతప్ప దానిని మనం గుర్తించలేకపోతున్నాం. ఇంతైనా, 50, 60 వేల. పురాతన సంస్కృతగ్రంథాల వ్రాతప్రతులు ఉద్ధరించబడ్డాయి. ఇంకా కొత్తవాటిని గాలించి తీస్తూనేఉన్నాడు. పురాతన భారతీయగ్రంథాలమూలాలు కొన్ని ఇంతవరకు దొరకనేలేదు. కాని నాటి అనువాదాలు టిబెట్ భాషలోనూ, చైనాభాషలోనూ దొరికినాయి. మతాలతాలూకు గ్రంథాలయాలనూ, ఇతర మతసంస్థల గ్రంథాలయాలనూ, కొందరు వ్యక్తుల స్వంత గ్రంథాలయాలనూ గాలిస్తే గొప్ప గ్రంథాలు దొరకవచ్చును. ఆ శోధనతోపాటు, వాటి వ్రాత మూలాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించి, అవసరమైతే వాటిని తర్జుమాచేయించి ప్రకటించాలి. భారతదేశానికి దాస్యవిమోచనం కలిగి, మనం స్వేచ్ఛగా వ్యవహరించుకోవడానికి సావకాశం కలిగినప్పుడు జరుగవలసిన అనేక పనులలో ఈ పనొకటి ముఖ్యమైనది. ఇటువంటి విద్యాసము పార్జనవలన, భారతఇతిహాసంలో అనేక ముఖ్యవిషయాలమీద కొత్త వెలుగులు ప్రకాశిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఆనాటి చరిత్రాత్మకసంఘటనలకు కారణభూతమైన సాంఘికవ్యవస్థలు, వాటిమాపులు బాగా గోచరమవుతాయి. అనేకమారులు ఈ మహాగ్రంథాలు నష్టమైపోయినా, అంతగా చెప్పకోదగిన ప్రయత్నమేమీ జరుగకపోయినా, 50 వేలకు పైగా సంస్కృతగ్రంథాలు బయటపడినాయంటే, పూర్వకాలంలో సాహిత్య, నాటక, వేదాంతాది మహాగ్రంథముల రచన ఎంతో పుష్కలంగా ఉండేదని స్పష్టమవుతోంది. ఇప్పటికి ఉద్ధరింపబడిన గ్రంథాల వ్రాతమూలాలను బహుజాగ్రత్తగా పరిశీలించేయవలసిఉంది.

ఉపనిషత్తులకాలానికి వెనువెంటనే, ఐహికవిషయసంబంధంగా వ్రాయబడిన గ్రంథాలన్నీ నష్టమైపోయినాయి. ఆ గ్రంథాలపై వ్రాయబడిన విమర్శలూ, ఆధిభౌతికసిద్ధాంతాలను ఖండిస్తూ తరువాత వారు చేసిన వ్యాఖ్యానాల్లోని ప్రస్తావనలూమాత్రమే మిగిలిఉన్నాయి. కొన్ని శతాబ్దాలపాటు ఆధిభౌతికనాడం మన భారతదేశంలో ప్రబలంగా ఉండే

దనడాని కేమీ సందేహం లేదు. క్రీస్తుకుపూర్వం నాలుగుశతాబ్దాలకు ముందు కౌటిల్యుడు రచించిన అర్థశాస్త్ర రాజకీయశాస్త్రములలో ఈ విషయం వ్రాయబడింది. భారత వేదాంతసిద్ధాంతములలో ఆధిభౌతికసిద్ధాంత మొక ముఖ్యమైనదని చెప్పబడింది.

ఇంతకూ ఆధిభౌతికసిద్ధాంతాన్ని అవహేళనచేసి, విమర్శ చేసేవారి నాధారంచేసుకునే ఆ సిద్ధాంతాన్ని గుర్తెరుగవలసిన దుస్థితిలో పడ్డాం. నిజానికి ఆ విమర్శకులు దానిని ఖండించడానికి పడ్డ ఆత్రత వల్లనే వారిదృష్టిలోకూడా అదెంత ముఖ్యమైనదో తెలుస్తోంది. బహుశా ఆధిభౌతికవాదానికి సంబంధించిన అనేక గ్రంథాలను తరువాతకాలంలో సనాతనధర్మమునందు విశ్వాసముగలవారును, పురోహితవర్గమువారును ధ్వంసంచేసిఉండవచ్చును.

ఆధిభౌతికవాదం మతంలోనూ, భగవదారాధనలోనూ, తదితర వేదాంతసిద్ధాంతాల్లోనూ స్వార్థపరులవాదాలను ఖండించింది. ఆధిభౌతికసిద్ధాంతములు వేదాలను, పురోహితపీఠాలను, సాంప్రదాయసిద్ధమైన నమ్మకాలను ఖండించి, మతవిశ్వాసాలలో స్వేచ్ఛ ఉండాలంటారు. కేవలం గతంలోని ప్రమాణాలను 'కిం' అనకుండా అంగీకరించకూడదన్నారు. మంత్ర తంత్రాలు, మూఢవిశ్వాసాలు పనికిరావన్నారు. స్థూలంగా చూస్తే, ఈనాటి ఆధిభౌతికవాదులవాదమే వారిదికూడా. గతచరిత్రలోని శృంఖలాలవల్ల ఏవిధమైన నిర్బంధం ఉండకూడదన్నారు. ప్రత్యక్షంగా కంటికగుపడనివిషయాలమీద ఊహగా నాలు పనికిరావన్నారు. ఊహజనితులైన దేవతల నారాధించవద్దన్నారు. కంటికి గోచరమయ్యే పదార్థమే సత్యమైనదనిన్నీ, తదితరములైన ఊహలన్నీ సత్యంకావడానికెంత సావకాశమున్నదో, అసత్యం కావడానికికూడా అంతే సావకాశమున్నదని వారివాదన. కనుక ఈ ప్రపంచమూ, అందులోని వివిధ స్వరూపాత్మకమైన పదార్థమూ మాత్రమే 'సత' అని వారి సిద్ధాంతం. వారికి స్వర్గం నరకంలాంటి పరలోకాలు లేవు. శరీరానికి సంబంధంలేని ఆత్మ వేరేలేదు. మనస్సు, బుద్ధి మొదలైనవన్నీకూడా పంచభూతాత్మకమే. మానవు డేర్పరచిన మూల్యాలకు ప్రకృతినడకకూ సంబంధం లేదు. మనం అనుకునే మంచి

చెడలకు ప్రకృతికీ సంబంధంలేదు. నైతికప్రవర్తన కేవలం మానవుని స్పృష్టి.

ఈ సిద్ధాంతాలను గుర్తించాం. చిత్రమేమంటే ఈవిధమైన ఆలోచన రెండువేలవేళ్ళనాటిదని తోచదు. ఈకాలపు ఆలోచనలకే అనుభూతిగా ఉంది. ఈ ఆలోచనలు, ఈ సంశయాలు, పాతకాలపు సాంప్రదాయాలకనుగుణ్యంగా వచ్చే అధికారాన్ని ధిక్కరించాలనే ఈ తిరుగుబాటుభావాలు ఎలా ఉత్పన్నమైనాయనే దొక ప్రశ్న. ఆకాలపుసాంఘికరాజకీయస్థితిగతులంతగా మనకు తెలియవు. కాని రాజకీయంగానూ సాంఘికంగానూ ఏదో సంఘర్షణ జరుగుచుండినకాలమని మాత్రం స్పష్టపడుతోంది. ఆ సంఘర్షణలవల్ల విశ్వాసాలు నశించి, విమోచన కోసం మనస్సంతుష్టినిచ్చే, తత్వవిచారంచేయబడినకాలమని తోస్తుంది. ఇలాంటి మానసికసంక్షోభంలోనుంచీ, సాంఘికకల్లోలంలోనుంచీ కొత్తమార్గాలేర్పడి, కొత్తరకమైన వేదాంతసిద్ధాంతాలు రూపొందినాయి. కేవలం ఉపనిషత్తులలోవలె స్ఫురణమాత్రంగా కాకుండా కట్టుదిట్టమైన హేతువాదసహితమైన వేదాంతవిధానాలు ఉత్పన్నమై అనేక రూపాల్లో వృద్ధిచెందేయి. అవే జైన, బౌద్ధ, హిందూ సిద్ధాంతాలు. భగవద్గీత, రామాయణ భారతాది పురాణగాధలు ఈ కాలం నాటివే. వీటికీ జననకాలం, ఇదమితథమని నిర్ణయించి జాతకచక్రంవేయడం అసాధ్యం. అవన్నీ కలగాపులగంగా ఉంటాయి. బుద్ధుడు క్రీ. పూ. 5వ శతాబ్దంనాటివాడు. పైన ఉదహరించిన ఈ సంఘటనలుకొన్ని ఆయనకుముందే జరిగాయి. కొన్ని తర్వాత జరిగినాయి. చాలావరకు ముందూ వెనుకూ కూడా జరుగుతూవచ్చాయి.

దాదాపు బౌద్ధమతం ప్రబలంగా లేచిన కాలానికే, పర్షియా సామ్రాజ్యం సింధునదీదాకా వచ్చింది. సరిహద్దులనరకూ చేరిన ఆమహా సామ్రాజ్యంయొక్కప్రభావం కొంతవరకు ప్రజలభావాలమీద ప్రసరించి ఉండవచ్చును. క్రీ. పూ. నాల్గవశతాబ్దంలో అలెగ్జాండరు పశ్చిమోత్తరంగా వచ్చి భారతదేశంమీద దండెత్తేడు. ఆవిషయమంతగా ముఖ్యమైనదికాదు. కాని తరువాత భారతదేశంలోజరిగిన గొప్పగొప్ప మార్పులకది నాందియైనది. అలెగ్జాండరు చనిపోయినవెంటనే చంద్రగుప్తుడు మహాత్తరమైన మౌర్యసామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించాడు. చారిత్ర

కంగాచూస్తే, హిందూదేశంలో సువిశాలమైన, బలమైన తొలి సామ్రాజ్య మదేనని చెప్పవలసాస్తుంది. భారతదేశంలో ఎందరో రాజులు; చక్రవర్తులూ చెప్పబడ్డారు. ఒక పురాణంలోనిగాథంతా, భారతసామ్రాజ్యం కోసం అనగా ఉత్తరభారతసామ్రాజ్యం కోసం జరిగినసంగ్రామచరిత్రే బహుశా పురాతన గ్రీసుదేశంవలెనే, మనభాదేశంలోకూడా అనేక చిన్నచిన్న రాజ్యాలుగా ఉండేవి. కొన్ని విస్తీర్ణంలో పెద్దవైన ప్రత్యేకజాతుల స్వతంత్రరాజ్యాలు. చిన్నచిన్న రాజ్యాలు కూడా ఉండేవి. గ్రీసులోవలెనే వాణిజ్యవేత్తలైనవారి ప్రభావానికి లోబడిన పెద్దపెద్ద నగరరాజ్యాలుండేవి. బుద్ధునికాలంలో ప్రత్యేక జాతులరాజ్యా లెక్కువగా నుండేవి. మధ్యభారతదేశంలోనూ, ఉత్తరప్రాంతాలలోనూ నాలుగే పెద్దరాజ్యాలుండేవి. ఆఫ్ఘనిస్థాన్లోని భాగమైన గాంధారరాజ్య మందులో ఒకటి. ఆనాటి రాజకీయవ్యవస్థాపన ఎలాఉన్నా, గ్రామాలలోనూ, నగరాలలోనూ స్వపరిపాలన స్థాపనగా జరుగుతుండేది. సామ్రాట్టయొక్క రారాజరికాన్ని చిన్నరాష్ట్రాలు అంగీకరించేవి. కాని, వారి దైనందినపరిపాలనలో ఏవిధమైన జోక్యమూ ఉండేదికాదు. గ్రీసులోవలెనే అనాదిసిద్ధమైన ప్రజాస్వామికవిధానం అమలులో ఉండేది. బహుశా దాని నిర్వహణభారాన్ని ఎక్కువగా అగ్రవర్గాలవారే వహించేవారనుకుంటాను.

పురాతన భారతదేశానికి గ్రీసుదేశానికి చాలా భేదాలున్నా ప్రజల జీవితవిధానాల్లో అనేకమైన పోలికలున్నాయని నా అభిప్రాయం. అథీనియన్ ప్రజాస్వామికానికి విఘాతం కలిగించిన పెలోపొన్నిషియన్ యుద్ధం, కొన్నింటిలో మహాభారతయుద్ధంతో పోల్చవచ్చును. గ్రీక్ రాజ్యంపడిపోయి, పట్టణ రాష్ట్ర ప్రజాస్వామికం పోవడంతోనే నిస్పృహ సంశయాలు బయలుదేరినాయి. జాతీయొక్క ఉన్నతాదర్శాలన్నీ క్రుంగిపోయాయి. ఐహికవిషయాలకన్న ఆముష్మికవిషయాల ప్రాముఖ్యత హెచ్చింది. తర్వాతనే ప్రాపంచికసౌఖ్యాలను విసర్జించే సన్యాసము కర్మకాండలతో సుఖభోగయుక్తమైన కొత్తకొత్త వేదాంతవిధానాలు అభివృద్ధిచెందేయి.

చరిత్రలోని చిన్నచిన్న సంఘటనలను ఆధారంచేసుకుని వివిధ దేశాలను పోల్చడం చాలా ప్రమాదమైనపని. ఒక్కొక్కప్పుడు పరస్పర

విరుద్ధమైన భోగట్టా లభిస్తుంది. అయినప్పటికీ ఆలాంటి అభిలాష కలుగుతుంది. మన మహాభారతయుద్ధానంతరం దేశంలో ఏర్పడిన మానసిక కల్లోలస్థితి, గ్రీకురాజ్యపతనానంతరం గ్రీకుస్థితిని జప్తికి తేకమానదు. రా్యాలన్నీ పతనమైపోయి, కొత్తసిద్ధాంతాలకోసం గాలించడం జరిగింది. రాజకీయంగానూ, ఆర్థికంగానూ అనేక అంతరంగికమైన మార్పులు జరిగి కేంద్రాధికారాన్ని బలహీనపరచే ప్రయత్నాలు జరిగినాయి.

కాని ఈ పోలిక ఎంతో దూరం వర్తించదు. గ్రీకునాగరికత మరి కొన్ని శతాబ్దాలవరకూ యూరోపులో తన ప్రతిభను వెలిగించినా గ్రీకు దేశం మాత్రం నిజానికి ఆదెబ్బకు తట్టుకోలే లేదు. కాని భారత దేశం సంగతి అలాకాదు. మహాభారతయుద్ధానంతరం దేశం వెంటనే అద్భుతంగా తేరుకుంది. ఆ యుద్ధంతర్వాత బౌద్ధుని అనంతరం వెయ్యి సంవత్సరాలపాటు దేశంలో అపారమైన నిర్మాణశక్తి విజృంభించింది. వేదాంతంలో, సాహిత్యంలో, నాట్యకళలో, గణితశాస్త్రంలో, తదితరమైన లలితకళల్లో, మహాపురుషులు బయలుదేరి మహత్తరమైన సృష్టిని చేశారు. క్రీస్తుశకారంభంలో ఒక ఆశ్చర్యకరమైన శక్తి విజృంభించి, భారతప్రజలను దూరదేశాలకు తరిమింది. భారతీయులు అనేక వలస రాజ్యాలను ముఖ్యంగా తూర్పుసముద్రప్రాంతంలో నిర్మించి, అచట తమ నాగరికతను వ్యాప్తిచేశారు.

౧౨ పురాణాలు

పురాతన భారతదేశంలో రెండు మహాపురాణగ్రంథాలు—రామాయణం, మహాభారతం - కొన్నివందల సంవత్సరాలలో రూపొందినాయి. తర్వాతకూడా వాటికి కొన్ని చేర్పులు జరిగివుండవచ్చును. ఇండో ఆర్యనుల ప్రాథమికయుగంనాటి సంఘటనలు ఇందులో కథా వస్తువులు. ఈ దేశంలో వాళ్ళు స్థిరనివాస మేర్పరచుకొని, విస్తరించేకాలంలో వాళ్ళ విజయయాత్రలు, అంతర్వ్యధి ఈ కావ్యాల్లో రచింపబడినాయి. ఈ సంఘటనలు జరిగిన కొంత కాలానికి ఈ కావ్యాలు రచింపబడినాయి. ఈ రెండు కావ్యాలలాగున, వేలాదిసంవత్సరాలపాటు, సామాన్యజనులహృదయాలమీద పరిపూర్ణమైన ప్రభావాన్ని చలాయించగలిగిన గ్రంథాలు ప్రపంచంలో

ఎక్కడైనా ఉన్నాయేమో నాకు తెలియదు. ఏనాడో అనంతమైన కాలగర్భంలో జన్మించిన ఈ కావ్యాలు నేటికీ భారతప్రజలజీవితానికి వెలుగునిస్తున్నాయి. నేటికీ అవి భారతీయులకు జీవశక్తిని ప్రసాదిస్తున్నాయి. ఎవ్వరో కొద్దిమందిపండితులు మాత్రం వాటిని సంస్కృత భాషలో చదువుకుంటున్నాడు. అన్ని దేశభాషల్లో వాటి అనువాదాలు అనుసరణలను లక్షలాది ప్రజలు పరిచయంచేసుకుని ఆనందిస్తున్నారు. అనేకవిధాలైన కథలు, గాథల ద్వారా ఈ కావ్యాలు భారతప్రజలజీవితంలో కలిసిపోయాయి.

మేధావంతులైన జ్ఞానులకూ, నిరక్షరకుటులైన అమాయక గ్రామీణప్రజలకు కూడ, ఎవరిబుద్ధిఅంతరమునుబట్టి వారికి, ఆయా విధంగా జ్ఞానాభివృద్ధిని కలిగించడంలో ఈ కావ్యాలు పెట్టినదిపేరు. భారతీయవిద్యావిధానంలో ఇదొక విశిష్టమైన పద్ధతి. కొంతవరకు పూర్వకాలంనాటి భారతీయుల జీవితరహస్యాలను తెలుసుకోవడానికి ఈ మహాకావ్యాలు బాగా ఉపయోగపడతాయి. సంఘ మెన్నికోతల పాలైనా, ఎన్నికులాలూ మతాలు ఉన్నా, అన్ని అభిప్రాయభేదాలను సరిదిద్ది వాటిని సమన్వయపరచి, వీరోచిత సాంప్రదాయానుగుణ్యంగా నైతికజీవనాన్ని నడుపడానికి వీలైన వాతావరణాన్ని మన పెద్ద తెల్లు కల్పించగలిగేరో ఈ కావ్యాలు తెలుపుతున్నాయి. అనేకత్వాన్ని మరగుపరచి, దానిని నిర్జింపగలిగిన ఒక ఏకత్వధృక్పథాన్ని వారు ప్రజాసామాన్యానికి ప్రసాదించగలిగేరు.

నాబాల్యంలో మాఅమ్మా, ఇంకా మరికొందరు ముసలమ్మలు రామాయణభారతాల్లోని కథలను చెప్పుతూఉండడంనాకు బాగాగుర్తుంది. యూరోపులోనూ అమెరికాలోనూ చిన్నపిల్లలు దేవతలకథలను వీరుల సాహసాలను శ్రద్ధగా ఆలకించినట్లే నేనూ వాటినివిన్నాను. అందువల్ల నేనప్పుడు సాహసగాథలను, దేవతల చిత్రవిచిత్రకథలనుకూడా రుచిచూడగలిగేను. ప్రతిసంవత్సరం రామాయణకథసంతా నటించే వీధినాటకప్రదర్శనాలకు నన్నుకూడా తీసుకెళ్ళేవారు. వేలాదిప్రజలు తండోపతండాలుగా వాటినిచూచి ఆనందించి ఆ ఉత్సవాల్లో పాల్గొనేవారు. ఆప్రదర్శనాలు కొంచెం మోటుగానేఉండేవి. కాని అందువల్ల సప్తమంతగాకనబడలేదు. కథ అందరికీ తెలిసినదేకదా! పైగా ఉత్సవాలసమయం,

ఈరీతిగా భారతపురాణాలు, పాతసాంప్రదాయాలు నా తలకెక్కి అనేకమైన ఇతర ఊహలతోపాటు మిళితమైపోయాయి. ఈ కథలన్నీ భరిగినసంగతులేనని నే నెప్పుడూ విశ్వసించానని తోచదు. వాటిలోని గ్రదజాలవిషయాలను, మానవాతీతమైన అద్భుతాలను నేను విమర్శించాడిని. అరేబియన్ నైట్సు కథలు ఎంతవరకు నిజమనుకునేవాడినో, పంచతంత్రంలోని జంతువులకథ లెంత నిజమనుకొనేవాడినో, వీటియందు కూడా అంతేవిశ్వాసముండేది. పశ్చిమవీషియాలోనూ, యూరోపులోను పంచతంత్రంలోని జంతువులకథలు చాలాప్రచారంలోఉన్నాయి. వాటినుంచి వారెంతో సారాన్ని గ్రహించగలిగేను. నేను కొంచెం పెద్దవాడినైనప్పటికీ, ఇతర కథాదృశ్యాలు నామనసులో ప్రవేశించాయి. భారతీయ దేవతల కథలు, పాశ్చాత్య దేవతల కథలు, గ్రీకుపురాణాల్లోని కథలు, జోన్ ఆఫ్ ఆర్క్ కథ, అద్భుత దేశంలోని 'ఆలిస్' కథ, అక్బర్ వీరబలులగాథలు, షెర్లాక్ హోమ్సు, ఆర్థర్ రాజు ఆతనివీరభటులు, ఝాన్సీరాణి, రాజపుత్రస్థానంలోని వీరగాథలు, అన్నీ నామనసులో కలపోసినట్లయినాయి. ఇందునల్ల నా తలలో ఒకవిధమైన గలభాగా ఉండేది. కాని ప్రధానంగా భారతీయపురాణగాథలప్రభావమే హెచ్చుగాఉండేది. వివిధమైన కథాసాహిత్యం తలకెక్కిన నా బుద్ధికే, మన పురాణసాహిత్యప్రభావం ఇంతగాఉంటే, సామాన్యజనులమీద ఎంతగా తనప్రభావాన్ని ప్రసరింపచేసిఉంటుందో వేరుగా చెప్పనక్కరలేదు. వైజ్ఞానికంగానూ నైతికంగానూ దానిప్రభావం మంచిదనే నా భావం. కథల్లోని ఊహాశక్తి, సౌందర్యాన్నీ నిరాకరించడానికి నా మనస్సు అంగీకరించదు.

భారతీయపురాణగాథలు కేవలం రామాయణభారతాలకు మాత్రమే సంబంధించియుండలేదు. సంస్కృతసాహిత్యంలో అవి వైదికయుగంనుంచీ అనేకరూపాల్లో ప్రత్యక్షమైనాయి. మహాకవులు, నాటకకర్తలు వాటినుండి కథావస్తువులను సంగ్రహించి రసవత్తరమైన కావ్యాలను సృష్టించారు. సౌందర్యవతియైన స్త్రీయొక్క పాదస్పర్శవల్ల అశోకవృక్షం పుష్పిస్తుందని చెప్పబడింది. కామదేవుని సాహసకార్యాలు, ఆయనభార్య రతీదేవి ప్రేమగాథలు, వసంతకాలానికధిష్టాన దేవతయైన వారిమిత్రుడు వసంతునికథలూ ఉన్నాయి. అత్యంత సాహసుడైన కామ

దేవుడు తన పుష్పబాణాన్ని సాక్షాత్తు పరమశివునిమీదనే ప్రయోగించాడు. శివుడు తన తృతీయనేత్రాన్ని తెరచేసరికి అందులోనుంచివచ్చిన మంటలో కామ దేవత భస్మమైపోయాడు. తిరిగి అనంగుడుగా పునర్జన్మము పొందాడు.

ఈ కథలలో వీరాధివీరుల సాహసకృత్యములు కథావస్తువు. ఎన్నికష్టాలొచ్చినా సత్యాన్ని వదలకూడదని, ఆడినమాట తప్పరాదనీ, ప్రాణంమీదికొచ్చినా నమ్మినవారిని ద్రోహంచేయరాదనీ, ధైర్యాన్ని వదలకూడదనీ, సత్కార్యాలు చేస్తుండాలనీ, బహుజనక్షేమంకోసం ఆత్మార్పణంచేస్తుండాలనీ, ఇత్యాది నీతులను ఈ కథలు బోధిస్తాయి. ఈ కథలన్నీ చాలవరకు కేవలం కల్పనలు. కొన్నికథలు కొంత నిజం, కొంత కల్పన. అనుశ్రుతంగా ప్రచారంలో ఉండిన ఒక సంఘటన నాధారంచేసుకుని దానిచుట్టూ చిలువలు పలునలు అల్లి ఉత్పేక్షించబడినవి. నిజము, కల్పన పడుగుపేకలవలె చక్కగా వేరుచేయడానికి వీలులేనంత తరుచుగా నేయబడినాయి. ఆ నేతయే చరిత్రగా పరిణమిస్తోంది. ఈ చరిత్ర ఏమిజరిగిందో చెప్పకపోవచ్చును. ఏమిజరిగిందనిప్రజలు విశ్వసించారో చెబుతుంది. సాహసోపేతులైన మన పూర్వీకులెంత ప్రతిభావంతులూ ఏకదర్శాలు వారిని ఉత్తేజపరచాయో చాటుతుంది. కనుక నిజం కానివ్వండి, కల్పనకానివ్వండి, ఈ కట్టుకథలన్నీ ప్రజల జీవితంలో మేళవించిపోయాయి. నిత్యజీవితంలోని కష్టాలను విసుగుదలను మరపించి వారిని ఉన్నతస్థాయికి తీసుకొనిపోతున్నాయి. న్యాయమైన జీవితపథాన్ని నడవాలని పదేపదే వారికి జ్ఞాపకంచేస్తుంటాయి. ఆ లక్ష్యం దూరంగాఉన్నా దానిదగ్గరకు చేరడం కష్టంగా ఉన్నా ప్రయత్నంచేయకతప్పదు.

పురాతనమైన రోమన్ కథలలోని వీరులచరిత్రలు, లుక్రేషియా వీరగాథలు కేవలం కల్పితములేననీ, ఎంతమాత్రమూ నిజంకావనీ విమర్శచేసేవారిని 'గొథ్' ఎక్కువగా ఖండించేవాడని చెప్పబడింది. ఏదైనా కేవలం అసత్యమై కల్పనమాత్రమే అయితే దానివలన ఎట్టిఫలితాలు కలుగవనీ, అందుగాఉండి, పాఠకుల నుత్తేజపరుపలేవనీ చెప్పారు. "ఆలాటి సుందరమైన కథలు కల్పించగలిగిన ప్రతిభ రోమనులకున్నప్పుడు వాటిని నమ్మటంత గొప్పవారం మనం కావాలి" అన్నాడు గొథ్.

ః చరిత్రల్లో కొంత నిజముంది. కొంత కల్పముంది. కొంత కేవలం నే కావచ్చును. కాని ఆ చరిత్రల్లో ఆకాలపువారి మనోవికాస, లక్ష్యాలూ, వారిహృదయమూ చక్కగా ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ఇది జరుగబోయేచరిత్రకుకూడా ఇదే పునాది. భవిష్యదాలో లకు ప్రాతిపదిక. మతము తత్వశాస్త్రము పురాతన భారతచరిత్ర యొక్క భావాలమీద లక్ష్యాలమీద తమ ప్రభావాన్ని చలాయించాయి. జరిగిన సంగతులను జరిగినట్లుగా వ్రాయడంగాని, వాటి నట్లే సేకరించి గుదిగుచ్చడంకాని వారు అంత ముఖ్యమైనవిషయంగా గణించలేదు. అప్పట్లో జరిగిన సంఘటనలు మానవప్రవర్తనపై తమ ప్రభావాన్ని ప్రసరింపజేశాయో చూడడమే వారు ప్రధానంగా పెట్టుకున్న లక్ష్యం. గ్రీకులవలెనే వారు కళాదృష్టితో భావవీధుల్లో విహరించగలిగినవారు ముందు ముందు మానవప్రవర్తన కొక నీతిని, వెలుగు కాటను ప్రసాదించాలనే అభిప్రాయంతో గత సంఘటనలను భావసౌష్ఠవంచేసి కళాసృష్టిని చేశారు.

గ్రీకులు, చైనీయులు, అరబ్బులవలె, పూర్వకాలపు భారతీయులు చరిత్రకారులు కారు. ఇది చాలా దురదృష్టమే. అందువల్ల గతంలో జరిగిన సంగతులు ఫలానా సంవత్సరంలో జరిగినాయని నిర్ధారణగా చెప్పడానికి వీలులేకుండా ఉంది. చారిత్రకసంఘటనలు కొన్ని ఒకదానిలోఒకటి కలిసిపోయాయి. మరికొన్నిటికి పునరుక్తి దోషంపట్టింది. అందువల్ల అనేక తికమక లేర్పడ్డాయి. ఇప్పటిప్పడే ఓర్మిగల ఇతిహాస పండితులు భారతచరిత్రనిర్మాణానికి అవసరమైన మూలాలను కనిపెడుతున్నారు. క్రీస్తు అనంతరం 12 వ శతాబ్దంలో కల్లాణుడు రచించిన 'రాజతరంగిణి' అనే గ్రంథంలో కాశ్మీర్ చరిత్ర వ్రాయబడింది. అదొక్కటే చారిత్రకగ్రంథమని చెప్పదగినది. మిగతా చరిత్రను సమగ్రం చేయాలంటే, పురాణాల్లోనూ, తదితరపుస్తకాల్లోనూ ఉత్పేక్షలతో కూడిన చరిత్రమీద ఆధారపడకతప్పదు. దానితోపాటు ఆనాటి కొన్ని రికార్డులను, శాసనాలను, కళాఖండాలను, చిత్రకళలను, నాణెములను, సంస్కృతకావ్యాలను కొంత ఆధారంగాచేసుకోవచ్చును. ఆదిలో గ్రీకు, చైనా యాత్రికులు, తర్వాత అరబ్బీయాత్రికులు మన

దేశంలో సంచారంచేసి వ్రాసిన రికార్డులుకూడా చాలావరకు ఇంద్ర తోడ్పడుతున్నాయి.

కాని ఈ చారిత్రకదృష్టి లోపించడంవల్ల ప్రజాసామానా విధమైన నష్టమున్నూ కలుగలేదు. అనుశ్రుతంగా తరతరాలుగా వింటూవచ్చిన కథలవల్లనూ, పురాణగాథలవల్లనూ, గతచరిత్రయే స్వరూపాన్నివారు ఊహించుకోగలుగుతున్నారు. నిజము, కల్పన రెండిటి మిశ్రమమైన ఈ చరిత్ర వారికి ఖుణ్ణంగా తెలుసును. అదే వారికొక వైజ్ఞానిక వైదుష్యాన్ని శాశ్వతంగా కలిగించింది. కాని చరిత్రను పూర్తిగా వదలివెయ్యడంవల్ల నష్టంకలుగకపోలేదు. మన దృష్టిలోనూ, మనస్సులోనూ ఒకవిధమైన అస్పష్టత కలిగింది. నిజం చెప్పాలిసాస్తే ఒకవిధమైన మెతక ఏర్పడింది. వాస్తవంలో చాలా కష్టతరమైన వేదాంత విచారం చేయవలసివచ్చినప్పుడు మనవారిబుద్ధికి ఏవిధమైన అస్పష్టతా కలుగలేదు. ఏ విషయాన్నైనా విడదీసి కూలంకషంగా చర్చించడంలో కాని, సమన్వయంచేసి ఆలోచించడంలో కాని, సునిశితంగా విమర్శ చేయడంలో కాని, వారిబుద్ధి ఎప్పుడూ వెనుకాడలేదు. కాని కేవలం చారిత్రకసంఘటనవిషయంలో వారు అంత విమర్శగా పట్టించుకోలేదు. బహుశా దానికి వారు అంతప్రాముఖ్యత నివ్వలేదనుకుంటాను.

నవప్రపంచంలో, శాస్త్రవిజ్ఞానం బాగా వ్యాప్తిచెందుతున్న పిమ్మట, కేవలం నిజానికి ఎక్కువప్రాముఖ్యత ఏర్పడుతోంది. ఏవిషయంలోనైనా లభ్యమైన సాంక్ష్యసంపర్కాలను బాగావిమర్శించే అలవాటు ఎక్కువవుతోంది. సాంప్రదాయసిద్ధిగావస్తూన్న సాంప్రదాయాలనన్నిటిని విశ్వసించడానికి మనసొప్పుడంలేదు. చాలామంది చరిత్రకారు లిప్పు డీ పని సాగిస్తున్నారు. కాని వారిలో మరొకలోపం కనబడుతోంది. సజీవమైనచరిత్రను సృష్టించడానికిబదులు మక్కికి మక్కిగా విషయాలను నిర్జీవంగా రికార్డుచేస్తున్నారు. చిత్రమేమంటే, ఈనాడుకూడా, బుద్ధిమంతులనుకునేవాళ్ళవిమర్శనాశక్తి కూడా స్తంభించిపోయి, సాంప్రదాయానికి తలొగ్గుతూ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం మన పరాధీనస్థితిలో, మనలనావహించిన జాతీయతత్వంకూడా కొంతవర కిందుకు కారణంకావచ్చును. మనకు అధిక రాజకీయస్వాతంత్ర్యం లభించినప్పుడే మనబుద్ధి సహేతుకంగానూ సహజంగానూ పనిచేస్తుంది.

ఈనుధ్యనే విమర్శకదృష్టికీ, జాతీయ సాంప్రదాయానికీ సంఘ ర్ణాకలిగే ఒకవిషయం జరిగింది. భారతదేశంలో చాలాచోట్ల విక్రమ పంచాంగాన్నే అనుసరిస్తారు. దానికాధారం సూర్యసిద్ధాంతం. నెలలుమాత్రం చాంద్రమానం. ఈ పంచాంగంలెట్టెప్రకారం, 1944 సంవత్సరం ఏప్రిల్ నెలలో రెండువేలఏండ్లు పూర్తియై, మరొకసహస్రాబ్దం ప్రారంభమవుతోంది. ఆ శుభసమయాన్నొకపండుగగా దేశమంతటా జరిపించారు. నిజానికది పండుఅగనదగ్గదే. కాలచర్యలో మరొకసహస్రాబ్దం ప్రారంభమవడం గొప్పసంగతే. ఈ పంచాంగం ఎవరిపేరిట నడుస్తుందో ఆ విక్రమాదిత్యుడు ప్రజలచేత తరతరాలనుండి గొప్పవీరుడుగా ఆరాధింపబడుతున్నాడు. ఆయనపేరిట లెక్కలేనన్ని కథలు గాథలు దేశమంతటా వ్యాపించడమేకాకుండా, ఆసియాలోనూ యూరోపులోనూ కూడా అనేక రూపాంతరాలుచెంది వ్యాప్తమైనాయి.

విక్రమాదిత్యుడు ఆదర్శప్రాయుడైనరాజు. గొప్పవీరుడు. విదేశములనుండి మనదేశంమీదకు దండెత్తినచ్చినవారినెందరినో తరిమికొట్టిన మహావీరుడుగా ప్రజలాయన నారాధిస్తారు. కాని ఆయనఖ్యాతికి కారణం ఆయన ఆస్థానంలోని వైదుష్యం. ఆయన ఆస్థానంలో 'నవరత్నాలని' ప్రఖ్యాతిబడసిన విజ్ఞాననిధులైన పండితులుండేవారు. సాహిత్యవేత్తలు, సంగీతకళానిధులు ఆ ఆస్థానంలో ప్రకాశిస్తూఉండేవారు. ప్రజలకు సేవచేయాలనే అభిలాషతో, ఇతరులకు సహాయపడవలసొచ్చినపుడు తన సుఖాన్ని అవలీలగా త్యాగంచేసిన అనేకకథలు విక్రమాదిత్యునిగురించి చెప్పకుంటారు. దాతృత్వానికీ, బౌద్ధార్యానికీ, ధైర్యానికీ వినయానికీ ఆయన ఘనతను సంపాదించాడు. ప్రధానంగా ఆయన మంచిహుడై, కళాకారులను ప్రోత్సహించడంవల్లనే పేరు ప్రతిష్టలు పొందేడు. శత్రువులను దరిచేరకుండాచేసిన ఆయనవీరత్వాని కంతగా ఆ కథల్లో ప్రచారం జరుగడంలేదు. మనిషియొక్క మంచితనానికీ, స్వార్థత్యాగానికీ ప్రాముఖ్యత సన్నడమే భారతీయభావంలోని విశిష్టత. నీజరు పేరులాగుననే, విక్రమాదిత్యునిపేరుకూడా ఒకవిధమైన బిరుదైపోయింది. తరువాతకాలపు రాజులెందరో ఆ బిరుదాన్ని వహించారు. విక్రమాదిత్యు లనేకమందిఅవడంచేత కొంత తికమకకూడా కలుగుతుంటుంది.

ఇంతకూ, ఈ విక్రమాదిత్యుడెవరు? ఆయన ఏనాటివాడు? చారిత్రకంగాచూస్తే చాలా అస్పష్టంగా కనబడుతుంది. క్రీ. 57 సంవత్సరంలో అనగా విక్రమాదిత్యశకం ప్రారంభమైనప్పుడు రాజుపే రెక్కడా కనబడదు. కాని క్రీస్తు అనంతరం నాల్గవశతాబ్దం మాత్రం ఉత్తరభారతంలో ఒక విక్రమాదిత్యుడు ఉండేవాడు. ఆయన మనదేశంమీద దండెత్తివచ్చిన హూణులనెదిరించి వెనుకకు తరిమినాడు. తన ఆస్థానంలో నవరత్నాలనుంచుకున్న విక్రమాదిత్యుడు, ఈ కథలన్నిటికి కారణభూతుడైన విక్రమాదిత్యుడు ఆయన కావచ్చును. కాని క్రీ. త. నాల్గవశతాబ్దంనాటి ఈ విక్రమాదిత్యుడికి విక్రమశకానికి సంబంధమేమిటనేదే సమస్య. కాని మధ్యభారతంలోని మాల్యసంస్థానంలో క్రీ. పూ. 57 వ సంవత్సరంలో ఒక శకం ప్రారంభమైనదనీ, దానిని విక్రమాదిత్యునికి తర్వాత ముడిపెట్టేరనీ ఒకసమాధానం ఉన్నది. కాని ఇదంతా ఇదమిత్థమనిచెప్పడానికి వీలులేనివిషయం.

రెండువేలసంవత్సరాలక్రితం ప్రారంభమైన ఈ శకాన్ని, వీరుడైన విక్రమాదిత్యునికి ముడిపెట్టడానికి విద్యావంతులైన ఇతిహాసపండితులెందుకు చరిత్ర నింత తారుమారుచేసి తాపత్రయపడ్డారోమాత్రం నాకు ఆశ్చర్యంగా కనబడుతుంది. విదేశీయులతో ఆయన జరిపిన పోరాటాలకూ, దేశాన్నంతనూ ఏకఛత్రాధిపత్యంక్రిందకు తీసుకురావాలని ఆయనచేసిన ప్రయత్నాలకూ చాలా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వబడింది. నిజానికి ఆయనసామ్రాజ్యం ఉత్తరభారతానికి మధ్యభారతానికిమాత్రమే సంబంధించి ఉండినది.

జాతీయదృక్పథంతోనూ, జాతీయఉత్తేజంతోనూ చరిత్రను పరిశోధించిన దొక్క భారతదేశమే కాదు. ప్రతిదేశమూ ప్రతి జాతీకూడా గతంలోని చారిత్రకఘట్టాలను తమ కనుకూలంగా మెరుగులు పెట్టడానికి ప్రయత్నంచేస్తూనేవచ్చింది. ఇంగ్లీషువారిచేత వ్రాయబడి, మనం గత్యంతరంలేక చదువవలసిన ఎడ్వర్డుగ్రంథాలెన్నో ఈ శ్రేణికి చెందినవే. సాధారణంగా బ్రిటిష్ పరిపాలనను సమర్థించడమే వాటిపని. అంతకుపూర్వం వేల ఏండ్లక్రితం జరిగిన చారిత్రకసంఘటనలను వారు టూకీగా తప్పలతడికగా వ్రాసేశారు. ఇంగ్లీషువారు ఇండియాలో కాలుపెట్టినప్పటినుంచే నిజమైన చరిత్ర ప్రారంభమైన

దని వారిభావం. అంతకుముందు జరిగిన చరిత్రంతా ఈ దేవసంఘటనకు నాంది మాత్రమేనని వారి లెక్క. బ్రిటిష్ వారి సుగుణసంపత్తిని, పరిపాలనాదక్షతను ఆకాశాని కెత్తవలెననే అభిప్రాయంతో వారు బ్రిటిష్ కాలంనాటిచరిత్రను కూడా తమ ఇష్టంవచ్చినట్లు మెలికలు త్రిప్పేశారు. ఇప్పుడిప్పుడే నెమ్మదిగా నిజం బయటకొస్తోంది. కాని చరిత్రను తమస్వార్థంకొరకు మెలిపెట్టే ఉదాహరణలకోసం మనం పూర్వచరిత్రలో కళ్ళనక్కరలేదు. ఆవిషయం నేడు మనం ప్రత్యక్షం గానే చూస్తున్నాం. మనకళ్ళముందర జరిగిన విషయాలను, మనం స్వయంగా అనుభవించిన విషయాలను మెలికలు త్రిప్పేస్తున్నప్పుడు, పాతపురాణా లొక లెక్కా? ఏమైనా, భారతీయులు సాంప్రదాయాలనూ, అనుశ్రుతంగా వచ్చే గాథలనూ చరిత్రగా అంగీకరించే స్వభావంగలవారనే మాట సత్యం. అంతగా విమర్శచేయకుండానే అంగీకరిస్తారు. ఇలాంటి ఆషామాషీ ఆలోచనావిధానాన్ని మనం వదలిపెట్టాలి.

అయితే, నేను దేవుళ్ళూ, దేవతలూ, వాళ్ళ కథలూ గాథలూ, ఆ కాలమూ అన్నీ వదలిపెట్టి మరొకదారి కొచ్చాను. పూర్వకాలంలో జీవితం సమగ్రమై ప్రకృతిననుసరించి ఉండేది. సృష్టి వైచిత్ర్యాన్ని మానవుడు సంతోషంతోటీ ఆశ్చర్యంతోటీ చకితుడై పరిశీలించినకాల మది. భూలోకం స్వర్గలోకం ఒకదానికొకటి బహు సమీపంగా ఉన్నట్లుండే సత్యకాలం. దేవతలు కైలాసంనుంచో లేక తదితర హిమాలయనివాసాల్లోనుంచో దిగొచ్చి, మానవులతో విలాసంగా గడిపేవారు. ఒక్కొక్కప్పుడు మానవులను శిక్షించడానికికూడా వచ్చేవారు. పరిపూర్ణమైన జీవితంలోనుంచీ, అద్భుతమైన ఊహాశక్తి నుంచీ, అనేక గాథలు కల్పనలు ఉద్భవించాయి. అందమైన దేవతా స్త్రీలు, పురుషులు పుట్టుకొచ్చారు. గ్రీకులలాగునే పూర్వకాలపు భారతీయులు సౌందర్యోపాసకులు. ఈ దేవతలపద్ధతిలోని అందచందాలను గురించి ప్రొఫెసర్ గిల్బర్ట్ మర్రే వ్రాసిన వివరణ, మన భారత దేవతాసృష్టికికూడా వర్తిస్తుంది. “దేవతలు కళావేత్తలకలలు, లక్ష్యాలు, కల్పనలు. మానవాతీతమైన సృష్టిచిహ్నాలు సాంప్రదాయానికి సగం విరుద్ధమైన దేవతలు, సంశయాత్ములైన వేదాంతులు ఆరా

ధించదగిన దేవత్యం కలవారు. కాని వారిని పూర్తిగా దేవుళ్ళని అంగీకరించి ఆరాధించేవారరుదు మానవుడు చెక్కిన ఒక సుందరమైన విగ్రహం దేవుడుకాడు. ఆ దేవునిస్వరూపాన్ని సాక్షాత్కారంచేసుకునేందుకు ఒక సాధనం మాత్రమే. అలాగే భగవంతునికూడా ఒక రూపంలో ఊహించుకున్నంత మాత్రాన ఆ స్వరూపమే సత్యంకాదు. ఆ సత్యాన్ని సాక్షాత్కారంచేసుకునే సాధనం మాత్రమే అవుతుంది. కాని ఈ దేవత లెవ్వరూ, అసలు జ్ఞానసాధనకు వ్యతిరేకమైన సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించలేదు. మానవుని తన ఆత్మప్రబోధానికి భిన్నంగా అపరాధంచేయమని ఎన్నడూ ఆజ్ఞాపించలేదు.” ప్రొఫెసర్ మర్రే వ్రాసిన పైవిషయాలు చాలవరకు మన దేవతలపట్లకూడా సరిపోతాయి.

క్రమంగా వేదకాలంనాటి దేవతాస్త్రీలు, పురుషులు వెనుకబడిపోయారు. వారిస్థానే జటిలమైన వేదాంత సిద్ధాంతాలు ప్రత్యక్షమైనాయి. కాని ప్రజలమనస్సుల్లో మాత్రం ఆ దేవతలింకా తాండవిస్తూనే ఉంటారు. సుఖదుఃఖాలలో వారికి సహచరులుగానే ఉంటున్నారు. వాళ్ళ మనస్సుల్లోఉన్న ఊహలకు, ఆశలకూ ప్రతిబింబాలుగా ఉంటారు. ఈ దేవతలగాధలనే కథానస్తువులుగా చేసుకుని, మహాకవులు తమ ఊహనంతనూ వినియోగంచేసి కావ్యసృష్టిచేశారు. తమ కళావైదుష్యాన్నంతనూ జొప్పించి నగిషీపనిచేసినట్లుగా కావ్యరచనలుచేశారు. భారత ‘పురాణగాధలు’ అనే పేరుతో ఈ కావ్యాలలోని కథలను యఫ్. డబ్ల్యు. బెయిన్ చక్కని చిన్నచిన్న గ్రంథాలుగా వ్రాశాడు. అందులో ఒక కథతో (‘చంద్రకళ’) స్త్రీయొక్క సృష్టినిగురించి చెప్పబడింది. ‘ఆదిలో సృష్టికర్తయైన త్వష్ట’ స్త్రీని సృష్టిస్తుండగా మట్టివగైరా సామగ్రి అయిపోయింది. ఏమిచేయాలో తోచక బాగా ఆలోచించి, చంద్రబింబంలోని గుండ్రతనాన్ని, లతలలోని వక్రత్వాన్ని, తీగలలోని ఆశ్రితత్వాన్ని, గడ్డిపరకలలోని చంచలత్వాన్ని, దాని కాడలోని సున్నితత్వాన్ని, పుష్పాల్లోని వికాసాన్ని, ఆకులలోని లఘుత్వాన్ని, ఏనుగుతోండయొక్క ఊసుతనాన్ని, లేడిపిల్లచూపులను, తేనెటీగల వసుసలను, సూర్యకిరణాల్లోని అందాన్ని, మేఘాలకన్నీటిధారలను, వాయుప్రసారంలోని చంచలత్వాన్ని, కుందేటిలోని భీరుత్వాన్ని, నెమలియొక్క అహంకారాన్ని, చిలుకహృదయంలోని మృదుత్వాన్ని, రాతి

లోని కారిన్యాన్ని, తేనెలోని మాధుర్యాన్ని, పులిలోని క్రూరత్వాన్ని అగ్నిలోని వేడిని, మంచులోని చల్లదనాన్ని, పక్షులకిలకిలధ్వనిని, కోకిల కుహుకుహూధ్వనిని, కొంగ టక్కరితనాన్ని, చక్రవాకపక్షుల ఎశ్వాసాన్ని కలిపి రంగరించి స్త్రీనిచేసి పురుషుని కర్పించాడు.”

౧౩ మహాభారతం

పురాణాలు ఫలానాకాలంనాటివని నిర్ధారణచేయడం కష్టం. ఆయులు నెమ్మదిగా భారతదేశంలో స్థిరనివాసంచేసుకునే తత్వంగంలో ఉన్న కాలంనాటి కథలే అందులో వ్రాయబడినాయి. బహుశా చాలా మంది రచయితలు వాటిని రచించిఉంటారు. లేకపోతే తరువాత రచయితలు వాటిని చేర్చివుంటారు. రామాయణకావ్యరచనలో ఒక నిర్దిష్టమైన విధానం కనబడుతుంది. మహాభారతం చాలా మహత్తరమైన పురాణకథాసంకలనం తర్వాత కొన్నిచేర్పులుజరిగినా బౌద్ధయుగానికిముందే రామాయణ భారతాలు రూపొంది ఉండాలి.

ప్రశ్నచరిత్రకారుడు మిచిలే రామాయణాన్నిగురించి ఇలా వ్రాశాడు-“ఎవ్వరైనా శ్రమించినపిమ్మట విశ్రాంతికావలసినపుడు జీవన ప్రదానంచేసే ఈ (రామాయణ) మహాపాత్రచుంచి కొంతమధువును సేవించాలి.....పశ్చిమదేశాల్లో ఏదిచూచినా ఇరుకే. గ్రీసు చాలా చిన్నది. నాక్కడ చాలాక్రిక్కిరిసినట్లుంటుంది. జూడియా బాగా ఉక్కగా ఉంటుంది. అందుచేత నేను సువిశాలమైన ఆశియాఖండంకేసి చూస్తుంటాను. హిందూమహాసముద్రమంత విశాలమై గంభీరంగా ఉండే ఆ కావ్యం (రామాయణం) కనబడుతుంది అపశ్రుతిలేని మహాకావ్యం. అక్కడ ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. సంఘర్షణలమధ్య అనంతంగా మాధుర్యం స్రవిస్తుంది. జీవరాసులన్నిటిని ఏకంచేసే ఒకమహాత్యం అక్కడుంది. అదొక అవారమైన, అగధమైన దయాసముద్రం.”

సామాన్యప్రజల ఆదరాభిమానములను చూరగొన్న మహాకావ్యం రామాయణం. అందుకు సందేహంలేదుకాని నిజానికి ప్రపంచంలోకల్లా అత్యుత్తమమైన మహాగ్రంథం భారతం. అదొక బ్రహ్మాండమైన నిర్మాణం. గాధలకు, సాంప్రదాయములకు, పాతకాలపు రాజకీయ సాంఘికసంస్థలకు నిఘంటువువంటిది. పదిపదేను సంవత్సరాలనుంచి

చాలామంది భారతీయవండితులు అనేకప్రతులను పరిశీలించి వాటిని చక్కగా పరిశోధించి, పరిష్కరించి, నికరమైన ప్రతిని ప్రచురించడానికి చాలా భారీప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. వారు కొన్ని భాగాలను మాత్రం ప్రచురించారు. ఆపని యింకా పూర్తికాలేదు. ఇప్పటికీ జరుగుతోంది. మహాఘోరంగా యుద్ధాలు జరుగుతున్న ఈసమయంలోకూడా రష్యాదేశంలోని ప్రాగ్దేశసాహిత్యపండితులు మహాభారతాన్ని రష్యన్ భాషలో ప్రచురించారు.

బహుశా భారతం, విదేశాలనుండి తమ ఆచార వ్యవహారాలతో సహా ఇచ్చటికి వచ్చిన జనం స్థిరపడుతూఉండినకాలంనాటిది కావచ్చును. ఈ ఆచారాలు చాలావరకు ఆర్యులపద్ధతికి వ్యతిరేకం. అందుచేతనే కొన్ని అభిప్రాయాలు, అలవాట్లు, పరస్పరవిరుద్ధంగా కనబడుతాయి. ఆర్యులలో బహుభర్తృత్వం నిషేధం. కాని మహాభారత గాథకు నాయిక (ద్రౌపది) పంచపాండవులకు భార్య. క్రమక్రమంగా స్థానికవాసులతో పైనుంచివచ్చినవారు కలసిపోవడం జరుగుతూవచ్చింది. వైదికమతంకూడా దాని కనుగుణ్యంగానే మారిపోతూవచ్చింది. అప్పుడప్పుడే హిందూమతం సమగ్రస్వరూపాన్ని దాల్చడం మొదలెట్టింది. ఎవరో ఒక్కరు చెప్పినవిషయం మాత్రమే సత్యంకాదనీ, ఒకేసత్యాన్ని అనేకవిధాలుగా చూడవచ్చుననీ, ఒక సహనభావం ఉండడంవల్లనే అట్టి సమీకరణం సాధ్యమైనది. అనేక విశ్వాసాలు, అవి పరస్పరవిరుద్ధములైనప్పటికీ భరింపబడినాయి.

మహాభారతంలో భరతునిపేరిట వెలసిన ఈ భారతభూమిఅంతా ఒక్కటే అని నిరూపించడానికి చాలా ప్రయత్నం జరిగింది. భారతదేశానికి ఆర్యావర్తం అనగా ఆర్యులభూమిఅని మరోపేరుకూడాఉన్నది. కాని ఆర్యావర్తమంటే వింధ్య కుత్తరభాగమనే లెక్క. ఆకాలంలో బహుశా ఆర్యులు వింధ్యపర్యంతశ్రేణినిదాటి క్రిందకు దిగినట్లుకనుపించదు. ఆర్యులు దక్షిణదేశానికి వ్యాపించడంయొక్క కథ రామాయణం. భారత సామ్రాజ్యాధిపత్యంకోసం సోదరులమధ్య జరిగిన మహాసంగ్రామచరిత్ర భారతం. అది సుమారు క్రీ. పూ. 1400 ఏండ్లక్రితం జరిగిన చరిత్ర. ఇండియా అంతటినీ భారతవర్షమనే పేరిట ఒకేదేశంగా ఊహించుకోవడం ప్రారంభమైనకాల మది. నేటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్, అనగా ఆనాటి గాంధార

దేశంకూడా హిందూ దేశభూభాగంగానే ఉండేది. 'గాంధార' అనేమాటే ఇప్పుడు 'కందహార్' అయింది. కురురాజుపట్టమహిషి గాంధారి గాంధార రాజపుత్రియే. నేటి నవధిల్లీ పరిసరాల్లో ఉండిన హస్తినాపురం, ఇంద్ర ప్రస్థం ఆనాటి ముఖ్యపట్టణాలు.

మహాభారతాన్ని గురించి సోదరి నివేదిత ఇలా చెప్పింది "విదేశీయ పాఠకులకు భారతంలో రెండు ప్రధానవిషయాలు గోచరిస్తాయి. ఒకటి వివిధత్వంలో ఏకత్వం; రెండు భారతదేశమంతా ఒక్కటేననీ, ఒక వీరసాంప్రదాయం కలిగిన ఒకేజాతి అనీ పాఠకులకు తెలియచెప్పడం.

కృష్ణలీలలు జగద్విఖ్యాతిగాంచిన భగవద్గీత, భారతంలోనివే. గీత లోని వేదాంతవిషయాలట్లుండగా, దైనందిన జీవితానికి సంబంధించిన నైతికసూత్రాలు, రాజనీతిశాస్త్రవిషయాలు మొదలైనవెన్నో అందులో చక్కగా విపులీకరింపబడినాయి. ధర్మమనే మూలం లేకపోతే నిజమైన సౌఖ్యమే లేదు. సంఘం కట్టుబాట్లతో వర్ధిల్లనేలేదు. సంఘం సంక్షేమమే లక్ష్యం. ఏదోఒక వర్గక్షేమం కాకుండా ప్రపంచంలోని సర్వజీవరాసులక్షేమాన్ని కాంక్షించడమే మహాభారత లక్ష్యం. 'సర్వే జనా సుఖినోభవంతు.' కాని ధర్మమంటే స్థూలంగా సత్యాహింసల ఆచరణమేకాకుండా దేశకాలపాత్రానుసారంగాకూడా నిర్వచింపవలసి ఉంటుంది. మూలసూత్రాలు మారవు, కాని కాలానుగుణ్యంగా విధులు, బాధ్యతలు మారుతూఉంటాయి. అహింసనుగూర్చి విశేషంగా చెప్పిన సంగతులు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి. అహింసకూ, ధర్మం కోసం కత్తిదూయడానికీ ఏమీ తేడాఉన్నట్లు కనబడదు. మహాభారత కావ్యమంతా ఒక మహాసంగ్రామగాధ. అహింస అనగా మనస్సులో ద్వేషం లేకపోవడమనే తోస్తుంది. ఆత్మనిగ్రహం, రాగద్వేషాలను చిక్కబట్టడమే ప్రధానం; కాని, కేవలం హింసాకాండకు పాల్పడకపోవడం మాత్రమే అహింస కాదు. తప్పనిసరియైతే హింసకు పాల్పడినా, అది ద్వేషరహితం కావాలి.

మహాభారత మొక మహానిధి. దానిలోనుంచి అమూల్యమైన వస్తువుల నెన్నో మనం గ్రహించగలం. వివిధత్వం కలిగి పుష్కలంగా ఉండే జీవితం అందులో ఉంది. సన్యాసానికీ, కర్మత్యాగానికీ భారత ప్రబోధానికీ చాలా దూరం. అందులో నీతిశాస్త్రవిషయాలు చాలా

౪౪

ఉన్నా, కేవలం ధర్మ సిద్ధాంతాలను చెప్పే గ్రంథం మాత్రమే కాదు. మహాభారతంలోని సారాంశం సూక్ష్మంగా “నీకు అహితవుగానుండే పనిని నువ్వు ఇతరులకు చేయవద్దు” అని చెప్పాలి. సాంఘికసంక్షేమం గురించి మహాభారతంలో విశేషంగా చెప్పబడి ఉండడం గమనార్హం. ఏమంటే, సాధారణంగా హిందూమనస్తత్వంలో సంఘసంక్షేమంకన్న వ్యక్తిపరిపూర్ణతకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉన్నది. “ఏవని సంఘసంక్షేమ దాయకంకాదో, ఏవనిచేస్తే నీవు సిగ్గుపడాలో ఆపని చేయవద్దు.” అని భారతం ప్రబోధిస్తోంది.

సత్యం, ఆత్మనిగ్రహం, నిరాడంబరత్వం, ఔదార్యం, అహింస, నిరంతరధర్మాచరణం-ఇవే విజయసాధనాలు కాని, కులగోత్రాధిక్యత కాదు’ అనీ, ‘శాశ్వతమైన ఐహికసుఖాలకన్న శీల మెక్కువ’ అనీ, ‘నిజమైన సౌఖ్యానుభవం కష్టపడితేకాని లభ్యంకాదు’ అనీ, భారతంలో చెప్పబడింది. ధనార్జనే ప్రధానలక్ష్యంగాగలవారిని గురించి ‘పట్టు పురుగు తన ధనంలోనే చచ్చిపోతుంది’ అని చెప్పబడింది. ‘అసంతృప్తియే అభ్యుదయానికి పురిగొల్పుతుంది’ అని చెప్పిన నీతి నిజంగా అభ్యుదయభావాలుకలవారికే చెల్లింది.

వేదాల్లోని దేవతలు దేవుళ్ళు, ఉపనిషత్తులలోని బ్రహ్మ వాదమూ, ద్వైతాద్వైతసిద్ధాంతాలూ, ఏకేశ్వరవాదమూ అన్నీ అందులో ఉన్నాయి. నిర్మాణాత్మకమైన, సహేతుకమైన దృక్పథం కనబడుతుంది. ఆకాలంలో కులభేదాలంత ఉక్కిరిబిక్కిరిగా ఉండేవి కావు. ఒకవిధమైన విశ్వాసం గోచరమవుతుంది. కాని పైనంచి దండెత్తినచ్చిన శక్తులు ఉన్న స్థితిగతులను తామూచేస్తాయేమో నన్నప్పుడు, ఆ విశ్వాసం కొంత చలించింది. అందుచేతనే ఆంతరంగికంగా సంఘానికి బలంచేకూర్చడానికి ఎక్కువ ప్రయత్నాలు జరిగినాయి. కొత్తనిషేధాలు అమలులోకొచ్చేయి. అంతకుపూర్వం సకృతుగా ఉండిన గోమాంసభక్షణ పూర్తిగా నిషేధింపబడింది. గొప్ప గొప్ప అతిథులు వచ్చినప్పుడు గోమాంసముతోనూ, లేగదూడల మాంసంతోనూ ఆతిథ్యమిచ్చినట్లు మహాభారతంలో అక్కడక్కడ చెప్పబడింది.

గీతాసందేశం ఏ ప్రత్యేకమతస్థులకొరకుకాని కులస్థులకొరకుగాని చెప్పబడలేదు. బ్రాహ్మణుడు మొదలు పంచముని వరకూ అందరికీ తన సందేశాన్నందించింది గీత. 'అన్ని మార్గాలూ నా దగ్గరకే చేరుతాయి' అనే గీతాప్రబోధం. గీతయొక్క విశ్వవైశాల్యదృష్టివల్లనే అది అన్ని జాతులవారిచేతను మతములవారిచేతనూ శిరసావహింపబడుతోంది. కాలగర్భంలో అణిగిపోకుండా, ఎప్పటి కప్పుడే పునర్జీవాన్ని పొందే విశేష మేది అందులో ఉన్నది. విషయాన్వేషణ, ఆలోచించి పనిచేయడం, ఎంతటి సంఘర్షణలోనైనా ఒక నిదానంతో నిర్ణయాలకు రావడం, ఇవన్నీ గీతల్లో చెప్పబడిన సంగతులు. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం గీతాలక్షణం. నిరంతరం కాలగమనంవల్ల మార్పులు చెందుతూఉండే స్థితిగతులనుండి దూరమైపోకుండా, వాటిలో కలసి, వాటిని స్వాధీనంచేసుకొవడమే గీత ఆంతర్యం. గీతలు వ్రాయబడిన 25 వందల సంవత్సరాలనుండి భారత ప్రజానీకం అనేక మార్పులు చెందింది. అభివృద్ధి నాశాలకు గురియైంది. అనుభవపరంపరలు లభించాయి. అనేక ఆలోచనాపరంపరలుకూడా దాటిపోయాయి. కాని గీతలోమాత్రం సజీవమైనమహత్వేదో ఉంది. మన స్సును బాధించే ఆధ్యాత్మికసమస్యలపరిష్కారమున కేదో ఒకదారి చూపుతోంది.

౧౫ పురాతన భారతదేశంలో జీవితవిధానం

పురాతన భారతదేశంలో వేదాంతశాస్త్ర వికాసాన్ని గురించి, ఆధ్యాత్మికవైదుష్యాన్ని గురించి చాలమంది పండితులూ వేదాంత శాస్త్రకొవిదులూ అనేక పరిశోధనలుచేశారు. చరిత్రాత్మకమైన ఘట్టాలు ఎప్పుడుజరిగినవో తేదీలను నిర్ణయించారు. అప్పటి రాజకీయ విభజనలను స్థూలంగా సూచించే పటాలు తయారుచేశారు. కాని, ఆనాటి ఆర్థిక సాంఘికజీవితాన్ని గురించి అంతగా తర్రఫర్జునచేసినట్లు కనుపించదు. ఆకాలపు ప్రజ లెట్లా జీవించేవారు? ఏమిపని చేసేవారు? ఏఏపదార్థాలను ఏవిధంగా ఉత్పత్తిచేసేవారు? వర్తక వ్యాపారా లెట్లా ఉండేవి? ఇత్యాది విషయాల నంతగా తరచినట్లులేదు. ఇప్పుడిప్పుడే ఈ ప్రధానసమస్యపైన పండితులదృష్టి పడినది. కొందరు భారతీయ ఇతిహాస గ్రంథాలు, ఒక అమెరికన్చరిత్రకారుడు, దీనిపై కొన్ని గ్రంథాలురచించారు.

కాని ఇంకా జరుగవలసినపని చాలాఉన్నది. ఈలాంటి సాంఘికవిషయాలను తదితరవిషయాలను తెలుసుకోడానికి, మహాభారతగ్రంథమే ఒక మహాగని. ఇంకా ఇతరగ్రంథాలుకూడా కొన్ని ఉపయోగపడతాయి. కాని ఆ గ్రంథాలనన్నిటిని ఈ దృష్టితో జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. క్రీ. పూ. నాల్గు శతాబ్దాలకుముందు కొటిల్వ్యుడు రచించిన అర్థశాస్త్రం ఇలాంటి అమూల్యగ్రంథాలలో ఒకటి. మౌర్యసామ్రాజ్యకాలంలో రాజకీయ, ఆర్థిక, సాంఘిక, సైనిక వ్యవస్థలనుగురించి ఈ గ్రంథంలో విపులంగా వ్రాయబడింది.

అంతకుముందుసంగతి తెలుసుకోవాలంటే, జాతకకథలను పరిశీలించాలి. అవి బౌద్ధయుగానికి ముందునాటి కథలు. బుద్ధుని అనంతరం కొంతకాలానికి ఈజాతకకథలు సంకలనంచేయబడ్డాయి. బుద్ధుని పూర్వావతారములను గురించి ఆ జాతకకథల్లో ఎక్కువగా వ్రాయబడివుండడంచేత, అవికూడా బౌద్ధవాఙ్మయంగానే ప్రచారమవుతున్నాయి. కాని, కథలుమాత్రం అంతకు చాలాపురాతనమైనవి. బౌద్ధయుగానికిముందు ఆకాలపు ప్రజలజీవితవిధానాన్నిగురించి చాలా అమూల్యమైన భోగట్టావాటినుండి మనకు లభ్యమవుతోంది. జాతకకథలు చాలా పురాతనమైనవనినీ, జానపదవాఙ్మయంయొక్క పూర్ణమైన సంకలనమనీ ప్రొఫెసర్ రైస్ డేవిడ్ వివరించారు. జాతకకథలలోనుంచే తరువాత భారతదేశంలో వెలసిన జంతువులకథలు తదితరకథలు ఉత్పన్నమైనాయి. అవే క్రమంగా పశ్చిమ ఆసియా యూరోపుఖండాలవరకు వ్యాపించాయి.

భారతదేశంలోని ప్రధానజాతులైన ఆర్యులు, ద్రావిడులు పూర్తిగా కలసిపోతున్నకాలంనాటివి జాతకకథలు. అనేకమైన స్వయాపాల్లో గంద్రగోళంగా ఉండే సంఘాన్నే 'జాతకములు' చిత్రించాయి. కులాలవారీగా సంఘాన్ని విభజించడానికి అప్పట్లో జరిగిన ప్రయత్నాలన్నిటినీ ఆనాటి సంఘం తిరస్కరించింది. జాతకకథల సాంప్రదాయం, ధోరణి జనతాసాంప్రదాయమనే చెప్పాలి. బ్రాహ్మణపురోహిత సాంప్రదాయం కాని, రాజ్యపాలకులైన క్షత్రియసాంప్రదాయంకాని కాదు.

అనేక రాజ్యాలకూ రాజులకూ సంబంధించిన కాలక్రమ పట్టికలు, వంశవృక్షాలు ఈ కథల్లో ఉన్నాయి. అదిలో రాజు ఎన్నుకోబ

డాడు. పిమ్మట వంశపారంపర్యా కుటుంబంలో పెద్దవానికి మాత్రం ఆ రాజరికపుహక్కు సంక్రమించింది. సాధారణంగా ఆడవాళ్ళకీ వార సత్వపుహక్కు లేదు. కాని కొన్ని సందర్భాల్లో మినహాయింపులు లేక పోలేను. చైనాలోలాగునే, రాజ్యంలో ఎవరికే అపాయం వచ్చినా దానికంతకూ రాజే బాధ్యుడు. ఎవరికే అపకారం జరిగినా దానితప్ప రాజుదే! మంత్రులసమాలోచనాసభ, రాష్ట్ర శాసనసభలాంటి వ్యవస్థలప్రస్తావన ఆ కథల్లో ఉన్నది. అయినప్పటికీ రాజుమాత్రం నిరంకుశాధిపతి. ఆస్థానలాంఛనాల్లో ఆయన కేమీ ప్రత్యేకవిధులు లేవు. ఆస్థానంలో పురోహితునిది ఉన్నతస్థానం. మతాచరణకు సంబంధించిన తంతుకంతా ఆయనే సలహాదారుడు, బాధ్యుడు కూడాను. అన్యాయంగానూ క్రూరంగానూ ప్రవర్తించిన రాజులమీద ప్రజలు తిరుగు బాటుచేస్తుండేవారు. ఒక్కొక్కప్పుడు నిరంకుశప్రభువును హత్య చేయడంకూడా కద్దు.

గ్రామపాలకపరిషత్తులకు తగినంతగా స్వపరిపాలనా హక్కులుండేవి. భూమిపన్నే ప్రధానమైన ఆదాయం. భూమిశిస్తు పంటలో రాజుకోసం కేటాయించబడిన భాగమని అర్థం. ఆ శిస్తు సాధారణంగా ధాన్యంలోనే చెల్లుబాటుయేది. మొత్తంపంటలో ఆరవవంతు రాజ భాగం. అది వ్యావసాయక నాగరికత. దానికి స్వపరిపాలనాహక్కులు గల గ్రామమే పునాది. ఆలాంటి పది, నంద గ్రామాలను ముఠాలుగా చేసి రాజకీయ ఆర్థిక నిర్మాణం నిర్మింపబడింది. తోటపని, పశుపోషణ, పాడి చాలా భారీగా ఉండేవి. తోటలు దొడ్లు ఎక్కడపడితే అక్కడే చాలా ఎక్కువగా ఉండేవి. ఫలాలను, పువ్వులను చాలా ఆప్యాయంగా చూచేవారు. పువ్వులలో ఎన్నోరకాలుండేవి. పండ్లరకాల్లో మామిడి, అత్తి, ద్రాక్ష, అరటి, ఖిరూరం పళ్ళను చాలా ప్రీతితో భోజనంచేసేవారు. పట్టణాల్లో కూరగాయలు, పండ్లు అమ్మే దుకాణాలు, పువ్వులదుకాణాలు చాలా ఎక్కువగా ఉండేవి. ఇప్పటిలాగే అప్పుడుకూడా భారతప్రజలకు పూలదండలంటే చాలా ఇష్టం.

ఆహారంకోసం వేటాడడం ఒక ప్రధానమైన జీవనంగా ఉండేది. మాంసాహారం చాలా వ్యాప్తంగా ఉండేది. చేపలు, కోళ్ళు, లేడి మాంసాన్ని చాలా ఆప్యాయంగా పుచ్చుకునేవారు. చేపలను పెంచే

చెరువులు, జంతువధ్యశాలలు ఉండేవి. కాని ప్రధానంగా నిత్యజీవితంలో వాడబడే పదార్థాలు పరిబియ్యం, గోధుమలు, జొన్నలు, మొక్కజొన్నలు వగైరా. చెరుకులోనుంచి పంచదారను తయారుచేసుకునేవారు. ఇప్పటిలాగే పాలు, పెరుగు, వెన్న వగైరాలంటే చాలా ప్రీతిగా భుజించేవారు. మద్యదుకాణాలుకూడా ఉండేవి. బహుశా సారాయాన్ని పరిఅన్నంలోనుంచి, పండ్లలోనుంచి, చెఱుకులోనుంచి తయారుచేసేవారనుకుంటాను.

ఆకాలంలో లోహాలగనులు, వజ్రాలగనులు బాగా ఉండేవి. బంగారం, వెండి, రాగి, ఇనుము, సీసం, తగరం, ఇత్తడి వగైరా లోహాలు ఉపయోగంలో ఉండేవి. వజ్రాలు, వైఘాత్యాలు, గోమేధికాలు, పుష్కరాగాలు మొదలైన నవరత్నాలు, మంచి ముత్యాలు కొల్లలుగా దొరికేవి. బంగారు, వెండి, రాగి నాణెములు ప్రచారంలో ఉన్నట్లు చెప్పబడింది. వ్యాపారంలో భాగస్వామ్యమూ, వడ్డీవ్యాపారమూ కూడా అమలులోనున్నట్లు కనబడుతుంది.

తయారువస్తువులలో చెప్పదగినవి పట్టుబట్టలు, ఉన్నివస్త్రాలు, దూదిగుడ్డలు, కంబళ్ళు, దుప్పట్లు, రత్నకంబళ్ళు వగైరాలు. నూలు వడుకుట, నేయుట, కలంకారీ అద్దకాలు మొదలైన పరిశ్రమలు చాలా విస్తృతంగా అభివృద్ధిలో ఉండేవి. లోహపరిశ్రమ యుద్ధాలకు కావలసిన ఆయుధాలను తయారుచేసేది. గృహనిర్మాణపరిశ్రమలో రాయి, కర్ర, ఇటుకలు ఉపయోగింపబడుతూవచ్చాయి. వడ్రంగులు బళ్ళు, రథాలు, ఓడలు, మంచాలు, కుర్చీలు, బల్లలు, సొరుగులపెట్టెలు, పిల్లలకు ఆట వస్తువులు వగైరా యావత్తు కర్రసామగ్రినీ తయారుచేసేవారు. మేదరపని వాళ్ళు మంచాలు, బుట్టలు, విసనకర్రలు, సూర్యరశ్మి సోకకుండా ఉండే తడకలు వగైరా వస్తువుల నెన్నిటినో అల్లేవారు. పూవులలోనుంచి, మంచిగంధపుచెక్కలోనుంచి రకరకాల సువాసనతైలాలు వగైరా సౌందర్యదాయకమైన వస్తువులు తయారుచేయబడుతుండేవి. అనేకరకాలైన మందులు మూలికల్లోనుంచి తయారుచేస్తూ ఉండేవారు. శవాలు కుళ్ళిపోకుండా ఏదో నూనెపూతవలసిన కాపాడుతూఉండేవారు.

అనేకరకాలైన సామగ్రిని ఉత్పత్తిచేసే కళాకారులే కాకుండా అనేకమైన ఇతర వృత్తులుకూడా పూర్వకాలంలో అమలులోనున్నట్లు

చెప్పబడింది. ఉపాధ్యాయులు, వైద్యులు, శస్త్రచికిత్సకులు, వ్యాపారస్థులు, సంగీతవిద్వాంసులు, జ్యోతిశ్శాస్త్రపారంగతులు, కూరగాయలూ పండ్లూ అమ్మే విక్రేతలు, నటకులు, నర్తకులు, విప్రవిదోదులు, సాముగరిడీలు, తోలుబొమ్మలాటగాండ్లు, చిల్లరవర్తకులు మొదలైనవారందరూ ఉన్నట్లు చెప్పబడింది.

కుటుంబాల్లో దాసదాసీవృత్తి సర్వసాధారణంగానే ఉండేది. వ్యవసాయం తదితర పనులూ కూలీలసహాయంతోనే జరుగుతుండేవి. అప్పట్లోకూడా ఛండాలురనే అస్పృశ్యులు ఉండేవారు. వాళ్ళపని ప్రధానంగా చచ్చిపోయిన జంతువుల్ని పారేయడం.

వర్తకసంఘాలు, వృత్తిసంఘాలు అప్పటికే ప్రముఖస్థానాన్ని ఆక్రమించినాయి. “కొంతవరకు ఆర్థికకారణాలవల్లను, మూలధనం సద్వినియోగంకావడానికీ, ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళకు సన్నిహితత్వ మేర్పడడానికీ వర్తకసంఘాలకు చట్టప్రకారం ఉండవలసిన హక్కులకోసం పోరాడడానికీ, భారతీయనాగరికత ప్రారంభంనుండి ఇలాంటిసంఘాలు వుంటూనే వచ్చాయి. ఈ సంఘాలు 18వరకు ఉండేవని జాతకకథల్లో చెప్పబడింది. వడ్రంగులు, తాపీపనివారు, కమ్మరులు, చర్మకారులు- ఈ నాలుగు సంఘాలే లెక్కలోకొచ్చాయి.

పురాణాల్లోకూడా ఈ వృత్తిసంఘాలను గురించి చెప్పబడింది. ‘వృత్తిసంఘాలను రక్షించడమే ఐకమత్యం’ అని మహాభారతంలో చెప్పబడింది. ‘ఆనాటి వర్తకసంఘాలబలం ఎంతగా ఉండేదంటే, రాజుకు కూడా వాటికి ప్రతిబంధకం కలిగించే శాసనాలనుచేసేహక్కు వుండేది కాదు. పురోహితుల తర్వాత రాజుచేత ఎక్కువగా ఆదరింపబడేవాడు ఈ వర్తకసంఘాధ్యక్షుడే.’ అని ప్రొఫెసర్ వామ్బర్న్ హాప్కిన్స్ ‘కేంబ్రిడ్జి ఇండియాచరిత్ర’లో వ్రాశాడు. అప్పట్లో శ్రేష్టి అని పిలువబడే వర్తకసంఘాధ్యక్షుడు (అనగా నేటి సేత్) సంఘంలో చాలా ప్రముఖస్థానాన్ని వహించేవాడు. జాతకకథల్లో మహాక్క విశేషం కనబడుతుంది. ఒక్కొక్క వృత్తికి సంబంధించినవా రొక్కొక్క పాలెంగా కాపురాలుండడం. వెయ్యిమంది వడ్రంపనివారంతాకలసి ఒకగ్రామంగా నివసించినట్లు చెప్పబడింది. అలాగే కమ్మరులు వగైరాలు కమ్మరి పాలెంగా ఏర్పడినట్లు కనబడుతుంది. సాధారణంగా ఈలాంటి పేటలు

ఏదో ఒకనగరానికి దగ్గరగా ఉంటూఉండడంవల్ల ఆ నగరవాసులు వారు తయారుచేసిన వస్తువులన్నిటిని తీసుకొని వారు జీవించడానికి కావలసిన వస్తుసామగ్రిని వారికివ్వడం జరుగుతుండేది. బహుశా ఆ గ్రామమంతా ఒకవిధమైన సహకారపద్ధతిని గుర్తగా ఆర్థిక సేకరించి తమలోతాము పంపిణీజేసుకుని తయారుచేసేవారనుకుంటాను ఈలాంటి కేటాయింపు జీవనంవల్లనే కులభేదాలు పెంపొందినాయనుకోవడం కూడా అసహజం కాదు. బ్రాహ్మణులు, ఇతర అగ్రవర్ణములవారిపద్ధతినే ఈ ఉత్పత్తి వ్యాపారసంఘములవారు కూడా క్రమంగా అనుకరించారు.

ఉత్తరహిందూస్థానములో విశాలమైన రహదారులు ముఖ్య పట్టణాలను కలుపుతుండేవి. దానిలో ప్రయాణీకుల విశ్రాంతికొరకు సత్రములు, చానడులు, వైద్యసౌకర్యములు కూడా ఉండేవి.

దేశంలోనే కాకుండా దేశాంతరాల్లో కూడా భారతీయుల వ్యాపారం జోరుగా సాగుతుండేది. క్రీ. పూ. 500 సంవత్సరాలక్రిందట ఈజిప్టుదేశంలో 'మెంగిస్' అనేచోట భారతీయవ్యాపారస్థు లుండినట్లు ఇటీవల కనిపెట్టబడింది. బహుశా ఆగ్నేయాసియాదేశాల్లో కూడా భారతీయులవ్యాపారం బాగానే సాగుతూఉండిఉండాలి. విదేశీయ వ్యాపారం సాగాలంటే ఓడలుండాలి. భారతదేశంలో నదులలో ప్రయాణంచేసే పడవలు, కోస్తావ్యాపారానికి కావలసిన ఓడలుకూడా తయారయ్యేవి. విదేశాలనుంచివచ్చిన వ్యాపారస్థులు ఓడసుంకాలు కట్టి నట్లుగాకూడా మన పురాణాల్లో గ్రంథస్థమైంది. జాతకకథల్లో వ్యాపారస్థుల విదేశయాత్రలనుగురించి ఎన్నోఉదంతాలు కనబడుతున్నాయి. నేలమీద పశ్చిమదిశగా బ్రోచ్ రేవువరకూ ఎడారులగుండా ఒంటెల బారులు సాగినట్లు కథలున్నాయి ఉత్తరానికి గాంధారదేశం మీదుగా మధ్యపషియావరకు నాటుప్రయాణాలు సాగేవి. బ్రోచ్ రేవుపట్టణం నుంచి పర్షియన్ సింధుశాఖకు ఓడలుసాగి బాబిలన్ కు చేరేవి. నదులలో కూడా ఓడలు ధారాశంగానడిచేవి. గంగానదిమీదనున్న కాశీ, పాట్నా చంపా (భాగల్పురు) పట్టణాలనుంచి సముద్రంలోకి ఓడలు పయనించి అక్కడనుండి దక్షిణతీరపురేవులకు సిలోన్, మలయాదేశాలకుచేరుతూ ఉండేనని జాతకకథలలో చెప్పబడిఉంది. కావేరినదిమీద కావేరిపట్నం అనేడోరు అంతర్జాతీయవ్యాపారకేంద్రంగావుండి ఐశ్వర్యంతో తుల

తూగుతూ ఉండేదని పాత తమిళకావ్యాలలో చెప్పబడింది. జాతక కథల్లో ఈ ఓడల్లో వందలకొద్దీ వర్తకులు పయనించినట్లు చెప్పబడడం చేత, ఆ ఓడలు బాగా పెద్దవనే అనుకోవాలి.

ఓడలయజమాని నిరంతరం వనూలుచేస్తూఉండే కేవులతో ధనికుడై సముద్రాలమీద స్వేచ్ఛగా సంచారంచేస్తూ వంగ, తక్కిల, చీనా, సావీర, సూరత్, అలెగ్జాండ్రియా, కోరమాండ్ ల తీరం లేక ఓడలుచేరే మరేరేవుపట్టణానికైనా పోగలిగినట్లు మిలాందలో చెప్పబడింది. క్రీ. పూ. ఒక శకాబ్దానికిపూర్వం గ్రీకు దేశపు బాక్టిరియన్ రాజు ఉత్తరహిందూ దేశాన్ని పాలించాడు. తరువాత ఆయన బౌద్ధ మతావలంబియైనాడు.

హిందూ దేశంనుంచి దేశాంతరాలకు వెడుతుండిన ఎగుమతులు, వల్లుబట్టలు, మజ్జినులు, సన్నని నూలుబట్టలు, కత్తి - కఠారులు, జరీ పనిచేసిన బట్టలు, లతలు తీగెలు వగైరా అలంకారాలు చేయబడిన బట్టలు, కంబళ్ళు, సువాసనద్రవ్యాలు, మూలికలు, దంతము, దానితో చేసిన వస్తువులు, బంగారం, బంగారువస్తువులు ముఖ్యమైనవి. వర్తకులు ఈ సరుకుల్లోనే జోరుగా వ్యాపారం చేస్తుండేవారు.

హిందూ దేశం, ముఖ్యంగా ఉత్తరహిందూస్థానం ఆయుధాలను తయారుచేయడంలో మంచి ఖ్యాతిని సంపాదించింది. ఉక్కు గట్టితనానికీ కత్తి - కఠారుల పనితనానికీ బాగా పేరుపొందింది. క్రీ. పూ. 500 సంవత్సరాలక్రిందట భారతీయసేనలు — కాల్బలం, ఆశ్వికదళం చాలామంది పర్షియన్ సేనలతో కలసి గ్రీసు దేశం వెళ్ళేయి. అలెగ్జాండరు పర్షియామీద దండయాత్ర సాగించినపుడు కత్తులు ఖడ్గాలు తొందరగా హిందూ దేశంనుంచి తెప్పించాడని ఫిరదౌసీ వ్రాసిన షానామా అనే మహా పద్యకావ్యంలో వ్రాయబడింది. ఖడ్గం అనే మాటకు పాత అరబిక్ మాట 'ముహన్నద్' అనగా హిందూ దేశంనుంచి తేబడినది అని అర్థం. ఈమాట ఇప్పటికీ వాడుకలో ఉన్నది.

పురాతనభారతదేశంలో ఇనుము ఉక్కు వగైరాలను తయారు చేయడంలో చాలా కృషి జరిగినట్లు కనబడుతుంది. ఢిల్లీకి దగ్గరలో ఒక మహత్తరమైన ఇనువస్త్రభం ఉన్నది. ఎండకెండి వానకు తడిసినా, ఎన్నిసంవత్సరాలనుంచో పిసరంలైనా తుప్పుపట్టకుండా అది

అల్లాగే నిలబడుండడం చాలామంది విజ్ఞానకాస్త్రవేత్తల కాశ్చర్యంగా ఉన్నది. దానిమీద వ్రాయబడిన విషయం గుప్తులలిపిలో ఉంది. క్రీస్తు అనంతరం నాల్గవశతాబ్దంనుంచి ఏడవశతాబ్దం వరకూ ఈ లిపి అమలులో ఉండినది. అసలు అంతకుముందే ఆస్తభం అలా ఉందనీ ఆ వ్రాతలన్నీ తదుపరి వ్రాయబడ్డాయనీ కొందరు పండితుల అభిప్రాయం.

క్రీ. పూ. నాల్గవ శతాబ్దంలో అలెగ్జాండరు హిందూదేశముపైకి దండెత్తిరావడం సైనికదృష్ట్యా చాలా చిన్నవిషయమే. అది సరిహద్దుల మీద చిన్న దాడిమాత్రమే. దానివలన ఆయనకూ అంతప్రయోజనం కలుగలేదు. సరిహద్దుప్రాంతంలోని ఒక సేనాని ఆయనను బలంగా ఎదుర్కోవడంవలన భారతదేశంయొక్క హృదయస్థానంమీద దండెత్తాలనుకున్న అలెగ్జాండరు, కాస్తంత నిదానించి పునరాలోచనచేయవలసినస్థితిలోపడ్డాడు. సరిహద్దులో ఉన్న ఒక చిన్న సేనానే అంతబలంగా ఎదుర్కొనినప్పుడు, దక్షిణానికెళ్ళినకొద్దీ ఎన్నో పేరెక్కినరాజ్యాలున్నప్పుడు ఏమైపోతామో అనేసందేహంలోపడ్డాడు. బహుశా ఆకారణం చేతనే ఆయనసేనలు వెనుకకు తిరిగిపోవాలని తొందరపడ్డాయి.

అలెగ్జాండరు తన దేశానికి తిరిగివెళ్ళి అక్కడ మరణించాడు. ఆ పిమ్మట సెల్యూకస్ భారతదేశంమీదదండెత్తివచ్చినప్పుడు భారతసేనల శక్తిని చవిచూచాడు. చంద్రగుప్తుడు అతనినోడించివెనుకకుతరిమివేశాడు. ఆకాలపు భారతసైన్యంయొక్క బలవిశేషం యుద్ధానికి తయారైనగజబలం. ఈకాలపు టాంకులతో వాటిని పోల్చవచ్చును. సెల్యూకస్ హిందూదేశంనుంచి ఇటువంటి ఏనుగులను 500 తనతో తీసుకొనిపోయి ఏషియామైనరులో క్రీ. పూ. 312 సంవత్సరంలో 'ఏంటిగోసస్'మీద చేసిన యుద్ధంలో ఉపయోగించుకున్నాడు. సైనికచరిత్రకారుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఆ ఏనుగులవల్లనే సెల్యూకస్ జయించాడు. ఏంటిగోసస్ మరణించాడు. అతని కుమారుడు డిమిట్రీయస్ పరారియైనాడు.

ఏనుగులను గుర్రాలను పెంచడం, వాటిని యుద్ధాలకు ఆయత్త పరచడం వీటన్నిటిమీదా పుస్తకాలుండేవి. వాటికి శాస్త్రాలనిపేరు. శాస్త్రాలంటే దైవదత్తమైన జ్ఞానమని అర్థం. కాని గణితంమొదలుకొని నృత్యంవరకూ అన్నివిధాలైన వైజ్ఞానిక విశేషాలకూ శాస్త్రాలనేపేరు

పెట్టుకు. నిజానికి మతసంబంధమైన విజ్ఞానానికి, తాకిక విజ్ఞానానికి మధ్య నిర్దిష్టమైన సరిహద్దు లేదు. అవి ఒక దానిలో ఒకటి కలసిపోయాయి. బ్రతుకుకు తెలువైన ప్రతి విషయాన్ని గురించి విమర్శజరిగింది.

హిందూదేశంలో వ్రాత చాలా పురాతనకాలంలోనే ప్రారంభమైంది. పాతకాలంనాటి పింగాణీమీద బ్రాహ్మిలిపిలో అక్షరాలు వ్రాయబడ్డాయి. మహేంజోదారోనాటి లిపి ఇంకా పూర్తిగా విడగొట్టబడలేదు. భారతదేశమంతటా కనబడే ఈ బ్రాహ్మిలిపిలో నుంచే నిస్సందేహంగా దేవనాగరి వగైరా లిపులన్నీ పుట్టినాయి. అశోకుని శాసనాలు బ్రాహ్మిలిపిలోనే వ్రాయబడ్డాయి. పశ్చిమోత్తరంలో భారతదేశంలో కనబడే శాసనాలు ఖరోష్టిలిపిలో ఉన్నాయి.

క్రీ. పూ. 6, 7 శతాబ్దాలలో సంస్కృతభాషకు పాణిని వ్యాకరణాన్ని రచించాడు. అప్పటికే కొన్ని వ్యాకరణగ్రంథాలున్నట్లు పాణిని భావిస్తాడు. అప్పటికప్పుడే సంస్కృతభాష నిరంతరాభివృద్ధి పొందుతూ చక్కని సాహిత్యాన్ని సృష్టించింది. పాణిని వ్యాకరణం కేవలం వ్యాకరణం మాత్రమే కాదు. 'మానవునిమేదస్సు సృష్టించగలిగిన గొప్ప విషయములలో శ్రేష్టమైనది' పాణిని వ్యాకరణమని సోవియట్ పండితుడు 'చర్ బస్కీ' వర్ణించాడు. ఈనాటికీ పాణినిని మించిన సంస్కృత వ్యాకరణం మరొకటి లేదు. తరువాతి వ్యాకరణ పండితులు కొంతకలిపి కొన్ని వ్యాఖ్యానాలు రచించినా దాని సతీకమించగలిగినవారు లేరు. పాణిని గ్రీకులిపినిగురించి తన గ్రంథంలో ఉదహరించడం ఆశ్చర్యమే. అనగా భారతదేశానికి గ్రీకుదేశానికి అలెగ్జాండరుకు పూర్వమే కొంత సన్నిహితత్వం ఉన్నదనుకోవాలి.

ఆకాలంలో ఖగోళశాస్త్రమును ప్రత్యేకంగా అభ్యాసం చేస్తూ ఉండేవారు. సాధారణంగా ఖగోళశాస్త్రం జ్యోతిషశాస్త్రంలో మిళితమైపోయేది. వైద్యవిద్యాభ్యాసానికి పాఠ్యగ్రంథాలు, వైద్యశాలలు ఉండేవి. భారతీయ వైద్యశాస్త్రమైన ఆయుర్వేదానికి అధిష్టాన దేవత ధన్వంతరి. ఆ వైద్యగ్రంథాలలో విశేషంగా చెప్పుకోతగిన కొన్ని గ్రంథాలు క్రీస్తుశకాదిలోనే ప్రచారంలో ఉన్నాయి. వైద్యగ్రంథాన్ని రచించినది చరకుడు. శస్త్రచికిత్సమీద గ్రంథాన్ని రచించినవాడు శుశ్రుతుడు. పశ్చిమోత్తర భారతదేశాన్ని పాలించిన కని

ఘృని ఆస్థానవైద్యుడు చరకుడు. ఆయన వ్రాసిన గ్రంథంలో ఎన్నో విధాలైన జబ్బులను గురించి, వాటినిదానం కనిపెట్టి చికిత్సచేసే విధానాన్ని గురించి విపులముగా వ్రాశాడు. శస్త్రచికిత్స, ప్రసవసమయ వైద్యము, స్నానాదిక్రమము, పథ్యపానాలు, ఆరోగ్యజీవనవిధి, శిశు పోషణ, వైద్యవిద్య అన్నీ ఆ గ్రంథంలో ఉన్నాయి. ప్రత్యక్ష పరిశోధనలతోనూ ప్రయోగాలసహాయంతోనూ వైద్యవిద్యాభ్యాసం జరుగుతుండేది. శస్త్రచికిత్సాభ్యాసంలో శవాలను కోసి పరీక్షించి నట్లుకూడా కనబడుతుంది. శుశ్రుతంలో శస్త్రచికిత్స కుపయోగపడే అనేక పనిముట్లు పేర్కొనబడ్డాయి. దుష్టాంగఖండనం, ఉదరానికి సంబంధించిన శస్త్రచికిత్స, కడుపుకోసి బిడ్డను బయటికితీయడం, కను పొరలుకోయడం మొదలైన శస్త్రచికిత్సలు పేర్కొనబడ్డాయి. పుండ్లను క్రిమిరహితంచేయడానికి ధూపాలువేసేవారు. క్రీ. పూ. 3, 4 శతాబ్దాలలో పశువులరోగాలకు కూడా చికిత్సలయూ లుండేవి. బహుశా జైన, బౌద్ధమతాల్లో అహింసకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉండడం ఇందుకు హేతువు కావచ్చును.

గణితశాస్త్రంలో మన పూర్వీకులైన భారతీయులు సున్నను, దశాంశపద్ధతిని, మైనస్ చిహ్నాన్ని, ఇంటింతని చెప్పడాని కలవిగాని పదార్థాన్ని కొలువడానికి అక్షరాల నుపయోగించడం మొదలైన అపూర్వ విషయాలను ఎన్నిటినో కనిపెట్టేరు. వీటిని కనిపెట్టిన కాలం ఇదమిశ్ఠమని చెప్పడం చాలా కష్టం. ఏమంటే వాటిని కనుగొన్న చాలాకాలానికి అవి ఉపయోగంలోకి వచ్చాయి. మధ్యకొంతకాలం ఖాళీ ఉన్నది. ఏమైనా, అంకెల గణితం, బీజగణితం (ఆల్జీబ్రా) రేఖాగణితం (జామెట్రీ) చాలా పూర్వకాలంనుంచీ భారతదేశంలో వ్యాప్తమైయున్నమాట నిశ్చయం. ఋగ్వేదకాలంనాటికే లెక్కకు పది ప్రాతిపదికైనది. కాలమానములోనూ గణనమానమునందునూ పురాతన భారతీయులప్రజ్ఞ అసాధారణమని చెప్పక తప్పదు. పెద్ద పెద్ద అంకెలకు ప్రత్యేకమైన పేర్లు వారి కుండేవి. అనగా పదులు, వందలు, వేలు, పదివేలు, లక్ష, కోటి, పదికోట్లు, అర్బుదం ఇత్యాదిపేర్లు. గ్రీకులకు, రోమనులకు, పర్షియనులకు, అరబ్బులకు వెయ్యికి లేక పదివేలకు మించిన సంఖ్యామాన ముండేదికాదు.

భారతదేశంలో 18 అంకెలవరకూ ప్రత్యేకపు పేర్లున్నాయి. బుద్ధుడు విద్యాభ్యాసంచేసేకాలంలో ఆయన 50 అంకెలవరకూ నోటబట్టాకని చెపుతుంటారు.

ఇక కాలంవిషయంలోకూడా చాలా చిన్నచిన్న భాగాలను భారతీయు లెరుగుదురు. ఆఖరుభాగం సెకండులో 17వ వంతు. పొడుగు కొలవాలసినప్పుడు చిన్న యూనిట్ $1/37 \times 7/10$ అంగుళాలు. చిన్నవీ పెద్దవీ అయిన ఈ అంకెలన్నీ కేవలం వేదాంతపరంగానే ఉపయోగింపబడ్డాయి. ఏదెల్లాఉన్నా, ఇతరదేశాలలోవలెకాకుండా భారతీయులకు కాలము జాగా ఈ రెంటియొక్క స్పృహ చాలా ఉన్నది. వాళ్ళు చాలా హుందాగా భారీఎత్తున ఆలోచించేవారు. భారతీయ పురాణేతిహాసాలు లక్షలూ కోట్లూ సంవత్సరాలకుపూర్వం జరిగిన జ్ఞప్తికిత్రయే. నవీనభూగర్భశాస్త్రపరిశోధనలలో పేర్కొనబడుతూ ఉండే కాలమానాలుకాని ఖగోళశాస్త్రంలో నక్షత్రాలకూ నక్షత్రాలకూ మధ్యఉండే వేలూ లక్షలూమైళ్ళ దూరాలు కాని పూర్వీకులకేమీ ఆశ్చర్యంగా కనబడవు. కనుకనే డార్విన్ సిద్ధాంతంలాంటి సిద్ధాంతాలు యూరోపుప్రజల్లోలాగున భారతప్రజల నంతగా కలవరపరచవు. యూరోపులోని ప్రజాసామాన్యంయొక్కబుద్ధి కాలమానంలో వెయ్యి సంవత్సరాలకు మించిపోలేదు.

ఉత్తరభారతదేశంలో క్రీ. పూ. 400 ఏండ్లక్రితం అమలులో ఉండిన తూనికలు, కొలతలు ఋగ్వేదశాస్త్రంలో వివరింపబడినాయి. అంగడులలో తూనికలపైన, కొలతలపైన ప్రభుత్వం చాలా పరిశీలనచేస్తూ ఉండేది.

పురాణాల్లో తరుచుగా అడవులలో నిర్వహింపబడుతుండే విశ్వవిద్యాలయాల ప్రస్తావన కనబడుతుంది. ఏ నగరానికో పట్టణానికో దగ్గరలోనున్న అడవిలో సైనికశిక్షణ మొదలు సర్వశాస్త్రాలూనేర్చే విశ్వవిద్యాలయాలుండేవి. ప్రఖ్యాతిచెందిన పండితుల సమక్షాన్న, వివిధ ప్రాంతాలనుండి వచ్చిన విద్యార్థులు శాస్త్రాభ్యాసంచేస్తూండేవారు. విద్యార్థులు నగరాలలోని విలాసాలకు లోబడకుండా, ఎక్కువ శ్రద్ధాసక్తులతో శాస్త్రాభ్యాసంచేయడానికీ, శిక్షణతోకూడిన జీవితాన్ని అలవాటుచేసుకోవడానికీ వీలుగా అడవులలో ఈ విశ్వవిద్యాలయాలు

నిర్వహింపబడుతూ ఉండేవి. ఆలాంటి విశ్వవిద్యాలయాల్లో ప్రముఖులైన గురువులదగ్గర శిక్షణపొందిన తర్వాత విద్యార్థులు స్నాతకులై తమతమ స్థానాలకుపోయి పౌరధర్మాలను, గృహస్థధర్మాలను నిర్వహించేవారు. ఈ వనవిద్యాలయాలు చిన్నచిన్నవిగా ఉండేవనుకోవాలి. ప్రజ్ఞావంతుడైన ఆచార్యునిదగ్గర ఎక్కువమంది చేరేవారు.

కాశీ ఎప్పడూ మహావిజ్ఞానకేంద్రమే. బుద్ధునికాలంలోకూడా ఆ పట్టణానికి అదే ప్రఖ్యాతి. బుద్ధుడు కాశీదగ్గర 'హరిణవనం'లోనే తన ప్రథమసందేశాన్నిచ్చాడు. అప్పట్లో ఇతర విశ్వవిద్యాలయాలులాగున కాశీలో విశ్వవిద్యాలయం ఉండేదికాదు. ఒక ఆచార్యునిచుట్టూ చేరి కొందరు శిష్యులు శాస్త్రాభ్యాసంచేస్తూ ఉండేవారు. అందులో పరస్పర మతభేదాలుకూడా ఉండేవి. వారిలో వారికి తీవ్రమైన వాదోపవాదాలు జరుగుతుండేవి.

పశ్చిమోత్తరమున నేటి పెషావరప్రాంతములో తక్షశిల అనే చోట పురాతనమైన విశ్వవిద్యాలయం చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచినది. ముఖ్యంగా విజ్ఞానశాస్త్రములకును, వైద్యశాస్త్రమునకు, కళలకును, అది ప్రశస్తిపొందినది. భారతదేశమంతటనుంచి అక్కడకు విద్యార్థులు చేరుతుండేవారు. జాతకకథలలో, మహారాజుబిడ్డలు, పండితోత్తములైన బ్రాహ్మణవిద్యార్థులు ఒంటరిగా నిరాయుధులై, విద్యాభ్యాసంకొరకు తక్షశిలకు పాడచారులై వెళ్ళినఉదంతాలెన్నో ఉన్నాయి. బహుశా ఆఫ్ ఘనిస్థానంనుంచీ, మధ్య ఏషియానుంచీ కూడా విద్యార్థులు వస్తూ ఉండేవారు. దాని ఉనికి ఆలాంటి సావకాశాన్ని ఇచ్చింది. తక్షశిల విశ్వవిద్యాలయస్నాతకుడంటే గొప్పవిలువ, గౌరవం ఉండేవి. తక్షశిలలో వైద్యశాస్త్రం చదువుకున్నవారికి గొప్పవిలువఉండేది. బుద్ధభగవానుని కెప్పుడు అనారోగ్యం కలిగినా, తక్షశిల భిషగ్వరుడే చికిత్సచేస్తూ ఉండేవాడని చెప్పబడింది. ప్రఖ్యాత వ్యాకరణశాస్త్రజ్ఞుడు పాణిని కూడా ఆ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుకున్నవాడేనని చెబుతారు.

తక్షశిల బౌద్ధయుగానికి పూర్వమే యుండిన విశ్వవిద్యాలయము. దానిని బ్రాహ్మణవిజ్ఞానపీఠమనే చెప్పాలి. బౌద్ధయుగంలో అది బౌద్ధ విజ్ఞానపీఠమై, దేశదేశాలనుండి బౌద్ధపండితులను ఆకర్షించింది. మూర్య సామ్రాజ్యంలోని పశ్చిమోత్తరరాష్ట్రమున కది ముఖ్యపట్టణం.

క్రొని కాదిపండితుడైన మనువు సిద్ధాంతం ప్రకారం, వకారం ఏవిధమైన హక్కులులేవు. స్త్రీగతి చాలాఅధ్వాన్న ప్పలి. తండ్రిమీదనో, భర్తమీదనో, కుమారుడిమీదనో ఎడి ఆమె జీవించాలి. చట్టప్రకారం వాళ్ళు కేవలం మగవారికి ఎవలసిన వస్తువులుగానే భావించబడేవారు. కాని పురాణాల్లోనిఅనేక ఘటాలు చూస్తే, ఈ ధర్మాన్ని అమలుజరిపినట్లు కనబడదు. ఇంటిలోనూ సంఘంలోనూ వారి కెంతో గౌరవప్రదమైన స్థానం ఉండేది. ధర్మశాస్త్ర నిర్మాతయైన మనువు ఎక్కడ స్త్రీలు గౌరవించబడతారో అక్కడ దేవతలు నివసిస్తుంటారు అన్నాడు. తక్షశిల విశ్వవిద్యాలయంలో స్త్రీలు స్నాతకులైనట్లు కనబడదు. కాని ఎక్కడో వారికి శాస్త్రాభ్యాసానికి సౌకర్యాలు ఉండిఉండాలి. ఏమంటే పాండితీప్రతిభగల స్త్రీలను గురించిన ఉదంతాలెన్నో ఉన్నాయి. తర్వాతకాలంలోకూడ పండితులైన స్త్రీలు కనబడుతున్నారు. ఈకాలాన్నిబట్టి చూస్తే ఆకాలంలో ధర్మ శాస్త్రరీత్యా స్త్రీలకున్న హక్కులు హీనంగానే కనబడుతాయి కాని, పూర్వకాలపు గ్రీసు, రోము దేశాలలోకన్నా క్రైస్తవయుగ ప్రారంభంలోకన్నా, ఆఖరుకు 19 వ శతాబ్దప్రారంభంలో కన్నా కూడా ఆనాటిస్త్రీల హక్కులు మేలుగా ఉన్నాయి.

మనువు తర్వాతవారైన నాయశాస్త్రవేత్తలు వర్తకవ్యాపార ములలో భాగస్వామ్యాన్ని గురించి వివరించారు. యాజ్ఞవల్క్యుడు వర్తకంలోనూ, వ్యవసాయంలోనూ ఉండే హక్కులను విపులీకరించాడు తరువాతవాడైన నారదుడు, 'లాభనష్టాలను ఖర్చులను భాగస్వాములు తమ పెట్టుబడి దామాషాప్రకారమే భరించాలి. నిల్వ, ఆహారమూ, ఖర్చులూ, పన్నులు, రవాణాచార్జీలు, మొదలైన వ్యాపారపు ఖర్చులను నిర్ణయప్రకారం భాగస్వాములు భరించాలి' అని వ్రాశాడు.

మనువు అభిప్రాయంలో రాష్ట్రమంటే చిన్నరాజ్యం. ఈ అభిప్రాయం కాలానుసారంగా పరిణామంచెంది చివరకు క్రీ. పూ. నాల్గవ శతాబ్దంనాటికి మౌర్యసామ్రాజ్యమైంది. ఆపిమ్మట అది బాగా విస్తరించి దేశాంతరాలతో సంబంధంకూడా కలిగించుకుంది.

క్రీ. పూ. నాల్గవశతాబ్దంలో ఇండియాకొచ్చిన గ్రీకు రాయ బారి మెగస్తనీస్ భారతదేశంలో దాస్యవృత్తి లేదని వ్రాశాడు. ఈ విషయం

యంలో అతను వ్రాసినది సరికాదు. ఆకాలపు పు-
 కృత్యంలో దాసదాసీజనం ఉన్నట్లు, వాళ్ళస్థితిగతులూ
 దానికి ప్రయత్నాలు చేసినట్లున్నా దాఖలాలున్నాయి.
 ఎత్తున, ఇతర దేశాల్లో ఉన్నట్లుగా, కూలినాలిజనంలో నిర్బంధ
 ఉండేదికాదు. అందుచేతనే మెగస్థనీస్ దాస్యం పూర్తిగానే
 కున్నాడు. 'ఆర్యుని దాస్యవృత్తిలో ఉంచకూడదు' అని చెప్పబడింది.
 ఎవడార్యుడో, ఎవడనార్యుడో చెప్పడంకష్టం. కాని స్థూలంగా ఆలోచిస్తే
 ఆకాలంలో ఆర్యులంటే బ్రాహ్మణ, వైశ్య, క్షత్రియ, శూద్రులనబడిన
 నాల్గుజాతులవారనే అర్థం. అస్పృశ్యులు ఆ వర్గంలో చేరరు.

చైనాలోకూడా హాన్వంశీయులకాలంలో కేవలం గృహకృ-
 త్యానికి మాత్రమే దాసదాసీజనాన్ని ఉపయోగించేవారు. వ్యవసా-
 సాయపుపనుల్లోగాని భారీగా జరిగే కూలీ వ్యవహారంలోగాని వారి
 పని అంతగా ఉండేదికాదు. ఇండియాలోనూ చైనాలోనూగూడా ఇంటి
 పట్టున ఉండే ఈ దాసదాసీజనం సంఖ్య చాలా తక్కువ. ఆనాటి
 రోమన్ గ్రీకుదేశాలకు ఇండియా, చైనాదేశాలకు ఈ ముఖ్య విష-
 యంలో సమానాంశం లేదా ఉన్నది.

ఆకాలంలో భారతీయు లెల్లా ఉండేవారు? ఇంతకాలమైనాక,
 వాళ్ళకూ మనకూ ఎంతో తారతమ్య మేర్పడిన పిమ్మట, వారిలా
 ఉంటారని ఊహించుకోవడం చాలా కష్టమే. కాని మనకు తెలిసిన
 రకరకాల భోగట్టావలన లీలగా మనకంటికొక స్వరూపం కనబడుతుంది.
 వారొకవిధంగా ఆషామాషీగా కాలక్షేపంచేసేవారు. తమ సాంప్రదా-
 యాలకు గర్వపడేవారు. నిగూఢమైన బ్రహ్మపదార్థాన్ని నిరంతరం
 అన్వేషిస్తూ ఉండేవారు. ప్రకృతినిగురించి, మానవజీవిత పరమావధిని
 గురించి ఎప్పుడూ పుచ్చచేసుకుంటూ ఉండేవారు. తామేర్పరచుకున్న
 ప్రమాణాలను, విలువలను గౌరవించేవారు. ఇంతైనా జీవితాన్ని
 సుఖంగా ఆనందంగా అనుభవించారు. ఏమీ నదురూబెదురూ లేకుండా
 కులాసాగా మృత్యువు నెదుర్కొనేవారు. అలెగ్జండరు ఉత్తరదేశ
 దండయాత్రలో అతనికూడా వచ్చిన గ్రీక్ చరిత్రకారుడు 'అరేస్'
 చీకూచింతా లేకుండా కులాసాగా కాలక్షేపంచేస్తున్న భారతజాతిని

సపోయాడు. “భారతీయులులాగున నృత్య గీతాలంటే నేజాతి మరొకటి లేదు” అని ఆయన వ్రాశాడు.

౧౬ మహావీరుడు - బుద్ధుడు - వర్ణము

పురాణయుగంనుంచి బౌద్ధయుగ ప్రారంభదశవరకూ, అలాంటి ఆనందమయజీవనమే ఉండేది. రాజకీయంగానూ, ఆర్థికంగానూ ఎప్పటికప్పుడే మార్పులు కలుగుతుండేవి. ఈ మార్పుల్లోనే ఒకప్రక్కనుంచి కలయిక, మరొకప్రక్కనుంచి వృత్తులవారీగా విభజన జరుగడం ప్రారంభమైంది. భావప్రపంచంలో నిరంతరాభివృద్ధి, దాని వెనువెంటనే సంఘర్షణ రెండూ కనబడేవి. ఉపనిషత్తుల వెనువెంటనే అనేకవిధాలైన ఆలోచనలు, పనులు, ప్రారంభమైనాయి. ఉపనిషత్తులే కర్మకాండల మీద పురోహితులమీద తిరుగుబాటుని చెప్పాలి. వాళ్ళకళ్ళముందర జరిగే అనేకవిషయాలపై మానవులబుద్ధి తిరుగుబాటు చేసింది, తత్ఫలితంగానే ఉపనిషత్తులు జన్మించి వృద్ధిగాంచినాయి. తర్వాత కొంతకాలానికి ఆధిభౌతికవాదం, జైనమతం, బౌద్ధమతం వగైరాలుత్పన్నమైనాయి. వివిధములైన మతాలను సమన్వయపరచడానికి యత్నించింది భగవద్గీత. వీటన్నిటినుంచే భారతవేదాంతంలోని ఆరువిధానాలు పుట్టినాయి. ఈ విధమైన మానసికసంక్షోభం విప్లవం ఎంతగా ఉన్నప్పటికీ, నిరంతరం, జాతీయజీవితం వృద్ధిఅవుతున్నట్లు సుస్పష్టంగా కనబడుతుంది.

జైనమతం, బౌద్ధమతం కూడా వైదికమతంయొక్క బదనికలే. ఒకవిధంగా అందులోనుంచే ఉత్పన్నమైనాయి. వేదాలు ప్రమాణమని ఈ మతాలు అంగీకరించవు. అంతకన్నా ముఖ్యమేమంటే, ప్రపంచానికంతకూ ఆదికారణ మొకటున్నదని వారంగీకరించరు. ఆ విషయమేమీ మాట్లాడరు. రెండుమతాలవారూ కూడా అహింసాసిద్ధాంతాన్నే ప్రధానంగా పేర్కొంటారు. బ్రహ్మచారులైనసన్యాసులతోనూ మతప్రచారకులతోనూ తమతమ మతసంస్థలను కట్టుదిట్టంచేస్తారు. వారి దృక్పథంలో ఒకవిధమైన హేతువాదమూ ప్రత్యక్షప్రమాణమూ ఉన్నది. కాని అగోచరమైన ప్రపంచంతో వ్యవహరించవలసినప్పుడే హేతువాదం అంతగా ఉపయోగపడదు. జైనమతంలోని ఒక ముఖ్య సిద్ధాంతం సత్య మనగా మనదృక్పథాన్ని అనుసరించి మారుతుండే

ప్రమాణమని చెపుతుంది. సన్యాసాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రచారాల కఠినమైన జీవితవిధానాన్ని శాసిస్తుంది.

జైనమతసాధనాచార్యుడైన మహావీరుడున్నా, బుద్ధ సమకాలికులు. ఉభయులూ వీరులైన తౌత్రవంశమందు జన్మించి బుద్ధుడు క్రీ. పూ. 544 సంవత్సరాలక్రిందట 80వ ఏట సిద్ధిపాండే అప్పటినుంచి బౌద్ధశకం ప్రారంభమైంది.

అనగా వైశాఖపూర్ణిమనాడు-బౌద్ధుల సంవత్సరాదినాడు నేనీ విషయాన్ని గురించి వ్రాయడం ప్రారంభించడం తలవనితలంపుగా జరిగిన చిత్రమైన సంఘటన. బౌద్ధసాహిత్యంలో బుద్ధుడు వైశాఖపూర్ణిమనాడే జన్మించాడనీ, వైశాఖపూర్ణిమనాడే దేహాన్ని త్యజించి నిర్వాణం పొందేడనీ చెప్పబడింది.

సర్వజనాంగీకారమైన మతాలను ఖండించిన ధైర్యం బుద్ధుడిది. ఆయన ఛాందసాచారాలను, మూఢనమ్మకాలను, మంత్రతంత్రాలను మతాచార్యులపద్ధతులను ఖండించాడు. కేవలం ఆధ్యాత్మికదృక్పథం పనికిరాదన్నాడు. మానవాతీతమైన అద్భుతచర్యలు, దేవతలు ప్రత్యక్షమై ఉపదేశాలుచేయడం, భగవంతునితో సంప్రదించడం వగైరా నమ్మకాలను బుద్ధుడు ఖండించాడు. ఆయన ఎంతవరకూ హేతువాదం మీద, అనుభవంమీద ఆధారపడి తన సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించాడు. నైతికప్రవర్తనకు ప్రాధాన్యత నిచ్చాడు. మానసికతత్వశాస్త్ర రీత్యా అన్ని విషయాలను పరిచ్ఛేదించేసి విషయనిర్ధారణచేసే విధానం బుద్ధునిది. కేవలం ఆధ్యాత్మికతత్వవిమర్శలోబడి జనం విసుగుజెందిన రోజులలో ఆయనసిద్ధాంతం కొండలమీదనుంచి వీచిన పిల్ల వాయువు వలె హాయినిచ్చింది.

బుద్ధుడు వర్ణవ్యవస్థను సూటిగా విమర్శించలేదు. కాని ఆయన మతంలో వర్ణవిభేదాలను పాటించలేదు. ఆయన ప్రబోధంవలన వర్ణవ్యవస్థ బలహీనమైపోయిందని చెప్పకతప్పదు. ఆయనకాలంలోనూ తర్వాత కొంతకాలంవరకూ కూడా ఈవర్ణవ్యవస్థ అంతగా ఘనీభవించలేదనుకోవాలి. వర్ణవిభేదాలు అంత కరుడుకట్టుకుపోయిన యెడల బహుశా అప్పట్లోజరిగినంత విదేశవర్తకవ్యాపారము సాగివుండేదికాదు. బుద్ధుని అనంతరం 1500 ఏండ్లవరకూ ఇతర పరిసరదేశాలతో భారత

దేశం జోరుగా వ్యాపారాన్ని జరుపుతూనే వచ్చింది. భారత వలస రాజ్యాలు మంచి వృద్ధిలో ఉండేవి. పశ్చిమోత్తరప్రాంతంగుండా విదేశీయులెందరో ఇండియాకు వచ్చి క్రమంగా ఇక్కడే ఉండిపోయి ప్రజలతో కలసిపోయారు.

ఈ కలయికపద్ధతి చూస్తే చాలా చిత్రంగా ఉంటుంది. క్రింద శ్రేణిలో కొత్తకులాలుత్పన్నమైనాయి. పైనుంచి వచ్చి విజేతలైనవారు శ్మశ్రియకులంలో కలసిపోయేవారు. క్రీస్తుశకానికి కొద్దికాలం ముందూ వెనుకా తయారుచేయబడిన నాణేలను పరిశీలిస్తే, రెండుమూడు తరాలలోనే త్వరితమైన మార్పులు సంభవించాయని నిర్ధారణఅవుతుంది. మొదటిరాజుకు విదేశీసాంప్రదాయమైన పేరుంటుంది. ఆయన పుత్రుడో పౌత్రుడో వచ్చేసరికి సంస్కృతనామంలోకి మారిపోతుంది. ఆయనకు రాజ్యపట్టాభిషేకంకట్టేకాలానికి శ్మశ్రియధర్మానుసారమైన తతంగమే నడుస్తూవచ్చింది.

రసపుత్ర శ్మశ్రియవంశాలు చాలా 'శాక లేక సిథియన్' దాడులకాలంనాటివారివే. క్రీస్తు పూర్వం దరిదాపుగా 200 సంవత్సరాలకు ముందు ఈ దాడులు ప్రారంభమైనాయి. అలా కాకపోతే శ్వేత హూణులకాలంనాటివారు కావాలి. వీరంతా దేశంలోని మతాలను, సంస్థలను నమ్మి, పురాణాలలోని వీరులతో బంధుత్వం కలుపుకునేవారు. వారివంశీకులమని చెప్పకొనేవారు. నిజానికి శ్మశ్రియులు పూర్వవంశీయులఘనతమీద ఆధారపడకుండా తమ సాంఘికప్రతిపత్తిమీదను వృత్తిమీదను ఎక్కువగా ఆధారపడేవారు. అందుచేతనే తేలికగా విదేశీయులు కలసిపోయేవారు.

సుదీర్ఘమైన భారత ఇతిహాసంలో, తరచు మేధావులైన మహా పురుషులు వర్ణభేదాలను ఖండిస్తూనే వచ్చారు. ఆచారవిషయమైన కర్మకాండలను తిరస్కరిస్తూనే వచ్చారు. వాటిని న్యతిరేకిస్తూ బలమైన ఉద్యమాలుకూడా లేచాయి. కాని నెమ్మదిగా పైకి కనుబడకుండానే వర్ణవ్యవస్థ క్రమంగా వృద్ధిచెంది, భారతజీవితం నాల్గువైపులా ఆవరించింది. బహుశా అది అతిక్రిమింపరాని ప్రార్థనమేమో! వర్ణవ్యవస్థ నెదిరించిన మతస్థులే చివర కొక వర్ణమైనారు. జైనులు మూలమతమైన హిందూమతముపైన తిరుగుబాటుచేసినవారే. వారికీ, హిందూ

మతానికి ఎన్నో భేదాలున్నా, జైనులుకూడా వర్ణవ్యవస్థను భరించి భరించి చివర కంగీకరించారు. కనుక హిందూమతంయొక్క బదనికగా జైనమతం సాగిపోతోంది. భౌద్ధమతం వర్ణవ్యవస్థ నంగీకరించలేదు. ఆలోచనలోనూ దృక్పథంలోనూ స్వతంత్రపోకడలనే కనుపరచింది. కాని చివరకు ఇండియానుంచే తొలగిపోయింది. అయితే, హిందూదేశం మీద మతంమీద దానిప్రభావం మాత్రం చాలా హెచ్చు. 1800 ఏండ్లక్రిందట క్రీస్తుమతం ఈ దేశంలో ప్రవేశించి క్రమంగా ప్రేళ్ళు పాతుకుంది. దానితోపాటు మరోరకమైన వర్ణములను పెంపొందించింది. ఇండియాలోని ముసల్మాన్ సాంఘికవ్యవస్థ వర్ణ కులభేదములను ఎంత ఖండించినా వాటిప్రభావం మాత్రం ఇస్లాంమీదకూడా పడక పోలేదు.

మా కాలంలోకూడా వర్ణవ్యవస్థయొక్క జబర్దస్తీని ఛేదించడానికి మధ్యతరగతి ప్రజలలోనుంచి చాలా ఉద్యమాలు బయలుదేరినాయి. కాని ఆ ఉద్యమాలు సామాన్యజనాన్ని ఆకర్షించలేదు. ఇంతలో గాంధీజీ రంగంలోకొచ్చి, నూటిగాకాకుండా భారతీయపద్ధతిని ఈ వర్ణ సమస్యను పరిష్కారంచేశాడు. ఆయనదృష్టి ప్రజాసామాన్యంమీదనే పడింది. ఆయన నూటిగానూ, తీవ్రంగానూ, పదేపదే వర్ణవ్యవస్థను నిరోధించాడు. కాని ఆయన అసలువృత్తులనుబట్టి జరిగిన చాతుర్వర్ణ విభజనను మాత్రం కాదనలేదు. అలా అంటూనే వర్ణవిభేదాలను ఆయన అణగగొట్టేడు. వర్ణవ్యవస్థయొక్క పునాదులను ఆయన కదలించాడు. సామాన్యప్రజలు దాని నిజస్థితిని గ్రహించారు. కాని దానిని ఛేదించడానికి గాంధీజీకన్న బలవంతమైన పనిచేసినది కాలం. అతిబింకంతో చలనంలేకుండావస్తున్న ఈ వర్ణవ్యవస్థ పోక తప్పదని ఇప్పటి కనిపిస్తోంది. మనం ఈవిధంగా ఈ వర్ణవ్యవస్థతో పోరాడుతూ సతమతమవుతుంటే, పాశ్చాత్యదేశాల్లో జాత్యహంకారమువల్లను, రాజకీయ ఆర్థిక ఆధిక్యతవల్లను కొత్తకులా లేర్పడినాయి. ప్రజాస్వామికపరిభాషలోనే ఈ భేదాలు ఉత్పన్నమైనాయి.

“బుద్ధునికిపూర్వం, క్రీస్తుకు 700 సంవత్సరాలకు పూర్వం గొప్ప ధర్మశాస్త్రప్రవక్త, మహాముషి యాజ్ఞవల్క్యుడు ఇలా అన్నాడని చెప్పబడింది. “మనమతంవల్లను మనశరీరంమీది రంగు

వల్లనూ మనకు సద్గుణాలు కలుగవు. సద్గుణాలు అభ్యాసంవలన సాధించవలెను. కాబట్టి ఇతరులు తనకేమిచేయకూడదని వ్యక్తి భావిస్తూన్నాడో దానిని తా నితరులవల్ల చేయకూడదు.

౧౭ చంద్రగుప్తుడు - చాణక్యుడు, మౌర్యసామ్రాజ్యస్థాపన

బౌద్ధమతం హిందూదేశంలో క్రమక్రమంగా వ్యాపించింది. ఆదిలో పాలకులకు పౌరోహితులకూ మధ్య తగాదాగా ప్రారంభమైనా, ఆ మతంలోని నైతికదృక్పథమూ, కర్మకాండలను, పురోహితుల తతంగానీ ఎదుర్కొనే లక్షణమూ ప్రజలనాకర్షించాయి. అదొకవిధమైన సంస్కరణోద్యమంగా బయలుదేరి బ్రాహ్మణమేధావులనుకూడా ఆకర్షించింది. కాని మొత్తంమీద బ్రాహ్మణులు ఆ మతాన్ని ఎదిరించారు. బౌద్ధులను మతద్రోహులన్నారు. పైకి అంతగా కనుపడకపోయినా బౌద్ధమతానికీ బ్రాహ్మణమతానికీ మధ్యజరిగిన పేచీలో క్రమంగా బ్రాహ్మణ ప్రభావం రోజురోజుకూ అడుగంటింది. ము 250 సంవత్సరాల అనంతరం అశోకచక్రవర్తి బౌద్ధమతాన్ని స్వీకరించి ప్రచారకుల ద్వారా శాంతియుతంగా విదేశాల్లోనూ హిందూదేశంలోనూ కూడా బౌద్ధమతాన్ని వ్యాపింపచేయడానికి తన సర్వశక్తులనూ వినియోగించాడు.

ఈ రెండు శతాబ్దాల్లోనూ భారతదేశంలో అనేక మాన్యులు కలిగినాయి. మన దేశంలో ఉన్న జాతులను, చిన్నచిన్న రాజ్యాలను స్వతంత్రరాజులను అందరినీ కలుపడానికి అనేకవిధాలుగా ప్రయత్నాలు జరిగినాయి. ఒకేఒక సంయుక్తసామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాలనే భావం ప్రబలంగా వ్యాప్తమైనది. ఆ భావంయొక్క ఫలితంగానే పెద్ద సామ్రాజ్యం ఏర్పడింది. పశ్చిమోత్తరప్రాంతంమీదకు అలెగ్జాండరు దండెత్తిరావడంతో ఈ ప్రయత్నాని కొక పరిపూర్ణత సిద్ధించింది. ఆ స్థితిగతుల సావకాశం చూచుకుని, తమ కోరికలను సఫలీకృతంచేసుకోగలిగిన ప్రతిభావంతు లిద్దరు వెలిశారు. చంద్రగుప్తమౌర్యుడు, ఆయన బ్రాహ్మణమంత్రి సేనాపతి చాణక్యుడు. వీరి ఉభయులకలయిక బాగా వనిచేసింది. నందరాజులు మగధరాజ్యంనుండి వారుభయులనూ ప్రవాసం పంపేశారు. అప్పట్లో చాలా బలవత్తరంగా నుండిన మగధరాజ్యానికి(నేటిపాట్నా)పాటలీపుత్రం రాజరాధాని. మగధరాజ్యంనుండి తరిమివేయబడిన చంద్రగుప్త, చాణక్యులు తక్షశిలచేరి అక్కడ నివాస

మున్న అలెగ్జాండరు, గ్రీకుసేనలతో సన్నిహితత్వమును సంపాదించు కున్నాడు. అలెగ్జాండరు సాహసకార్యములను చంద్రగుప్తుడు విని ఆయనవలెనే వీరుడుకావాలని కాంక్షిస్తూ ఉండేవాడు. స్వయంగా అలెగ్జాండరును కలిసేడు. చాణక్య చంద్రగుప్తులు సన్నాహాలుచేసుకుంటూ పొంచికూచున్నారు. బ్రహ్మాండమైన కొరికలతో సమయంకోసం వేచియున్నారు.

కీ. పూ. 323 సంవత్సరంలో బాబిలన్ లో అలెగ్జాండరు చనిపోయాడు. ఆ వార్త తెలియడంతోనే చాణక్య చంద్రగుప్తులు, భారత జాతీయసమైక్యతానినాదాలను లేవదీసి, విదేశీయులను పారద్రోలి వెయ్యాలని ప్రజలను ఉద్దిక్తపరిచారు. తక్షశిలనుంచి గ్రీకుసైనికులను తరుమగొట్టేశారు. జాతీయతానినాదాలను లేవదీసిన ఫలిత మేమంటే చంద్రగుప్తునికి చాలామంది తోడ్పడ్డారు. అవిధంగా మందిమార్బలా లను చేకూర్చుకుని ఉత్తరభారతదేశంగుండా పాటలీపుత్రంమీదకు దండెత్తేడు. అలెగ్జాండరు చనిపోయిన రెండు సంవత్సరాలకు పాటలీపుత్రమును స్వాధీనంచేసుకుని చంద్రగుప్త చాణక్యులు మౌర్యరాజ్యస్థాపన చేశారు.

అలెగ్జాండరు అనంతరం, ఏషియామైనరు మొదలుకొని ఇండియా వరకూ ఉన్న దేశాలకు అధిపతియైన ఆయన సేనానాయకుడు సెల్యూకస్, పశ్చిమోత్తర భారత దేశంలో తిరిగి రాజ్యంస్థాపించాలనే ప్రయత్నంమీద సైన్యాలతో సింధునదినిదాటేడు. కాని ఆయన ఓడిపోయినాడు. అందువల్ల ఆఫ్ఘనిస్థానంలోని కొన్ని భాగాలను-కాబూల్, హీరత్ వరకూ చంద్రగుప్తుసేవశం చేయవలసివచ్చింది. చంద్రగుప్తుడు సెల్యూకస్ కుమార్తెనుకూడా పెళ్ళిచేసుకున్నాడు. ఒక్క దక్షిణదేశం మినహాగా చంద్రగుప్తునిసామ్రాజ్యం ఉత్తరాన కాబూలువరకును, తూర్పు పడమటి సముద్రతీరములవరకున్నా వ్యాపించింది. గ్రంథస్థమైన చరిత్రలో మొదటిసారిగా కేంద్రీకృతమైన విశాలసామ్రాజ్యం ఉద్భవించినది. ఈ సువిశాలసామ్రాజ్యానికి ముఖ్యనగరం పాటలీపుత్రం.

ఈ నూతన సామ్రాజ్యస్వరూపం ఎటువంటిదనే విషయాన్ని గురించి హిందూదేశంలోనూ గ్రీకుదేశంలోను సవిస్తరమైన చరిత్ర ఉన్నది. సెల్యూకస్ పంపిన రాయబారి మెగస్తనీస్ కొంతవరకా

చరిత్రను గ్రంథ స్తంభేశాడు. కాటిల్యవిరచితమైన అర్థశాస్త్రం ఇంకా సవిస్తరంగా తెలియజేస్తోంది. చాణక్యనికి మరోపేరు కాటిల్యుడు. అతడు మంచి పండితుడే కాకుండా, మూర్ఖసామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించడంలోనూ, పెంపుచేయుటలోనూ సంరక్షించడంలోనూ చాలా గొప్ప పాత్రను ధరించినవాడు. అందుచేత ఆయన రచించిన గ్రంథంలోని విశిషిత వేరే చెప్పనక్కరలేదు. చాణక్యని భారతదేశపు 'మేకియ విల్లీ' అని అంటారు. కొంతవరకు ఆ పోలిక న్యాయమే. కాని నిజానికి ఆయన అంతకంటే గొప్ప మేధాసంపన్నుడు. ఉన్నతిగలవాడు. ఆయన రాజుగారికి కేవలం అనుచరుడుకాదు; సర్వాధికారయుతుడైన సామ్రాట్టుకు సలహాదారుడు. ఆ కాలమునకు సంబంధించిన ముద్రారాక్షస నాటకంవల్ల ఆయనస్వరూపాన్ని, ప్రతిభను గ్రహించవచ్చును. మంచి ధైర్యంగా ఆలోచించి పథకంవేయగలిగినవాడు. ఆత్మగౌరవం పొందువాడు. పగసాధించడంలో దిట్ట. అవమానాన్ని ఎంతమాత్రం సహించని సమర్థుడు. తనలక్ష్యాన్ని ఎంతమాత్రం మరువనివాడు. శత్రువును స్వాధీనంచేసుకుని వంచించడానికి ఏసాధనాన్నైనా ఉపయోగించడానికి ఆయన వెనుకంజవేయలేదు. అలాంటి బహుముఖప్రజ్ఞావంతుడు రాజ్యాధికారాన్ని చేబూని, చక్రవర్తిని తనపై అధికారిగాకన్న, అభిమాన శిష్యునిగా మాత్రమే గణిస్తూ ఉండేవాడు.

చాణక్యుడు స్వీయజీవితంలో బహు నిరాడంబరుడు. ఉన్నతాధికారంవల్ల వచ్చే డోలును, ఆడంబరాన్ని ఎంతమాత్రమూ పట్టించుకునేవాడుకాదు. మూర్ఖరాజ్యస్థాపనమైనవెంటనే, నిజమైనబ్రాహ్మణ ధర్మప్రకారంగా విశ్రాంతి తీసుకుని తపస్సుకు వెళ్ళాలనుకునేవాడు.

తన కార్యసాధనకై చాణక్యుడు ఏపనిచేయడానికైనా వెనుకాడినపాపానపోలేదు. మంచిచెడ్డలగురించి అంతగా తర్జనభర్జనచేయలేదు. కాని తా నవలంబించిన కార్యవిధానము అసలుపనికి భంగం కలిగించవచ్చునన్నంతవరకూ స్పృహ. ఆయనకు లేకపోలేదు. 'క్లాష్ విజ్' కన్న చాలాకాలం ముందుగానే, యుద్ధం ఒకవిధంగా రాష్ట్రపరిపాలనాభాగమేనని ఆయన చెప్పినట్లు ప్రతీతి. కాని యుద్ధమే ఒక ఆదర్శంకాకూడదనీ, ఏదోఒక లక్ష్యసిద్ధికి అది సాధనంమాత్రమే అవాలనీ

కూడా చాణక్యుడు చెప్పేడు. కేవలం శత్రువును ఓడించి ఆతని సైన్యాలను నాశనంచేయడమే కాకుండా, యుద్ధంవల్ల సాంఘిక పరమార్థాన్ని సాధించడమే దక్షుడైన రాజకీయవేత్తకు లక్ష్యంగా ఉండాలని ఆయన శలవిచ్చాడు. యుద్ధంవల్ల ఉభయవర్గాలూ నాశనమవడం రాజకీయవేత్తల అవివేకమని ఆయన అభిప్రాయం.

సాయుధులైన సైనికులు జరిపించే కార్యక్రమం యుద్ధం. సైనిక బలంకన్న బలమైనది, యుద్ధం అక్కరలేకుండానే పగరాజును భయోత్పాతునిచేసి, నిర్వీర్యునిగాచేసి, సైన్యాలను వదలి పారిపోయేట్లుచేసే నీతిస్ఫురణము సైనికబలంకన్న చాలా గొప్పది. కార్యసాధనకొరకు ఏవైనా చేయడానికి సంశయింపని చాణక్యుడు కుశాగ్రబుద్ధి, ఉదారుడునైన శత్రువును సర్వనాశనంచేయడంకన్న ఆతని లోబరుచుకొనుటయే శ్రేయస్కరమనే సంగతి ఎప్పుడూ మరువలేదు. శత్రువర్గములో కలతలుపుట్టించడంవల్లనే ఆయన తుదివిజయాన్ని సాధించాడు. కాని ఆ విజయసమయంలోనే చంద్రగుప్తమహారాజు తన శత్రురాజుయెడల ఉదారంగానూ, దాక్షిణ్యంతోనూ ప్రవర్తించునట్లు చేశాడని ఇతిహాసం. శత్రురాజుయొక్క మంత్రి తన స్వామియెడల కనుబరచిన భక్తివిశ్వాసములకు, బుద్ధికుశలతకు చాణక్యుడు చాల సంతోషించి, తనమంత్రిత్వపు చిహ్నాలను స్వయముగా తీసుకొనిపోయి ఆయన కప్పచెప్పినట్లు ప్రతీతి. ఓటమివలన ద్వేషమూ, అవమానము కలుగవలసినచోట, సమరసభావమేర్పడి ఒక సామ్రాజ్యానికి సుస్థిరమైన పునాదులు వేయబడినాయి. శత్రువును ఓడించడమేకాకుండా అతని హృదయాన్ని జయించడం జరిగింది.

మౌర్యసామ్రాజ్యం గ్రీకు దేశాలతో, సెల్యూకస్ తోనూ, ఆయన తరువాతివారితోనూ, పోలిమీ ఫిలడల్ఫస్ తోనూ సద్భావంతో రాయభారములు నిర్వహించింది. వ్యాపారసంబంధము చాలాకట్టుదిట్టమైనది. మధ్యఆసియాలోని 'ఆక్సస్' నది, కాస్పియన్, నల్లసముద్రముల ద్వారా భారతవస్తుసామగ్రిని యూరోపుకు తీసుకుపోవడానికి నీటిరహదారియైనది. క్రీ. పూ. 3వ శతాబ్దంలో ఈ దారి ఎక్కువ ఉపయోగంలో ఉండేది. మధ్యఏషియా అప్పట్లో చాలా సారవంతమై భోగభాగ్యములతో తులతూగుతూ ఉండేది. తరువాత వెయ్యిసంవత్సరాల

అనంతరం అది ఎండిపోయి, నిస్సారమైపోయింది. రాజుగారి అశ్వశాలలో అరబ్బీగుర్రాలుండేవని అర్థశాస్త్రంలో చెప్పబడింది.

౧౮ రాష్ట్ర వ్యవస్థ

క్రీ. పూ. 321 సం॥ లో భారతదేశంలోని చాలా భాగాన్ని ఆవరించి, ఉత్తరాన కాబూలువరకూ వ్యాపించిన ఈ రాజ్యం ఎలాఉండేది? అది నిరంకుశపరిపాలన; నాటికీ నేటికీకూడా సామ్రాజ్యాలన్నింటిలోవలెనే ఉన్నతాధికారుల నియంతృత్వం. పట్టణాల్లోనూ, గ్రామాల్లోనూ చాలావరకు స్థానికస్వపరిపాలన జరుగుతూ ఉండేది. ఎన్నుకోబడిన పంచాయితీపెద్దలు స్థానికవ్యవహారాలను సరిదిద్దుకుంటూ ఉండేవారు. స్థానికస్వపరిపాలనకు చాలా ఘనత ఉండేది. రాజులుగాని, రారాజులుగాని ఆ పరిపాలనలో జోక్యంకలిగించుకునేవారుకారు. అయినప్పటికీ, ముఖ్యమైన పరిపాలనావ్యవహారాలన్నిటిలోనూ, కేంద్ర ప్రభుత్వముదే పైచెయ్యి. ఆనాటి మూల్యసామ్రాజ్యపరిపాలనావిధానం ఈకాలపు నియంతృత్వములను పోలియున్నది. వ్యవసాయమే ప్రధానవృత్తిగానుండిన ఆకాలములో ఈరోజుల్లోమాదిరి ప్రభుత్వం వ్యక్తిని తనవశంలో, చెప్పచేతల్లో ఉంచుకొనే పద్ధతులు అప్పుడు అమలులోలేవు. ఏవో కొన్ని హద్దులపరిమితిలో, వ్యక్తిస్వాతంత్ర్యాన్ని హద్దులలో నుంచడానికి ప్రయత్నం జరిగింది. కేవలం పోలీసుస్టేటుగా మాత్రం ఎన్నడూ లేదు. దేశంలోనూ తదితరదేశాల్లోనూకూడా శాంతి భద్రతలను కాపాడుతూ, పన్నులను వసూలుచేయడంతో మాత్రం వాళ్ళు తృప్తిపడలేదు.

మొత్తంమీద చాలా విస్తృతమైనట్టిన్నీ, కట్టుదిట్టమైనట్టిన్నీ నిరంకుశప్రభుత్వవిధానం అమలులో ఉండేది. గూఢచారులు చాలామంది ఉండినట్లుగా అనేకచోట్ల చెప్పబడింది. వ్యవసాయాన్ని అనేకవిధాలైన హద్దుపద్దుల్లో ఉంచేవారు. వడ్డీరేట్లకూడా తగిన కట్టుబాట్లలో ఉంచేవారు. ఆహారపదార్థాలమీద, మార్కెట్లమీద, తయారైన వస్తువులమీద, జంతువధ్యశాలలమీద, దూడలపెంపకంమీద, నీటి హక్కులమీద, ఆటపాటలుమీద, వ్యభిచారగృహాలు, త్రాగుడుదుకాణాలమీద కట్టుదిట్టమైన తనిఖీ, అదుపు, ఆజ్ఞలు ఉండేవి. ఆహారపదార్థా

లను దాచిపెట్టినవారినీ, వాటిని కల్పించేసి అధికలాభాలను సంపాదించే వారిని కఠినంగా శిక్షించేవారు. వర్తకవ్యాపారాలమీద పన్నులు బాగా విధించేవారు. కొన్ని సందర్భాల్లో మతాచారాలమీదకూడా పన్ను పడేది. దేవాలయపుసొమ్ములు దుర్వినియోగంచేసినా, మతాచారాలలో దుర్మార్గాలు జరిగినా, దేవుళ్ళసొమ్ములు ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునేది. జాతికంతకూ ఏదైనా ఉపద్రవం వచ్చినప్పుడు దాని నాస్తారంచేసుకుని, ద్రవ్యాపహరణంగాని అక్రమ ధనార్జనగాని చేసినవారి ఆస్తులను ప్రభుత్వం స్వాధీనంచేసుకునేది. పురపాలకులకు, వైద్య సహాయానికి తగిన ఏర్పాట్లుండేవి. కొన్ని ముఖ్య కేంద్రాలలో వైద్యులు ఉండేవారు. విధవలకు, అనాథులకు, జబ్బుపడినవారికి, అంగవిహీనులకు ప్రభుత్వమే ఉపాధినిచ్చేది. కరువుకాటకాల నివారణకు ప్రభుత్వమే బాధ్యతవహించేది. ప్రభుత్వకొఠారాలలో నిల్వఉన్న ధాన్యాలలో సగం కాటకసమయాల్లో వినియోగపడగలందులకు ప్రత్యేకం బడేవి.

ఈలాంటి చట్టాలు, నిబంధనలు అన్నీకూడా, ఎక్కువగా పల్లెటూళ్ళలోకన్న పట్టణాల్లో అమలుజరిగేవి. అంతేకాకుండా ఈ సిద్ధాంతాలన్నీ మాటల్లోనే కాని, ఆచరణలో లేకపోవడంకూడా సందేహమే. అయినప్పటికీ సూత్రప్రాయంగా చెప్పబడిన ఈమాటలుకూడా బాగానే ఉన్నాయి. గ్రామాలలో ప్రజాస్వామికం, గ్రామస్వాతంత్ర్యం బాగా ఆచరణలో ఉండేదనే అనుకోవాలి.

చాణక్యుని అర్థశాస్త్రంలో, ప్రభుత్వ నిర్వహణానికి సంబంధించిన అన్నివిషయాలు, సిద్ధాంతాలు, ప్రయోగాలు, కూలంకషంగా చర్చింపబడ్డాయి. రాజధర్మాలు, మంత్రులవిధులు, రాజసమావేశాలు, పరిపాలనాశాఖలు, రాజ్యతంత్రజ్ఞత, సమరన్యాయము, శాంతిసూత్రాలు మొదలైన యావత్తువిషయాలు ఆ గ్రంథంలో విశదీకరింపబడినాయి. చంద్రగుప్తుని అఖండ సైనికబలంవివరాలు వ్రాయబడినాయి. గజతురగ రథ పదాతుల బలాన్ని విశదపరిచాడు. సుశిక్షణలేని సంఖ్యాబలం నిరుపయోగమని చాణక్యుని అభిప్రాయం. శిక్షణ, సరియైన నాయకత్వమూ లేకపోతే సంఖ్యాబలం బలహీనతగా పరిణమిస్తుంది. కోటల

నీర్మాణం వగైరా ఇతర రక్షణవిధానాలుకూడా అర్థశాస్త్రంలో వ్రాయబడినాయి.

వాణిజ్యవ్యాపారాలు, నాయశాస్త్రం, న్యాయస్థానాలు, మ్యునిసిపల్ పరిపాలన, సాంఘికాచారాలు, వివాహము, విడాకులు, పన్నులు ఆదాయం, వ్యవసాయం, గనులు, ఘాతకరీలు, కళాకారులు, మార్కెట్టులు, తోటల పెంపకం, వస్తువుల ఉత్పత్తి, వ్యవసాయపు నీటివనరులు, కాలువలు, ఓడల నిర్మాణము, ఓడల వ్యాపారము, వ్యాపార సంఘములు, జనాభా లెక్కలు, మత్స్యపరిశ్రమ, వధ్యశాలలు, విదేశయానానికి సంబంధించిన షరతులు, జైళ్ళు మొదలైన యావద్విషయాలు ఆపుస్తుకంలో వ్రాయబడినాయి. విధవావివాహమూ, కొన్ని సందర్భాల్లో వివాహ విచ్ఛేదమూ శాస్త్రసమ్మతంగా అంగీకరింపబడ్డాయి.

చైనాలో తయారైన చీనాపట్టువస్త్రాలను గురించిన ప్రస్తావన ఆ గ్రంథంలో చేయబడింది. వాటికీ దేశీయపట్టువస్త్రాలకూ తేడాకూడా చెప్పబడింది. బహుశా మనపట్టువస్త్రాలు కొంచెం ముదుగుకావచ్చును. క్రీ. పూ. 4 వ శతాబ్దంనాటినుంచీ మనదేశానికి చైనానుండి పట్టువస్త్రాలు దిగుమతి అవుతున్నట్లు స్పష్టంగా ధృవపడుతోంది.

రాజు పట్టాభిషిక్తుడయే సమయంలో ప్రజల సమక్షంలో ఈ విధంగా శపథంచేసేవాడు “నేను మిమ్మల్ని బాధపెట్టినట్లయితే, నేను స్వర్గానికి దూరమైపోయెదనుగాక! నేనూ, నాసంతతి నాశమైపోయెదముగాక”..... ప్రజల తేమమే తనతేమమని రాజు భావించవలెననీ, తనకేది సంతోషకరమో దానిని చేయడంకంటే, ప్రజల కేది సంతోషదాయకమో దానిని చేయడమే సర్వోత్కృష్టమని రాజు భావింపవలెనని చెప్పబడినది. ‘రాజు శక్తివంతుడైతే ప్రజలుకూడా శక్తివంతులుగా ఉంటారని సిద్ధాంతముచేయబడింది. ప్రజాతేమానికి అవసరమైనపనులేమీ రాజుగారి సంతోషంకోసం ఆపకూడదని కూడా చెప్పబడింది. రాజు అక్రమంగా ప్రవర్తిస్తే ఆతన్ని తొలగించి మరొకరిని ఆస్థాన నియమించే అధికారం ప్రజలకు ఉండేది.

అనేకంగా ఉండే పంటకాలువలుపైన పెత్తనంచేయడానికొక ప్రత్యేకశాఖ పనిచేస్తుండేది. అలాగే విదేశములలో వ్యాపారం సాగించే ఓడల రాకపోకల వ్యవహారం చూడడానికి, ఓడరేవులు వగై

రాలను మంచిస్థితిలో ఉంచడానికి, దేశంలో నదులపై వంతెనలు నిర్మించి, వాటిగుండా జరిగే వ్యాపారానికి తగిన సౌకర్యాలు కల్పించడానికి, నీటిరహదారులశాఖ ఒకటుండేది. సైన్యముతోపాటు, దేశ రక్షణ నిమిత్తం ఒక నౌకాదళంకూడా ఉండినట్లుగానే తోస్తుంది.

మూర్యసామ్రాజ్యకాలంలో దేశంలో వ్యాపారం బాగాసాగుతూ ఉండేది. ముఖ్యపట్టణాలన్నిటిమధ్యను రోడ్లూ, వాటిపైన ప్రయాణికులకు విశ్రాంతిగృహాలు ఉండేవి. పాటలీపుత్రంనుంచి సరాసరి పశ్చిమోత్తరసరిహద్దువరకు దేశంమధ్యగా నిర్మింపబడిన ముఖ్యమైన రోడ్డు రాజపథం అని పిలువబడేది. విదేశవ్యాపారులకు ఎక్కువసౌకర్యాలను కలిగించి, వారిని ప్రత్యేకమర్యాదలతో మన్నించినట్లుగా వ్రాయబడింది. పూర్వకాలపు ఈజిప్టులో శవాలకు పలుచని ఇండియన్ మజ్జిన్ గుడ్డలు చుట్టపెట్టేవారనీ, అచట ప్రజలు తమబట్టలకు భారతదేశంలో తయారైన నీలిమందుతో రంగులు వేసుకునేవారనీ చరిత్ర చెపుతోంది. పురాతన వస్తువులలో ఒకరకమైన గాజుసామగ్రి కూడా వాడుకలో ఉండేది. గ్రీకురాయబారి మెగస్థనీస్ భారతీయులు సౌందర్యోపాసకులని వ్రాశాడు. తమ ఉన్నతిని పెంచుకునేందుకు ఎత్తైన చెప్పలజోళ్ళను పయోగించేవారని ఆయన ఉదహరించాడు.

మూర్యసామ్రాజ్యంలో విలాసజీవనం బాగా పెరిగిపోయింది. జీవితవిధానంలో తికమక లెక్కువైపోయాయి. ప్రత్యేకాకర్షణలుకూడా హెచ్చిపోయినాయి. పంటపూటికొంపలు, సత్రాలు, చావిళ్ళు, ఫలహారశాలలు, జూదపుగృహాలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. ఒకేవృత్తికి చెందినవారందరూ కలసి సభచేసుకోవడానికి, ఆపిమ్మట వారంతాకలసి భోజనంచేయడానికి ప్రత్యేక వసతిగృహాలుండేవి. అనేకతరహాలకు చెందిన నటకులు, గాయకులు, నాట్యవేత్తలు ప్రజల కానందాన్ని చేకూర్చటమే వృత్తిగా పెట్టుకుని ఊరూరా సంచారంచేసేవారు. ప్రతి గ్రామంలోనూ ఈవిధమైన వినోదాలనిమిత్తం వినోదశాల లేర్పడడంవల్ల ప్రజలు ఇంటిపూచీ, పొలంపూచీ లేకుండా విలాసంలో పడిపోతున్నారు. కాబట్టి అర్థశాస్త్రరచయిత వాటిని కొంత తెగనాడేడు. అయినప్పటికీ ప్రజలందరి ఆనందంకొరకు ఏర్పాటుచేయబడిన వినోదప్రదర్శనాలలో తోడ్పడనివారికి దండన విధింపబడేది. రాజు, తాను నిర్మించిన వినోద

శాలలలోనే నాటకములనో, సామా, గరడీ ప్రదర్శనములనో, జంతువుల పందెములనో, తోలుబొమ్మలాటలనో ఏర్పాటుచేస్తూ ఉండేవాడు. ప్రత్యేకపర్వదినములలోమాత్రం వీధులలో దీపములను వెలిగించేరు. అప్పుడప్పుడు రాజుగారిఊరేగింపులు, వేటప్రదర్శనాలు జరుగుచుండేవి.

మౌర్యసామ్రాజ్యంలో జనసమ్మర్దం కలిగిన నగరా లనేకంగా ఉండేవి. కాని వాటన్నిటిలో పాటలీపుత్రం ముఖ్యనగరం. ఆ మహా నగరం గంగానది ఒడ్డున పొడుగుగా సోన్ నది గంగను కలిసేటంతదాకా వ్యాపించి ఉండినది. అదే నేటి పాట్నా. దానిని మెగస్తనీస్ ఇలా వర్ణించాడు—“గంగానదితో మరొకనది కలిసేచోట ‘పాలిబోత్ర’ (పాటలీపుత్రం) అనే మహానగరం ఉన్నది. దాని పొడవు 80 యోజనాలు. అనగా 9.2 మైళ్ళు. వెడల్పు 17 యోజనాలు లేక 1.7 మైళ్ళు. నగరం నలుపలకలుగానుండి చుట్టూ కర్రగోడచేత ఆవృతమై యుండేది. ఆ కర్రగోడలో మధ్య మధ్య బాణాలను వదలడానికి వీలుగా ఉండే కన్నాలుండేవి. గోడచుట్టూ కోటరక్షణకొరకు 600 అడుగుల వెడల్పున ముప్పదిమూరల లోతున ఒక పెద్ద కందకం ఉండేది. ఆ కందకంలోకే నగరంలోని మురికినీరంతా ప్రవహించేది. చుట్టూ కోటగోడమీద 570 బురుజులున్నాయి. 64 దర్వాజాలున్నాయి.”

కోటగోడ మాత్రమే కాకుండా నగరంలోని చాలాఇండ్లు కర్ర తోనే నిర్మింపబడినాయి. బహుశా ఆ భూమికి భూకంపభయం ఉండడంచేత అలా ఉండేదేమో! 1934 సంవత్సరంలో వచ్చిన భూకంపంవలన మన కిప్పు డీ ఆలోచన స్ఫురిస్తోంది. కర్రా కంపలతో ఇళ్ళు కట్టబడిఉండడంచేత, ప్రతిఇంటా నిచ్చెనలు, త్రాళ్ళు, కొక్కేలు, నీళ్ళకుండలు వగైరా అగ్నిమాపకసాధనాలు సిద్ధంగా ఉండేవి.

పాటలీపుత్రంలో ప్రజలచేత ఎన్నుకోబడిన మ్యునిసిపల్ సంఘం ఉండేది. దానిలో 30 మంది సభ్యులు, ఆరు సమవిభాగాలుగా ఉండే వారు. ఒక్కొక్క విభాగం ఒక్కొక్క కార్యక్రమానికి బాధ్యత వహించేది. భారీపరిశ్రమలు, కుటీరపరిశ్రమలు, జననమరణలెక్కలు, వస్తుసామగ్రి ఉత్పత్తి, యాత్రీకులకు వసతులు కల్పించుట మొదలైన కార్యక్రమాలను ఈ విభాగసభ్యులు నిర్వహిస్తుండేవారు. ధనం, పారి

శుద్ధ్యం, నీటిసప్లయి, పబ్లిక్ భవనాలు, తోటలు వగైరాల పరిపాలనను పురపాలకసంఘమే నిర్వహించేది.

భారతదేశ స్వరూప స్వభావాలను మార్చివేసే ఆర్థిక రాజకీయవిప్లవాలు జరుగుతుంటే, వాటివెనుకనే జాదమతం పొంగు పొంగులుగావచ్చి, అంతవరకు చిరకాలంగా వ్యాప్తిలోఉన్న మతాల తోనూ, వాటి నాశ్రయించుకున్న అభిమానవర్గాలతోనూ అనేక విధాలుగా పేచీలుపడడం ప్రారంభించింది. భారతదేశంలో మత సంబంధమైన వాదోపవాదాలంటే జనానికి చాలా ఇష్టం. వాటికన్న కూడా బుద్ధిభగవానునివంటి మహావ్యక్తియొక్క వెలుగు ప్రజల నెక్కువగా ఆకర్షించినది. ప్రతిభావంతమైన ఆయనజీవితవిశేషాలు అప్పటి కింకా వారిస్మృతిపథంనుంచి తొలగలేదు. ఆయనసిద్ధాంతాలు పాతవే అయినా, వేదాంతతత్వవిచారంచేసే మేధావంతుల కెంతో కొత్తగానూ అపూర్వంగానూ కనుబడి, వారిదృష్టి నాకర్షించాయి. ప్రజలహృదయాంతరాళాల్లో ప్రవేశించాయి, “అన్ని దేశదేశాంతరాల్లోకి పోయి నా సందేశాన్ని బోధించండి” అని బుద్ధుడు తన శిష్యుల నా దేశించాడు. “ధనికులు, పేదలు అంతా ఒక్కటే. నదీనాంసాగరో గతిః అన్నట్లు అన్నికులాలు జాతులు ఈ మతంలో ఒక్కటై పోయాయి” అన్నాడు బుద్ధుడు. ఆయనసందేశం సర్వమానవ కళ్యాణం. విశ్వమానవ ప్రేమ. “ఈ ప్రపంచంలో ద్వేషాన్ని ద్వేషం చేత జయించలేము. ప్రేమవల్లనే ద్వేషం తొలగిపోతుంది. మానవుడు ద్వేషాన్ని దయచేతను, దుష్టత్వాన్ని మంచిచేతను జయించునుగాక !”

ఆత్మశిక్షణతోనూ, ధర్మజిజ్ఞాసతోనూ కూడియున్న మహదాదర్శం అది. ‘యుద్ధంలో వెయ్యిమంది యోధులను జయింపవచ్చును. కాని ఆత్మను జయించినవాడే మహావీరుడు. పుట్టుకచేత కాక ప్రవర్తన వల్లనే ఎవ్వడైనా జాత్యున్నతని సంపాదించగలడు.’ అని ఆయన సిద్ధాంతం. పాపినికూడ నిరాదరణచేయుట బుద్ధుని అభిమతం కాదు. ‘పుండుమీద కారం చల్లినట్లుగా అసలే పాపంచేసినవాడిపైన పరుష వాక్యప్రయోగం చేయడమెందుకు?’ అన్నాడు భగవానుడు. ఒకరిపై విజయం సాధించడంకూడ అసౌఖ్యకరమైన పరిణామాలకు దారితీస్తుం

దన్నాడు. 'విజయం దేహాన్ని పురిగొల్పుతుంది. ఏమంటే, జయింపబడ్డవాడు బాధకులోనవుతాడు కనుక' అని శలవిచ్చాడు.

ఈ ప్రచారమంతటినీ బుద్ధుడు భగవంతునిపేరుతో నిమిత్తం లేకుండా, మరొక ప్రపంచం ప్రసక్తి లేకుండా మతంపేరు చెప్పకుండానే సాగించాడు. హేతువాదంమీద, తర్కంమీద, అనుభవంమీద తాను ఆధారపడి ఎవరిమట్టుకు వారే తమబుద్ధితోనే సత్యాన్వేషణం చేయమని ఆయన జనాన్ని హెచ్చరించాడు. 'నేను చెప్పిన ధర్మాలను కేవలం నాయందుండే భక్తితాత్పర్యాలవల్ల అంగీకరించనక్కరలేదు. అగ్ని బంగారాన్నే విధంగా శోధిస్తుండో అలా శోధించి అంగీకరించండి' అని శ్రీ బుద్ధభగవానుడు చెప్పేడంటారు. అజ్ఞానమే అన్నిదుఃఖాలకు మూలము. దేవుడున్నాడోలేడో, పరమాత్ముడున్నాడాలేడా అనే విషయాన్ని ఆయన ఎత్తుకోనేలేదు. ఆయన ఉన్నాడనీ చెప్పడు, లేడనీ ఖండించడు. ఏ విషయమైనా జ్ఞానానికతీతమైనప్పుడు, మన అభిప్రాయాన్ని వెనుకకు పెట్టడం న్యాయం. బ్రహ్మపదార్థమంటే మన మెరిగిన సర్వ వస్తువులకూ సంబంధంలేని ఏదో పదార్థమైతే దానిఉనికిని ధృవపరచడానికి మనకు తెలిసిన ఏ హేతువాదమూ సరిపడదు. ఏ వస్తువుకూ సంబంధంలేని వస్తువున్నదని తెలిసికోవడం ఎట్లు? యావత్తువిశ్వమూ ఒక దానికొకటి సంబంధించినదని మన మెరుగుదుము. దానికి సంబంధించి ఉండని పదార్థాన్ని మన మెరుగము.' అని భగవానుడు చెప్పేవాడు. కనుక మనం కళ్ళతో చూడగలిగిన ప్రత్యక్షవిషయాలతో సంతృప్తి పడాలని బుద్ధదేవుని అభిప్రాయము.

అలాగే ఆత్మవిషయంలోకూడా ఆయన సుస్పష్టమైన అభిప్రాయాన్ని చెప్పడు. అది లేదనడు. ఉండని నిర్ధారణగానూ చెప్పడు. ఆవిషయాన్ని గురించినమీమాంసలోకే ఆయన ప్రవేశించడు. అదొక గొప్ప విశేషం. ఏమంటే, ఆరోజుల్లో భారతీయమేధాసంపన్నులు వ్యక్తంతరమైన ఆత్మనుగురించీ, పరమాత్మనుగురించీ, బ్రహ్మపదార్థాన్ని గురించీ, ఇంకా తత్సంబంధమైన ఇతర వేదాంతవిషయాలనుగురించీ చాలా విచారంచేస్తుండేవారు. బుద్ధుడు ఈ తత్త్వవిచారంజోలికి పోనేలేదు. కాని సహజమైన ధర్మమొకటున్నదనీ, ఆ ధర్మమే సుఖదుఃఖాలను,

మంచిచెడ్డలను, సుకృతదుష్కృతాలను శాసిస్తుంటుందనీ విశ్వసించేవాడు.

మనం మన అనుభవంలో 'ఇది అవును...కాదు' అంటూఉంటాం. కాని బాహ్యంగా కనుబడేవిషయాల నల్లా ఉంచికొంచెం లోతుగాతరిస్తే అవిరెండూ నిజంకాకపోవచ్చును. ఆసలు జరుగుతున్నవిషయాన్ని వివరించడానికి తగినంతభాష మనదగ్గర లేకపోవచ్చు. 'ఉన్నది...లేదు' అనే సిద్ధి కది మధ్యస్థంకావచ్చును. లేదా రెంటికీఅతీతంకావచ్చును. మహానది గంభీరంగా ప్రవహిస్తూన్నప్పుడు, ఆ నీ రల్లా నిలబడిపోయినట్లే కనబడుతుంది. కాని తుణతుణం నీరు మారుతూనేఉంటుంది. కొత్తనీరు ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. అలాగే అగ్ని, మంటలు మండుతూనే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కప్పుడు మంటస్వరూపంకూడా మారకుండానే ఉంటుంది. కాని వాస్తవంలో మంట ప్రతిక్షణం కొత్తదే. అన్నిస్వరూపాల్లోనూ జీవితంకూడా నిరంతరం మారుతూఉండే ఒక మహాప్రవాహం. వాస్తవికత, అంటే ఏవిధమైనమార్పులూచెందని శాశ్వతస్థితి కాదు. అదొక ప్రకాశమునొసంగే గొప్పశక్తి. నిరంతరం మార్పులుచెందుతుండే ప్రపంచంలో, ఒక విషయం మరొకదానిఫలితమని చెప్పడానికివీలులేదు. మనశరీరాలు మనఆత్మలు తుణతుణమూ మారుతూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కప్పుడు ఉన్నదున్నట్లుగానే అమాంతంగా ఏష్యమైపోతుంది. అదేకాకపోయినా ఆలాంటిదే మరొకటి ఆస్థానే వెలసి మళ్ళీ అంతర్ధానమైపోతుంది. ఒకవిధంగా మనం నిరంతరం పుడుతూ చస్తూఉంటాం. ఈ పరంపరవల్లనే మార్పు అంతగా కనబడదు. ఇదంతా ఒకప్రవాహం; కడలిక; మార్పు.

ఈ తతంగమంతా మనసుకుపట్టించుకోవడానికి మనకు శక్తి చాలదు. ఏమంటే, మనం ప్రత్యక్షంగా గోచరించే విషయాలను గురించి కొన్ని నిర్ణీతమైన పద్ధతుల్లో ఆలోచించడానికే అలవాటు పడ్డాం. కాని, బుద్ధునిసిద్ధాంతాలకూ, నేటి భౌతికశాస్త్రానికీ, వేదాంత తత్వమునకూ ఎంతో సాన్నిహిత్యం ఉండడం చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం.

బుద్ధునిమార్గము చాలా గంభీరమైన మనస్తత్వవిచారం. కాని ఈనాటి నవీనశాస్త్రములలోని అంతర్యాన్ని, ఆయన ఆనా

డెట్లు గ్రహించాడా అనేది అద్భుతమైన సంగతి. శాశ్వతమైన ఆత్మను గురించిన ప్రస్తావన లేకుండానే మానవజీవితాన్ని కూలంకషంగా చర్చించాడు. ఆలాంటి ఆత్మపదార్థమున్నా అది మన ఊహకతీత మన్నాడు. మనస్సుకూడా దేహంలో ఒక భాగమే నన్నాడు. అనేకమైన మానసిక శక్తు లందులో కలిశాయన్నాడు. వ్యక్తి కొన్ని మానసికశక్తుల సముదాయం. అనేక భావాలతో కూడిన ప్రవాహం. 'మన మేమి యోచించుకుంటున్నామో దానిఫలితమే మనం' అన్నాడు.

బుద్ధుడు ప్రతిపాదించిన నాలుగు సూత్రాల్లోనూ, జీవితంలో కష్టాలనుభవించడం, బాధలుపడడం గొప్పగా చెప్పేడు. కష్టాలకు కారణాలు, వాటినివారణోపాయాలు వివరించాడు. ఆయన శిష్యుల కీవిధంగా ఉపదేశించాడని చెప్పబడింది. "చిరకాలంగా మీరు ఈ జీవితయాత్ర సాగించే సందర్భంలో అనేక దుఃఖాల ననుభవించారు. ఏడ్చారు. ఆ ఏడ్పులో చతుస్సముద్రాల్లోని నీరుకంటె ఎక్కువగా కన్నీరు కార్చేరు. మీరు ఏ దుఃఖాన్ని ద్వేషించారో అది మీ భాగం. దేనిని మీరు ప్రేమించి కాంక్షించారో ఆ సుఖం మీది కాదు."

ఇలా బాధలుపడినపిమ్మట దానిద్వారా లభిస్తుంది 'నిర్వాణం.' ఆ నిర్వాణమంటే ఏమిటో నిర్వచనంచేయడం అసాధ్యమైనపని. ఆ విషయంలో అనేక అభిప్రాయభేదాలున్నాయి. సామాన్యమైన ఊహ కతీతంగా ఉండే ఒక అవస్థను అందరి కర్థమయేటట్టుగా వర్ణించాలంటే మనకున్న భాష చాలదు. కొందరిమతం ప్రకారం నిర్వాణమంటే ఆరిపోవడం; నాశం. కాని ఆ నిర్వచనాన్ని బుద్ధు డంగీకరించలేదని చెప్తారు. అదొకవిధమైన అమోఘ చైతన్యమని బుద్ధుని అభిప్రాయమంటారు. అసత్యమైన కృత్రిమవాంఛల నాశమేకాని, ఉట్టి ఆరిపోవడంకాదు. కాని దానినిర్వచనం అదికాదు ఇదికాదని వ్యతిరేకార్థకంగా చెప్పవలసిందేకాని ఇదమితమని చెప్పడానికి వీలులేదు.

ఆ పరిపూర్ణమైన ఆత్మార్పణానికీ, స్వార్థానికీ మధ్యేమార్గం బుద్ధునిది. తన శరీరాన్ని ఎక్కువగా హింసపెట్టడంవల్ల తన బలాన్ని దుర్వినియోగంచేసుకోవడంవల్ల సరియైన మార్గాన అభివృద్ధిచెందలేదు. మధ్యేమార్గమే ఆర్యులమార్గం. మంచివిశ్వాసం, మంచిలక్ష్యం, సరియైన ఆదర్శాలు, సరియైన మాటపొందిక, ధర్మానుసారప్రవర్తన,

న్యాయప్రవర్తన, న్యాయమైవ జీవనోపాధి, న్యాయమైన ప్రయత్నం, సరియైనబుద్ధి, సరియైన ఆలోచన ఇవే ఆర్యవధాలు. ఇదంతా ఆత్మోద్ధృతి పరిపూర్ణం. దయాధర్మబిచ్ఛం కాదు. ఈవిధమైన ఆలోచనలద్వారా మానవుడు తన్నుతాను జయించుకుంటే ఇక ఆతనికి పరాజయమంటూ ఉండదు. తన్నుతాను జయించిన మనిషి విజయాన్ని, భగవంతుడు కూడా పరాజయంగా మార్చలేడు.

బుద్ధుడు తన శిష్యులకు వారెంతవరకు అవగాహనచేసుకోగలిగి ఆచరణలోకెట్టగలుగుతారో, అంతవరకే బోధించాడు. జీవిత సర్వస్వాన్ని గురించి పరిపూర్ణంగా ఆయన బోధించలేదు. ఒకప్పుడు ఆయన కొన్ని ఎండిపోయిన ఆకులను తనగుప్పెట్లో గ్రహించి తన ప్రియ శిష్యుడైన ఆనందుని పిలిచి 'నా చేతులోని ఆకులుగాక ఇంకేమైనా ఆకులున్నాయా?' అని అడిగేసరికి ఆనందుడు 'ఆకురాలుకాలంలో, నాలుగు మూలలా అసంఖ్యాకంగా ఆకులు రాలిపోతున్నాయి.' అని జవాబు చెప్పేడు. అందుమీద బుద్ధభగవానుడు ఇల్లా అన్నాడు- "ఆవిధంగానే నేను కొద్ది సత్యాలను మాత్రమే మీకు తెలియచేశాను. ఇవిగాక తెలిసికోవలసిన సత్యాలు, ధర్మాలు అసంఖ్యాకంగా ఉన్నాయి."

౨౦ బుద్ధుని కథ

బుద్ధునికథ నేను బాగా చిన్నవాడినిగా ఉన్నప్పుడే నన్నా కర్షించింది. యువకుడైన సిద్ధార్థుడు, అంతరంగంలో ఎంతో సంతోషపడి, ఎన్నో బాధలకోర్చి బుద్ధుడుగా పరిణామంచెందిన కథ నా మనసు కెంతో నచ్చింది. ఎడ్వైన్ ఆర్నాల్డు రచించిన 'లైట్ ఆఫ్ ఏషియా' నా అభిమానగ్రంథాలలో ఒకటైంది. తరువాత నేను నా రాష్ట్రంలో సంచారంచేస్తుండిన కాలంలో బుద్ధచరిత్రకు సంబంధించిన క్షేత్రాలను ప్రత్యేకంగా పనికట్టుకుని సంచారంచేయడానికి కుతూహలపడుతుండే వాడిని. ఈ క్షేత్రాలు చాలవరకు మా ఉత్తరప్రదేశంలోనూ దగ్గరలోనూ ఉన్నాయి. నేపాలరాష్ట్ర సరిహద్దులో బుద్ధుడు జన్మించాడు. ఈ రాష్ట్రమంతా సంచారంచేశాడు. బీహారులోని గయాక్షేత్రంలో బోధిచెట్టుక్రింద కూచుని బోధిసత్వుడైనాడు. ఇక్కడే ఆయన ప్రప్రథమంగా తన సందేశాన్ని వినిపించాడు. ఇక్కడే నిర్యాణంచెందేడు.

ఈనాటికీ బౌద్ధమతం విశేషంగా వ్యాప్తిలోఉన్న దేశాలకు నేను వెళ్ళినప్పుడు, ఆ దేశాలలోని బౌద్ధదేవాలయాలను, మఠాలను సందర్శించాను. అక్కడుండే భిక్షువులను తదితర భక్తులను కలసి వారితో మాట్లాడి బౌద్ధమతంవల్ల వారికి కలిగిన ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకోడానికి ప్రయత్నించాను. ఆ దేశాలమీద బౌద్ధమతప్రభావం ఎలా వ్యక్తమైఉన్నదో పరిశీలించాను. నవజీవనాన్ని వా రెల్లా సరిపుచ్చుకుంటున్నారో చూచాను. అక్కడ నాకు నచ్చనివిషయాలు చాలా ఉన్నాయి. చాలా హేతుబద్ధమైన సిద్ధాంతాలు మాటలపుట్టలైనాయి. మతాచారతత్వంగం పెరిగిపోయింది. మతగురువుల ధర్మప్రవచనం ఎక్కువైపోయింది. బుద్ధు డెంత వారించినా ఆధ్యాత్మికచర్చ, మంత్ర తంత్రములగారడీ కూడా వ్యాప్తమైఉంది. బుద్ధుడు వద్దన్నప్పటికీ, ఆయనను దేవుడినిగా చేసేశారు. ఆయనవిగ్రహాలు పెద్దవిగా తయారు చేయించి, దేవశాల్లోనూ తదితరస్థలాల్లోనూ నెలకొల్పేరు. వాటిని నేను చూస్తున్నప్పుడు, బుద్ధుడు వీటినిచూచి ఏమనుకొనేవాడా అని సంకోచపడ్డాను. బౌద్ధసన్యాసులు చాలామంది అమాయకులు. ఏమీ తెలియనివారు. వాళ్ళకు కాకపోయినా వాళ్ళకాషాయవస్త్రాలకైనా ప్రజలు మ్రొక్కాలని అహంకారపడుతూఉంటారు. ఏ దేశాచార సాంప్రదాయముల ననుసరించి ఆ ప్రకారంగా బౌద్ధమతం మార్పు చెందింది. బహుశా ఆలాంటి పరిణామం సహజమే కావచ్చును.

నేను సంచారంచేసిన బౌద్ధదేశాలలో నాకు నచ్చినవిషయాలను కూడా చాలావాటిని చూచాను. బౌద్ధమతాల్లోనూ, వాటికిచేరియున్న విద్యాలయాల్లోనూ, ప్రశాంతంగా విద్యాభ్యాసంచేయడానికి, ఆలోచించడానికి చక్కని వాతావరణం కనబడింది. చాలామంది బౌద్ధభిక్షువుల ముఖాల్లో ఒకవిధమైన హుందా, నెమ్మది, ప్రాపంచికవ్యవహారాల యెడల నిష్కామ్యత, మమతారాహిత్యము ప్రస్ఫుటమవుతుంటాయి.

ఇదంతా నేటి జీవనవిధానానికి సరిపడుతుందా, లేక దానిబాదర బందీనుండి తప్పించుకోవడాని కిదొక మార్గమా? నేటిజీవిత సంఘర్షణలో ఈ జీవిత విధానాన్ని చొప్పించి, నేడు మనల నావహించియున్న ఆశను, దుడుకుతనాన్ని, దౌర్జన్యాన్ని తగ్గించలేమా?

బుద్ధునిసిద్ధాంతములోని నిస్పృహతత్త్వం నాకు నచ్చలేదు. జీవితంలో ఎదుర్కోవలసిన సమస్య లొచ్చినపుడు వాటిని వదలిపెట్టి దూరంగా పోవడంకూడా నేను హర్షించను. మనసా నేను ఏమతానికి దాసుడను కాను. పరిపుష్టియైన జీవనమన్నా, ప్రకృతి అన్నా నాకెంతో ఇష్టం. జీవితంలో కలిగే సంఘర్షణలను నేను ద్వేషించను. నేను నిత్యమూ చూస్తున్న సంగతులు, నా అనుభవాలు ఎంత బాధాకరమూ, దుఃఖకరమూ అయినప్పటికీ నా తత్వాన్ని మార్చలేదు.

బౌద్ధమతం నిరుత్సాహాయతమైన శాంతమతమా? అని ప్రశ్న. దానిని విశదీకరించినవారు ఆలాగే చెప్పవచ్చును. దానిభక్తులు కూడా ఆవిధంగానే అర్థంచేసుకుని వుండవచ్చును. ఆ మతంలోని సూక్ష్మాతి సూక్ష్మములను గురించి కాని, తరువాత సంక్రమించిన వాసనలను గురించి కాని ఇదమిత్థమని నే నేమీ చెప్పడానికి సమర్థుడనుకాను. కాని బుద్ధునిగురించి ఆలోచించినప్పుడు మాత్రం నాకు అలాంటి భావాలేమీ కలుగవు. నిరుత్సాహం, శాంతిమీదనే ఆధారపడుండే మతం వప్రపంచంలో ఇంతమంది ప్రతిభావంతులైన ప్రజల నాకర్షింపగలుగుతుందని నే నూహింపజాలను.

అసంఖ్యాకులైన చిత్రకారులు అపారమైన ప్రేమతో బుద్ధుని ఆకారన్ని రాతితోనూ, చంద్రకాంతశిలలతోనూ, కంచుతోనూ చిత్రించారు. వారంతా ఆ చిత్రాల్లో భారతీయతత్త్వంలోని ఒక మహత్తర భావాన్ని రూపొందించారని తోస్తుంది. పద్మపత్రంమీద ఆసీనుడై, ప్రశాంతంగా, ఏవిధమైన ఉద్వేగం కాని కోరికగాని లేకుండా, ప్రపంచంలోని నిత్యసంఘర్షణలతో ఏమీ నిమిత్తంలేకుండా, మన కందుబాటులో లేనట్లు కనబడుతాడు. మరొక్కసారి తేరిపారచూస్తే కదలికలేని ఆ మూర్తిలో ఒకవిధమైన అపూర్వ ఉద్వేగం, జగుప్స గోచరమవుతాయి. నిమిలితనేత్రుడైన ఆ మూర్తివంతంలోనుంచి అత్యద్భుతమైన ఆధ్యాత్మికశక్తి తొణికిసలాడి, ఒక జీవశక్తిని విజృంభింపచేస్తుంది. ఎన్నో వేల సంవత్సరాలు గతించినా, మొన్న మొన్నటివాడులాగే కనబడుతాడు. ఆయనధ్వని మనచెవుల్లో వినబడుతున్నట్లు ఉంటుంది. జీవితంలోని సంఘర్షణలకు భయపడి పారిపోవద్దనీ, వాటిని నిర్భయంగా ప్రశాంతంగా ఎదిరించి జీవితాభివృద్ధిని సాధించమని ఆయనప్రబోధిస్తున్నట్లు ఉంటుంది.

ఎప్పటిలాగే ఈనాడుకూడా వ్యక్తియొక్క మహత్తు గణనీయం కాకతప్పదు. బుద్ధునివలె నేటికీకూడా తలచుకుంటే శరీరం ఝల్లుమనే టంతగా తన ప్రభావాన్ని మానవులపై వ్యాపింపచేసినవ్యక్తి మహానుభావుడనడానికేమీ సందేహంలేదు. 'ప్రశాంతమైన మూర్తివంతము, సమస్తజీవకోటులపైన దయ, బాధలుపడుచున్న జీవరాసులయడ సానుభూతి, నైతికస్వేచ్ఛ, ద్వేషరాహిత్యము మొదలైన సద్గుణములయొక్క పరిపూర్ణ మూర్తిభావమే బుద్ధుడు' అన్నాడు బార్తో. ఆలాంటి మహాపురుషుని కన్న దేశానికీ, జాతికీ మహత్తరమైన అనంతమైన వివేకసంపద, బలసంపద ఉన్నాయంటే ఆశ్చర్యమేమీలేదు.

౨౧ అశోకుడు

మూర్యవంశీయుడైన చంద్రగుప్త మహారాజు భారతదేశానికి పాశ్చాత్యదేశాలతో కలిగించిన సంబంధబాంధవ్యాలు ఆయన కుమారుడైన బిందుసారుని రాజ్యపాలనలో కూడా యథాతథంగా ఉంటూనే వచ్చాయి. పాటలీపుత్రనగరానికి ఈజిప్టురాజుదగ్గరనుంచీ, పశ్చిమాశియా పరిపాలకుడైన సెల్యూకస్ కుమారుడు ఆంటియోకస్ దగ్గరనుంచీ రాయబారులు వచ్చారు. చంద్రగుప్తుని మనుమడైన అశోకమహారాజుకాలంలో ఈ సంబంధాలు, రాకపోకలు మరింత హెచ్చినాయి. ఆయనకాలంలో బౌద్ధమతవ్యాప్తివలన భారతదేశ మొక అంతర్జాతీయకూడలి అయింది.

క్రీ. పూ. 273 సంవత్సరంలో అశోకుడు సామ్రాజ్యాని కధిపతి యైనాడు. అంతకుపూర్వం, విశ్వవిద్యాలయకేంద్రమైన తక్షశిల నగరంలో పశ్చిమోత్తరపరగణా రాజప్రతినిధిగా పనిచేశాడు. అప్పటికే మూర్య సామ్రాజ్యం భారతదేశంలో చాలాభాగంవరకూ వ్యాపించింది. మధ్యఆసియాలోనికికూడా వ్యాపించింది. ఆగ్నేయభాగం దక్షిణదేశంలో కొంతభాగం మాత్రం సామ్రాజ్యంలో చేరలేదు. భారతదేశాన్నంతనూ ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యంలోనికి తీసుకురావలెననే ఆశ అశోకుడికి కలిగింది. వెంటనే ఆయన కళింగరాష్ట్రంమీద దండయాత్ర ప్రారంభించాడు. కళింగరాష్ట్రమంటే నేటి ఒరిస్సా, ఆంధ్రలోని కొంతభాగము. కళింగప్రజలు చాలా వట్టుదలతో అశోకునిసైన్యాలను ఎదిరించారు.

కాని చివరకు అశోకునిసైన్యాలు జయించాయి. ఆ యుద్ధంలో చాలా మంది సైనికులు హతమైనారు. ఆ వార్త వినడంతోనే అశోకుని మనస్సు చాలా ఖోబించింది. యుద్ధమంటే అసహ్యము, విముఖత్వమూ కలిగింది. చరిత్రలో ఆయన మహా విజేతగా ప్రఖ్యాతిచెందేడు. కాని ఆ విజయోత్సాహంలోనే ఆయన యుద్ధాలలో పాల్గొనరాదని శపథం పట్టేడు. ఒక్క దక్షిణదేశం తప్ప యావద్భారతదేశమూ ఆయన రాజరాజరికత్వాన్ని అంగీకరించింది. కావాలంటే ఒక్కతృటిలో ఆయన దక్షిణదేశాన్నికూడా స్వాధీనంచేసుకోగలిగిన శక్తివంతుడై యున్నాడు. కాని బుద్ధునిప్రబోధఫలింతంగా యుద్ధకార్యక్రమాన్ని విరమించుకున్నాడు. దానిస్థానే ఆయన విజయాలను ఇతర రంగములలో సాధించి విభ్యాతుడైనాడు.

అప్పట్లో అశోకునిమనస్సులో ఏ అభిప్రాయాలుండేవో, ఆయన ఏ రీతిగా ప్రవర్తించాడో తెలుసుకోవడానికి ఆయన రాశ్వమీద, లోహాలమీద చెక్కించిన ప్రవచనాలే సాక్ష్యం. భారతదేశమంతటా వ్యాప్తమైఉన్న ఆ ప్రవచనాలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి. ఆయనసందేశాలను అవి ఆనాటిప్రజలకేకాకుండా ఈనాటిప్రజలకుకూడా అందచేస్తున్నాయి. ఒక శాసనంలో ఇలా వ్రాయబడింది : “పూజ్యులైన అశోకచక్రవర్తి దీక్షునుపూనిన ఎనిమిదవయేట కళింగరాజ్యాన్ని జయించారు. లక్షో వైభవేలమంది కాళింగులు బందీలుగా తీసుకొనిపోబడ్డారు. లక్షమంది చంపబడ్డారు. అసంఖ్యాకులుగా జనం చనిపోయారు.....కళింగ రాజ్యాన్ని స్వాధీనంచేసుకున్నతర్వాత పరమపవిత్రులైన చక్రవర్తిలో ధర్మనిష్ఠ, తపస్సంపన్నత అధికమైనాయి. అంతకుపూర్వం స్వాధీనం కాని దేశాన్ని స్వాధీనంచేసుకోవడంకొరకు హత్యాకాండ, నిర్బంధాలు తప్పపు కనుక, కళింగరాజ్యంలో జరిగిన హత్యాకాండకు చక్రవర్తి మనస్సు సంఖోభించింది. అందుచేత మహారాజులుంగారికి చాలా విచారమూ మనస్తాపమూ కలిగినవి.”

అశోకుడు ఇకముందు ఇలాంటి హత్యలను కాని, నిర్బంధములను కాని భరించడనీ, కళింగరాజ్యంలో జరిగిన దురంతాల్లో వందో వంతు, వెయ్యోవంతుకూడా సహించడనీ ఆ శాసనంలో వ్రాయబడింది. నిజమైన విజయాన్ని మనుష్యులహృదయాలమీద సాధించాలనీ, ధర్మ

దీక్షవల్ల, పవిత్రతవల్ల మాత్రమే ఆలాంటి విజయం సాధ్యమనీ ఆయన వ్రాశాడు. ఆలాంటి విజయాలు తనదేశంలోనూ పరదేశాల్లోనూ సంభవించినాయని కూడా అశోకచక్రవర్తి శాసనాల్లో వ్రాయించాడు. ఆ శాసనంలో ఇంకా ఇలా వ్రాయబడింది:

“చక్రవర్తియడల ఎవరైనా అపచారం చేసినా, వీలైనంతవరకు దానిని ఆయన సహించవలసినదే. ఆయన రాజ్యంలోని ఆటవికజనాన్ని కూడా ఆయన చాలా దయతో పాలిస్తాడు. వారిని సరియైనమార్గంలో పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. అలా చేయకపోతే ఆయనకు చాలా పశ్చాత్తాపం కలుగుతుంది. సమస్తజీవరాసులు నిర్భయంగానూ నిగ్రహంతోనూ, సంతోషంతోనూ, మనశ్శాంతితోనూ జీవించాలని శ్రీచక్రవర్తిగారి కోరిక.”

ఈనాటికీ ఇండియాలోనూ ఆసియాలోనూకూడా ఎంతోప్రేమ పాత్రుడైన అశోకచక్రవర్తి బౌద్ధమతసిద్ధాంతాలను ప్రచారంచేయడానికి కంకణంకట్టుకున్నాడు. ధర్మదీక్షనుపూని, ప్రజాక్షేమంకొరకు కష్టించాడు. ఆత్మోద్ధరణకోసం తపోనిష్ఠనుపూని, లోకంలో జరుగుతుండే పనులను చూస్తూ ఆయన ఊగుకోలేదు. ప్రజలకుసంబంధించిన పనిపాటులలో నిమగ్నుడైనాడు. అందుకు సర్వధా తన సంసిద్ధతను వెల్లడించాడు. “నేను భోజనంచేస్తున్నా, అంతఃపురంలోఉన్నా, పడకగదిలో ఉన్నా, ఉద్యానవనవిహారంలో ఉన్నా, మరెక్కడున్నా, సర్వవేళలందు నావేగులవారు నాదగ్గరకువచ్చి, ప్రజావ్యవహారముల మంచిచెడ్డలను నాకు తెలియచేయవలసినదే...నే నే ప్రదేశంలో ఏ అవస్థలో ఉన్నా, ప్రజాసంక్షేమంకోసం పాటుపడవలసినవాడినే.”

అశోకునిరాయబారులు, సందేశకులు సిరియా, ఈజిప్టు, మెసిడోనాసిర్నీ, ఎపిరస్ మొదలైన దేశాలకు పోయి, అచట ఆయన శుభాకాంక్షలను, బుద్ధునిసందేశాన్ని ఆయాప్రజలకు అందిచ్చారు. మధ్య ఆసియాకు, సయాం, బర్మాదేశాలకుకూడా ఆయన తనరాయబారులను పంపేడు. తనకొడుకు మహేంద్రుని, కూతురు సంఘమిత్రను దక్షిణమున సింహళమునకు పంపించాడు. ఎక్కడి కెవరిని పంపినా ఏవిధమైన బలప్రయోగంచేయకుండా, జనులహృదయాలకు, మనస్సులకు నచ్చేటట్లుగా ప్రబోధంచేయించాడు. తాను బౌద్ధుడైనా, అన్యమతాల

యడల గౌరవాన్ని, సమానాన్ని ప్రదర్శించాడు. ఒకానొక శాసనంలో ఆయన ఇలా ప్రకటించాడు:

“అన్ని మతాలు, కులాలు ఏదో ఒక కారణంవల్ల గౌరవపాత్రములే. అన్యమతమును గౌరవించడంవల్ల మానవుడు వారిని గౌరవించడమేకాకుండా తన మతానికికూడా ఎంతో ఘనమైన సేవచేసినవాడవుతున్నాడు”

బౌద్ధమతం హిందూదేశంలో కాశ్మీరదేశంనుండి సింహళద్వీపం వరకూ త్వరత్వరగా వ్యాప్తిచెందింది. నేపాలదేశంలో ప్రవేశించి పిమ్మట టిబెట్, చైనా, మంగోలియాదేశాలలోకూడా వ్యాప్తిచెందింది. హిందూదేశంలో ఈ మతం వ్యాప్తిచెందడంవల్ల శాఖాపాదులసంఖ్య పెరుగడమూ, మధ్యపానంచేసేవారిసంఖ్య తగ్గడమూ సంభవించింది. అంతవరకు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియులు ధారాళంగా మాంసమును భుజించి సారాయము సేవించేవారు. జంతుబలి నిషేధింపబడింది.

విదేశాలతో సంబంధబాంధవ్యాలెక్కువవడంచేత వ్యాపార వాణిజ్యాలుకూడా వృద్ధిచెందిఉండాలి. మధ్య ఆసియాలో (ఇప్పటి సింగ్కియాంగ్) ఖోటాన్లో ఒక భారతీయనగరం ఉండినట్లు చరిత్ర కాధారాలు కనబడుతున్నాయి. భారతవిశ్వవిద్యాలయాలు ముఖ్యంగా తక్షశిల పరదేశవిద్యార్థులను చాలామందిని ఆకర్షించింది.

అశోకుడు గొప్ప గొప్ప శిల్పాలను కట్టించిన నిర్మాత. కొన్ని గొప్ప గొప్ప భవనాలను నిర్మించడానికాయన విదేశాలనుండి పని వాళ్ళను పిలపించినట్లు చెపుతారు. ఆయన నిర్మాణంచేసిన భవనాలలో కొన్ని స్తంభాలలోని శిల్పచాతుర్యం పెర్సిపోలిస్ను స్ఫురణకు తెస్తూఉండడం చేత అలా ఊహించవలసాస్తున్నది. కాని అంతటి ప్రాచీనశిల్పఖండాల్లోకూడా భారతీయచిత్రకళాసాంప్రదాయాలు స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి.

పాటలీపుత్రనగరంలో అశోకనిర్మితమైన రాజభవనంలో, అనేక స్తంభాలమీద నిర్మాణం చేయబడిన చావడిని, 30 సంవత్సరాలక్రిందట మన పురాతనవస్తుపరిశోధకులు త్రవ్వి బయటపెట్టారు. సుమారు రెండువేలసంవత్సరాలక్రిందట ఆ కొయ్యస్తంభాలను అక్కడ ఉంచిననాడు ఎంత సాఫుగా, నునుపుగా ఉండినాయో, నేడు

కూడా అలాగే ఉన్నాయి. కర్రను చెడిపోకుండా ఉంచడమూ, కర్రకూ కర్రకూ అతుకుపెట్టేటప్పుడు అతుకు కనుపడకుండా అంచులు కలుపడమూ, చూపరుల కెవ్వరికైనా ఆశ్చర్యాన్ని, సంభ్రమాన్ని కలిగించకమానదు. ఆ నిర్మాణమంతా బహు జాగ్రత్తతోనూ సున్నితంగానూ నిర్మించబడింది. బహుశా ఈనాడు ఆ పనికి మించిన పని నెవ్వరూ చేయలేకు. వాస్తవంలో ఆ నిర్మాణంవంటి నిర్దుష్టమైన పని మరొకటి లేదు" అని ఇండియాప్రభుత్వ ఆర్కెలాజికల్ డిపార్టుమెంటు ఉద్యోగస్థుడు డాక్టర్ నూపన్ తన నివేదికలో వ్రాశాడు.

మన దేశంలో ఇతరప్రాంతాల్లోకూడా బయటబడిన పూర్వ కాలపు భవంతులతాలూకు కొయ్యదూలాలు, వాసాలు చెక్కు చెదరకుండా దొరికినాయి. ఇది ఎక్కడైనా ఆశ్చర్యకరమైన సంగతే. అందులో అతి శీతోష్ణాలవల్లనూ, చెదపురుగులవంటి వివిధ కీటకముల 'ల్లనూ ఎక్కువగా చెడిపోవడానికి వీలైన హిందూదేశంలో మరీ ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి. ఆ కొయ్యను చెడిపోకుండా ఉంచడాని కేదో ప్రత్యేకమైన సాధకం ఉండి వుండాలి. అదేదోమాత్రం నేటికీ అభేద్యమైన రహస్యమేనని నా నమ్మకం.

పాటలీపుత్రానికి (నేటి పాట్నా) గయాక్షేత్రానికి మధ్య నలంద విశ్వవిద్యాలయంతాలూకు చిహ్నాలున్నాయి. ఆ విద్యాలయమెప్పుడు ప్రారంభమైనదో తెలుసుకోడానికి విస్పష్టమైన ఆధారాలేమీ లేవు. అశోకునికాలంలో దానినిగురించిన చారిత్రకాధారాలు కనుబడవు.

అశోకుడు క్రీ. పూ. 232 సంవత్సరంలో మరణించాడు. ఆయన 41 సంవత్సరాలు దీక్షతో ప్రజాపాలనచేశాడు. ఆయనను గురించి హెచ్. డి. వెల్సు ఇలా వ్రాశాడు : "ప్రపంచచరిత్రలో అనేక వేలమంది రాజులపేర్లు, మహారాజులపేర్లు, చక్రవర్తులపేర్లు క్రిక్కిరిసి ఉన్నాయి. వాటన్నిటిలోనూ అశోకునిపేరు ఒక్కటే మహత్తరప్రకాశంతో వెలిగే తారలాగున కనుబడుతుంది. వోల్గానుంచి జపానువరకూ ఈనాటికీ ఆయనపేరును అతి పవిత్రంగా స్మరిస్తారు. చైనా, టిబెట్, ఇండియా దేశాలు అశోకునిసిద్ధాంతాలను త్యజించినా, ఆయన మహత్సాంప్రదాయాన్ని మాత్రం సురక్షితంగా ఉంచారు. అసంఖ్యాకులైన జనులు నేటికీ ఆయనదివ్యస్మృతితో ఆనందిస్తూనే ఉంటారు."

గ త యు గా ల లో

గుప్తులకాలములో జాతీయవాదము, సామ్రాజ్యవాదము

మౌర్యసామ్రాజ్యం అంతర్ధానమయింది. దానిస్థానే వచ్చిన శుంగవంశం దానికంటే తక్కువ వైశాల్యమునే పాలించింది. దక్షిణాన పెద్దపెద్ద రాజ్యాలేర్పడుతున్నాయి. ఉత్తరాన బౌద్ధీయనులు (ఇండో-గ్రీకులు) కాబూలునుంచి పంజాబువైపు విస్తరిస్తున్నారు. వారు మెనాండర్ ఆధ్వర్యాన పాటలీపుత్రముపై దండెత్తారు. కాని, ఓడించబడి, తరిమివేయబడ్డారు. ఆ మెనాండరే భారతదేశపు వాతావరణానికీ, ఆత్మకూ ముగ్గుడై బౌద్ధుడయ్యాడు. ఆయనే 'మిళిందరాజు' గా బౌద్ధ కథలలో ప్రఖ్యాతివహించి, ఋషివలె గౌరవించబడినాడు. భారత, గ్రీకు సంస్కృతుల సమ్మేళనంనుంచి గాంధారదేశపు (ఆఫ్ఘనిస్థానము, సరిహద్దురాష్ట్రములు కలసి) గ్రీకు-బౌద్ధకళ ఆవిర్భవించింది.

మధ్యభారతదేశంలోని సాంచీ సమీప 'బెన్ సగర్' వద్ద క్రీ. పూ. 1 వ శతాబ్దికి చెందిన నల్లరాతిస్తంభం ఒకటుంది. 'హెలియోడ రస్ ధ్వజ' మనబడు ఆ స్తంభంమీద ఒక సంస్కృతశాసనం వుంది. దీనినిబట్టి మనసరిహద్దులలోనికి వచ్చిన గ్రీకులు ఏవిధంగా భారతీయులుగా పరిణమించారో, ఏవిధంగా మనసంస్కృతిని అవగాహనచేసుకున్నారో సూక్ష్మంగా తెలియగలదు. ఆ శాసనం యీవిధంగా అనువదింపబడింది : "దేవాదిదేవుడైన వాసుదేవుని (విష్ణువు) యీ గరుడ ధ్వజం-గ్రీకుమహారాజగు ఆంటీయల్సిడాస్ వద్దనుండి, ప్రజారక్షకుడగు కాశీపుత్ర భగభద్రుడు తన రాజరికపు 14 వ సంవత్సరమును గడుపుచుండగా రాయబారిగా వచ్చినవాడును, తక్షశిలనివాసుడును, డియోస్ పుత్రుడును, విష్ణుభక్తుడునునగు హెలియోడరస్చేత యిచట నిలుపబడినది."

"ఈ మూడు అమర సూత్రములు బాగా అనుసరింపబడినప్పుడు, స్వర్గమునకు నడుపును—ఆత్మసంయమనము, ఆత్మత్యాగము (ధర్మము), ఆత్మశుద్ధి."

మధ్య ఆసియాలోని ఆక్సస్ మైదానములో—శకులు లేక సిథి
యనులు (సెయిస్తాన్ - శకస్తాన్) స్థిరపడిపోయారు. ఇంకా తూర్పు
నుంచి వచ్చిన “యో-చీ”లు వారిని ఉత్తరభారతంలోనికి పారద్రో
లారు. ఈ శకులు మతాంతకులై బౌద్ధులు, హిందువులు అయ్యారు.
“యో-చీ”లలో ఒక శాఖయగు కుషానులు ఆధిక్యతను నెలకొల్పు
కొని, ఉత్తర హిందూస్థానమువరకు తమపాలనను వ్యాపింపచేసుకు
న్నారు. వారు శకులను యింకా దక్షిణానికి తరిమివేయగా, శకులు
కథియవాడ్, దక్కనులకు పోయారు. ఆతర్వాత కుషానులు ఉత్తరభార
తమంశటిసీ, మధ్య ఆసియాలో ఎక్కువభాగాన్నీ తమ సామ్రాజ్యంగా
చేసుకున్నారు. వారిలో కొందరు హిందూమతాన్ని, ఎక్కువమంది
బౌద్ధమతాన్ని స్వీకరించారు. వారి రాజులలో సుప్రసిద్ధుడగు కనిష్కుడు
బౌద్ధగాథలలోనికెక్కిన మహాపురుషులలో ఒకడు. ఆ గ్రంథాలాయన
ప్రపంచములనూ, ప్రజాక్షేమకార్యకలాపాలనూ ఉద్గడిస్తాయి. కని
ష్కుడు బౌద్ధుడైనప్పటికీ—జౌరాప్రమతసూత్రాలుకూడా కొంతవరకు
కలసిన మిశ్రమమతమే ప్రభుత్వమతంగా వున్నట్లు కనిపిస్తుంది. సరిహ
ద్దుల నతిక్రమించి ఆవరించిన యీ కుషానుసామ్రాజ్యానికి రాజధాని
నేటి పెషావరు సమీపాన వుండేది. పురాతన తక్షశిలావిశ్వవిద్యాలయం
కూడా దాపుననే వుండడంవల్ల, ఇచట అనేక దేశాలవ్యక్తులు కలుసు
కుంటూ వుండేవారు. భారతీయులకు ఇచట సిథియనులు, యో-చీలు,
ఇరానియనులు, బాక్ట్రియన్ గ్రీకులు, తురుష్కులు, చైనీయులతో
సంబంధాలేర్పడడంవల్ల, ఒకరిసంస్కృతీప్రభావం మరొకరిసంస్కృతిపై
వడేది. వీరి పరస్పరసమ్మేళనాలవల్ల ఒక తీవ్రలక్షణంగల శిల్ప, చిత్ర
లేఖనావిధానం ప్రభవించింది. చారిత్రకంగా, యీ కాలంలోనే చైనా,
భారతదేశాలమధ్య మొట్టమొదటి సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయి. క్రీస్తు
కాలం 64 వ సంవత్సరంలో చైనారాయభారవర్గం ఒకటి ఇండియాకు
వచ్చింది. చైనా ఇండియాకు బహుమతిగా తెచ్చిన పీచ్, పియర్
వృక్షాలు స్వల్పమైనప్పటికీ, ఎంతో సంతోషంతో స్వీరింపబడ్డాయి.
సరిగా గోబీయెడారిసరిహద్దుపై గల టర్ఫాన్, కుభాలవద్ద భారత,
చైనా, ఇరాను సంస్కృతుల మహాకర్షణీయచిహ్నాలు తలెత్తినవి

కుషానుయుగంలో ఒక క్రిష్ణ పౌర్ణమి తాన్ని రెండుశాఖలుగా - మహాయాన, హీనయానాలుగా - విభజించింది. ఆరెంటిమధ్య గొప్ప వాదోపవాదాలు చెలరేగాయి. భారతీయసాంప్రదాయం ప్రకారం, ఈవివాదాన్ని - దేశం నలుమూలలనుంచీ వచ్చిన ప్రతినిధులమహాసభలలో చర్చకు పెట్టారు. ఈ సామ్రాజ్యానికి మధ్యస్థానంలోవున్న కాశ్మీరు ఈ చర్చల సభలతోనూ, సాంస్కృతికకార్యకలాపాలతోనూ నిండిపోయింది. ఈ వాదోపవాదాలసందర్భంలో ఒకరిపేరు ప్రముఖంగా కనిపిస్తుంది. ఆయన నాగార్జునుడు; క్రీ. శ. ప్రథమశతాబ్దివాడు. ఆయన పౌర్ణమిపాండిత్యంలోనూ, హిందూ వేదాంతతత్వంలోనూ కూడా ప్రజ్ఞానిధిగనుక, ఆయనవ్యక్తిత్వం సమకాలికులందరికంటే మహోన్నతమయినది. ఆయనవల్లనే భారతదేశంలో మహాయానపౌర్ణమి సఫలమయింది. మహాయానసిద్ధాంతము చైనాకు వ్యాపించగా, హీనయానసూత్రాలు సింహళ, బర్మాదేశాలకు వ్యాపించాయి.

కుషానులు తమంతతాము భారతీయులుగా పరిణమించి, భారతీయసంస్కృతిని పోషించారు. అయినప్పటికీ - అంతర్గతంగా వారి పాలనపట్ల జాతీయుల వ్యతిరేకభావము కొనసాగుతూనేవుంది. ఆ తర్వాత, అనేక తెగలు ఇండియాలోనికి పరుగెత్తుకురావడంతో, క్రీ. శ. నాలుగవశతాబ్దంలో ఈ జాతీయవాద, విదేశీవ్యతిరేకోద్యమం ఒక రూపును దాల్చింది మరొక గొప్ప పాలకుడు చంద్రగుప్తుడను పేరు గలవాడు. యీ చుందుడుకుతండాలను తరిమికొట్టి, శక్తినంతమూ, మహావిశాలమూనగు సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు.

ఆవిధంగా క్రీ. శ. 320 లో ప్రారంభమైన సామ్రాజ్యగుప్తుల యుగం యుద్ధాలలో, కళలలో, శాంతిస్థాపనలో అజేయులైన ప్రభ్యాత పాలకులను వరుసగా సమర్పించింది. వరుసగా దండయాత్రలు రావడం వల్ల, విదేశీ వ్యతిరేకభావన పెంపొందింది. పురాతన బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ వర్గాలు తమ మాతృదేశాన్నీ, సంస్కృతినీ సంరక్షించుకోవాలనే దృక్పథంతో ఆలోచించక తప్పలేదు. భారతీయులలో కలసిపోయిన విదేశీ వర్గాలను భారతీయులుగా అంగీకరించారు. కాని, కొత్తవారి రాకను బలంగా ఎదురించారు. పురాతన బ్రాహ్మణసూత్రధర్మాల ప్రాతిపదికపై ఏకపాలనారాజ్యాంగాన్ని నిర్మించ ప్రయత్నించారు. కాని,

పూర్వపు ఆత్మవిశ్వాసం సన్నగిలసాగింది; ఈ ఆదర్శాలలో ఒకరకమైన పాపండుకరినత (యథాప్రకృతికి విరుద్ధమైన లక్షణం) పెంపొంద సాగింది ఇండియా శారీరకంగానూ, నైతికంగానూ ఒకసంకుచిత, కఠినమైన గుహంతర్భాగాన ముడుచుకుపోసాగింది.

అయినప్పటికీ ఆ గుహ తగినంత వెడల్పూ ఎత్తూ కలిగియు వుంది. లోగడ, అనగా ఆర్యులు తా మెరిగిన ఆర్యావర్తము లేక భారతవర్తమునకు వచ్చినప్పుడు, భారతదేశము నెదుర్కొనిన సమస్య—కొత్తజాతి దాని సంస్కృతికీ, దేశంలోని పాతజాతి దాని నాగరికతకూ సమ్మేళనావిధానమును, మధ్యేమార్గమును నిర్మించుటే. దానికే భారతదేశహృదయ మంకితమై, భారతీయార్యసంస్కృతియను బలీయమగు పునాదులపై చిరకాలం మనగల పరిష్కారాన్ని సాధించింది. ఇతరవిదేశీశక్తులు వచ్చాయి, కలసిపోయాయి; కాని వాటివల్ల పెద్ద తేడా ఏమీ యేర్పడలేదు. భారతదేశానికి వర్తకాదులద్వారా విదేశాలలో అనేక సంబంధాలేర్పడినప్పటికీ; ముఖ్యంగా అంతర్ముఖయైనదే గాని, పరిసరాలలో జరుగుతున్న విశేషాలను గమనించలేకపోయింది. కాని, ఇప్పుడు విచిత్రమైన ఆచారాలుగల విచిత్రజాతులు తరుచుగా దండెత్తివచ్చి కలగుండుపరుస్తున్నాయి. ఇండియా యిక నీ కంపాలను లెక్క జేయకుండా వుండలేదు. ఈ కంపనలు దాని రాజకీయనిర్మాణాన్ని చిన్నాభిన్నంచేయడమేగాక, సాంస్కృతికాదర్శాలనూ, సాంఘికనిర్మాణాన్నీకూడా ప్రమాదంలో ముంచేటట్లున్నాయి. దీనిపై కలిగిన ప్రతి సంచలనం ముఖ్యంగా జాతీయవాదస్వభావం గలది. అందులో జాతీయవాదంలో తరచుగావుండే సంకుచితత్వమూ, బలమూకూడా వున్నాయి. మతము, తత్వము, చరిత్ర, సాంప్రదాయము, ఆచారము, సంఘనిర్మాణముల సమ్మిశ్రమమే బ్రాహ్మణమతం లేక (తరువాతకాలపుపేరులో) హిందూమతం. ఇది తన విశాలావకాశంలో భారతీయజీవితంలోని ప్రతి అంశాన్నీ యిముడ్చుకుంది. ఇదే జాతీయవాదానికి చిహ్నమయింది. ఇది నిజానికి ఒక జాతీయమతం. జాతియొక్క, సంస్కృతియొక్క గాఢలక్షణాలకు యిది ఆకర్షణీయంగా వుంటుంది. ఆ లక్షణాలే నేటిప్రపంచంలో ప్రతిదేశంలోనూ జాతీయవాదానికి పునాదులుగావున్నాయి. భారతీయ భావనకు సంతానమైన బౌద్ధమతమునకుకూడా — జాతీయవాదచరిత్ర

లేకపోలేదు. బౌద్ధందృష్టిలో ఇండియా బుద్ధుడు నివసించి, బోధించి, మరణించిన పవిత్రభూమి; ప్రఖ్యాత పండితులు, మునులు బౌద్ధాన్ని వ్యాపింపజేసినభూమి; కాని బౌద్ధమతస్వభావం అంతరాతీయమైనది. అదొక ప్రపంచమతం. అందువల్లనే అది పెంపొందినకొలదీ దాని యీ స్వభావం మరింత స్పష్టమయింది. ఆవిధంగా చూస్తే - మరలమరల జాతీయవాదపునరుద్ధరణకు, పాతబ్రాహ్మణమతమే చిహ్నంకావడం సహజమే.

ఈ మతమూ, తత్వమూ భారతదేశంలోని విపిధమతాలూ, జాతులపట్ల సాహృద్యత, గౌరవాలను ప్రదర్శించేవి. తమ విశాలనిర్మాణంలో ఆ యితరులను యిముడ్చుకుంటూనేవున్నాయి. కాని, పరాయివారి ఒరపిడినుండి తమ్ము తాము రక్షించుకునేందుకు, అవి కఠినలక్షణాలను అలవరచుకోసాగాయి. అలా చేయడంలో - తాము రేకెత్తించిన జాతీయవాదం, సామ్రాజ్యవాదలక్షణాలు పొందడంకూడా తరచుగ సంభవించింది. (జాతీయవాదపుబలం పెరిగినకొలదీ సామ్రాజ్యవాదపుటహంకారలక్షణాలు అలవడడం సహజమే.) గుప్తులయుగం విజ్ఞాన వంతము, బలిష్ఠము, ఉత్తమసాంస్కృతికము, అపారశక్తియుతము నగుటచే ఈ సామ్రాజ్యవాదలక్షణాలు త్వరితంగా పెంపొందాయి. ఆ యుగపు గొప్పపాలకులలో నొకడగు సముద్రగుప్తుడు “ఇండియన్ నెపోలియన్” అని పిలువబడినాడు. సారస్వత, కళాదృక్పథాలలో చూస్తే యీ యుగం స్వర్ణయుగం.

నాలుగవ శతాబ్దితోలిదశనుంచి సుమారు 150 మేడ్లకాలం, గుప్తులు శక్తి, సంపదలుగల ఉత్తరదేశాన్ని పాలించారు. వారితరువాత వచ్చిన పాలకులు మరొక 150మేండ్లు పాలించినప్పటికీ, వారపుడు రక్షణకే చాలనివారయినందున, సామ్రాజ్యం కృంగి, కృంగి చిన్నదై పోయింది. మధ్యఆసియానుంచి కొత్త దండయాత్రకులు వచ్చి యీ సామ్రాజ్యాన్ని ముట్టడించడం యెక్కువయింది. ఈ దండయాత్రకులను శ్వేతహూణులు అనేవారు. వారు ‘అట్టిలా’ ఆధ్వర్యాన యూరపును కొల్లగొడుతున్నట్టే, మనదేశాన్ని కొల్లగొట్టసాగారు. వారి బర్బర ప్రవర్తన, రాక్షసక్రూరత్వమూ ప్రజలను రెచ్చగొట్టాయి. యశోవర్మ ఆధ్వర్యాన అన్ని భారతీయరాజ్యాలప్రజలూ ఏకమై, శ్వేత

హూణులను ఢీకొన్నారు. హూణులశక్తి పరాభూతమయింది. వారి నాయకుడు 'మిహిరగులుడు' మన బంధీయైనాడు. కాని గుప్తులవారను డగు బాలాదిత్యుడు మాతృదేశ సాంప్రదాయప్రకారం, అతనిని దయ దలచి, భారతదేశమునుంచి వెళ్ళిపోయేందుకు సమ్మతించాడు. ఈ ఉపకారవర్తనకు ప్రతిఫలంగా, మిహిరగులుడు మరొకసారి దండెత్తివచ్చి, తన ప్రాణదాతపై స్వామిద్రోహతుల్యంగా విరుచుకుపడి మ్రందించాడు.

కాని ఉత్తరభారతంలో హూణులపరిపాలన కొద్దికాలమే (అర్థశతాబ్దికిలోపు) నిలువగలిగింది. తర్వాతకూడా హూణులలో అనేకమంది చిన్నచిన్న సర్దారులుగా ఇండియాలో వుండిపోయి, అప్పుడప్పుడూ అరాజకాలు సృష్టించడం, మరి అనేకులు భారతమానవాంబుధిలో మిళితమైపోవడమూ జరిగింది. ఈ సర్దారులలో కొందరు క్రీ. శ. 7 వ శతాబ్ది ఆరంభంలో దురాక్రమణలకు పూనుకోగా - 'నోజ్ రాజగు హర్షవర్ధనుడు వారిని ధ్వంసంచేశాడు. ఈ హర్షుడే, తరువాత ఉత్తర, మధ్యభారతములను కలిపి బలమైనరాజ్యాన్ని స్థాపించాడు. ఆయన పక్కా బౌద్ధుడు. కాని, ఆయనబౌద్ధం హిందూ మతానికి పోలివుండే మహాయానానికి చెందినట్టిది. ఆయన బౌద్ధ, హిందూమతాలు రెంటినీ ప్రోత్సహించాడు. ఆయనకాలంలోనే ప్రఖ్యాత చైనాయాత్రికుడు హుయాన్ సాంగ్ ఇండియాకు వచ్చాడు. (క్రీ. శ. 629). హర్షవర్ధనుడు కవి, నాటకకర్త. అతని ఆస్థానంలో కవులు, చిత్రకారులు అనేకులుండేవారు. సాంస్కృతికకార్యకలాపాలకు ప్రఖ్యాత కేంద్రమయిన ఉజ్జయిని అతని రాజధాని. ఇస్లామతం అరేబియా యెడారుల్లో పుట్టి, అతివేగంగా ఆఫ్రికా, ఆసియాలవైపు వ్యాపిస్తున్న సమయంలో, క్రీ. శ. 648 లో హర్షవర్ధనుడు పరమపదించాడు.

• ౨ ద షీ ణ భా ర తం

మౌర్యసామ్రాజ్యం కృంగి, కృంగి నశించిపోయిన తరువాత వేయేండ్లవరకూ దక్షిణాపథంలో గొప్ప గొప్ప రాజ్యాలు పరిధవిల్లినాయి. ఆంధ్రులు 'శకులను'ను ఓడించారు. కుషానులకాలంలోకూడా ఆంధ్రసామ్రాజ్యం వుంది. తరువాత పశ్చిమాన చాళుక్యసామ్రాజ్యం ఉదయించింది. అటుతరువాత రాష్ట్రకూటులరాజ్యం, ఇంకా దక్షిణాన

పల్లవులు ఉన్నారు. వారే ఇండియానుంచి బైటికి సాహసయాత్రలను ప్రోత్సహించి వలసల నేర్పాటుచేసినవారిలో ముఖ్యులు. ఆ తరువాత వచ్చిన చోళసామ్రాజ్యం ద్వీపకల్పమంతటినీ వశంచేసుకుని, దక్షిణ బర్మా, సింహళాలనుకూడా జయించింది. చోళుల చివరి ప్రఖ్యాత చక్రవర్తి రాజేంద్రుడు క్రీ. శ. 1044 లో మరణించాడు.

దక్షిణభారతం సున్నితమైన పుత్పత్తులకూ, సముద్రవ్యాపారానికి ప్రసిద్ధిగాంచినది. వారు సముద్రాధిపత్యం వహించినందున, వారి ఓడలు దూర విదేశాలతో వాణిజ్యం నెరపాయి. అచట కొన్ని గ్రీకుల వలసలు ఉండేవి; రోమన్ నాణెములుకూడా లభించాయి. చాణక్య రాజులు, పర్షియాపాలకులగు 'సాసనిడ్'లవద్ద పరస్పర రాయబార కార్యాలయాలు ఉండేవి.

ఉత్తరభారతంమీద తరచుగా దండయాత్రలు జరుగడంవల్ల దక్షిణభారతం ప్రత్యక్షంగా సంచలించే అనసరం లేకపోయింది. కాని ఇందువల్ల అనేకమంది ఉత్తరంనుంచి దక్షిణానికి వలసలురావ సంభవించింది. అలా వచ్చినవారిలో తాపీపనివారు, చేతివృత్తులవారు, నిపుణ కార్మికులు ఎక్కువ. అందువల్లనే దక్షిణభారతం పురాతన కళాత్మకసాంప్రదాయాలకు కేంద్రం కాగా, ఉత్తరభారతం దండయాత్రకులతో వచ్చిన నూతనప్రభావాలకు అస్తవ్యస్తమైపోయింది. ఈ పరిణామం తరువాత శతాబ్దాలలో మరింత ఎక్కువగా జరగడంవల్ల, హిందూపురాతన ధర్మాచారాదులకు దక్షిణభారతమే నిలయమయింది.

3 శాంతియుతపురోభివృద్ధి - యుద్ధవిధానాలు

మరల మరల జరిగిన దండయాత్రలు, సామ్రాజ్యం తరువాత సామ్రాజ్యం ఏర్పడటంవంటి విశేషాలను క్లుప్తంగా సమీక్షించటంవల్ల ఇండియాలో అప్పుడు ఏమిజరుగుచుండినదో, ఆ అసలుచిత్రాన్ని తప్పనూపం లోచూపించుతుంది. ఇంతకుముందు రచింపబడిన విశేషాలు వేయిసంవత్సరాలకు మించినకాలానివని గుర్తుంచుకోవాలి. ఆకాలంలో దేశం సుదీర్ఘ సమయాల్లో శాంతియుత, క్రమబద్ధపరిపాలనల ననుభవించింది.

మౌర్యులు, కుషానులు, గుప్తులూ, దక్షిణాన ఆంధ్రులు, చాళుక్యులు, రాష్ట్రకూటులు మొదలగువారూ - ఒక్కొక్కరు రెండు

మూడువందలేసియేండ్లు పరిపాలనసాగించారు. అంటే; బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం ఇప్పటికి ఇండియాలో వున్నంతకాలం కంటే, పై ప్రతి ఒక్కరూ ఎక్కువకాలమే పాలించారన్నమాట. దాదాపు యివన్నీ కూడా దేశీయ మైనవంశాలే. ఉత్తరసరిహద్దుకావలనుంచి వచ్చిన కుమానులుకూడా త్వరలోనే ఈ దేశానికనుగుణ్యంగా మారి, దాని సాంస్కృతిక సాంప్రదాయాలననుసరిస్తూ, భారత దేశంలోని భారతీయపాలకుల వలెనే పరిపాలించారు. ఇరుగుపొరుగురాజ్యాలమధ్య అప్పుడప్పుడూ సరిహద్దుతగాదాలూ, చిల్లర సంఘర్షణలూ వుండేవి. కాని, దేశం మొత్తంమీద శాంతియుతపాలన నెలకొనివుండేది. పరిపాలకులు కళ, సాంస్కృతికకార్యకలాపాలను ప్రోత్సహించడానికి గర్వపడేవారు. ఈ కార్యకలాపాలు రాజ్యసరిహద్దులను దాటిపోయేవి. ఇండియా అంతటా సారస్వత, కళాచరిత్ర ఒక్కటేగదా! మత, తత్వసంబంధమైన ప్రతివివాదమూ వెంటనే ఉత్తర, దక్షిణాపథాల్లో నలుమూలల వ్యాపించి, చర్చింపబడేది.

ఒకవేళ రెండురాజ్యాలమధ్య యుద్ధం జరిగినా, రాజ్యంలో ఏదైనా రాజకీయవిప్లవం జరిగినా కూడా - ప్రజల కార్యకలాపాలలో చెప్పదగ్గ జోక్యం వుండేదికాదు. పంటలను ఏవిధంగానూ నష్టపరచరాదనీ, భూమి కేవిధమైన హానిని ఉద్దేశ్యపూర్వకంగాచేసినా నష్టపరిహారం యిచ్చుకోవాలనీ, యుద్ధాలు సాగించుతున్న పాలకులకూ, గ్రామస్వ పరిపాలనాసంఘాలనాయకులకూ మధ్య ఒడంబడికలు జరుగుతున్నట్లు కొన్ని ప్రత్యేక ఆధారాలున్నాయి. సహజంగా విదేశాలనుంచి దండెత్తి వచ్చేవారికిగాని, అసలు అధికారంకోసమే యుద్ధంజరిగినపుడుగాని ఇట్టి ఒడంబడిక వర్తించదు.

పురాతన భారతీయార్యయుద్ధసాంప్రదాయాన్ని కచ్చితంగా అమలుజరిపేవారు; “న్యాయసమ్మతంకానివిధానాల నవలంబించకూడదు; పవిత్రసిద్ధాంతంకోసం జరిగే యుద్ధాన్ని పవిత్రంగానే జరపాలి” ఈ ఆదర్శానికీ, ఆచరణకూ యెంతవరకూ పొంతనవుండేది అనేవిషయం వేరు. విషభాణాలు ప్రయోగించడం, దాచిన ఆయుధాలతో తలపడడం, నిద్రించేవారిని చంపడం, శరణార్థులైగాని, రాయబారులుగాని, వచ్చిన వారిని చంపడం నిషేధింపబడ్డాయి. చక్కని భవనాలను ధ్వంసంచేయ

రాదని ప్రకటించబడింది. కాని, యీ దృక్పథం చాణక్యనికాలంలో మారజొచ్చింది. శత్రువును ఓడించేందుకు తప్పనిసరయితే ఎక్కువ విధ్వంసకరములు, మోసకరములు నగు విధానాల నవలంబించవచ్చునని ఆయన అంగీకరించాడు.

చాణక్యుడు తన “అర్థశాస్త్రము”లో యుద్ధాయుధాలను గురించి చెబుతూ, వందమంది నొకేసారి చంపగల యంత్రాలూ, ఒక రకమైన ప్రేలుడుమందు ఆయుధాలూ వున్నవని వర్ణించడం మనం ప్రత్యేకంగా గమనించదగ్గది. ఆయన గోతులలో (ట్రెంచీలు) నుంచి యుద్ధంచేయడంకూడా వర్ణించాడు. వీటన్నిటియొక్క అసలు స్వరూపా లెట్టినో మన మిప్పుడు చెప్పడం సాధ్యంకాదు. బహుశా గారడీవిద్యలను బోలిన కట్టుకథలలోని విశేషాల సూచనలేనేమో! ప్రేలుడుమందు ఆయుధాలంటే తుపాకి లేక బాంబు అనేందుకు తగిన ఆధారాలు లేవు.

ఇండియాదీర్ఘచరిత్రలో కష్టమయమైన సమయాలు అనేకం వున్నాయి. అగ్ని, ఖడ్గము, కరువు, మొదలగునవి విజృంభించి, దేశాన్ని అల్లకల్లోలంచేసి, ప్రజాశాంతి భగ్నమైన ఘట్టము లెన్నో ఉన్నవి. అయినప్పటికీ, దానిచరిత్రనంతటినీ వీక్షిస్తే - యూరపు దేశాలకంటే ఇండియా ఎక్కువకాలాలపాటు శాంతియుత, క్రమబద్ధజీవితం గడిపిందని తేలుతుంది. ఈ యధార్థం తురుష్క, ఆఫ్ఘన్ దండయాత్రలకాలం నుంచి, మొగలుసామ్రాజ్యవిచ్ఛిన్నకాలంవరకూగల బహుళ శతాబ్దాలకాలానికికూడా వర్తిస్తుంది. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వమే ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారిగా శాంతిభద్రతలను నెలకొల్పినదనే దురభిప్రాయం ఊహితమైన దుర్భ్రమ మాత్రమే. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఇచ్చట స్థాపించబడినకాలంలో - ఇండియా మున్నెన్నడూలేనంత హీనస్థితిలో వున్నదనీ, రాజకీయార్థికవ్యవస్థ విచ్ఛిన్నమైయున్నదనీ అనడం సత్యమే. అసలు ఆ పరిపాలన నెలకొనగలగడానికి ఆ పరిస్థితియే కారణం.

ఓ భారతదేశపుస్వాతంత్ర్యకాంక్ష

“తూర్పుప్రపంచం తుఫానుముందర తలనువంచుకొనియె

క్షమాహృదయియగు తీవ్ర జగుప్సాభావముతో;

సైనికదళములఁ గర్జనచేస్తూ పోనిచ్చెను ఆమె,

మరల వెంటనే ఆలోచనలలో మునిగిపోయె (నామె.)”

—ఒక కవిగా రిలా వర్ణించాడు. ఈ పంక్తులు తరచుగా వుదహరింపబడుతూంటాయి. ప్రాచ్యం లేక దానిలో ఒకభాగమైన భారతదేశం ఆలోచనలను వ్యసనంగా వరించిందనేది యథార్థం. తాము ప్రత్యక్షకార్యవాదులమనుకునేవారికి అసంబద్ధంగా, అర్థరహితంగా కనిపించే విషయాలనుగురించే ఆమె తరచు ఆలోచించేది. ఆమె ఎప్పుడూకూడా ఆలోచనలనూ, ఆలోచనాపరులనూ (మేధావంతులు) గౌరవించేది; కత్తిపట్టేవారిని, భాగ్యవంతులనూ అంతకంటె ముఖ్యులని భావించ నిరాకరించేది. తాను శోచనీయస్థితికి పడిపోయిన రోజుల్లోకూడా, ఆమె ఆలోచనలకే అంటిపట్టుకొనియుండి, అందుకొంత ఊరటపొందినది.

కాని, ఇండియా తుఫానుముందు ఓరిమితో తలవంచిందనడం గాని, విదేశీసైనికదళాలు తనమీదుగా వెళ్ళడాన్ని చూస్తూ పూరుకున్నదని అనడంగాని యథార్థంకాదు. ఆమె ఎప్పుడూ అట్టివాటి నెదిరిస్తూనేవుంది. కొన్నిసార్లు సఫలమయింది, కొన్నిసార్లు విఫలమయింది. తాత్కాలికంగా విఫలమయినప్పటికీ, ఆమె మరచిపోక, మరో ప్రయత్నానికై సిద్ధపడింది. ఆమెవిధానాలు రెండురకాలు : వారితో పోరాడి తరిమివేయడం; తరిమివేయలేనివారిని తనలో యిముడ్చుకోవడం. అలెగ్జాండర్ యొక్క సైనికదళాలను ఆమె ఎదిరించింది; తగినంత సాఫల్యం పొందింది; అతడు మరణించిన వెంటనే ఉత్తరానగల గ్రీకుపటాలాలను తరిమివేసింది. తరువాత, మిగిలిపోయిన గ్రీకులను, ఇండో - సిథియనులను తనలో యిముడ్చుకుని జాతీయైక్యరూపాన్ని స్థాపించుకుంది. హూణులను తరాలతరబడి పోరాడి తరిమివేసింది. మిగిలినవారిని యిముడ్చుకుంది. అరబ్బులు వచ్చినప్పుడు ఇండస్ వద్దే ఆగిపోయారు. తురుష్కులు, ఆఫ్ఘనులు క్రమంగా మాత్రమే ఈవలికి వ్యాపించగలిగారు. ఢిల్లీసింహాసనంమీద దృఢంగా కూర్చోవడానికి వారి కనేక శతాబ్దాలుపట్టింది. అది ఒక నిరంతర, సుదీర్ఘసంఘర్షణ. ఈ సంఘర్షణ జరుగుతూండగానే, యిముడ్చుకోవడం, భారతీయులనుగా మలచడం అనే ద్వితీయవిధానంకూడా పూర్తిగా అమలుజరుగుతూవుంది. చివరికి దండయాత్రకులుకూడా భారతీయులే అయిపోయినారు. విభిన్న శక్తుల ఏకీకరణ, ఆ శక్తు లొకదానిలో ఒకటి మిశ్రమమై ఒకేజాతిగా

రూపొందుట అనే పురాతన భారతీయాదర్శానికి అక్బర్ మహత్తర ప్రతినిధియైనాడు. అతడు భారతదేశమే తన మాతృదేశమన్నాడు. అతడు కొత్తగా వచ్చినవాడయినప్పటికీ అతన్ని యిండియా ప్రేమించింది. ఇందువల్లనే దృఢమైన పునాదులమీద మహత్తరమైన సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించగలిగాడు. అతని తరువాతిపాలకులు యీ విధానాన్ని, యీ భారతీయవిజ్ఞానాన్ని అనుసరించినంతకాలమూ వారిసామ్రాజ్యం మనగలిగింది. ఈ విధానాన్ని విడచి, జాతీయాభ్యుదయగమనాన్ని వ్యతిరేకించగానే, వారిబలం తగ్గిపోయింది; వారి సామ్రాజ్యం చిన్నాభిన్నమై పోయింది. కొత్త ఉద్యమాలు తలలెత్తాయి. అవి సంకుచితదృక్పథం గలవైనప్పటికీ, ఒకానొక తీవ్ర జాతీయవాదాన్ని ప్రతిబింబించాయి. అవి శాశ్వతంగా పాదుకొనేందుకు తగినంత బలంగలవి కానప్పటికీ, మొగల్ సామ్రాజ్యాన్ని నాశనంచేసేందుకు సరిపోయినవి. అవి కొంత కాలం ఫలవంతంగానే పున్నాయి. కాని, ఎప్పుడూ ఎక్కువగా గతంలోకే చూస్తూ, దాన్ని పునరుద్ధరించాలని ఆలోచనలుజరిపాయి. తాము విస్మరించలేని, అధిగమించలేని విశేషాలెన్నో జరిగినవనీ, గతం ఎన్నటికీ వర్తమానంస్థానాన్ని ఆక్రమించలేదనీ, తమకాలంలోని ఆ వర్తమానంకూడా స్థబ్ధత, ఊణతలతో కూడియున్నదనీ వారు గ్రహించలేక పోయారు. ఈ లోపంవల్ల - మారే ప్రపంచంతో పరిచయంలేకపోయినందున, ఇండియా ఎంతో వెనుకబడిపోయింది. కొత్తదృక్పథం, కొత్తవ్యూహాలు, కొత్తశక్తి పునాదులుగా పాశ్చాత్యప్రపంచంలో ఒక కొత్త బలీయప్రపంచం పైకి లేస్తున్నదనేసంగతి వారు గుర్తించలేదు. వారి కే మాత్రమూ తెలియని ఈ కొత్తప్రపంచానికి 'బ్రిటన్' ప్రతినిధి. బ్రిటిష్ వారు సఫలులయ్యారు. కాని, ఉత్తరాన వారు సరిగా స్థిరపడకపూర్వమే సిపాయీలకలహం ప్రజ్వలిల్లింది. అదే స్వాతంత్ర్య సమరంగా పరిణమించి, దాదాపు బ్రిటిష్ పాలననే అంతమొందించినంత పనిచేసింది. విదేశీయుల అధికారానికి లొంగరాదనేదీక్ష, స్వేచ్ఛాస్వాతంత్ర్యాలకై కాంక్ష భారతీయులలో ఎప్పుడూ పుంటూనే వచ్చాయి.

మనం మడిగట్టుకున్నట్టుండే మనుషులం. మనగతచరిత్ర, వార సత్వాలకు గర్విసూ దాన్ని భద్రపరచుకునేందుకు చుట్టూ గోడలూ కొటలూ నిర్మించవలసివస్తాం. స్వజాత్యభిమానమూ, కులకట్టుబాట్ల

❖ అ భ్యు ద య ము - భ ద్ర త

కాఠిన్యత పెంపుదల వున్నప్పటికీకూడా - తమజాతి స్వచ్ఛందంగావున్న దని గర్వించే యితరులవలెనే - మనంకూడా అనేకజాతుల విచిత్రమిశ్ర మంగా తయారయ్యాం. అది ఆర్య, ద్రవిడ, తురేనియ, సెమిటిక్, మంగోలియాజాతులమిశ్రమం. ఆర్యు లిచటికి అనేకతండాలుగా వచ్చి ద్రావిడులతో కలిసిపోయారు. తరువాతి వేలాదిసంవత్సరాలలో యితర వలసప్రజలు, తెగలు - మెడియనులు, ఇరానియనులు, గ్రీకులు, బాక్ట్రి యనులు, పార్థియనులు, శకులు, కుషానులు, తురుష్కులు, తురుష్కు మంగోలియనులు మొదలగువారు - చిన్నపెద్ద తండాలుగా వచ్చి భారత దేశంలో స్థిరపడిపోయారు. డాడ్ వెల్ తన 'ఇండియా' గ్రంథంలో యిలావ్రాశాడు; "భయంకరయుద్ధక్షణాలుగల తెగలు అనేకసార్లు దాని (ఇండియాయొక్క) ఉత్తరమైదానములపై దండెత్తి, రాజుల నోడించి, దానిసగరాలనుపట్టుకొని ధ్వంసంచేసి, కొత్త రాజధాను లను, కొత్తరాజ్యాలను తాముగా నిర్మించుకుని, మానవప్రవా హంలో కలిసిపోయారు. తమ వారసులకు - త్వరగా కరగిపోయే విదేశ రక్తఛాయను, విదేశీఆచారాల నామమాత్రావశిష్టాలను మాత్రమే యివ్వగలిగారు. అవికూడా-పరిసరముల బలీయవాతావరణంలో ఛాయాభాగాలుగా మారిపోయినవి."

బలీయమైన పరిసరాలు ఎందువల్ల ఏర్పడ్డాయి? భౌగోళిక, వాతావరణాలప్రభావం, భారతదేశపుగాలియే దీనికి కొంతవరకు కారణం. ఇండియాచరిత్రారంభంలో - అది యింకా బాల్యంలో స్వచ్ఛందంగావున్నదశలో దాని అంతరాత్మపై ఒకానొక బలీయమైన ఊహా సంచలనం, ఒక తీవ్రవాంఛ, లేక జీవితపరమార్థాన్నిగురించిన భావన - హత్తుకుపోయివుంటుంది. అదే, తప్పకుండా ప్రైవేట్ కు సమాధానం. అలా హత్తుకుపోయినముద్ర శాశ్వతంగా వుండిపోవడమేగాక, దానితో పరిచయంకలిగిన ప్రతివారినీ తదనుగుణంగా సంచలించచేస్తుంది. పైగా,

వా రెంత విభిన్నులైనప్పటికీ తనలో యిముడ్చుకుని, తనరూపునే వారికి స్తుంది. ఈ దేశంలో అభివృద్ధిచెందిన నా గరికతను కారణవంతంచేస్తూ చరిత్రలోని యుగయుగాలనుంచీ ప్రజలను ప్రభావవంతంచేస్తున్న అగ్ని కణం ఈ ఆత్మసంచలనమేనా, ఈ భావనయేనా?

భారతీయనాగరికతాభివృద్ధికి ఆధారంగా ఒకానొక ఆత్మ సంచలనం, లేదా ఒక జీవితభావన ఉన్నదనడం అసంబద్ధమనీ, ఊహా గానమనీ అనిపిస్తుంది. ఒకేఒకవ్యక్తిజీవితంకూడా వంద నిధులనుంచి ఆధారభూతాల నుపయోగించుకుంటుంది. అలాంటప్పుడు ఒకజాతియొక్క జీవితంగాని, ఒక నాగరికతయొక్కజీవితంగాని ఇంకెంతో క్లిష్టంగా వుంటుందిగదా! భారతదేశంమీద ఆటుపోటులవలె అనంతమైన ఊహలు నడయాడుతూవుంటాయి. అందులో అనేకం పరస్పరవైరుధ్యం కలిగి వుంటాయి. ఒకానొక సిద్ధాంతాన్ని రుజువుచేసేందుకు ఆ వ్రాహ్మణ్యంలో కొన్నింటిని యేరుకుని వాదించడం బహుసులభం. దానిని ఖండించేందుకు కావలసిన ఊహాగుచ్ఛంకూడా అంత తేలికగానే దొరుకుతుంది. ఇలాంటిది ప్రతిదేశంలోనూ కొంతవరకు సాధ్యమవుతుంది. పురాతనమైన విశాలభారతదేశంలో-చనిపోయినవాని అనేక విశేషాలు బ్రదికి యున్నవానినికూడా అంటిపట్టుకొనియుండే కర్మభూమిలో అది మరింత తేలిక. అతిక్లిష్టమైన మహావిశేషాన్ని అతిసాధారణమైన పోలికలతో చూడడంలో విస్పష్టమైన పప్రమాదంకూడా వుంది. ఆచరణ, ఆలోచనల పరిణామాలమధ్య స్పష్టమైన పోలికలు వుండడం బహు అరుదు. ఒక ఆలోచన మరోఆలోచనలో చొచ్చుకుపోతుంది. ఆలోచనలుకూడా తమ బాహ్యరూపాన్ని మార్చుకుండా, అంతర్విశేషాలను మార్చుకుంటాయి. లేదా మారుతున్న ప్రపంచానికంటే వెనుకబడిపోయి, ప్రపంచానికి భారంగా ప్రేలాడుతూంటాయి.

యుగయుగాలుగా, నిరంతరం మనం మారుతూనేవున్నాం. కాని, ఏ ఒక్క ప్రత్యేకసమయంలోనూ, దానికిముందు జరిగిన సమయంలోవలె వుండలేదు. జాతిపరంగా, సంస్కృతిపరంగాకూడా మనం లోగడవున్నస్థితిలో ఈరోజున లేము. నాచుట్టూ - ఇండియాలోనూ ఇతర దేశాలలోనూ 'మార్పు' అనేది పెద్దపెద్ద అంగలువేసుకుంటూ ముందుకు నడుస్తూఉండడం చూస్తున్నాను. అయినప్పటికీ, భారత,

చైనా నాగరికతలు అతీతమైన మన్నికగుణాన్ని, పరిస్థితుల కనుగుణ్యంగా మారేగుణాన్ని కలిగియున్నవనే యథార్థాన్ని నేను మరువలేను. వేలాదిసంవత్సరాలుగా - అనేక మార్పులూ, అనేక విపరీత సంఘర్షణలూ జరిగినప్పటికీ - ఈ రెండుదేశాలూ తమ ప్రాథమిక ప్రత్యేక స్వభావాన్ని సంరక్షించుకోవడంలో విజయవంతమయ్యాయి. అవి తమ పురాతన ఆశ్రయాలకే చాలావరకు కట్టుబడివుండడం ఏకారణంగానైనప్పటికీ - అది మంచిగాని, చెడుగాని, లేక మంచిచెడులమిశ్రమంగాని, అదొక శక్తివంతమైన విశేషమనేది నిస్సంశయం. కాకపోతే అది యింతకాలం మనగలిగేదిగాదు. బహుశా అది తన ప్రయోజకత్వాన్ని ఎన్నడో కోల్పోయి, అప్పటినుంచీ ఒక భారంగా, ఒక అడ్డంకిగా తయారైవుండవచ్చు. లేక తరువాతియుగాల మహత్తరలక్షణాలు దానిలోని మంచిని దిగ్బంధంచేసియుండడంవల్ల, అది పురాతన శరీరావశిష్టాలుమాత్రమే మిగిలిన ఖాళీగుల్లవంటిది కావచ్చును.

అభ్యుదయమనే భావానికీ, భద్రత, నిశ్చలత అనే భావాలకూ మధ్య ఎల్లప్పుడూ ఒకానొక సంఘర్షణ వుండక తప్పదనుకుంటాను. ఈ రెంటికీ పొంతన కుదరదు. మొదటిది మార్పునుకోరుతుంది. రెండవది మార్పులేని సురక్షితాశ్రయాన్ని - విశేషాలన్నీ యథాతథంగా కొనసాగడాన్ని వాంఛిస్తుంది. అభ్యుదయమనేభావన పాశ్చాత్యదేశాలలో కూడా కొత్తగా కలిగిన అభిప్రాయమే. అందువల్ల ఈ భావన ఆధునికమైనట్టిది. పురాతన, మధ్యయుగాల నాగరికతలు ఎక్కువగా - గతసువర్ణచరిత్రనూ, తరువాతి క్షీణతనూగురించి మాత్రమే ఆలోచించేవి. ఇండియాలోకూడ గతాన్ని ఎప్పుడూ పొగడుతూండేవారు. ఇచ్చట నిర్మించబడిన నాగరికత ముఖ్యంగా నిశ్చలత, భద్రతలనే పునాదులుగా చేసుకుంది. ఈవృక్షఫలంలో, పాశ్చాత్యదేశాలలో తలెత్తిన ఏనాగరికతకంటెకూడ మన నాగరికత ఎంతో ఎక్కువగా ఫలవంతమైనది. కులపద్ధతి, సంయుక్తకుటుంబాలపై ఆధారపడిన సాంఘికవ్యవస్థ - ఈప్రయోజనాన్ని సాధించింది. ఇది కుటుంబము, కులకూటములకు సాంఘికభద్రతలను కల్పించడంలోను, ముసలితనము, శక్తివిహీనత, తదితరకారణములచేత తనను తాను పోషించుకొనలేని వ్యక్తులకు ఒకరకమైన భీమావంటి భద్రతను కల్పించడంలోనూ విజయం సాధించింది. ఈ యేర్పాటు

బలహీనులకు ఆదుకొనేదైనప్పటికీ, కొంతవరకు బలిష్ఠుల కాటంక మవుతుంది. అది, అతీతశక్తుల (చెడు లేక అదృష్టవంతము) ఖచ్చి మీద సామాన్యులను పోషిస్తుంది. అది అందరిస్థితిని - పెంచిగాని తగ్గించిగాని ఒకేస్థాయికి మార్చుతుంది. అందులో వ్యక్తిత్వానికి తావులేదు. భారతీయ వేదాంతశాస్త్రము ఎంతో వ్యక్తిప్రాధాన్యత గలదైనప్పటికీ, వ్యక్తి ఆత్మపరిపక్వదశవరకూ పెంపొందాలనే విషయాలనే కలిగియున్నప్పటికీ, భారతీయసాంఘికవ్యవస్థ మాత్రం కుల ప్రధానమై, మంచి లేక కూటములమీదనే దృష్టినిలుపునట్టిది కావడం కుతూహలకరమైనవిషయం. వ్యక్తి తనకునచ్చినది విశ్వసిస్తూ, తనకిష్టమైనది ఆలోచిస్తూవుండేందుకు పరిపూర్ణస్వేచ్ఛ వుంది. కాని, అతడు కుల, సాంఘికకట్టుబాట్లకుమాత్రం పూర్తిగా బద్ధుడైవుండాలి.

కూటములలో యింత కట్టుబాటుపద్ధతులున్నప్పటికీ, ఎంతో అనుగుణ్యమైనసౌలభ్యతకూడావుంది. ఆచారంవల్ల మార్పుచెందని సాంఘిక నియమంగాని, చట్టంగాని ఏదీలేదు. కొత్తకూటములుకూడా తమ స్వంత ఆచారాలు, విశ్వాసాలు, సాంప్రదాయాలు అనుసరించవచ్చును. అయినా మొత్తం సంఘవ్యవస్థలో వాడుకూడా భాగస్వాములుగానే భావించబడేవారు. ఈ సౌలభ్యము, పరిస్థితులను సమన్వయించుకునే లక్షణాలే, విదేశీయులను గూడ మనలో యిముడ్చుకొనుటకు కారణమైనవి. దీనికంతటికీ వెనుక - కొన్ని ప్రాథమిక నైతికసూత్రాలు, జీవితానికొక తత్త్వయుతమైన దృక్పథం, ఇతరమానవులపద్ధతులపట్ల సహన భావము వున్నాయి.

స్థాయి, భద్రతలే ముఖ్యాదర్శంగా వున్నంతకాలము, యీ సంఘవ్యవస్థ చాలావరకు విజయవంతంగా కొనసాగింది. ఆర్థికమైన మార్పులు దాన్ని లోబరచుకున్నప్పడుకూడా, అది తదనుగుణంగా మార్గేవిధానంవల్ల సజీవంగా వుంటూవచ్చింది. దానికి వచ్చిన అసలు సనాలు దాని పురాతనస్థితి భావాలలో యిముడలేని సామాజికాభ్యుదయమనే నూతన సంచలనాత్మకదృష్టివల్లనే. అది పశ్చిమఖండంలో వలెనే తూర్పుఖండంలోకూడా ఏనాటినుంచో నెలకొనివున్న సాంప్రదాయాలవేరులనే పెకలించసాగింది. పశ్చిమఖండంలో అభ్యుదయమే ఎక్కువగా ధ్వనిస్తున్నప్పటికీ, భద్రత కావలెననే ఒత్తిడికూడా పెరుగు

తున్నది. ఇండియాలో భద్రత అనేదే లేనందువల్ల; ప్రజలు తమ పాత గొంతులనుంచి బైటపడి, ఎక్కువ భద్రతనిచ్చే అభ్యుదయవిధానాలు అవసరమని భావించడం జరిగింది.

పురాతన, మధ్యయుగములనాటి భారతదేశంలో యిటువంటి 'అభ్యుదయపు సవాలు' లేకపోయింది. కాని, మార్పుకు, నిరంతరఅనుగుణ్యతకుగల ఆవశ్యకత గుర్తింపబడినది. అందువల్లనే విభిన్నతల ఏకీకరణకు ఎంతో ఆసక్తిచూపబడింది. ఈ ఏకీకరణాసక్తి విదేశీశక్తులకు సంబంధించినంతవరకే గాక, వ్యక్తియుక్త బాహ్య అంతరప్రకృతులకు మధ్య, మానవునికీ ప్రకృతికీ మధ్యకూడా జరుపనుత్సహించేది, నేడు కనిపిస్తున్న పెద్ద పెద్ద అగాధాలూ, అంతరాలూ నాడున్నట్లు తోచదు. ఈ సర్వవ్యాప్త సాంస్కృతికచరిత్రయే - ఇండియాలో విభిన్నతలున్నప్పటికీ, సమైక్యత నెలకొన్నట్లు స్ఫురింపజేసింది. రాజకీయ వ్యవస్థకు వేరులాగా గ్రామస్వరాజ్యపద్ధతి వుండేది. ఎదరు రాజులు వచ్చి పోయినా యీ పునాదులుమాత్రం చలించలేదు. ప్రభుత్వశక్తి ఎంత ఎదురులేనిదిగా కన్పించినప్పటికీ, సాంప్రదాయం చట్టనిబంధనలవల్ల వందరకాలుగా ఆకట్టబడేది. ఏపాలకుడూ గూడ గ్రామకూటముయొక్క హక్కులు, అవకాశాలలో జోక్యంకల్పించుకోగలిగితేడు. ఈ సాంప్రదాయకహక్కులు, అవకాశాలు వ్యక్తికీ, సంఘానికీ ఒక విధమైన స్వేచ్ఛను కల్పించే హామీలుగా వుండేవి.

నేటి భారతీయప్రజలలో రాజపుత్రులకంటే భారతీయులుగా పేర్కొనదగ్గవారూ, వారికంటే భారతీయసంస్కృతి, సాంప్రదాయాలకు గర్వింపేవారూ మరెవ్వరూ వుండరు. వారు గతంలో చేసిన వీరోచిత కృత్యాలు ఆ సాంప్రదాయంలో భాగాలైపోయాయి. అయినప్పటికీ, రాజపుత్రులలో అనేకులు ఇండ్లో - సిథియనులనుండి, హూణులనుండి ప్రభవించినవారే నంటారు. భారతదేశంలో 'జాట్'లకంటే బలిష్ఠుడు, సమర్థుడూ అయినరైతు మరెవ్వడూ వుండడు. జాట్ భూమికే అంకితమై, తనభూమిలో ఎవరు జోక్యంకల్పించుకున్నా ఏమాత్రమూ సహించలేని రైతు. కథియవాడులో పొడవుగా అందంగా వుండే రైతుకూడా అట్టివాడే. మనప్రజల్లో కొందరి మూలజాతులను క్రమంగా పరిశీలించి పోల్చుకోవచ్చునుగాని, ఇతరులమూలాలను తెలుసుకోవడం అసంభవం.

కాని, ఎవరిమూల మేజాతియైనప్పటికీ అందరూకూడా స్పష్టంగా భారతీయులైపోయి, భారతీయసంస్కృతిలో పాలు పంచుకుంటూ, దాని గతచరిత్ర, సాంప్రదాయాలు తమవేనని గౌరవభావంతో చూచుకుంటున్నారు.

విదేశాలనుండి ఇండియాకు వచ్చి యిమిడిపోయిన ప్రతిశక్తికూడా, తనగుణాల్లో ఏదో ఒకదాన్ని ఇండియాకు ఇచ్చినదనీ, ఇండియా నుంచి అనేకగుణాలను తాను పుచ్చుకున్నదనీ తేలుతున్నది. అది తాను బలపడడానికే గాక, మొత్తం దేశాన్ని బలపరచేందుకుకూడా పనికివచ్చింది. కాని, విదేశీశక్తి ఏదైనా మడిగట్టుకున్నట్లుండిపోతే, భారతదేశపు నానావిధ సాంస్కృతికజీవితంలో భాగస్వామినియై, పాలు పంచుకొనలేకపోతే - దానిప్రభావం చిరకాలం వుండేదికాదు. చివరికి అది నశించిపోవడమేగాక, ఒక్కొక్కప్పుడు భారతదేశానికి కొంత హానిని కలిగించేది కూడాను.

ఇండియా - ఇరాన్

భారతీయజీవితము, సంస్కృతులతో సంబంధాలుకలిగి, సంచలింపజేసి, సంచలితులైన అనేక జాతులలో ఇరాన్ దేశీయులు ముఖ్యులు. వారు అందరికంటే ముందు ఇచటికి రావడమేగాక, అందుకు ఎడతెగని ప్రయత్నాలు చేసినవారుకూడాను. ఈ సంబంధం నిజానికి ఇండో - ఆర్యన్ నాగరికత ఆరంభానికి పూర్వమే జరిగింది. ఎందువల్లనంటే - ఒకే తెగనుంచి ఇండో - ఆర్యనులూ, ఇరానియనులూ శాఖలై వేర్వేరు విధానాలనవలంబించారు. జాతిగా సంబంధం కలిగివుండడమేగాక, వారిపూర్వ మతాలు, భాషలుకూడా ఒకేమూలం గలవి. వేదమతానికి జొరొప్పై యన్ మతానికి ఎన్నో సామ్యాలున్నాయి. వేదసంస్కృతము, అవెస్తులభాషయగు పురాతన 'పహలవి' భాష దగ్గరపోలికలు కలిగివుంటాయి. ఆర్యభాషలన్నింటికీ కొన్ని మూలపదాలు సమంగావున్నట్లే - గ్రాంథికసంస్కృతభాషలోగల అనేకపదాలు పర్షియన్ భాషలోనూ వున్నాయి. ఈ రెండుభాషలూ వేర్వేరుగా పెంపొందాయికూడా. ఈ భాషలు, అంతకంటే ఎక్కువగా వారివారి కళలు, సంస్కృతులు వారి పరిసరవాతావరణాలనుబట్టి ప్రభావితాలయినాయి. పర్షియన్ కళ

దాని భూమితోనూ, ప్రకృతిదృశ్యాలతోనూ అతినన్నిహితసంబంధం కలిగియున్నట్లు కనిపిస్తుంది. అసలు, ఆ వాతావరణంవల్లనే ఇరానులో శీతాంతర కళామయసాంప్రదాయా లేర్పడ్డాయి. అదేవిధంగా భారతీయా మ్యల కళాసాంప్రదాయమూ, ఆదర్శాలూ మన హిమాలయపర్వతాలు, సుందరారణ్యాల్నూ, ఉత్తరభారతమందలి మహానదుల వల్లనే ఉద్భవించాయి.

ఇండియావలె ఇరానుకూడా సంస్కృతీపునాదులు బలీయమైనవి కావడంవల్ల - తనపై దండెత్తివచ్చినవారిని సంచలించచేయడం, తనలో యిముడ్చుకోవడం జరిగింది. అరబ్బులు క్రీ. శ. ఏడవశతాబ్దంలో ఇరానును జయించారు. త్వరలోనే ఇరాన్ సంస్కృతిచే సంచలితులై, తమ ఎడారి సాధారణ జీవితవిధానాలను వదిలివేసి, ఇరాను యొక్క కళామయ జీవితసాంప్రదాయాలను అనుసరించసాగారు. యూరపులో ప్రాచీనభాషవలె, ఆసియాలో పారసీకభాష నాగరికత గల ప్రజలభాష అయింది. ఇరానుకళలు, నాగరికత పశ్చిమాన కాన్ స్టాంటినోపుల్ నుంచి, తూర్పున గోబీయెడారిసరిహద్దులవరకు వ్యాపించినాయి.

ఇండియాలో ఇరానీ ప్రభావం ఎడతెగకుండావుంది. ఆ ఘను, మొగలుల యుగాలలో పారసీకమే రాజభాషగా వుండేది. బ్రిటిష్ పరిపాలనాప్రారంభంవరకూ యిదే కొనసాగింది. ఆధునిక భారతీయభాషల్లో పారసీకపదాలు కోకొల్లలు. సంస్కృతంనుంచి వుట్టినభాషలకు యిది సహజమే. హిందూస్థానీభాష స్వయంగానే మిశ్రమభాష గనుక, అందు పారసీకపదాలుండడంలో ఆశ్చర్యంలేదు. కాని, ద్రావిడభాషలకూడా పారసీకభాషవల్ల ప్రభావితమయ్యాయి. భారతదేశము గతంలో, గొప్ప పారసీకకవులను కొందరిని సృష్టించింది. నేడుకూడ హిందూ మహమ్మదీయులలో అనేకమంది పారసీకభాషాపండితు లున్నారు.

సింధులోయనాగరికతకు సమకాలిక ఇరాను, మెసపొటేమియా నాగరికతలతో కొన్ని సంబంధాలున్నవనడంలో సందేహంలేదు. కొన్ని చిత్రాలు, ముద్రకలు స్పష్టమైన పోలికలు కలిగివున్నాయి. అకేమియన్ కాలానికి ముందే ఇరాను, ఇండియాలమధ్య సన్నిహితసంబంధాలున్నట్లు కొన్ని రుజువులున్నాయి. అవెస్తా (జొరాస్ట్రీయన్ మత

(గ్రంథం)లో ఇండియా ఉదహరింపబడింది. వైగా అందులో ఉత్తర హిందూస్థానాన్ని గురించిన ఒక వర్ణనకూడా వుంది. మన ఋగ్వేదంలో పర్షియాను గురించి సూచనలున్నాయి. పర్షియనులను 'పార్థవులు' అనీ, కొంతకాలానికి 'పారసీకులు' అనీ పిలిచేవారు. ఆ పదమునుంచియే 'పార్శ్వ' శబ్దం వుద్భవించింది. పార్థియనులను 'పార్థవులు' అనేవారు. అందువల్ల బహు పురాతనకాలంనుంచీ కూడా ఇండియా, ఇరానుల మధ్య సాంప్రదాయకంగా పరస్పర జిజ్ఞాసాసంబంధం లుండేనని తేలుతున్నది. ఆ తరువాత రాజాధిరాజగు 'సిరూస్ ది గ్రేట్'తోకూడా మనకు సంబంధాలు వున్నట్లు ఆధారాలు వున్నాయి. సిరూస్ తన దండయాత్రలో భారతసరిహద్దులను - బహుశా కాబూలు, బెలూచిస్తానములను - చేరుకున్నాడు. క్రీ. పూ. 6 వ శతాబ్దంలో డరయస్ చక్రవర్తికాలంలో పర్షియన్ సామ్రాజ్యము వాయవ్యభారతంవరకూ వ్యాపించింది. సింధు, బహుశా పశ్చిమపంజాబులో కొంతభాగమూ ఆ సామ్రాజ్యంలో అంతర్భాగమైతేనవి. భారతదేశచరిత్రలో దానిని 'జొరాస్ట్రీయన్యుగం' అనడం కద్దు. బహుశా ఆ మతప్రభావం ఎక్కువగా వ్యాపించివుండాలి. సూర్యారాధన ప్రోత్సహింపబడింది.

డరయస్ సామ్రాజ్యంలోకల్లా భారతరాష్ట్రమే(అతనిక్రింద గల భారతభూభాగం) ఎక్కువ సంపదలు, ఎక్కువ జనవత్తిడి కలిగియుండేది. సింధు ఆకాలంలో నేటిలాగా ఎందుటెడారివలె లేదన్నమాట. భారతప్రజలకుగల సంపదలు, జనబాహుళ్యముల గురించియు, వారు డరయస్కు చెల్లించుచుండిన కప్పమును గురించియు హెరోడోటస్ యిట్లా వర్ణించాడు: "మనకు తెలిసిన అన్ని దేశాలలోకంటె, భారత దేశంలో జనసమృద్ధం ఎక్కువ. ఇతరులకంటె హెచ్చు మదింపుమీద వారు పన్నులు చెల్లించేవారు. (ఇది) 360 టేలెంటుల బంగారురజము (పదిలక్షల స్టర్లింగ్ పౌనులకంటె ఎక్కువ.)" పర్షియన్ సైనికబలంలో గల భారతీయవిభాగంలో పదాధిపతి, ఆశ్వీకధిపతి, రథములు గలవని హెరోడోటస్ వర్ణించాడు. తరువాతి ప్రతాలలో గజబలము గూడ ఉదహరింపబడింది.

క్రీ. పూ. 7 వ శతాబ్దానికి ముందునుంచి, తరువాత అనేక తరాలవరకూ - పర్షియా, ఇండియాలకుమధ్య వ్యాపారకారణంగా

సంబంధాలుండేవనడానికి కొన్ని ఆధారాలున్నాయి. ముఖ్యంగా బాబి లన్ తో వ్యాపారంజరిపేందుకు భారతీయులు పర్షియన్ అఖాతము గుండానే పోవలసివచ్చేది. క్రీ. శ. 6 వ శతాబ్దినుంచీ సిరూస్, డర మనుస్ ల దండయాత్రలవలన ప్రత్యక్షసంబంధాలు పెరిగినాయి. అలెగ్జాం డరు జయించిన తర్వాత చాలాకాలం ఇరాను గ్రీకులకిందనే వుంది. ఇండియాతోగల సంబంధాలు కొనసాగుతూనే వున్నాయి. అశోకుని నిర్మాణాలపై పెర్సిపోలిస్ వాస్తుశిల్పప్రభావం వున్నదంటారు. వాయవ్య భారతం, ఆ ఘ్నిస్థానములలో పెంపొందిన గ్రీకు - బౌద్ధచిత్రకళాప్రభావం ఇరానువరకూ వ్యాపించింది. గుప్తులకాలము (క్రీ. శ. 4, 5 శతాబ్దాలు) కళలు, సంస్కృతీకలాపాలకు ప్రసిద్ధినిందిన యుగము గనుక - అప్పుడు కూడా ఇరానుతో సంబంధాలు కొనసాగుతూనే వున్నాయి.

ఇండియా సరిహద్దుభూములగు కాబూలు, కాందహారు, సెయి స్తాన్ లు అనేకసార్లు భారతరాజ్యభాగాలుగా వుండేవి. అవే భారతీ యుల, ఇరానుల సమావేశ స్థలాలుగా వుపయోగపడ్డాయి. పార్థియనులు ఆ భాగాన్ని “శ్వేతభారతం” అనేవారు. డ్రెంచి తత్వవేత్తయగు జేమ్స్ డార్ మెస్టలర్ ఈ ప్రదేశాన్ని గురించి యిలా వ్రాశాడు: “ఈ ప్రదేశాలలో హిందూనాగరికతయే ఎక్కువ. క్రీ. పూ. క్రీ. శకంలోను 2 శతాబ్దాలకాలం, యీ ప్రాంతాలను శ్వేతభారతమని పిలిచేవారు కూడాను. ముస్లిములదండయాత్రలు వచ్చేనాటివరకూ ఇవి ఇరానీ ప్రభావంగలవిగా గాక భారతీయప్రభావాన్నే కలిగియుండేవి.”

విదేశీవ్యాపారులు, యాత్రికులు ఉత్తరభారతంలోనికి వచ్చేం దుకు భూమార్గం వుంది. కాని, దక్షిణభారతం సముద్రవ్యాపారం ద్వారానే యితర దేశాలతో సంబంధాలుపెట్టుకుంది. పర్షియాను ‘సాస్సనిడ్’లు పాలిస్తున్న కాలంలో వారిరాయబారులు దక్షిణభార తంలోని ఒకరాజు ఆస్థానంలో వుండేవారనీ, ఆ రాజుయొక్క రాయ బారులు పర్షియాలో వుండేవారనీ చారిత్రకాధారాలు ఉన్నాయి.

తురుష్కు, ఆఫ్ఘను, మొగల్ దండయాత్రలు వరుసగా ఇండి యాను జయించడంవల్ల - మన దేశానికి, పశ్చిమఆసియా - - - - - లకు సంబంధబాంధవ్యాలు త్వరితంగా పెంపొందాయి. బ్రిష్ (యూరపులో వున్న జీవనోద్యమం జరుగుతున్నది)

ప్రభావంవల్ల - సమర్థండ్, బొఖారాలలో “ఔమూరిడ్ పునరుజ్జీవ
నోద్యమం” వికసిస్తున్నది. ఈ ఉద్యమంలో విజయవంతుడైన బాబరు
(ఔమూర్ వంశంలో ఒక యువరాజు) క్రమంగా ఢిల్లీ సామ్రాజ్యం
ఎక్కికూర్చున్నాడు. అది 16 వ శతాబ్ది తొలిభాగం. ఇరాను
సఫావీలపాలనక్రింద కళలను పునరుజ్జీవింపజేసుకుంటున్నది. దాన్ని
ఇరానుకళల స్వర్ణయుగమని పిలుస్తారు. అట్టి సఫావీరాజువద్దకే
బాబరుకుమారుడగు హుమాయూను శరణార్థిగా వెళ్ళాడు. ఆయన
సాయంతోనే తిరిగి ఇండియాకు వచ్చాడు. మొగలుపాలకులుకూడ
ఇరానుతో అత్యంత సన్నిహితసంబంధాలుంచుకున్నారు. అనేకమంది
పండితులూ, కళాకారులూ ఇరానునుంచి ధారాళంగావచ్చి మొగల్
ఆస్థానాలలో అదృష్టదేవత నారాధించేవారు.

భారతీయాదర్శాలు, పారసీకచైతన్యము మిశ్రమమైన కొత్త
రకపు వాస్తుశిల్పం ఆరంభమయింది. ఢిల్లీ, ఆగ్రాలలో అత్యంత సుందర
మైన మహాన్నతభవనాలు వెలిశాయి. ఇట్టివాటిలో అతి ప్రసిద్ధ
మైనది తాజ్ మహల్. ప్రేమచిత్తవ్యవేత్తయగు ఎం. గ్రౌసెట్ నాన్ని
“భారత దేశశరీరంలో మూర్తిభవించిన ఇరానుజీవాత్మ” అన్నాడు.

ఆదిలోనూ, చరిత్రఅంతటిలోనూ ఇరాను, ఇండియాలవలె
అత్యంత సన్నిహితంగా మెలగిన దేశాలు మరెక్కడా లేవు. ఈ సుదీర్ఘ
సన్నిహిత, గౌరవసంబంధాలకు సంబంధించిన చివరి జ్ఞాపకచిహ్నం
దురదృష్టకరమైనదికావడం విచారకరం. రెండువందలఏండ్లక్రితం నాది
ర్షా ఇండియాపైకి దండెత్తినట్లుగా. అది తక్కువకాలమే జరిగినా,
మహాభయంకరమైనట్టిది.

తర్వాత బ్రిటిష్ వారు వచ్చారు. మన యిరుగుపొరుగు ఆసియా
వాసులతో మనకు సంబంధాలను కలిపిన ద్వారాలన్నీ వారు బంధించి
వేశారు; త్రోవలన్నీ మూసివేశారు; సముద్రాలమీదుగా కొత్తదోవల
నేర్పరచి, యూరపుకు - ముఖ్యంగా యింగ్లాండుకు - మనల్ని దగ్గర
జేశారు. కాని, ఇండియా, ఇరాను, మధ్యఆసియా, చైనాలమధ్య భూ
భాగాలు పువయోగించకుండా అరికట్టారు. ఈ ఆధునికయుగంలో
తర్వాత యేర్పడినందున మన పూర్వస్నేహాలను
కాశాలు లభించాయి. ఈవిధంగా ఇతరఆసియా

దేశాలతో మనకుగల సంబంధబాంధవ్యాలు మాత్రాగా ఆగిపోవడం కూడా బ్రిటిష్ పరిపాలనాదుష్ఫలితాలలో ఒకటి.

కాని, ఒకానొక సంబంధమాత్రం శాశ్వతంగా వుండిపోయింది. అది నేటి ఇరానుతో గాదు, పురాతనకాలపు ఇరానుతో. 13 వందల సంవత్సరాలక్రితం, ఇస్లాముతం ఇరానుకువచ్చినపుడు - పురాతన జొరాస్ట్రియన్ మతస్తులు వేలాదిగా మనఇండియాలోనికి వలసవచ్చేశారు. ఇచట స్వాగతంపొంది, పశ్చిమతీరాన నివాసాలు ఏర్పరచుకున్నారు. ఇతరులజోక్యం లేకుండా - వారిమత సాంప్రదాయాచారాలనే అనుసరిస్తూ గడిపారు. వారు ఇతరులవిషయాలలో జోక్యంకల్పించుకోలేదు. వారినే పార్సీలు అంటున్నాం. వారు ఎంత ప్రశాంతంగా, నిరాడంబరంగా ఇండియాలో యిమిడిపోయారో, అయినప్పటికీ ఒక ప్రత్యేక సంఘంగా, తమ పురాతనాచారాలనే గట్టిగా అంటివట్టుకుని ఎలా గడుపుతున్నారో పరిశీలిస్తే గణనీయంగా వుంటుంది. వారు తమసంఘానికి వెలుపలివారితో వివాహసంబంధాలు జరపడం నిషిద్ధం. దానిని మీరిన సంఘటనలు అతిస్వల్పం. ఇండియాలో స్వకులంలోనే వివాహసంబంధాలు జరగడం ఆచారమేగనుక, ఇది ఆశ్చర్యకరం కాలేదు. వారి జనసంఖ్య పెంపుదల చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతున్నది. ఇప్పటికీ పార్సీలు ఒక లక్షకు మించరు. వారు వ్యాపారదక్షులై, కొందరు భారతపరిశ్రమల అధినేతలుకూడా అయ్యారు. వారికి ఇరానుతో ఎలాంటి సంబంధబాంధవ్యాలూ లేవు. వారు పూర్తిగా భారతీయులైపోయారు. అయినప్పటికీ వారు తమ పురాతన సాంప్రదాయాలను, పురాతన మాతృదేశ శపు స్మృతులనూ మరచిపోరు.

ఇరానులో ఇటీవల ఇస్లాముకుపూర్వముగల పురాతన నాగరికతవైపు దృష్టి మరలుతున్నట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తున్నది. దీనికి మతంతో సంబంధంలేదు. అది సంస్కృతికి, జాతీయవాదానికి సంబంధించిన మాపు. ఇరానుకు బహుకాలం నిలచిన పురాతన సంస్కృతీ సాంప్రదాయాలను పరిశీలించి, వాటినుండి ఆత్మగౌరవాన్ని పొందడమే నేటి ఇరాను ధ్యేయం.

ప్రపంచపరిణామాలూ, ఒకేరకపు ప్రయోజనాలూ - ఆసియా దేశాలు ఒకదాని నొకటి గమనించి నడచుకునేట్లుగా - వ రిడిచేస్తున్నాయి.

న్నాయి. యూరోపియనుల పాలనాయుగం ఒక పీడకలవలె తొలగి పోయింది. పూర్వకాలపు జ్ఞాపకాలు ఆసియాదేశాల పూర్వమైతినీ, సంయుక్త సాహసకార్యాలనూ గుర్తుచేస్తున్నాయి. ఇండియా అనతి కాలంలోనే ఇరానుకు మరింత చేరువ (ఇప్పుడు చైనాతోవలె) కాగల్గదనడంలో సందేహంలేదు.

రెండు నెలలక్రితం, ఒక ఇరానీ సాంస్కృతికరాయబారవర్గనాయకుడు అల్లాబాదునగరంలో యిలా చెప్పాడు: “ఇరాను, ఇండియా ప్రజలు యిద్దరు సోదరులవంటివారు. ఒక పారసీకకథలోవలె, ఆ యిరువురూ విడివిడి; ఒకరు తూర్పుకూ, మరొకరు పశ్చిమానికీ వెళ్ళారు. వారికుటుంబాలు పరస్పరం మరచిపోయాయి. వారిమధ్య మిగిలిపోయిన సామ్యం ఒక్కటే. పాతపాటలచరణాలేవో గుర్తున్నాయి. వాటిని తా మిప్పటికీ తమవేణువులపై మ్రోగించి ఆనందిస్తున్నారు. ఈ సంగీతచరణాలవల్లనే, అనేక శతాబ్దాల అనంతరంకూడా, వారొకరి నొకరు గుర్తించుకుని, తిరిగి కలుసుకోగలిగారు. అదేవిధంగా మేము పూర్వపరిచయమైన సంగీతచరణాలను మా వేణువుపైపూది వినిపించేందుకు ఇండియాకు వచ్చాము. మా భారతీయస్నేహదులు వీటిని విని, మమ్ము తమవారినిగా గుర్తించి, ఇరానుసోదరులతో ఏకంకాగలరని ఆశిస్తున్నాము.”

ఇండియా, గ్రీసు

పురాతన గ్రీసుదేశము యూరోపియన్ నాగరికతకు జన్మభూమియని భావిస్తారు. ప్రాచ్య, పాశ్చాత్యఖండాలమధ్య గల ప్రాథమిక విభేదాలను గురించి ఎంతో వ్రాశారు. నా కిది అర్థంకాదు. ఇందులో ఎక్కువభాగం నాకు అస్పష్టంగా, అశాస్త్రీయంగా కనుపిస్తుంది. యధార్థ సహితమైన ఆధారాలు కనుపించవు. ఇటీవలివరకూ యూరపులోని మేధావులు విశిష్టతగల ప్రతివిశేషమూ గ్రీసులోగాని, రోములోగాని పుట్టివుంటుందని వ్రాహించేవారు. సర్ హెన్రీ మెయినే ఒకానొకచోట “ప్రకృతిలోని అంధశక్తులు దప్ప, మూలంలో గ్రీసుకు సంబంధించని దేదీ యీ ప్రపంచంలో కదులాడదు” అన్నాడు. గ్రీకు, లాటిను భాషలను, పురాణాలను కూలంకషంగా అభ్యసించిన యూరోపియన్ పండి

తులకు ఇండియా, చైనాలనుగురించి తెలిసినది అతిస్వల్పం. అయినప్పటికీ, ప్రొఫెసర్ ఇ. ఆర్. డాడ్స్ - “గ్రీకునాగరికత ప్రాచ్య మాగాణమున పుట్టినది. ప్రాచ్యమూలమునుండి అది యెన్నడూ పూర్తిగా విడివడిపోలేదు. పండితప్రకాండులమనసులలో మాత్రమే యీ వేర్పాటు జరిగింది” అని ఉద్ఘాటించాడు.

యూరపులో పాండిత్యమనేది చాలాకాలం వరకూ గ్రీకు, హీబ్రూ, లేటినుభాషలకే పరిమితమయింది. ఆ విజ్ఞానంనుంచి పుద్భవించిన ప్రపంచచిత్రం మధ్యధరాప్రపంచం మాత్రమే. వారి ప్రాథమికభాషన పూర్వకాలపు రోమనులభాషానికంటే మెరుగుకాదు. కాకపోతే, దానికి కొద్దిగా మార్పులూ, చేర్పులూ మాత్రం చేశారు. అదే భాషన - చరిత్ర, భౌగోళిక రాజకీయాలు, సంస్కృతి, నాగరికతాభావాలను పాలించి, నడపడమేగాక, విజ్ఞానశాస్త్రాభివృద్ధికి ఆటంకంకూడా అయింది. ప్లేటో, అరిస్టోటిల్ వారిమేదస్సులలో నిండిపోయారు. ఆసియాప్రజలు లోగడ ఏమేమిచేశారో, వాటివిజ్ఞానం యూరోపియనుల మెదళ్ళకు తేమగా తగిలినప్పటికీ, దాన్ని హృదయపూర్వకంగా ఆమోదించలేకపోయారు. దాని కొకవిధమైన అప్రయత్ననిరోధాన్ని ఏర్పరచారు. దాన్ని తాము పూర్వం చిత్రించుకున్న చిత్రాల్లో ఒకదానితో పోల్చుకొనప్రయత్నించారు. పండితులే యిలాంటి నమ్మకాలు కలిగివుంటే - ఇక గ్రంథాలు చదువని అసంఖ్యాకప్రజానీకం, తూర్పు పశ్చిమఖండాల మధ్య ప్రాథమికంగానే ఎంతో భేదం వున్నదని భావించడంలో ఆశ్చర్యంలేదు. యూరపుయొక్క పారిమికాభివృద్ధి, భౌతికాభివృద్ధిని సాధించడంతో - ప్రజలలో యీ భేదభావం మరింత వాడుకుపోయింది. మరొక విచిత్రహేతువాదపరిణామంతో - ఆధునికయూరపు, అమెరికాలకు పురాతనగ్రీసే తల్లి, తండ్రి అయింది. ప్రపంచపు గతచరిత్రకుసంబంధించిన అదనపు వివరాలు కొద్దిమంది మేధావులలో మాత్రం ఈ విశ్వాసాన్ని కదలించి వేసినాయి. ప్రజానీకానికి సంబంధించినంతవరకు శతాబ్దాలక్రితపు నమ్మకాలే కొనసాగినాయి. వారి అంతరాత్మల పైభాగాలమీద ఏవో భూతాలు తిరుగాడేవి. అవి తాము పూజించుకుని సృష్టించుకున్న కనుచూపుమేరలో అంతర్ధానమయ్యేవి.

యూరపు, అమెరికాలు ఎక్కువ పారిశ్రామికంగా వున్నవి; ఆసియా ఈవిషయంలో వెనుకబడివున్నదని సూచించడానికి తప్ప - యీ “ప్రాచ్య, పాశ్చాత్యఖండా” లనే పదాల వుపయోగం దేనికో, నే నర్థంచేసుకోలేను. ఈ పారిశ్రామికవిశేషంకూడా ప్రపంచచరిత్రకు కొత్తవిషయం. అది ప్రపంచాన్ని ఎంతో మార్చింది, ఇంకెంతో మార్చనున్నది. ఈవిషయంలో మరి దేనికీ లేనంతశక్తి దీనికి వున్నది. హెలెనిక్ నాగరికతకూ, యూరోపు లేక అమెరికానాగరికతకూ ఎటు వంటి భౌతికసంబంధమూ లేదు. “సుఖంగావుండడమే అసలు కావలసిన ముఖ్యవిషయం” అనేది ఆధునికవిశ్వాసం. (ఇది దుర్విశ్వాసమనే సంగతి వేరు.) ఇది గ్రీకు లేక ఏ పురాతనసారస్వతానికి వెనుకగల ఆదర్శానికైనా పూర్తిగా విదేశీయమైనభావన. “సర్వసమాన సమ్యగ్దృష్టి, సర్వసహజీవనంలోనే సంగీతమధురిమ” అనేవాటిని సృష్టించగల, తమ చెయిదాల నన్నింటినీ పాలించగల ఒక తత్త్వశాస్త్రంకోసం, ఒకానొక మతంకోసం గ్రీకులు, భారతీయులు, చైనీయులు, ఇరానియనులు నిరంతరాన్వేషణలో మునిగిపోయారు. ఈ ఆదర్శం జీవితంలోని ప్రతిముఖానా (సారస్వతం, కళ, వ్యవస్థలు) వెలువడుతుంది. అది ఉచితా న్నెరిగేశక్తిని, పరిపూర్ణతనూ సృష్టిస్తుంది. బహుశా ఈ అభిప్రాయాలు పరిపూర్ణసమర్థనీయాలు కాకపోవచ్చు; జీవితపు వాస్తవికపరిస్థితులు యింతకు భిన్నంగా వుండియుండవచ్చు. అయినప్పటికీకూడా, గ్రీకుల దృక్పథానికీ, ప్రయత్నాలకూ ఆధునిక యూరపు, అమెరికాలు ఎంత దూరంగావున్నాయో గుర్తించడం అవసరం. ఆ గ్రీకులనే వీరు తమ తీరిక సమయాల్లో, బహుధా ప్రశంసిస్తారు. తమ హృదయాంతరాళాల్లోగల ఒకానొక వాంఛను తృప్తిపరచుకునేందుకు, తమకు పూర్వ మెప్పుడో గ్రీకులతోగలసంబంధాలను తలచుకుంటారు; ఆధునికజీవితపు కఠిన భయంకర ఎడారులమధ్య ఒక నీటిమడుగును చూచేందుకా అన్నట్లు గ్రీసువైపు మరలుతారు.

తూర్పు, పశ్చిమఖండాల్లోగల ప్రతి ఒక్కదేశానికీ ఒక్కొక్క వ్యక్తిత్వం, ఒక్కొక్కసందేశం వుంది. ప్రతిదేశమూ జీవితసమస్యలను పరిష్కరించేందుకు, తన ప్రత్యేకవిధానాలలో ప్రయత్నించింది. గ్రీసు ఒక ప్రత్యేకదేశం. దానిపథంలో అది మహోన్నతమైనది. ఇండియా

అంతే; ఇరానూ అంతే పురాతన భారతదేశం, పురాతన గ్రీసుదేశం పర
స్పరం విభిన్నమైనవి. అయినప్పటికీ, అవి ఒకేవిధమైనవి. అనేక మహావిభే
దాలున్నప్పటికీ, చైనా, భారతదేశాలు ఆలోచనావిధానాలలో కవలల
వంటివైనట్లు గ్రీసుకూడాను. వాటన్నిటికీ ఒకేవిధమైన విశాల, సునిశిత,
సహనదృక్పథం వుండేది. జీవితంలో, ఆశ్చర్యకరమైన సౌందర్యంలో,
అగణితవైవిధ్యంగల ప్రకృతిలో ఆనందాన్ని పొందేవి. కళలపట్ల ప్రేమ,
పురాతనజాతి సంచితంచేసుకున్న అనుభవాలనుండి వుద్భవించే విజ్ఞానం
అన్నిటికీ వుండేవి. అందులో ప్రతిఒక్కటే - తనజాతిలోని విశిష్టతను
బట్టి. ప్రకృతివాతావరణప్రభావాన్నిబట్టి, జీవితంలోని యితరదృక్ప
థాలకంటే ఏదో ఒకేదృక్పథాన్ని ఎక్కువగా అవలంబిస్తూ - పెంపొం
దాయి. ఈ అవలంబనావిశేషంమాత్రం భేదించింది. గ్రీకులు ఒకజాతిగా
వర్తమానాన్నే ఎక్కువ ప్రేమించి, తమచుట్టూవున్న సౌందర్యంలోనే
లేక తాము సృష్టించినదానిలోనే ఆనందం, మాధుర్యం పొందుతూవుండి
ముండవచ్చును. భారతీయులుకూడా వర్తమానంనుంచి యీ ఆనంద,
మధురిమలను పొందారు. అదేసమయంలో వారిదృష్టి యింకా లోతైన
విజ్ఞానంవైపు మళ్ళింది. వారిమనసులు విలక్షణమైన ప్రశ్నలతో సత
మతమయ్యాయి. చైనీయులు ఈ ప్రశ్నలనూ, వాటి విచిత్రాంతరా
లనూ ఎరిగికూడా, వాటిలో చిక్కుకుపోకుండా తెలివిగా తప్పించుకు
న్నారు. ప్రతిఒక్కరూ తమ విభిన్నవిధానాల్లో జీవితపు పరిపూర్ణతను,
సౌందర్యాన్ని ప్రకటించేందుకు ప్రయత్నించారు. ఇండియా, చైనాలకు
బలవత్తరమైన పునాదులూ, దీర్ఘతరమైనమన్నికశక్తి వున్నాయని చరిత్ర
రుజువుచేసింది. అవి ఎంతో కదలించివేయబడినప్పటికీ, ఎంతో క్షీణించి
పోయినప్పటికీ యింతవరకు నిలచేవున్నవి. భవిష్యత్తు అగోచ
రంగదా! పురాతన గ్రీసుదేశం ఎంత మహత్తరలక్షణాలుగలదైనప్ప
టికీ, కొద్దికాలమే జీవించగలిగింది. అది సాధించిన రసవత్తరవిజ
యాలు, తరువాతి నాగరికతలపై బరపిన ప్రభావము, సుఖసమృద్ధులతో
మనిన కొద్దికాలపుస్మృతులు మొదలగువానిలోతప్ప - ఆ గ్రీసు
జాన్మత్యం మృతప్రాయమయింది. బహుశా వర్తమానంలోనే మునిగి
పోవడంవల్ల కాబోలు - భూతవిశేషమైపోయింది.

యూరపుజాతులు తమనుతాను హెలెనిక్ అంతర్యంగల గ్రీసు నాగరికతకు బిడ్డలమని చెప్పుకున్నప్పటికీ, వారికంటే ఇండియా యే పురాతన గ్రీకుదృక్పథానికీ, అంతర్యానికీ దగ్గరగావుంది. హేతుబద్ధమైన ఆలోచనలను అరికట్టే దృఢాభిప్రాయాలను మనం వారసత్వంగా పొందాము. గనుక-మన మీ పై సత్యాన్ని మరచిపోవచ్చును. ఇండియా మతతత్వ హృదయిని; ఊహావిన్యోదిని; లేనిలోకాలవిశ్వసించేది; యీ ఇహ పట్ల పెద్దఆసక్తి లేనిది; ఇటుతరువాత, ఈ లోకంతరువాత అనే కలలలో నిదురించేది అంటారు. మన కిదే చెబుతారు. బహుశా యీవిధంగా చెప్పేవారు ఇండియా అలా వూహాల్లోమునిగిపోయి, ఊహావిన్యోదాలలో చిక్కుకుపోవాలని ఆశిస్తారనుకుంటాను. అలా జరిగితే, ఈ ఆలోచనా పరులఅడ్డంకి లేకుండా, తాము యీ ప్రపంచాన్ని ఆక్రమించుకుని, దానిపరిపూర్ణతను స్వంతంచేసుకుని, దాని ఆనందాలన్నీ పొందాలని ఆశించవచ్చును. అవును; ఇండియా ఇటువంటిదే. అంతేకాదు; ఇంతకంటే ఎక్కువ లక్షణాలుకూడా గలది. భారతదేశం బాల్యదశలోని అమాయకత, నిర్లిప్తత లెరుగును; యశావనంలోని వ్యసనతరకాంక్ష, నిర్భీకతల నెరుగును; సుదీర్ఘబాధ, ఆనందానుభవంవల్ల పక్వదశలో కలిగే పరిపక్వవిజ్ఞానాన్నికూడా ఎరుగును. పైగా ఆమె యీ బాల్య, యశావన వృద్ధాప్యదశలను మరలమరల ఎన్నోసార్లునుభవించింది. వయసు, వైశాల్యాల మహత్తర అంతర్ముఖదృష్టి ఆమెను భారంగా వంచాయి. అవమానకరఆచారాలు, దురాచరణలు ఆమెను కొరికి తిన్నాయి. జలగలవంటి అనేక పరభాగ్యోపజీవులు ఆమెను అంటుకొనియుండి రక్తాన్ని పీల్చివేశాయి. కాని, యీఅన్నింటివెనుకా యుగయుగాలబలము, అంతరాత్మలో వెలిగే పురాతనజాతి విజ్ఞానమూ వున్నాయి. మన మెంతో పురాతనులం గనుక - అనేక శతాబ్దాలు మనచెవుల్లో తమరహస్యాలు చెబుతాయి. అయినప్పటికీ గతయుగాలలోని కలలజ్ఞాపకాలు మనల్ని విడువకపోయినప్పటికీ మరలమరల యశావనవంతులం అయ్యే దెలాగో మనకు తెలుసు.

ఇన్నియుగాలుగా ఇండియా బలిష్ఠంగా మనగల్గడం ఒకానొక రహస్యసూత్రంవల్లనో, లేక ఏ రహస్యవిజ్ఞానంవల్లనో కాదు. మృదుమానవత్వము, వైవిధ్య సహనశీలసంస్కృతి, జీవితాన్నీ దాని విలక్షణ

వీధాలను లోతుగా అర్థంచేసుకొనియుండడం - యివే ఇండియాకు గల శక్తులు. దాని సమృద్ధి బలిష్ఠత యుగయుగపారంపర్యంగా దాని సారస్వతము, కళలద్వారా ప్రవహిస్తుంది. దీని చిహ్నములోని కొద్దిభాగము మాత్రమే మన కిపుడు వుంది. ఇంకా దాగియున్నదిగాని, ప్రకృతిచేత, మానవునిపశుత్వంచేత నాశనంచేయబడినదిగాని ఎంతో వుంటుంది. ఎలిఫెంటాగుహలలోని “త్రిమూర్తి” - శక్తివంతంగా, తీక్షణమైన కనులతో, గాఢమైన విజ్ఞానము, తెలివితేటలతో మనవైపు (ఎత్తునుండి) చూస్తూవుంటుంది. ఇదే భారతదేశపు బహుముఖ శిలా విగ్రహం కావచ్చును. అజంతాకుడ్యచిత్రాలు - మృదుత్వముతో జీవిత సౌందర్యాలపట్ల ప్రేమతో, యింకేదో లోతైన, లోకాతీతమైన సూచనలతో నిండివుంటాయి.

భౌగోళికంగానూ, వాతావరణంలోనూ గ్రీసు, ఇండియాకు భిన్నమైనటువంటిది. అక్కడ సహజమైన నదులుగాని, అడవులుగాని, మహా వృక్షాలుగాని లేవు. ఇండియాలో యివన్నీ సమృద్ధిగా వున్నాయి. ఎనలేనివై శాల్యమూ, భయానకంగామారేస్వభావంగల సముద్రం గ్రీకులపై మిక్కిలి ప్రభావాన్ని కలుగజేసింది. ఇండియాలో-తీరవాసులలోతప్ప - అట్టి ప్రభావం తగలలేదు. విశాలమైదానాలు, పెద్ద పెద్ద పర్వతాలు, మహానదులు, గొప్ప అడవులు గల ఇండియా ఒక భూమధ్యప్రదేశం వంటిది. గ్రీసులోకూడా కొన్ని పర్వతాలున్నాయి. భారతీయులు తమ దేవుళ్ళనూ, ఋషులనూ హిమాలయపర్వతాగ్రాలపై నిలిపినట్లే - గ్రీకులు తమ దేవుళ్ళకు ఆశ్రయంగా ‘ఒలింపస్’ నెన్నుకున్నారు. రెండు దేశాలవారూ పురాణాలను పెంపొందించుకున్నారు. వాటిలో చరిత్రాంశాలుకూడా కలసివుంటాయి. అందులో ఏది యధార్థమో, ఏది కల్పనో విడమర్చి వీలుండదు. పురాతన గ్రీకులు సుఖభోగులనిగాని, నిస్సంగులనిగాని చెప్పలేము. వారు ఆనందం చెడ్డది, అవినీతికరమైనదని విస్మరించలేదు. కాని, ఆధునికు లెక్కువగా చేస్తున్నట్లు, వారు ఆనందం, భోగాలకై ప్రత్యేకంగా ప్రాకులాడనూలేదు. మనలో అనేకమందిని బాధింపజేసే తటపటాయింపుగుణాలు వారికి లేవు. జీవితాన్ని జీవించడమే వారి ధ్యేయం. ఏ పనిచేస్తుంటే ఆ పనిలోనే నిమగ్నులైపోయేవారు. ఆ విధంగా వారు మనకంటే ఎక్కువ సజీవులుగా జీవించారనిపిస్తుంది.

మన పురాతన సారస్వతాన్ని బట్టి పూర్వపు ఇండియాలోగూడ అటువంటి జీవితమే వుండేదని తెలుతుంది. ఇండియాలో జీవితానికి నిస్సంగత్వం ముఖ్యమనేభావన వుండేది. (ఇది తరువాతి యుగాలలో గ్రీసులోకూడా వ్యాపించింది) కాని; ఇది కొందరికే పరిమితమైయున్నందువల్ల మొత్తం దేశీయులజీవితాన్ని విలక్షణంచేయలేదు. జైన, బౌద్ధమతాలప్రభావం వల్ల యీ దృక్పథం మరింత ప్రబలమైనమాట నిజం. అయినప్పటికీ, జీవితగమనసారాన్ని యిది భౌతికంగా మార్చియుండలేదు.

‘జీవితం’ ఉన్నదున్నట్లుగా స్వీకరింపబడి, పరిపూర్ణంగా అనుభవించబడింది ఈ రెండు దేశాలలోనూకూడా. అయినప్పటికీ, మరొకరకమైన అంతర్గతజీవితం అన్నిటికంటే మహాన్నతమైనదనే విశ్వాసం వుండేది. ఇదే జిజ్ఞాసకూ, ఊహావ్యాపకానికి దోవతీసింది. కాని, తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం - కర్మధారయఅనుభూతివైపుగాక, స్పష్టంగా యథార్థాలని ఆమోదింపబడిన కొన్ని దృక్పథాలపై ఆధారపడి హేతువాదంతోనే కొనసాగింపబడేది. విజ్ఞానశాస్త్రీయవిధానం రాకముందు - ప్రతిదేశంలోనూ సామాన్యంగా అనుసరింపబడిన దృక్పథం యిదే. బహుశా, ఈ పూహలోకజిజ్ఞాస కొద్దిమంది మేధావంతులకు మాత్రమే పరిమితమై వుండేది. అయినా, సామాన్యపౌరులు కూడా దానిచే ప్రభావితులై, తమ కూడలిప్రదేశాలలో (రచ్చచావడి, వటవృక్షం, దేవాలయప్రాంగణం వగైరా) యితర విషయాలన్నీ చర్చించుకున్నట్లే, వేదాంతతత్వవిశేషాలుకూడా చర్చించుకునేవారు. జీవితరీ సంఘప్రధానంగా వుండేది. ఇప్పటికీ యిండియాలో - ముఖ్యంగా గ్రామసీమలలో ఇలానే వుంది. సంతప్రదేశం, దేవాలయ (మసీదు) ప్రాంగణం, నీళ్ళబావి, పంచాయితీచావడి, రచ్చచావడి మొదలగు చోట్ల ప్రజలు కలుసుకుని, దైనందినవార్తలను, తమ అవసరాలను గూర్చి చర్చించుకునేవారు. ఆవిధంగా ప్రజాభిప్రాయం ఏర్పడి, వెలిబుచ్చబడేది. ఇట్టి చర్చలకు కావలసినంత తీరుబడికూడా వుండేది.

అయినప్పటికీ, హెలెనిజం (గ్రీకుమతం) మహత్తరవిజయాలలో ఒక ప్రత్యేక అనన్యవిజయం వుంది. అది ప్రయోగవిజ్ఞానశాస్త్రాన్ని ప్రారంభించిన సూచనలున్నాయి. గ్రీసులోకంటే, హెలెనిజం వ్యాపించిన అలెగ్జాండ్రీయా ప్రాంతంలో యిది ఎక్కువ పెంపొందింది.

ముఖ్యంగా క్రీ. పూ. 330 నుండి 130 వరకుగల రెండుశతాబ్దాలూ విజ్ఞానశాస్త్రాభివృద్ధి, యాంత్రిక నిర్మాణాలకు చరిత్రప్రసిద్ధిచెందాయి. దీనితో పోల్చదగ్గఱునత ఏదీ ఇండియాలో లేదు. అసలు 17వ శతాబ్దం తరువాత విజ్ఞానశాస్త్రం చాడుసాగించేవరకూ - ప్రపంచంలో మరే దేశంలోనూ యిట్టిఘనత లేనేలేదు. మహాసామ్రాజ్యం వున్నప్పటికీ; దానిప్రభావం మరెంతో వైశాల్యానికి వ్యాపించియున్నప్పటికీ, హెలెనిక్ నాగరికతతో సన్నిహితసంబంధాలున్నప్పటికీ, అనేకజాతుల అనుభవ, విజ్ఞానాలనుండి సారాన్నిగ్రహించే అవకాశాలున్నప్పటికీ - రోము దేశం-విజ్ఞానశాస్త్రం, నూతనయంత్రాలనిర్మాణం, యాంత్రికాభివృద్ధిలకు ఏమాత్రమూ కృషిచేసియుండలేదు. యూరపులో సాంప్రదాయక మైననాగరికత పతనమైపోయినతర్వాత, అరబ్బులే విజ్ఞానశాస్త్రజ్యోతిని సలక్షణంగా వెలిగించుతూ మధ్యయుగాలలో అనన్య ప్రసిద్ధులయ్యారు.

అలెగ్జాండ్రియాలో యిట్టి శాస్త్రీయ కార్యకలాపాలు, నిర్మాణాలు విరివిగా జరగడానికి ఆకాలపు సంఘప్రభావమే కారణమనేది నిస్సంశయం. విరివిగా పెరుగుతున్న సంఘబలం, సముద్రయానం కలసి అనేక ఆవశ్యకతలను సృష్టించడమే పైకారణం. ఇండియాలో సంఘావసరాలు, పెరుగుతున్న వ్యాపారం, క్లిష్టముఖమైన సంఘనిర్మాణం కలసిచేసిన నత్తిడిఫలితమే - సంఖ్యాగణిత, బీజగణిత సూత్రాలు, సున్నాగుర్తు, స్థలానికి విలువనిర్ణయించే పద్ధతులు భారతీయులచే కనుగొనబడ్డాయి. కాని, పురాతన గ్రీకుప్రజలందరిలోనూ శాస్త్రీయ జ్ఞాన ఎంతవరకు వున్నదీ అనేది చెప్పలేము. వారిజీవితం వారితాత్విక దృక్పథం ఆధారంగా, మానవునిలోనిప్రకృతిలో తానుయిమిడి మఢురిమి నాస్వాదించాలనే కోరికతో - సాంప్రదాయకవిధానాలనే అనుసరించివుండాలి. జీవితాన్ని ఆ దృక్పథంతో చూడడమే - గ్రీకు, ఇండియా దేశాలమధ్యగల పోలిక. ఇండియాలోవలెనే గ్రీసులోకూడా, సంవత్సరాన్ని ప్రజలపండుగలనుబట్టి విభజించారు. ఈ పండుగలు రాబోయే ఋతువులను గుష్టికితెస్తూ, మానవుని ఆ యా ఋతువులకనుగుణమైన ప్రవృత్తికి సిద్ధంచేస్తాయి. ఇండియాలో మన కిప్పటికీ యిట్టి వసంత కాలపుపండుగ, పంటలకాలపుపండుగా వున్నాయి. శిశిరఋతువు అనంతరం దీపాలపండుగ 'దీపావళి', వసంతఋతువు తొలిదశలో 'హోలీ',

పురాణసాంప్రదాయకవీరుల పూజించు పండుగలూ (విజయదశమి మొ॥) వున్నాయి. ఇట్టి కొన్ని పండుగలలో యిప్పటికీ గ్రామీణులందరూ కలసి జానపదాలు పాడడం, జానపదనృత్యాలు (కృష్ణుడు గోపికలతో కలసి చేయు 'రాసలీల' వంటివి) ఆచారంగానే వుంది.

పురాతనభారతంలో స్త్రీలను వేరుగా చాటున వుంచడం లేదు. ఇది రాజ, ఉన్నతవంశాలలో కొంతవరకు వుండేది. అప్పటి ఇండియాలో కంటే, గ్రీసులో ఈ స్త్రీల వేర్పాటు ఎక్కువగా వుండేదనుకుంటాను. మన పూర్వగ్రంథాలలో ప్రతిభ, పాండిత్యంగల స్త్రీలను గురించి అనేక రచన లున్నాయి. వారు బహిరంగచర్చలలో పాల్గొనడంకూడా తరచు జరుగుతూ వుండేది. వివాహం గ్రీసులో దాదాపు ఒక తాత్కాలిక ఒడంబడిక వంటిది కాగా, ఇండియాలో ఇతరరకాలు కొన్ని ఉదహరింప బడినప్పటికీ, ముఖ్యంగా వివాహ మొక పవిత్ర శాశ్వతసంబంధంగా యెంచబడేది.

గ్రీకుస్త్రీలకు ఇండియాలో చక్కని ఆదరణ లభించేదనడం స్పష్టం. మన పురాతన, నాటకాలలో రాజస్థానాలలో వుండే పరిచారికలు గ్రీకులు అనే విషయం అనేకసార్లు పేర్కొనబడింది. గ్రీకునుంచి ఇండియాకు బరీగాజా (పశ్చిమభారతంలోగల బ్రోచ్) రేవుకు వచ్చే దిగుమతులలో 'బాలగాయకులు, అందమైన పరిచారికలు' ముఖ్యమైనట్లు వ్రాయబడింది. మెగస్థీను మూర్యచంద్రగుప్తుని జీవితాన్ని వర్ణిస్తూ: "రాజుగారి భోజనం పరిచారికలచేత తయారుచేయబడుతుంది. ద్రాక్షాసవాన్నికూడా వారే అందించుతారు. భారతీయులందరూ యిట్టి పానీయాన్ని సేవిస్తారు" అని వ్రాశాడు. ఒక పురాతన తమిళ కవి - "యవనులు (అయోనియనులు లేక గ్రీకులు) తమ భద్రనౌకలలో దెచ్చిన శీతల సువాసనగల ద్రాక్షాసవము" అని వర్ణించాడుగనుక, భారతీయులు పయోగించిన పానీయంలో కొంతభాగం గ్రీకు, దానివలసల నుండియే వచ్చిఉండాలి. పాటలీపుత్రరాజు (బహుశా అశోకుని తండ్రి యగు బిందుసారుడు) గ్రీకురాజగు ఆంటియోకస్కు ఒక లేఖవ్రాస్తూ - మధురద్రాక్షాసవము, ఎండు అత్తిపండ్లు, ఒక సోఫీవేదాంతిని కొని, పంపవలసినదిగా కోరినాడని గ్రీకులచరిత్రలో వుంది. ఆంటియోకస్

విగ్రహారాధన గ్రీసునుండియే ఇండియాకు వచ్చిందనే భావన క్షాత్రుకంగా వుంటుంది. వేదమతం విగ్రహారాధనకు వ్యతిరేకం. ఆ కాలంలో దేవాలయాలే వుండేవికావు. అంతకుముందుగల మతవిశ్వాసాలలో, విగ్రహపూజాసూచనలు వుండియుండవచ్చును. కాని, ఈ ఆచారం వ్యాప్తిలోలేదు. బౌద్ధం ఆదిలో విగ్రహారాధనను పూర్తిగా నిరోధించింది; బుద్ధునివిగ్రహాలుగాని, చిత్రాలుగాని చేయరాదని శాసించింది. కాని, గ్రీకుకళాప్రభావం ఆప్ట నిస్థానము, భారతసరిహద్దుప్రాంతాలలో బలంగా వ్యాపించి, పరిసరాల ప్రజల నాకర్షించింది. అయినా, ఆదిలో బుద్ధునివిగ్రహాలు చేయబడలేదు. అపోలో (గ్రీకు దేవుడు) బోధనత్వాల శిల్పకారాలలో (బుద్ధుని పూర్వపు అవతారాలని విశ్వసించబడేవి) కనుపించసాగాడు. క్రమంగా బుద్ధునివిగ్రహాలు, చిత్రాలు వచ్చాయి. ఇది, కొన్ని హిందూమతలక్షణాలతో విగ్రహారాధనకు ప్రోత్సాహమిచ్చింది. (వేదమతంలో యిట్టిది జరుగలేదు.) పారసీక, హిందూస్తానీ భాషలలో విగ్రహం లేక ప్రతిమ పర్యాయపదం 'బుట్'. ఈ పదం 'బుద్ధ' పదసంజనితం.

మానవుడు జీవితంలో, ప్రకృతిలో, ప్రపంచంలో ఒక రకమైన మధురిమను చూచేందుకు తాపత్రయపడినట్టుంది ఆ కోరిక - అది సమర్థనీయం కానీ, కాకపోనీ - మనసుయొక్క ఒకానొక ఆవశ్యకతను తృప్తిపరచాలి. పురాతనతత్వవేత్త లెప్పుడూ దీనికొరకే అన్వేషిస్తున్నారు. ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్రవేత్తలుకూడా యిట్టి భావసంచలనానికి లోనవుతున్నారు. మన ప్రణాళికలు, కార్యక్రమాలు, విద్య, సాంఘిక రాజకీయవ్యవస్థలపై మనకుగలభావాలు అన్నీకూడా తమవెనుక - ఐక్యత, మధురిమలకై అన్వేషణాదృష్టిని కలిగేడంటాయి. ఇప్పుడు, సమర్థులైన వివేచనాపరులూ, తత్వవేత్తలూ "ఈ ప్రాథమికాభిప్రాయం తప్పు. ఈ ప్రపంచం ఒకానొక హఠాత్ప్రమాదకారణంగా జనించింది. ఇందులో ఒక క్రమపద్ధతినిగాని, ఐక్యతనుగాని చూడాలనుకోవడం దుర్భ్రమ" అని మనకు చెబుతున్నారు. అది యథార్థమే కావచ్చు. కాని, యీ ప్రాథమిక పొరపాటుభావన, యీ విశ్వాసం ఇండియా, గ్రీసు, తదితరదేశాలలో ఐక్యతను చూడాలని జరిగిన అన్వేషణ ప్రత్యక్షఫలితాలను సాధించింది, జీవితంలో ఒకమధురిమను, ఒక

స్థాయిభావాన్ని, ఒకసౌఖ్యాన్ని సృష్టించింది. ఈ విషయంలో సందేహముండవలసిన అవసరంలేదు.

లాప్రాచీన భారతీయ నాటకరంగం

పురాతన భారతీయనాటకాలనుగురించి యూరోపియనులు ప్రప్రథమంగా తెలుసుకోగానే (కనిపెట్టగానే), అది గ్రీకునాటకాల నుంచి పుట్టిందనీ, లేక గ్రీకునాటకాలప్రభావం ఎక్కువగాగలదనీ అనేక సూచనలు బయలుదేరాయి. అప్పటివరకూ పురాతననాటకమేదైనా పున్నదని మనకు తెలియదు గనుకనూ, అలెగ్జాండరుదండయాత్రల తర్వాత గ్రీకులవలసరాజ్యాలు భారతసరిహద్దులలో నెలకొల్పబడినవి గనుకనూ ఈసూచనలకు కొన్ని ఆధారాలుండవచ్చునని తోస్తుంది. ఈ గ్రీకువలసరాజ్యాలు అనేకశతాబ్దాలు కొనసాగాయి కనుక, గ్రీకు నాటకప్రదర్శన లాప్రాంతాలలో తెలిసియుండవచ్చును. 19 వ శతాబ్ద మంతటా యూరోపియన్ విజ్ఞానులు యీవిషయాన్ని సునిశితంగా పరిశీలించి, చర్చలుజరిపారు. ఇప్పుడు భారతీయనాటకరంగానికి మూలం పూర్తిగా స్వతంత్రమైనదనీ, దానిని పాలించే భావనలు, పెంపుదలలు పూర్తిగా స్వతంత్రమైనవనీ అందరూ అంగీకరిస్తున్నారు. ఋగ్వేదశ్లోకాలలోను, సంభాషణలలోను ఒకరకమైన నాటకసాంప్రదాయం వుంది గనుక, భారతీయనాటకరంగానికి మూలబీజాలు ఆకాలం నాటివని చెప్పవచ్చును. రామాయణ, మహాభారతాలలో 'నాటక' ఉదాహరణలున్నవి. కృష్ణునిగాథలలో అది గేయ, గాన, నృత్యరూపాలతో ఒక ఆకృతిని పొందసాగింది. క్రీ. పూ. 6 వ శతాబ్దిలోని వ్యాకరణవేత్తయగు పాణిని కొన్ని నాటకరూపాలను ఉదహరించాడు.

నాటకకళకు సంబంధించిన శాస్త్రీయగ్రంథం (నాట్యశాస్త్రము) క్రీ. శ. 3 వ శతాబ్దిలో వున్నదని అంటారు. కాని, ఇది అంతకుముందే గల నాటకగ్రంథాలఆధారంతో సమగ్రంగా రచింపబడివుంటుంది. నాటకకళ పూర్తిగావికసించి, బహిరంగప్రదర్శన లెక్కువగాజరుగుతున్న పుడే యిట్టి లక్షణగ్రంథం రచించవీలవుతుంది. అంతకుముందెన్నో రచనలు జరిగివుండాలి. దానివెనుక ఎన్నో శతాబ్దాల క్రమాభ్యుదయం వుండివుండాలి. ఇటీవల ఛోటానాగపూరులోని రాంఘర్ కొండలలో

పురాతన నాటకరంగస్థలనిక్షేపం కనుగొనబడింది. అది క్రీ. పూ. శతాబ్దినాటిదట. ఇది “నాట్యశాస్త్రము” లో వర్ణింపబడిన సాధా వర్ణనకు సరిపోయిన లక్షణాలు కలిగివుండడం గమనించదగ్గవిశేషం.

సంస్కృతనాటకము క్రీ. పూ. 3 వ శతాబ్దినాటికే పూర్తిగా కనిపించియున్నదని యిప్పుడు విశ్వసింపబడుచున్నది. కొందరు పండితులు . పూ. 5 వ శతాబ్దినాటికే అలావున్నదంటున్నారు. మనకు లభించిన నాటకాలలో - అంతకంటే పూర్వపు నాటకాలనూ, వాటిరచయిత నూ గురించిన ఉదాహరణలున్నవి. కాని ఆ గ్రంథాలు మన కిప్పటికీ లభించలేదు. అట్టి నాటకరచయితలలో భాసు డొకడు. తరువాతి నాటకకర్త లాయన నెంతో ప్రశంసించారు. ఈ శతాబ్ది ఆరంభంలో భాసుని నాటకాలలో 13 ఒకేసారి లభించాయి. క్రీస్తుశకారంభంలో ని, కొంచెం ముందుగాని జీవించియున్న “అశ్వఘోషు”ని నాటకాలే వకు లభించిన సంస్కృతనాటకాలన్నింటిలోనికి పురాతనమైనవి. తాళపత్రాలపైగల వ్రాతప్రతుల అవశేషభాగాలు మాత్రమే. త్రమైనవి శేషమేమిటంటే, ఈ గ్రంథాలు గోబీయెడారిసరిహద్దున “తుర్ఫాన్”లో దొరికాయి. అశ్వఘోషుడు పవిత్రబౌద్ధుడు. ఇంకా బౌద్ధచరిత్ర”నుకూడా రచించాడు. ఇది ఇండియా, చైనా, టిబెట్లలో దినొందింది. లోగడ ఒక భారతీయ పండితుడే దీనిని చైనాభాష లోకి అనువదించాడు.

ఈ గ్రంథాలు లభ్యంకావడంవల్ల, భారతీయనాటకచరిత్రకు త్త పరిపుష్టి కలిగింది. ఇంకా కొన్ని గ్రంథాలు, నిక్షేపాలు లభించి, తీయసంస్కృతీవై భవంహాని ఆకర్షణీయనాటకశాఖపై కొత్తవెలుగు రించవచ్చును.

కాళిదాసుని “శాకుంతలము”ను 1789 లో సర్ విలియంజోన్స్ లోనికి అనువదించేవరకూ, భారతీయనాటకకళను గురించి రోపియనులకేమీ తెలియదు. దీన్ని ప్రథమంగా సందర్శించడంతో రోపియన్ విద్యావంతులలో బ్రహ్మాండమైన సంచలనం కలిగింది. టకం అనేకసార్లు ముద్రించబడింది. సర్ విలియంజోన్స్ గారి ఆంగ్లా ధనుంచి - ఝర్మన్, ఫ్రెంచి, డేనిష్, ఇటాలియన్ భాషలలోనికి

అనువాదాలుజరిగాయి. గొంథే “శాకుంతల” నాటకంచే బరియే
ఆకర్షింపబడి, ఘనంగా ప్రశంసించాడు. సంస్కృతనాటకాలకు
ద్వితీయం వ్రాయడం సామాన్యసాంప్రదాయం. ఆ ప్రకారం కాళిదాసు
“శాకుంతల”మునకు ఉపోద్ఘాతం వ్రాశాడు. దాన్ని చూచినతర్వాత
గొంథే తన “ఘోష్ట” గ్రంథానికి ఉపోద్ఘాతం వ్రాశాడంటారు. సంస్కృత
సారస్వతంలో కాళిదాసును మించినకవి, నాటకకర్త లేడని అందరూ
ప్రశంసిస్తారు.

కాళిదాసు యింకా కొన్ని నాటకాలనూ, కావ్యాలనూ రచించాడు. అతనికాలాన్ని స్పష్టంగా చెప్పలేము. కాని, 4వ శతాబ్ది క్రీ. పూ.
రలో గుప్తవంశజుడగు రెండవ చంద్రగుప్తవిక్రమాదిత్యునికా
ములోనివాడై యుండవచ్చును. ఉజ్జయినిలోనే నివసించాడు. ఆ ఆ
నంలోని నవరత్నాలలో ఒకడని నానుడి. అతని విశిష్టత పూర్తి
గుర్తింపబడి, అతనిజీవితకాలంలోనే అనన్యప్రసిద్ధిబడసినాడనేది నిఘ
శయం. అతడు మహా అదృష్టశాలి. జీవితం అతన్ని ప్రియపుత్రుని
చూచుకున్నది. అతడు జీవితముయొక్క కారిత్యము, అంపపుకో
కంటే ఎక్కువగా దానిసౌందర్యము, మృదులాలిత్యములనే అనుభ
వించాడు. ఈ జీవితంపట్ల, ప్రకృతిసౌందర్యంపట్ల ఆయనకుగల ఈ ప్రేమ
అతనిరచనలే వ్యక్తంచేస్తున్నాయి.

కాళిదాసుని మహాకావ్యాలలో “మేఘదూత” ఒకటి.
ప్రేమికుడు బంధితుడై, ప్రేయసికి దూరంచేయబడి, వర్షాకాల
తన విరహవేదనాసందేశాన్ని ఆమెదగ్గరకు గొంపోమని, ఒక మేఘ
అడుగుతాడు. ఈ కావ్యానికి, కాళిదాసుకూ అమెరికన్ పండిత
“రైడర్” గొప్పప్రశంసను సమర్పించాడు. ఆయన యీ కావ్యం
రెండుభాగాలనూ సూచిస్తూ ఇలా వ్రాశాడు : “మొదటి సగ
భాగమంతా ప్రకృతియొక్క వర్ణన. అయినప్పటికీ, మానవానుభూతి మి
వుంది. చివరిసగభాగం ఒకమానవహృదయచిత్రీకరణ. అయిన
ఆ చిత్రం సహజ సుందరచిత్రంలో విగించబడింది. ఇదెంత
తక్కువసౌష్ఠ్యవాలతో రచించబడిందో అంటే-ఇం దేసగభాగం గా
ఎవరూ చెప్పలేరు. ఈ మహాకావ్యాన్ని మూలభాషలో సంస్కృత
చదివినవారిలో కొందరు భాగంవేతా, కొందరు మరొకభాగం

సంచలింపజేయబడ్డారు. యా ప్రపంచం మానవునికి తగ్గట్లుగా నిర్మింపబడలేదు. మానవాతీతమైన జీవితంలోని ఘనతనూ, దానివిలువనూ గ్రహించగలిగినపుడే, మానవుడు పరిపూర్ణస్థాయికి చేరుకుంటాడు - అనే సత్యాన్ని కాళిదాసు 5 వ శతాబ్దిలోనే అవగాహనచేసుకున్నాడు. యూరపు 19 వ శతాబ్దివరకూ దీన్ని నేర్చుకోలేదు. ఇప్పటికీ పూర్తిగా అర్థంచేసుకోలేదు. కాళిదాసు ఈ సత్యాన్ని పట్టుకోగలిగాడంటే, అదే ఆతని మేధాసంపత్తికి ఎనలేని పాగడ్డ. గొప్పకవితకు కూర్పశైలి ఎంత అనసరమో, ఈ జ్ఞానంకూడా అంత అవసరం. కవితాప్రవాహం అరుదు గాదు; మేధాశక్తి అసాధారణంకాదు; కాని, ఈ రెండు మహత్తర గుణాలకలయిక సృష్ట్యాదినండి యిప్పటివరకు ఏ పదిపందెండుసార్లూ మాత్రమే సంభవించివుంటుంది. ఈ మధురసమ్మేళనాగుణము కలిగి యున్నందువల్లనే, కాళిదాసును అనాక్రియస్, హోరేస్, షెల్లీల స్థానంలో వుంచలేము. ఆయన సాఫోక్లెసు, వర్జిల్, మిల్టన్ల స్థాయికి చేరినకవి."

బహుశా కాళిదాసునినాటకాలకు ముందే, మరొక ప్రసిద్ధ నాటకము ప్రదర్శింపబడిఉంటుంది. అది శూద్రకుని "మృచ్ఛకటికము" (మట్టిరథం). అది చక్కని కృతకనాటకం. అయినా నాటినాగరికత, మానవహృదయాలను మనకళ్ళకుగట్టే వాస్తవికత కూడా కలిగియుండి, మానల్ని సంచలింపజేస్తుంది. క్రీ. శ. 400 ప్రాంతంలో - అదీ రెండవచంద్రగుప్తునికాలంలోనే - విశాఖదత్తుని "ముద్రారాక్షసము" (రాజముద్రిక లేక రాజరికచిహ్నమగు ఉంగరం) అను మరొక గొప్ప నాటకం ప్రదర్శింపబడింది. ఇది పౌరాణికగాధగాని, ప్రేమగాధగాని కలియని స్వచ్ఛంద రాజకీయనాటకం. అందలికథ మౌర్యచంద్రగుప్తుః కాలంనాటిది. నాటి ముఖ్యమంత్రియగు చాణక్యుడు (అర్థశాస్త్ర రచయిత) యిందు నామకుడు. కొన్నివిధాలుగా యిది నేటి ఎన్నదగిన నాటకమే.

7వ శతాబ్ది ఆరంభములో ఒక కొత్త సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించి హర్ష చక్రవర్తి నాటకకర్తకూడాను. అతనినాటకాలు మూడు, మిక్కిప్పుడున్నాయి. క్రీ.శ. 700 ప్రాంతాలలోవున్న "భవభూతి" సంస్కృత సారస్వతాకాశంలో మరొక ధృవతార. ఆయనకవితాసౌందర్యం

ఎక్కువగా భాషపై ఆధారపడివుంటుందిగనుక, అనువాదం అంత సులభం కాదు. అయినా, ఇండియా అంతటా ప్రసిద్ధినొంది - కాళిదాసు తరువాత అతడే మహాకవియని ప్రశంసింపబడ్డాడు. ఆకుస్థర్క్ విశ్వవిద్యాలయంలో సంస్కృతాచార్యుడుగావుండిన విల్సన్ ఈ మహాకవు లిరువురిని గురించి యిలా వ్రాశాడు : “భవభూతి, కాళిదాసుల కావ్యాలలోవలె-అంతటి సుందర సంగీత మధురభాషనూ, అంతటి మహోన్నత గంభీరశైలిని మనం ఊహించడమే దుస్సాధ్యం.”

సంస్కృతనాటకప్రవాహం కొన్ని శతాబ్దాలపాటు ప్రవహించింది. కాని, 9 వ శతాబ్ది తొలిదశలోని మురారికాలమునుండియు దానివిశిష్టత సన్నగిలసాగింది. ఆ సన్నగిలుట, క్రమంగా క్షీణించుట, జీవితకార్యక్రమాలన్నింటిలోను ద్యోతకమవుతున్న కాల మది. నాటక కళ క్షీణించుటకు ఆఘ్రను, మొగలుయుగాలలో రాజపోషణ లేకుండుట, నాటకము కళారూపము గనుక ఇస్లామతం నిషిద్ధస్వభావముతో చూచుట కొంతవరకు కారణమనియు, ముఖ్యంగా అది జాతీయమతముతో పెనవేసుకొనియుండుట అనియు కొందరు నూచించినారు. ప్రజలకనుగుణ్యమగు ప్రదర్శనలు కొనసాగుతూనేవున్నా, నాటక సారస్వతము విద్యావంతులకు మాత్రమే అర్థమగునది యగుటచే, రాజపోషణపై ఆధారపడియుండకతప్పలేదు. పైపాలకవర్గాలలో మార్పులవల్ల యిట్టిఫలితము కలిగియుండవచ్చును గాని, పూర్తిగా యిదే కారణమనుటకు తగు ఆధారబలం లేదు. అసలూ మార్పులు (రాజకీయమైనవి) రాకపూర్వమే సంస్కృతనాటకశాఖ క్షీణించసాగినట్లు ఆధారములున్నవి. అట్టిమార్పులుగూడ అనేక శతాబ్దాలవరకు ఉత్తర భారతమునకే పరిమితమైయుండినవి. కనుక, సంస్కృతనాటకకళలో తగు శక్తియున్నట్లయితే, దక్షిణభారతములోనైనా తన సృజనాత్మకజీవితమును కొనసాగించియుండెడిదిగదా! అప్పుడప్పుడూ కొన్ని మార్పులూ కేర్పులూ ఉన్నప్పటికీ, ఆఘ్రను, తురుష్క, మొగలుచక్రవర్తులు స్వల్పకాలపు ఛాందసులపాలనలోతప్ప భారతీయసంస్కృతిని పూర్తిగా ప్రోత్సహించారు. ముస్లింఆస్థానాలు, భాగ్యవంతులు భారతీయసంగీతాన్ని పూర్తిగా, యథాతథంగా ఉపయోగించుకున్నారు. ఈ శాఖలో మహాపండితులనేకులు ముస్లిములే. నున

సారస్వతాన్ని, కవిత్వాన్ని కూడా వారు ప్రోత్సహించారు. ప్రఖ్యాత హిందీకవులలో ఎందరో ముస్లిములుకూడ ఉన్నారు. బీజపూరు సుల్తానగు ఇబ్రహీం ఆదిల్ షా హిందీ, భారతీయసంగీతాలమీద సమగ్ర లాక్షణికగ్రంథం రచించాడు. మన కవిత్వము, సంగీతములలో హిందూదేవుళ్ళ, దేవతల ప్రశంసించుట ఉన్నప్పటికీ అవి ఆమోదింపబడినవి. పురాతనగాథాసూచనలు, నానుడులు ఉపయోగింపబడుచునే ఉండేవి. ముస్లింపాలకులు విగ్రహములను తయారుచేయుటను, మరికొన్ని స్వల్పవిషయములను వ్యతిరేకించిరేగాని, అసలు కళారూపములను అణచివేయుట కేమాత్రమును ప్రయత్నించియుండలేదు.

ఆకాలములో ఇండియాలో అనేకవిధానాలు క్షీణించుచున్నట్లే, సృజనాత్మకసంచలనం మందగించినట్లే, సంస్కృతనాటక రచనాదులుగూడ సన్నగిల్లినవి. ఆఘనులు, తురుష్కులు ఢిల్లీచక్రవర్తులు కాకపూర్వమే యీ దశ ప్రాప్తించింది. తరువాత పారసీకము రాజభాషయగుటచేత, సంస్కృతము కొంత వ్యతిరేకత నెదుర్కొనవలసినచిచ్చుంటుంది. కాని, అన్నిటికంటే ముఖ్యకారణం - సంస్కృతమునకు, దైనందినజీవితంలో ప్రజలు వాడుచున్న భాషలకు మధ్య గాఢ భేద అగాధము లేర్పడుటయే అనవచ్చును. క్రీ. శ. 1000 సం॥ కి ప్రజలుమాట్లాడుచున్న భాషలలో (వాటినుండియే నేటి మన భాషలు రూపొందినవి) సారస్వతసృష్టి ఆరంభమైనది.

... కిక్కిగూడా మధ్యయుగాల్లో అంతటా, ఇటీవల పదర్పింపబడుతూనే యుండుట గారి "మిడ్ సమ్మర్ నైట్స్ డ్రీమ్" నికి అనువదించబడింది. పురాతన బయల్పడుచున్నవి. 1890 లో లిన్ లెవీ తయారుచేశాడు.

కాలు నూ

ములో విద్యాగంధముగల పాత్రలు సంస్కృతమును మాట్లాడగా, సామాన్యులు-సాధారణంగా స్త్రీలు (కొన్నివట్ల మార్పులుండవచ్చును) ప్రాకృతభాషను మాట్లాడేవారు. పద్యాలూ, పాటలూ సంస్కృతంలో వుండేవి. నాటకాలలో వీటిభాగం ఎక్కువ. ఇట్టి భాషామిశ్రమమువల్ల నాటకకళ సామాన్యులకు దగ్గరై యుండవచ్చును. ఇది గ్రాంథిక భాషకూ, ప్రజాకళయొక్క ఆవశ్యకతకూ ఒక ఒడంబడిక, ఒక మధ్యే మార్గంవంటిది. అయినప్పటికీ, పురాతననాటకకళ విద్యావంతులగు ప్రేక్షకులకొరకే (రాజాస్థానములు మొదలగునవి) ఉద్దేశించబడినకళ. ఫ్రెంచి విషాదాంతనాటకములు వాటికథావిషయాలలో వాస్తవజీవితానికి పెడముఖంగా వున్నందువల్ల సామాన్యప్రజలకు దూరమై, ఒక సాంప్రదాయిక ప్రేక్షక సమాజాన్ని సృష్టించుకొన్నది. ప్రొఫెసర్ లెవీ వీటిని మన సంస్కృతనాటకములతో పోల్చినాడు.

ఈ ఉన్నత సారస్వతనాటకప్రదర్శనలేగాక - ప్రజాభిమానం పొందిన నాటకప్రదర్శనలుకూడ విరివిగాఉండేవి. భారతీయపురాణాలు చరిత్రలలోని కథలతో (ఈ కథలు ప్రజలందరికీ తెలిసివుండేవి) నాటకీయసాంకేతికములకంటె, ప్రదర్శనాడంబరాని కెక్కువ ప్రాశస్త్యత నిచ్చేవి. ఇవి ప్రాంతీయప్రజలభాషలోనే ఉండుటచే, ఆప్రాంతానికి పరిమితమై ఉండేవి. సంస్కృతనాటకాలుమాత్రం భారతదేశ విద్యావంతులందరికీ తెలిసినభాషలో వుండడంవల్ల భారతదేశమంతటా ప్రదర్శింపబడేవి.

సంస్కృతనాటకాలు

రంగస్థలాలంకరణకు, ప్రేక్షకులకూడా వుండేవి. గ్రీసుదేశంలోని నాటకములలో స్త్రీపాత్రలను నాటకాలలో ప్రకృతినిగురి

గూతీ ఉన-

జప్తికి తెస్తాయి. అయినా గ్రీకునాటకాలు, సంస్కృతనాటకాల కెంతో భిన్నంగావుంటాయి.

గ్రీకునాటకాలకు పునాది విషాదం, చెడకు సంబంధించిన సమస్య. మానవు డెందుకు బాధపడాలి? ప్రపంచంలో 'చెడు' అనే డెందుకుంది? దేవునియొక్క, మతంయొక్క సృష్టి వైచిత్ర్యం. పాపం—మానవు డెంత దయనీయుడు! ఒక్కరోజువయస్సేగల శిశువు, సర్వశక్తివంతమైన కర్మ (యుగయుగాలుగా మానవుని బంధిస్తూ, తాను మారనిచట్టం) కెదురుగా తన అంధ, లక్ష్యవిహీన ఉద్యమాలతో పెనగులాడేవ్యక్తి. మానవుడు బాధలనుభవిస్తూ నేర్చుకోవాలి. అత డదృష్టవంతుడైతే యీ పెనగులాటనుంచి పైకిలేస్తాడు.

“తుఫానునుంచి తప్పించుకుపోయి, ఆశ్రయాన్ని చేరినవాడు
అలసిపోయిన సముద్రంమీద, హాయిగా వుండగలడు;
పెనగులాటనుండి బైటపడి పైకిలేచిన స్వతంతువుడు
సుఖంగా వుండగలడు; ఎందువల్లనంటే, జీవితకళ
విచిత్రంగా చిత్రించబడింది. బంగారం కలవాడూ,
బలంగలవాడూ తన సోదరుని మించిపోగలడు;
లక్షలాది మానవులు పైపైన తేలుతూ, ప్రవహిస్తూ,
నురుగులవలె అగణితఆశలతో పొంగిపోతూంటారు;
వారు ఆశల నీడేర్చుకోవచ్చు, లేకనూపోవచ్చు,
వారి ఆశ లంతరించనూవచ్చు, వ్యసనతరమూకావచ్చు
కాని, సుధీర్ఘ దివసాలు గడచిపోతున్నాయనీ,
జీవించడమే ఆనందమనీ,
అలా భావించినవాడే స్వర్గాన్ని చేరినట్లనీ;
ఎవరు తెలుసుకోగలరు?”

మానవుడు బాధలనుభవిస్తూ నేర్చుకుంటాడు. జీవితాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలో అలవరచుకుంటాడు. అంతేకాదు, చిట్టచివరి రహస్యం నిగూఢంగానే వుండిపోతుందనీ, తనప్రశ్నలకు సమాధానాలు దొరకనే లేదనీ, మంచి చెడుల పొడుపుకథాసమస్యను పరిష్కరించనేలేదనీ

అర్థంకాని రహస్యానికి అనేకరూపాలున్నాయి;
 దేవుడుతెచ్చే అనేక విషయాలకు-ఆశాలేదు, భయమూలేదు
 మానవులెదురుచూచే అంత్యం రానేరాదు,
 మానవుడూహించనట్టి మారం వుండనేవుంది.”

గ్రీకు విషాదాంతనాటకాలతో పోల్చుదగ్గ శక్తి, హుందాగలవేవీ సంస్కృతంలో కనిపించవు. విషాదాంతం అంగీకరింపబడలేదు గనుక, సంస్కృతంలో విషాదాంతనాటకమే లేదు. నాటకకర్తలు ప్రజలలోగల మతవిశ్వాసాన్ని ఆమోదించినవారే అయినందున, ఇటువంటి ప్రాథమికప్రశ్నలు చర్చకేరావు. ఇట్టివాటిలో పునర్జన్మ, హేతువు, ఫలితములకు సంబంధించిన సూత్రాలుకూడా వున్నాయి. ఇప్పుడు సంభవించేదేదైనాసరే, పూర్వజీవితంలోజరిగిన ఒకదానియొక్క ఫలితమేనని భావిస్తున్నందున, ప్రమాదవశాత్తూ (అకారణంగాజరిగిన కీడు) అనే ప్రశ్నకే వుండదు. మానవుడు పోరాడవలసిన(అతని ప్రయత్నాలు నిష్ఫలమన్నప్పటికీ) అంధశక్తులవల్ల జోక్యంఉండదు. తత్వవేత్తలూ, ఆలోచనాపరులూ యీ సామాన్యవివరాలతో తృప్తిపడలేదు. అసలు మూలకారణాలనూ, పరిపూర్ణవివరణలనూ అన్వేషించేందుకు వారెప్పుడూ తమ గతంవైపే వెదుతున్నారు. కాని, జీవితం యీవిశ్వాసాల ఆధారంతోనే సాగుతున్నది గనుక, నాటకకర్తలు వాటినెదురించలేదు. సంస్కృతనాటకాలూ, కవిత్వమూ మొత్తంమీద భారతీయాత్మతో ఏకీభవించనట్టివేగాని, ఉన్నసాంప్రదాయాల నెదురించినసూచనలు కనిపించవు. నాటకరచనకు ఖచ్చితమైననియమాలు ఏర్పరచబడ్డాయి. వాటిని భంగపరచడం సులభంగాదు. అయినప్పటికీ, కర్మకు సాత్వికంగా లొంగిపోవడంమన్నదిలేదు. నాయకు డెప్పుడూ అన్ని అవాంతరాలనూ ఎదుర్కోగల సమర్థుడు, ధైర్యవంతుడు అయివుండేవాడు. ముద్రారాక్షసములో నాయకుడగు చాణక్యుడు “అమాయకులే దైవానుగ్రహంమీద ఆధారపడతారు. వారు తమశక్తులపై ఆధారపడేబదులు, గగనంలోని తారలకేసిచూస్తూంటారు” అని విమర్శించాడు. ఈ నాటకాలలో కొంతకృతకలక్షణంకూడా ఉంది. కథానాయకుడెప్పుడూ నాయకుడుగానే ప్రవర్తిస్తాడు. క్రూరు డెల్లవేళలా క్రూరత్వాన్నే పదర్శిస్తాడు.

అయినప్పటికీ, సంచలనాత్మకమైన సంఘటనలూ, మనసులను కదలించేరంగాలూ, ఒకరకమైన జీవితప్రాతిపదికా వుంటాయి. ఈజీవితం-నాస్తవ, అవాస్తవాలు కవియూహాలతో, సుందరతరమైనభాషతో, పడుగుపేకలుగా అల్లబడినట్లు, కలలోనిచిత్రమువలెను ఉంటుంది. అది నిజమో కాదో ఖచ్చితంగా చెప్పలేనుగాని, ఈ నాటకాలనుబట్టి, నాటి భారతదేశం శాంతియుతంగా, దృఢతరంగా, తనమూలాలను తెలుసుకుని, తన ప్రశ్నలకు సమాధానంపొందినట్లుండేదని తోస్తుంది. అది గంభీరంగా ప్రవహిస్తూంటుంది. సుడిగాలులూ, తుపానులూ దాని పై భాగాన్నిమాత్రమే అలలుగా కదిలించి... సీ? ...దాంతనాటకాలలోవలె భయంకర బడబానలాలవంటిది, అది మానవ

త్వంతో తొణికిసలాడుతూ, కళామ? ... బద్ధమైనవికృత కలిగి యుండేది. సిల్విన్ లెవీ - “భారతీయ విజ్ఞానము సృష్టించిన అన్నింటిలోను, నాటకమే యిప్పటికీ అత్యంతసుందరమదాయనిగా ఉంది” అన్నాడు.

ప్రొఫెసర్ ఏ బెర్రీడల్ కీత్ యిలాకూడా వర్ణించాడు: “భారతీయకవిత సృష్టించినవాటిలోకెల్ల సంస్కృతనాటకమే మహోన్నతమైనదని మనం సకారణంగా భావించవచ్చు. భారతసారస్వతకర్తలు చిత్రశుద్ధితో సృష్టించి సాధించిన సారస్వతకళయొక్క పరమోద్దేశాన్ని - దాని సారాంశాన్ని - అంతటినీ తనలో నిక్షేపించుకున్నది సంస్కృత నాటకం.....బ్రాహ్మణుడు - ఈ విషయంలోనూ, ఇంకా నేకవిషయాలలోనూ విరివిగా నిందించబడినవాడు - వాస్తవానికి భారతదేశపు విజ్ఞాననశిష్టతకు మూలాధారుడు. అతడు భారతీయతత్వశాస్త్రాన్ని సృష్టించినట్లే, తన తెలివితేటలను మహాకకృషిలో ప్రయోగించి, భావగర్భిత సంచలనాత్మకనాటకకళను సృష్టించినాడు”

శూద్రకుని మృచ్ఛకటికమునకు ఆంగ్లానువాదం, 1924 లో న్యూయార్కులో ప్రదర్శింపబడింది. దాన్నిగురించి (నేషన్) పత్రికయొక్క నాటకవిమర్శకుడు జోసెఫ్ ఉడ్ క్రచ్ యిలా వ్రాశాడు; “సిద్ధాంతవాదులు చెప్పే స్వచ్ఛందకళాప్రదర్శనముయొక్క అకలంకమైన ఉదాహరణను (ఎక్కడైనా సాధ్యమైతే) యిక్కడా చూడవచ్చు. ఇక్కడ ప్రేక్షకుడు తూర్పుఖండపు వాస్తవవిజ్ఞానాన్నిగురించి అంతగ్భుఖుడై ఆలోచించవచ్చు. ఈ విజ్ఞానం ఏదో నిఘాఢసిద్ధాంతంలో

వుండదు. సాంప్రదాయక క్రైస్తవమతానికంటే వాస్తవమైన, గంభీరమైన మృదుత్వంలో యిమిడిఉంటుంది. క్రైస్తవమతసాంప్రదాయం 'హెబ్రాయిజం' యొక్క కఠినపవిత్రతవల్ల పూర్తిగా మలినంచేయబడింది. ఈ నాటకం పూర్తిగా కృత్రిమమైనది. అయినప్పటికీ, మానవుల్ని పూర్తిగా కదలించగలది. దీనికికారణం, అది వాస్తవికతనుపోలినదికావడం గాదు, వాస్తవమైనదవడమే. రచయిత ఎవరైనా అయివుండవచ్చు—అతడు 4 వ శతాబ్దంలోనివాడో 8 వ శతాబ్దంలోనివాడో అనవసరం. అతడు మంచివాడు, విజ్ఞాని. ఆ మంచితనం, ఆ విజ్ఞానం - నేలనుగొంగువేసే పదాలు కాదు, నీతిసిద్ధాంతియొక్క మెత్తని కలంపాటి. కావు - హృదయంలోనుంచి వెలువడినట్టినవి. యశావనం, సౌందర్యంపట్ల అతనికిగల గాఢ సౌహృద్ధ్యం అతని స్వచ్ఛందత పదునుపెట్టింది. సులభమైన కథ, కొత్తరకపు మలుపులు, సంఘటనలతో - మృదుమానవత్వము, ఆత్మవిశ్వాసకరమగు మంచితనములను నిరూపించే సాధనంగా చేయవచ్చునని గ్రహించగలిగిన జ్ఞానవృద్ధుడా రచయిత. ఒక సిరస్థాయి చేరుకున్న నాగరికతమాత్రమే అట్టి నాటకాన్ని సృష్టించగలదు. ఒకనాగరికత తా నెదుర్కునే సమస్యలను అన్నిముఖాలా ఆలోచించగలిగినపుడు, అది ఒకరకమైన ప్రశాంతమైన సహజస్థాయిస్థానంలో కూర్చుంటుంది. బర్బరయుగాలనుంచి వారసత్వంగావచ్చిన నైతిక భావనలకూ, కొత్తగామేల్కొనిన హృదయస్వచ్ఛందతకూ జరిగిన సంఘర్షణ షేక్స్పియర్ లో అంతులేని తుఫానువంటి సంచలనాన్ని కలిగించింది. ఈ తీవ్రమైన కల్లోలంతో ఆ ఆంగ్లకవి సృష్టించిన మేకేబ్, ఒకేజ్లోలు ప్రేక్షకుల నెంతో సంచలించజేయవచ్చునుగాని - వారు బర్బరనాయకులుమాత్రమే కాగలరు. మనకాలపు వాస్తవికనాటకం కూడా ఇట్టి కల్లోలనాతావరణపు సృష్టియే. కాని, సమస్యల పరిష్కారమైపోయి, వ్యసనకాంక్షలు విజ్ఞానయుతనిర్ణయాలవల్ల అణగిపోయినపుడు, రూపమాత్రమే మిగులుతుంది.... మన యూరోపియన్ చరిత్రలో ఎక్కడాకూడా ఈ నాటకంవంటి పరిపూర్ణనాగరికమైన రచన లేదు."

సంస్కృత భాషా పటిష్ఠత

సంస్కృతభాష ఆశ్చర్యకరమగునంత సౌభాగ్యవంతమైనది; స్వయంప్రకాశవంతమైనది; వివిధ శాఖలూ ఏపుగా పెరిగినట్టిది. అయినప్పటికీ, సమగ్రంగా, వ్యాకరణనియమబద్ధంగా వుంటుంది. ఈ వ్యాకరణాన్ని 2600 యేండ్లక్రితం పాణిని యేర్పరిచాడు. సంస్కృతం వ్యాప్తిగాంచింది, తన సౌభాగ్యాన్ని పెంచుకుంది, మరింతనిండుగా, మరింతసుందరంగా తయారయింది. కాని, తన మూలబీజాలనుమాత్రం విడువలేదు. క్షీణించేకాలంలో అది తన శక్తిని కొంత కోల్పోయింది. శైలిలోని సరళత తగ్గింది. క్లిష్టమైనరూపాలలో, సుధీర్ఘమైన అలంకారాలలో సమాసాలలో యిరుక్కుపోయింది. పదాల నొకటిగాకలుపు సౌలభ్యా న్నేర్పరచిన వ్యాకరణసూత్రము భాషాకోవిదులచేతులలో తమ తెలివితేటలను ప్రదర్శించుటకుపయోగించిన డాంబికమార్గమైపోయింది. అట్టివారు అనేకపదాల నీ సూత్రముతో గుదిగుచ్చి అనేకపంక్తుల నాక్రమించే వాక్యాలను సృజించేవారు.

సర్ విలియంజోన్స్ 1784 లోనే ఇలాచెప్పాడు: “సంస్కృతభాష - దానిపుట్టుక ఎటువంటిదైనప్పటికీ - బహుచక్కని నిర్మాణంగలది. గ్రీకు భాషకంటె పరిపూర్ణమైనది. లేటినుకంటె సున్నితమైనది. ఆ రెంటికంటె పరిపూర్ణసౌందర్యం గలది. అయినప్పటికీ ఆ రెంటితో బలీయమైన పోలికలుగలది. క్రియామూలములలోను, వ్యాకరణరూపాలలోను, దగ్గరి పోలిక లున్నాయి. ఇదేదో హఠాత్ ఘటనవల్ల సంభవించేదికాదు. వాటి పోలిక లెంత బలీయమైనవంటే - ఏ బహుభాషావేత్తకూడా - అవి ఒకే ఒక నిక్షేపంనుంచి పుట్టినవని (ఆ నిక్షేపం యిప్పుడులేకపోయినా) విశ్వసించకుండా వుండలేడు”....

విలియంజోన్స్ తరువాత అనేకమంది యూరోపియన్ పండితులు (ఇంగ్లీషు, ఫ్రెంచి, జర్మన్, తదితరులు) సంస్కృతాన్ని అభ్యసించి, “సామృత్యభాషాశాస్త్ర”మను ఒక కొత్తశాస్త్రానికి పునాదులువేశారు. ఈ శాస్త్రంలో జర్మన్ పండితులు ముందంజవేశారు. 19 వ శతాబ్దపు జర్మన్ పండితులవల్లనే సంస్కృతభాషాపరిశోధన విరివిగా జరిగినందున వారిని మనం అభినందించాలి. ప్రతిజర్మన్ యూనివర్సిటీలోనూ తప్పక

సంస్కృతశాఖ వుండేది. దానికి ఒకరిద్దరు ఆచార్యులుండేవారు. భారతీయపాండిత్యం గణనీయమైనదయినప్పటికీ, పూరాతనపద్ధతిలోనిదై, విమర్శనాదృష్టికలిగిఉండేదిగాదు. కొంతవరకు అరబ్బీ, పారసీకభాషలతోతప్ప, ఇతర విదేశీపురాతనభాషలతో పరిచయంవుండేదిగాదు. యూరోపియనులసముత్సాహంవల్ల ఇండియాలోకూడ కొత్తరకపు పాండిత్యం ప్రభవించింది. అనేకమంది భారతీయులుయూరపుకు (సాధారణంగా జర్మనీకి) వెళ్ళి, పరిశోధక, విమర్శక సాదృశ్య అధ్యయనవిధానాలను తెలుసుకుని, తరిఫీదుపొందేవారు. వీరికి యూరోపియనులకు లేని ఒక అదనపు సౌలభ్యమూవుండేది, కొంత అసౌలభ్యమూ వుండేది. వారికి - ముందే పూహించుకున్న మూఢనమ్మకాలు, సాంప్రదాయకంగా సంక్రమించిన ఆచార విశ్వాసాలు కొన్ని యేర్పడివుండడం వల్ల నిష్పాక్షికవిమర్శకు అవి అడ్డంకులయ్యేవి. ఇది అసౌకర్యం కాగా, వారికిగల అదనపు సౌలభ్యమాత్రం మహత్తరమైనది. భారతీయపండితులు రచనయొక్క ఆంతర్యంలోనికి చొచ్చుకొని పోయి, ఆ ఆంతర్యం వికసించిన పరిసరాల వాతావరణాన్ని హృదయంలో చిత్రించుకుని, ఆ రచనలోని అంతర్భావంతో కలసి నడిచే శక్తి, సామర్థ్యంగలవారు.

భాష వ్యాకరణము, భాషాపరిశోధనలకంటే ఎన్నో రెట్లుగొప్పది. ఒకజాతి, ఒకసంస్కృతియొక్క విశిష్టతకు కవితాశాసనంవంటిది భాష; ఆజాతిని, ఆసంస్కృతిని మలచిన ఆలోచనల, పూహల 'సజీవమూర్తి' భాష. పదాలు తరతరానికి తమ అర్థాలను మార్చుకుంటాయి. పాత భావనలు కొత్తభావనలుగా పరిణమిస్తాయి కాని, తరచుగా తమ పాత దుస్తులను మాత్రం మార్చుకోవు. ఒక పాతపదముయొక్క లేక సమాసముయొక్క అర్థాన్ని, అంతకంటే దాని ఆంతర్యాన్ని గుప్పికితెచ్చుకోవడం చాలాకష్టం. ఆ పాతకాలపు అర్థాన్నీ, ఆ భాషను పూర్వకాలంలో వుపయోగించినవారిమనస్సులనూ సూచనప్రాయంగానైనా తెలుసుకోవాలంటే, ఒకరకమైన భావనావైచిత్రి, కవితావేశం అవసరమవుతాయి. ఆ భాష ఎంత సౌభాగ్యవంతమూ, ఎంతవిశాలమూ అయితే, దాన్ని అర్థంచేసుకోవడం అంతకష్టం. సంస్కృతంలో అనేక పురాతన భాషలలోవలెనే కవితాసౌందర్యము, గంభీరభావమూ

•గల పదాలు లెక్కకు మిక్కిలిగా ఉన్నాయి. అందు ప్రతిపదంచుట్టూ అనేకభావన లుంటాయి. భావన, దృక్పథాలలో విదేశీయగుణంగల భాషలోనికి యిట్టిపదాలను అనువదించలేము. ఆఖరుకు సంస్కృత వ్యాకరణము, తత్వశాస్త్రములుకూడ కవితారూపంలోనే ఉన్నాయి. ఒక పురాతన శబ్దార్థకోశముకూడ కవితారూపంలోనే వున్నది.

మనలో సంస్కృతం చదువుకున్నవారికిగూడ ఆ పురాతనభాషా హృదయంలోనికి ప్రవేశించి, నాటి పురాతనప్రపంచంలో నివసించు చున్నట్లు అనుభూతిపొందడం సులభసాధ్యంకాదు. అయినప్పటికీ మనం పురాతనసాంప్రదాయాలకు వారసులం గనుక, ఆ పురాతన ప్రపంచవాసనలు మనల నింకా వదల్లేదు కనుక, కొంతవరకు అట్టి అనుభూతిని పొందవచ్చును. సంస్కృతకవిత, తత్వశాస్త్రాలలోని అనేక విశిష్టపదాలు విదేశీభాషలలోనికి అనువదించవీలులేనివైనప్పటికీ, మన ప్రజాభాషలలో సజీవభాగాలుగా నిలచివున్నాయి. సంస్కృతభాషకూడ ప్రజలభాషగా ఏనాడో మరణించినప్పటికీ, ఆశ్చర్యకరమైన పలుత్వాన్ని కలిగియున్నది. కాని, విదేశీయులకు వా రెంతభాషావేత్తలయినప్పటికీ, దీన్ని అవగాహనచేసుకోవడం బహుకష్టం. దురదృష్టవశాత్తూ పండితులూ, విజ్ఞానవేత్తలూ కవులైవుండడం అరుదు. పైగా, పండితుడైన కవిమాత్రమే ఈ భాషను వ్యాఖ్యానించగలడు. ఇక, వట్టి పండితుల వల్ల మనకులభించే వ్యాఖ్యానం “అస్పష్టమైన భావచ్ఛాయలు, పైకి స్పష్టంగా కనిపించే అర్థాలు మాత్రమే”నని ఎం. బార్త్ వ్రాశాడు.

సాదృశ్యభాషాపరిశీలన ఎంతో అభివృద్ధిచెంది, సంస్కృతభాష బాగా పరిశోధించబడింది. అయినప్పటికీ, ఈ భాషను భావనా వైచిత్రీ, కవితావేశాలతో పరిశీలించాలనే దృక్పథంతోచూస్తే - పై పరిశోధనలఫలితం గొఢాలువంటి నిష్ప్రయోజకతమాత్రమే. సంస్కృతమునుండి ఆంగ్లంలోనికిగాని, ఇతరభాషలలోనికిగాని చేయబడిన అనువాదాలలో ఏఒక్కటిగాని మూలవిలువకుతగినది లేక న్యాయంకలిగించేది అని చెప్పదగ్గదిగా లేదు. ఈ కృషిలో భారతీయులూ, విదేశీయులూకూడ విభిన్నకారణాలవల్ల విఫలయ్యారు. ఇది శోచనీయం. సౌందర్యము, ఊహ, గాఢాలోచనలు నిండుగాగల ఒక విశేషాన్ని—

భారతీయవారసత్వమైనదేగాక, మానవజాతికంతటికీ వారసత్వంకాగల ఒక విశేషాన్ని - యీ ప్రపంచం కోల్పోయినట్లయింది.

‘బైబులుయొక్క అధికారయుతప్రతి’కి ఆంగ్లానువాదం - కఠిన క్రమశిక్షణ, గౌరవపూరితదృక్పథము, అంతఃకరణలతో చేయబడింది. అందువల్ల అదొక మహాగ్రంథమగుటయేగాక, అది ఆంగ్లభాషకు పుష్టిని, రీవినీ ప్రసాదించింది. పురాతనగ్రీకు, లేటినుగ్రంథాలను అనువదించేందుకు యూరోపియన్ పండితులు, కవులు తరతరాలుగా మనఃపూర్వకంగా శ్రమించి, వివిధ యూరోపియన్ భాషలలో చక్కని అనువాదాలు ప్రకటించారు. అందువల్ల సాధారణప్రజలుకూడ ఆ పురాతన సంస్కృతులప్రభావాన్ని పంచుకుంటూ, తమ నిరామయజీవితాలమధ్య ఆగ్రంథాలలోని సత్యాన్ని, సౌందర్యాన్ని కొంతవరకు చూడగలుగుతున్నారు. దురదృష్టవశాత్తు - సంస్కృతంపట్ల యిట్టి కృషి యింతవరకూ జరగలేదు. అదెప్పుడు జరుగుతుందో, అసలు జరుగుతుందో లేదో నేను చెప్పలేను. మనపండితులు సంఖ్యలోనూ, పాండిత్యంలోనూ పెంపొందుతున్నారు, కవులకూ కొంతలేదు. కాని, యీ రెండూ ఉన్నా వీటిమధ్యగల తేడా పెద్దది. ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది. మన సృజనాత్మకసంచలనాలు మరోవైపు మరల్చబడ్డాయి. నేటిప్రపంచం మనమీద చేసే అనేకవత్తిడులవల్ల తీరుబడిగా పురాతనగ్రంథాలు అధ్యయనం చేసేటంతవ్యవధి లభించడం కష్టం. ప్రత్యేకంగా భారతదేశంలోని మనం మరోవైపుకు దృష్టిమరల్చి, చిరకాలంగా వృధావ్యయంచేసిన కాలాన్ని యిప్పుడు కూడదీసుకోవలసిఉంది. గతకాలంలో, పురాతన గ్రంథాధ్యయనంలో అతిగా నిమగ్నులమైపోయాము. మనలోని సృజనాత్మకచైతన్యాన్ని కోల్పోయినందున - మన మెంతో గౌరవిస్తున్నామని చాటుకునే ఆ పురాతనగ్రంథాలుకూడా మనల్ని ఉత్తేజితుల్ని చేయలేక పోతున్నాయి. భారతీయఉద్గ్రంథాలు అనువాదంచేయబడుతూనే ఉంటాయని నా విశ్వాసం. పండితులు సంస్కృతశబ్దాలు, పేరులు వర్ణక్రమప్రకారం వ్రాయబడేటట్లూ, అన్నివిరామచిహ్నాలూ తగు చోట్ల ఉండేటట్లూ, అనేక అర్థాలూ, వివరణలూ, సాదృశ్యాలూ వుండేటట్లూ జాగ్రత్తవహిస్తారుకూడాను. నిజానికి, అనువాదాలను మనఃపూర్వకంగా, శబ్దాలను వదలకుండా పూర్తిగానే చేస్తారు. కాని

సజీవఆంతర్యమూత్రం తప్పించుకుపోతుంది. జీవము, ఆనందము, అతి సౌందర్యము, సంగీతమాధుర్యము, ఉహాసాహసం నిండియున్న గ్రంథం ఈ అనువాదంవల్ల చప్పగా, యావనసౌందర్యవిహీనంగా తయారవుతుంది. వీటికితోడు పండితునిగదిలోనిదుమ్ము, అర్థరాత్రివరకూ వెలిగిన చమురువాసనా తప్పకుండా ఉంటాయి.

సంస్కృతం మృతభాషయై. (ప్రజలవాడుకలోలేదనే అర్థంలో) ఎంతకాలమయిందో నాకు తెలియదు. కాళిదాసునికాలంలో కూడా అది ప్రజలభాష కాదు. ఇండియా అంతటా విద్యావంతులకు తెలిసిన భాషగామాత్రమే ఉండేది. అది అలాగే అనేకశతాబ్దాలు ఉంది. ఒకప్పుడు ఆగ్నేయాసియా, మధ్యఆసియాలలోగల భారతీయవలసలకు కూడా వ్యాపించింది. 7 వ శతాబ్దంలో కంబోడియాలో సంస్కృత పద్యగానమూ - బహుశా నాటకప్రదర్శనమూ ఉన్నట్లు చారిత్రకాధారాలు ఉన్నాయి. తాయిలండ్ (సయాం) లో యిప్పటికీకూడా కొన్ని ఆచారాలసందర్భంలో సంస్కృతం ఉపయోగిస్తున్నారు. భారత దేశంలో సంస్కృతానికిగల పటుత్వం అద్భుతం. 13 వ శతాబ్ది ఆరంభంలో ఆఫ్ఘనుపాలకులు ఢిల్లీసింహాసనాన్ని అధిష్టించిన తరువాత, పారశీకము రాజభాష అయింది. క్రమంగా ఇండియాలోని విద్యావంతులందరూ సంస్కృతాన్ని వదిలి, పారసీకాన్ని అభ్యసించారు. ప్రజలభాషలుకూడ పెరిపొంది, సారస్వతశాఖలు వృద్ధిచెందాయి. ఇంతజరిగినా, సంస్కృతంలోని విశిష్టత క్షీణించసాగింది. అయినా, సంస్కృతం వాడుకలో ఉంటూనేవచ్చింది. 1937 లో త్రివేం డ్రంలో జరిగిన ప్రాచ్యభాషాపరిషత్తుకు అధ్యక్షతవహించిన డాక్టర్ ఎఫ్. ఎఫ్. థామస్, సంస్కృతం భారతదేశంలో గొప్ప ఏకీకరణ శక్తిగా ఉండేదనీ, ఇప్పటికీ దానిఉపయోగం - బహుళవ్యాపితమనీ అన్నాడు. ఒకసరళరూపంలోఉండే సంస్కృతం (బేసిక్ సంస్కృతం) నేటి భారతదేశానికంతటికీ వాడుకభాషగా ప్రోత్సహించవలసిఉన్నదని కూడా ఆయన స్పష్టంగా సూచించాడు. ఆయన, లోగడ మాక్సు ముల్లర్ చెప్పినదానితో ఏకీభవిస్తూ, ఈ వాక్యాల నుదహరించాడు: "ఇండియాలో గతానికీ, వర్తమానానికీ అంతరాయంలేని సంబంధ సూత్రం దృఢంగాఉంది. అనేక సాంఘికభూకంపాలు, మతసంస్కర

ణలు, విదేశీదండయాత్రలు జరిగినప్పటికీకూడా - సంస్కృతమే యీ విశాలదేశమంతటా ఇప్పటికీ వాడుకలోనున్నదని చెప్పవచ్చు. ఇదే ఆ అద్భుతమైనసూత్రం... ఒకశతాబ్దంపాటు ఆంగ్లపరిపాలనా, ఆంగ్ల భాషాబోధనా జరిగిన తర్వాత, ఇప్పటికీ సంస్కృతం బాగా అర్థంచేసుకోబడుతున్నదనీ, డాంటేకాలంలో యూరపులో లేటిను భాషనర్థంచేసుకోగలిగినవారికంటే యీ సంఖ్య ఎక్కువనీ నా నమ్మకం."

డాంటేనాటియూరపులో లేటిను నర్థంచేసుకున్నవారి సంఖ్య ఎంతో నాకు తెలియదు. నేడు ఇండియాలో సంస్కృతాన్ని అర్థంచేసుకోగలవారెందరోకూడా తెలియదు. కాని, ఇట్టివారిసంఖ్య ఎక్కువేననీ, దక్షిణభారతంలో మరి ఎక్కువనీ చెప్పగలను. నేటి భారతీయార్య భాషలు - హిందీ, బెంగాలీ, మరాఠీ, గుజరాతీ మొ॥వి తెలిసినవారికి సులభంగామాట్లాడగల సంస్కృతాన్ని అర్థంచేసుకోవడం కష్టంకాదు. నేటిఉరుదూభాషలోకూడా (అదిపూర్తిగాభారతీయార్యభాష) నూటికి 80 పదాలు సంస్కృతంనుంచి పుట్టినట్టివే. సంస్కృత, పారసీకభాషలలోని మూలబీజపదాలు ఒకేరకంగా వుంటాయిగనుక, ఒకానొక శబ్దం సంస్కృతంనుంచి పుట్టిందా, పారసీకంనుంచి జనించినదా అనేది తేల్చడం చాలాకష్టం. విచిత్రమైనసంగతేమిటంటే, దక్షిణభారతంలోగల ద్రావిడభాషలు ఆర్యభాషలకు విభిన్నమైన మూలములుగలవైనప్పటికీ, అవి అనేక సంస్కృతపదాలను తమలో కలుపుకున్నాయి. ఆ భాషలశబ్దజాలంలో సగభాగం సంస్కృతశబ్దసంబంధాలను కలిగి వున్నాయి.

మధ్యయుగాలలోనూ, ఆధునికయుగారంభంలోనూ కూడా అనేక విషయాలమీద (నాటకములుకూడా) గ్రంథాలు సంస్కృతంలో రచింపబడుతూనే వుండేవి. వాస్తవానికి, నేడుకూడా అప్పుడప్పుడూ కొత్త సంస్కృతగ్రంథాలూ, పత్రికలూ వెలువడుతూనేవున్నాయి. ఇప్పటి రచనల స్థాయి ఉన్నతమైనదిగాని, సంస్కృతసారస్వతానికి వన్నె దెచ్చేదిగాని కాదు. కాని, ఆశ్చర్యమైన విషయమేమంటే- యుగయుగాలుగా కూడా సంస్కృతానికిగల పటుత్వం కొనసాగుతూ వుండడమే. ఒక్కొక్కసారి బహిరంగసభలలోకూడ సంస్కృతంలో ఉప

న్యాసాలు జరుగుతున్నాయి. సహజంగా శ్రోతలు చాలవరకు ప్రత్యేకాసక్తిగల కొద్దిమందే కావచ్చును.

ఈ విధంగా సంస్కృతం వాడబడుతూనే వుండడంవల్ల, ఆధునిక భారతభాషల సహజపురోగమనానికి కొంత ఆటంకం కలుగుతున్నది. విద్యావంతులైన విజ్ఞానులు ఈ ఆధునిక భాషలు మొరటుభాషలనీ, అని సృజనాత్మకరచనలకుగాని, పాండిత్యప్రకర్షకుగాని తగినవిగావనీ, అట్టివన్నీ సంస్కృతంలోనే వ్రాయబడివున్నవనీ (కొన్ని పాఠశాలలో కూడా) భావించేవారు. ఈ గొప్ప అడ్డంకి, వున్నప్పటికీకూడా-క్రమంగా ప్రాంతీయభాషలు పరిపుష్టితో రూపొందాయి. కొన్ని శతాబ్దాలుగా సారస్వతరూపాలను పెంపొందించుకొని, సారస్వతనిధులను సృష్టించుకున్నాయి.

నేటి తాయ్‌లండ్‌లో సాంకేతిక, శాస్త్రీయపదాలు, ప్రభుత్వ వసరాలకు కావలసినపదాలు వారు సంస్కృతంనుంచి పరివర్తించుకుంటారు. ఇ దెంత గమనీయమైన మహావిశేషం!

పురాతనభారతీయులు “ధ్వని” కి అత్యంతప్రాముఖ్యత నిచ్చేవారు. అందువల్లనే వారిరచనలు వచనంగానీ, పద్యంగానీ - తాళ, గాన (సంగీత) లక్షణాలు కలిగిఉంటాయి. పదాలను కచ్చితంగా ఉచ్చరించడానికి ప్రత్యేక కృషిచేయడమేగాక, అందుకొరకై శ్రమపడి నియమ నిబంధనలుకూడా ఏర్పరచారు. పూర్వకాలంలో నోటితోనే విద్యనేర్పేవారు; గ్రంథాలు పూర్తిగా కంఠస్థంచేయబడేవి. ధారణా శక్తితోనే ఆ గ్రంథాలు తరతరాలకు ప్రాకవలసివుంది. అందువల్ల యీ ఉచ్చారణపద్ధతులు నిర్ణయింపబడడం మరింత ఆవశ్యకమయింది.

పదములఉచ్చారణకు ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధతీసుకోవడంవల్ల, వాటి ధ్వనికి తగిన అర్థంకూడా ఉండాలని ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ఈ రెండు లక్షణాలతోనూ ఏర్పడినవాక్యాలు ఒక్కొక్కప్పుడు బహుసుందరంగానూ, మరొకప్పుడు మొరటు, కృత్రిమ మిశ్రమాలుగానూ తయారవుతాయి. దీన్నిగురించి ఇ. హెచ్. జాన్‌స్టన్ యిలా వ్రాశాడు: “భారతదేశపు పురాతనకవులకు శబ్దధ్వనులలోగల వివిధాంతరాలఆకళిపు సునిశితంగా ఉండేది. దీనికిపోల్చదగ్గ సారస్వతాలు ఇతర

దేశాలలో చాలా అరుదు. అట్టి ధ్వనిప్రధానశబ్దాలసమ్మేళనం ఎల్లప్పుడూ ఆనందదాయకంగానే ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, కొందరు ధ్వనితో అర్థాన్ని కూడా మేళవింపజూస్తారు. ఆ విధానంవల్ల భావగాంభీర్యం చాలావరకు లోపించవచ్చు. పైగా అట్టికవులు చాలతక్కువ. ఒక్కొక్కసారి ఒకటి, రెండే హల్లులనుపయోగించి కవితనల్లడంలో భాషను చిత్రవధలపాల్పేసిన సందర్భాలు కూడా వున్నాయి.”

పురాతనకాలములో నిబంధింపబడిన ఉచ్చారణనియమాలను కచ్చితంగా పాటిస్తూ, వేదాలను వల్లవేయడం యిప్పటికీ ఉంది.

సంస్కృతంలోనుంచి పుట్టినందున, భారతీయార్యభాషలు అని పేర్కొనబడేవి - హిందీ, ఉరుదు (హిందూస్థానీ) బెంగాలీ, మరాఠీ, గుజరాతీ, ఒరియా, అస్సమీ, రాజస్థానీ (హిందీలో మరొకరూపం) పంజాబీ, సింధీ, పుస్తూ, కాశ్మీరీ భాషలు.. ద్రవిడభాషలు - తమిళం, తెలుగు, కన్నడం, మళయాళం. ఈ 15 భాషలు మాట్లాడే ప్రదేశాలను కలిపితే దాదాపు ఇండియా ఏర్పడుతుంది. ఈ భాషలలో హిందీ—దాని ఉరుదురూపంతోకూడా కలిపిచూస్తే - భారత దేశమంతటా వాడుకలోవున్నది. ఇది మాట్లాడబడని ప్రాంతాలలో కూడా అర్థమవుతూనే ఉంది. ఈ ముఖ్యభాషలుగాక మిగిలినవి, నాగరికతను పొందక, అడవి, కొండజాతులచేతనే పరిమితప్రదేశాలలో వాడబడుచున్నవి. ఇండియాలో 500 కు మించిన భాషలుగలవని తరచుగా చెప్పేకథ భాషాపరిశీలకుల కట్టుకథయే. సెన్సెస్ కమిషనర్ కూడా ఒకే భాషను వేర్వేరు ప్రాంతాలవారు వాడుకలో విభిన్నయానలతో పలుకుటనుబట్టి అనేకభాషలుగా వ్రాయడం, చిన్నచిన్న కొండజాతులవారు తమ తండ్రిలో మాత్రమే మాట్లాడే భాషలనుకూడా లెక్కించుట, బెంగాలు, అస్సాము సరిహద్దులలోగల ప్రతి అడవిజాతి భాషను వేర్వేరుగా పేర్కొనుట మొదలగువాటివల్ల భాషలసంఖ్య నెంతో పెంచాడు. ఇట్టి వందలాదిభాషల్లో ఎక్కువభాగం యీ బర్మాసరిహద్దులలోనే - ఒక్కొక్కటి కొన్ని వందలమందికో, మరొకటి రెండువేలమందికో పరిమితమై వుంటాయి. ఇట్టి సెన్సెస్ కమిషనర్ల లెక్కలప్రకారం యూరపులో కొన్ని వేలభాషలు ఉండాలి. జర్మనీలోనే 60 భాషలున్నాయని లెక్కగట్టారు.

ఇండియాలోగల వా సవమైన భాషాసమస్యకు యీ రకాలతో సంబంధంలేదు. అది ఒకే భాషకుగల రెండులిపులకు రెండు సారస్వత రూపాలకు పరిమితమైనది. అది హిందీ - ఉరుదు. మాట్లాడడంలో వాటి మధ్య పెద్దతేడాలేమీ కనిపించవు. వ్రాతలోనికీవచ్చేసరికి (ప్రత్యేకంగా గ్రాంథికశైలిలో) పెద్దతేడా లేర్పడతాయి. ఈ తేడాలను తగ్గించి, ఒకే రూపాన్ని పెంపొందించేందుకు ప్రయత్నాలుచేశారు; ఇంకా చేస్తున్నారు. ఇట్టి ప్రయత్నాలఫలితమే హిందూస్థానీ. ఇదే ఇండియా అంతటా అర్థంకాగల జాతీయభాషగా వృద్ధిపొందుతూంది.

సంస్కృతంనుంచి పుట్టిన, భారతీయార్యభాషయగు పుస్తూ-వాయవ్య సరిహద్దురాష్ట్రంలోనూ, ఆఫ్ఘనిస్థాన్లోనూ ప్రజల భాషగావుంది. మన ఇతరభాషలకంటే, ఆ భాషపై పారసీకప్రభావం ఎక్కువగావుంది. ఈ సరిహద్దురాష్ట్రం లోగడ అనేకమంది సంస్కృత పండితులను, వేదాంతులను, వ్యాకరణవేత్తలను సృష్టించింది.

సిలోనుభాష సింహళీస్. ఇదికూడా సంస్కృతంనుంచి పుట్టిన భారతీయార్యభాషయే. సింహళప్రజలు తమమతాన్ని (బౌద్ధము) ఇండియానుండి పొందడమేగాక, జాతిపరంగా, భాషాపరంగాకూడా భారతీయులవంటివారే.

సంస్కృతము యూరోపులోని పురాతన, ఆధునికభాషలకు సోదరివంటిదని ఇప్పుడందరూ అంగీకరిస్తున్నారు. స్లావోనిక్ భాషలలో కూడ సంస్కృతభాషతో సంబంధంగల మూలశబ్దాలూ, రూపాలూ వున్నాయి. యూరోపియన్ భాషలలో - లిథూనియన్ భాష, సంస్కృతభాషకు అతिसమీపంగా వుంటుంది.

౧౦ బౌద్ధ తత్వము

బుద్ధుడు తానునివసించినప్రాంతపు ప్రజలభాషనే - సంస్కృత జన్యమగు ప్రాకృతభాష - ఉపయోగించేవాడని ప్రతీతి. సహజంగా ఆయనకు సంస్కృతం తెలిసినప్పటికీ, తాను ప్రజలభాషలో ప్రసంగించి సామాన్యులందరినీ ఆకర్షింపదలచినాడు. బౌద్ధుల ఆదిగ్రంథాలలోగల పాళీభాష యీ ప్రాకృతభాషనుండి పుట్టినదే. బుద్ధనిర్వాణానంతరం చాలాకాలానికి ఆయనసంభాషణలను, చర్చలను, ఇతరవిశేషాలను పాళీ

భాషలో గ్రంథస్థంచేశారు. వీటి ఆధారంతోనే సిలోను, బర్మా, సయాములలో బౌద్ధమతము వ్యాపించింది. అక్కడ హీనయానబౌద్ధము వాడుకలో ఉన్నది.

బుద్ధుని అనంతరం కొన్ని వందల యేండ్ల తరువాత ఇండియాలో సంస్కృతభాషాపునరుజ్జీవనం జరిగింది. బౌద్ధపండితులు తమ తత్వగ్రంథాలను సంస్కృతంలో వ్రాశారు. బౌద్ధప్రచారానికై ఉద్దేశించబడిన అశ్వఘోషుని నాటకాలూ, ఇతర రచనలూ సంస్కృతంలోనే వున్నాయి. ఈ భారతీయబౌద్ధపండితుల సంస్కృతగ్రంథాలు చైనా, టిబెట్టు, మధ్య ఆసియా లకు వ్యాపించి, మహాయానబౌద్ధాన్ని బలపరిచాయి.

బుద్ధుని ప్రసవించిన యుగంలో - ఇండియాలో మహత్తరమైన మానసికాందోళన, తత్వజిజ్ఞాస ప్రబలి వున్నాయి. ఇండియాలోనే కాదు ఆకాలంలోనే లానో - సే, కన్ ఫ్యూషియస్, జొరాస్టర్, పైథాగరస్ లు తమ దేశాలలో జన్మించారు. ఇండియాలో యీ పరిస్థితులు భౌతికవాదము, భగవద్గీత, బౌద్ధమతము, జైనమతముల పుట్టుకకు కారణమైనవి. ఇంకా అనేకరకాల తత్వాలు జనించినవిగాని, క్రమంగా పూర్వపు భారతీయతత్వరూపాలలో కలసిపోయినవి. ఆలోచనలు వివిధ కోణాలలో సాగుతూ ఒకదానినుంచి మరొకదానికి పోవడం, కొన్ని పట్ల ఒకదానినొకటి దాటిపోవడం సంభవించాయి. విభిన్నరకాల తత్వశాస్త్రాలు బుద్ధతత్వంతో పాటు వికసించాయి. బౌద్ధంకూడ తనలోని విభిన్నతలతో అనేక శాఖలను ప్రసవించింది. తత్వజిజ్ఞాస క్రమంగా క్షీణించి, పాండిత్యప్రకర్షకూ, తర్కవాదాలకూ స్థానమిచ్చింది.

పరలోకసంబంధమైన విషయాల మీద పండితవివాదచర్చలకు దిగరాదని బుద్ధుడు తన ప్రజల కెన్నోసార్లు బోధించాడు. “ఏవిషయంతరువాతివిశేషాన్ని గురించి మాట్లాడలేవో, అప్పటినుంచీ మానంగా వుండు” అని ఆయన చెప్పాడు. జీవితంలోనే సత్యాన్ని చూడవచ్చు. జీవితానికి వెలుపలనున్న విశేషాన్ని గురించి వాదించడంలో సత్యం కనుపించదు. కనుక, అది మానవమేధకు అందనిదవుతుంది. బుద్ధుడు మానవజీవితంలోని నైతికదృక్పథాలను ఎక్కువగా నొక్కి చెప్పాడు. ఆకాలంలో పరలోకవిషయికమైన చమత్కారాలను గురించి ఆలోచించడంతోనే మనసులు నిండివున్నందున-యీ నైతికవిలువలు విస్మరింపబడి, క్షీణించిపో

యాయని ఆయన బాధపడ్డాడు. తొలిదశలో బాధము, బుద్ధుని యీ తాత్విక, సహేతుకభావనలను ప్రతిబింబించుతూ, మానవానుభవము లనే తన అన్వేషణలకు ఆధారంచేసుకున్నది. అనుభవపూర్వకప్రపంచంలో పరిపూర్ణపవిత్రజీవి అగుపించడు. అందువల్ల ఆ విశేషాన్ని ఒక ప్రక్కకు నెట్టివేశారు. “స్పష్టికర్తయగు దేవుడు” అనే భావనకూడా హేతువాదపూర్వకమైనరుజువుకు నిలువలేదు గనుక, దాన్నికూడా చర్చించనక్కరలేదన్నారు. ఏమైనప్పటికీ, ‘అనుభవము’ అనేది ఉండనే ఉంది. ఇది ఒకవిధంగా ‘వాస్తవ’మైన విశేషమే. ఇది సజీవంకాగల ఒకశక్తి. ఎప్పుడూ ఉన్నరూపాన్నుంచి మరోరూపానికి మారుతూండేది. కాక మరేమవుతుంది? అందువల్ల ఈ మధ్యస్థ ‘వాస్తవాల’ను అంగీకరించి తమ అన్వేషణలను ఈ గీతలగుండా, మనస్తత్వఆధారంతో ముందుకు సాగించారు.

బుద్ధుడు నాటిమతంపై విప్లవకారుడైనప్పటికీ, దేశంలోగల పురాతనవిశ్వాసంనుంచి తెగతెంపులుచేసుకోలేదు. శ్రీమతి రైస్ డేవిస్ యిలావ్రాసింది: “గౌతముడు పుట్టినది, పెరిగినది, బ్రతికినది, మరణించినదికూడా ‘హిందువు’ గానే.....బుద్ధుడు చెప్పిన తత్వశాస్త్రము, మూలసూత్రములలో, పురాతనమతవిధానాలలో ఏదోఒకరూపంలో వున్నసారాంశంకంటే అంతగా అధికమేమీ ఉండదు. ఆయన నేర్పిన నైతిక బోధలలో అనేకము పురాతనహిందూమతగ్రంథాలలోకూడా కనుపించును. బుద్ధునికిగల స్వకీయప్రత్యేకత ఏమిటంటే - అనేకమంది అంతకుపూర్వమే చక్కగా చెప్పినదానినే యాయన చెప్పినప్పటికీ, ఈయన వాటిని అనుగుణ్యంగా పెంపొందించి, పవిత్రతరంచేసి, క్రమబద్ధంచేసి చెప్పడమే ఆ గొప్పతనం. ఎందరోమహాప్రసిద్ధులగు హిందూతత్వజ్ఞులు ఎన్నడో ఆమోదించిన సమానత్వ, న్యాయసూత్రాలనే - బుద్ధుడు హేతుబద్ధమైనవాదనతో సూత్రాలను చేయడంలోనే ఉంది ఆయనప్రత్యేకత. ఆయనకూ, ఇతరబోధకులకూమధ్య గల ముఖ్య భేదం ఏమిటంటే - ఆయనయొక్క గాఢతపన, విశాలప్రజాసేవానుకంపములే.”

అయినప్పటికీ, బుద్ధుడు సమకాలికమైన సాంప్రదాయిక మతాచరణలకు వ్యతిరేకంగా విప్లవబీజాలను నాటాడు. ఊహించగలిగిన స్థ

తత్వశాస్త్రాన్ని సరే, అదొకసిద్ధాంతంగావున్నంతకాలమూ, ప్రజల ప్రాథమికవిశ్వాసపరిధిలో వున్నంతవరకు దాన్ని ప్రబోధింపవచ్చును. అందువల్ల బుద్ధుడు నేర్పిన తత్వశాస్త్రాన్నిగాని, అతనిసిద్ధాంతాన్నిగాని వ్యతిరేకించడంలేదు. ప్రజలసాంఘికజీవితంలో, ప్రజలవ్యవస్థలలో జోక్యం కల్పించుకోవడాన్నే నిరసించాలి. పురాతనవిధానంలో ఆలోచనా స్వేచ్ఛ, ఎటుబడితే అటుమలచుకోగలమృదుత్వమూ వున్నాయి. ఏరకం అభిప్రాయానికైనా అందులో తావుంది. కాని, ఆచరణలో అది పాషాణసమమైనది. ఆచారాలను అనుసరించకపోతే కఠినంగా చూడబడేది. అందువల్ల, తప్పనిసరిగా బౌద్ధము పురాతనమతంనుంచి వేరుదారి పట్టింది. బుద్ధనిర్వాణానంతరం యీ రెంటిమధ్య తేడా మరింత పెరిగింది.

బౌద్ధమతం తొలిరూపు షీణించనారంభించడంతో 'మహాయాన' విధానం పెంపొందింది. తొలిరూపునే 'హీనయానం' అంటారు. ఈ మహాయాన ప్రాభవంలోనే బుద్ధుడు దేవుడుకావడం, దేవునికివలె పూజ, ఆరాధనలు జరుగడం ఆరంభమైంది. గ్రీకుల ఆధ్వర్యానగల వాయవ్య సరిహద్దునుండి బుద్ధవిగ్రహం ప్రవేశించింది. దాదాపు యీ సమయంలోనే బ్రాహ్మణీయము, సంస్కృతపాండిత్యములు పునరుజ్జీవం పొందసాగాయి. హీనయాన, మహాయానములమధ్య క్రోధపూరితమైనవివాదం చెలరేగి, చర్చలు, వైరుధ్యాలు అనంతరచరిత్రనిండా కొనసాగాయి. హీనయానాన్ని అవలంబించే సిలోను, బర్మా, సయాం దేశాలు మహాయానాన్ని అనుసరించే దేశాలబౌద్ధాన్ని చిన్నచూపుచూచాయి. వీరూ వారి నలాగే చూచారనుకుంటాను.

హీనయానము చాలనరకూ పురాతనసిద్ధాంతపవిత్రతను అనుసరిస్తూ, ఆ సూత్రాలను షాళీభాషలో బిగించుకుంది. మహాయానము ఏ దేశపు స్పష్టదృక్పథానికి అనుగుణంగా ఆ దేశంలో తననుతాను మలచుకుంటూ, అనేకవిషయాలను సహనంతో చూస్తూ బహుముఖాలుగా వ్యాపించింది. భారతదేశంలో అది ప్రజలమతానికి దగ్గరగా రాసాగింది. చైనా, జపాను, టిబెట్టులలో వేర్వేరువిధాలుగా రూపొందింది. బుద్ధుడు 'ఆత్మ' ఉనికిని గురించి నాస్తికదృక్పథాన్ని వెల్లడించాడు. తొలి బౌద్ధులలో అత్యంత మేధావులైనకొందరు యీ దృక్పథాన్ని విడిచిపెట్టడమేగాక, అది తప్పని ఖండించారు.

అత్యంతమేధావంతులైనప్రసిద్ధులనేకమంది వున్నారు. ఇండియా ప్రసవించిన అట్టిమేధావులలో నాగార్జునుడు అనన్యసామాన్యుడు. ఆయన క్రీస్తుశకారంభకాలంలో కనిష్కునిపాలనలోనివాడు. మహాయానసిద్ధాంతాలను గూఢపొందించడానికిఆయనేముఖ్యబాధ్యుడు. ఆయన ఆలోచనాశక్తి, ధైర్యమూ గణనీయములు. అనేకమందికి దుష్టనిందలుగానూ, విస్మయంగానూ కనుపించేటటువంటి నిర్ణయాలకురావడానికి ఆయన భయపడేవాడుకాదు. నిర్దాక్షిణ్యమైన హేతువాదంతో ఆయన తనవాదనలను కొనసాగిస్తూ, ఆఖరుకు తానునమ్మినదాన్ని కూడా తానే తప్పని ఖండించేవరకూ వెళ్ళేవాడు. ఆలోచన తన్ను తాను తెలుసుకోలేదు; తననుదాటి బైటికి వెళ్ళలేదు; అంటే, మరొక ఆలోచనను తెలుసుకోలేదు. ప్రపంచంలేనిదే దేవుడు లేదు; దేవుడు లేనిదే ప్రపంచం లేదు. ఈ రెండూకూడా సరిసమానరూపాలే. ఈవిధంగా ఆయనవాదన సాగి సాగి చివర కేమీ మిగలదు. సత్యానికి తప్పకూ భేదంలేదు. దేనినైనా అర్థంచేసుకోవడానికిగాని, అర్థంచేసుకోలేక పోవడానికిగాని అవకాశమే లేదు. వాస్తవంకానిదానిని ఎవరైనా సరే ఎలాఅపార్థంచేసుకోగలరు? ఏదీ వాస్తవంకాదు. ప్రపంచం ఒక భావనా మాత్రపుఉనికినే కలిగివుంది. అది గుణములు, సంబంధములుగల ఒక ఆదర్శవిధానం మాత్రమే. వీటిని మనం విశ్వసిస్తాం. కాని, స్పష్టంగా వివరించలేము. అయినా, యీ అనుభవమంతటివెనుక ఇంకేదో వున్నదని సూచిస్తా డాయన. అది, “నిరామయం”. దాన్ని ఊహించగల శక్తి మనకు లేదు. ఎందువల్లనంటే, మనం ఊహించడమనేపరిణామంతో అది ఒకానొక సంబంధమో సారూప్యమో కలది అవుతుంది.

ఈ ‘నిరామయా’న్ని బౌద్ధతత్వశాస్త్రంలో ‘శూన్యత’ (సున్న గుర్తుకు పదము శూన్యత) అంటారు. కాని, మనము ‘ఖాళీ’ ‘ఏమీలేకుండుట’ అనుకొనేదానికంటే ఇది చాలా భిన్నమైనది. మనఅనుభవంలో గల ప్రపంచంలో దానిని ‘ఏమీలేకుండుట’ అనకతప్పదు. దానికితగిన సరైనపదం లేదు. లోకాతీతవాస్తవికతగలమాటలలో దానిఅర్థం చెప్పాలంటే ప్రతి వస్తువులోనూ ఏదో సర్వోత్కృష్టత, నిగూఢత ఉంటాయని చెప్పాలి. ఒక ప్రఖ్యాతబౌద్ధపండితుడు “శూన్యతవల్లనే ప్రతిదీ ‘సాధ్య’ మవుతున్నది. అది లేనిదే ప్రపంచంలో ఏదీ ‘సాధ్యం’కాదు” అన్నాడు.

ఇదంతా మనల్ని 'లోకాతీతశాస్త్రం' (పరలోకాన్ని గురించి చెప్పే తత్వం) ఎక్కడికి తీసుకుపోతుందో తెలియజేస్తుంది. ఇట్టి ఊహలత్యా లనుగురించి జాగ్రత్తగావుండమని బుద్ధుడు హెచ్చరించినదానిలో ఎంత విజ్ఞత వున్నదీ దీన్ని బట్టి తెలుస్తుంది. అయినప్పటికీ, మానవమేధ తనకుతానుబందీగావుండేందుకు అంగీకరించదు. తనకు అందనిదూరాల్లో వున్నదని తెలిసికూడా, ఆ విజ్ఞానఫలంకోసం చేతులుచాస్తూనేవుంటుంది. బౌద్ధమతతత్వంలోకూడా లోకాతీతవిశేషాలు వికసించాయి. కాని, అవి మనస్తత్వదృక్పథంమీద ఆధారపడి ప్రవేశపెట్టబడినాయి. మనసు యొక్క మనస్తత్వస్థితుల అంతరాలను చూడగలిగిన బౌద్ధులమేధాశక్తి ఆశ్చర్యకరమే! ఆధునికమనస్తత్వశాస్త్రంలో చెప్పబడిన * "అంతరాత్మలోని కళ్యేనేనివ్యక్తి"ని గురించి బౌద్ధుల నానాడే స్పష్టంగా వూహించి, చర్చించారు.

బౌద్ధంలో నాలుగు స్పష్టమైన శాఖ లేర్పడ్డాయి. రెండు శాఖలు హీనయానానికీ, రెండు మహాయానానికీ చెందినవి. ఈ బౌద్ధ తత్వవిధానాలన్నింటికీ ఉపనిషత్తులే మూలం. కాని, అవి వేదాలయాజమాన్యాన్ని అంగీకరించవు. ఈ వేదాలతిరస్కారమే, వాటిని అదే కాలంలో జన్మించిన హిందూతత్వవిధానాలకంటే భిన్నమైన ప్రత్యేకతగలవిగా చేసింది. ఈ హిందూవిధానతత్వాలు వేదాల నామోదిస్తాయి, ఒకరకమైన భక్తిభావాన్ని వెల్లడిస్తాయి. కాని ఏ తప్పులేని వనిమాత్రం అంగీకరించవు. ఆచరణలో వేదాలతో ఏమంతప్రమేయం లేకుండానే, తమదోవలననుసరిస్తాయి. వేదాలూ, ఉపనిషత్తులూ అనేకరకాలుగా చెప్పాయి. అందువల్ల తరువాతి తత్వవేత్తలు - ఒకదృక్పథంకంటే, మరోదృక్పథాన్ని నొక్కి చెబుతూ, ఆ పునాదిమీద తమ కొత్తవిధానాన్ని నిర్మించుకునే వీలు కలిగింది.

బౌద్ధతాత్వికుల ఆలోచనలు, నాలుగుబౌద్ధశాఖలలోనూ విస్తృతం కావడానికిగల హేతుబద్ధపరిణామాలను ప్రొఫెసర్ రాధాకృష్ణన్

Note. - * Sub-conscious self = మనసుయొద్దమిత్తమని తెలియకుండానే ఆత్మలో వుండే భావం; ఇది మనమానసికాజ్ఞలతో నిమిత్తంలేకుండానే పనిచేస్తూ ఉంటుంది.
(అనువాదకుడు)

యీవిధంగా వర్ణించాడు. ఈ పరిణామం ద్వంద్వమైన లోకాతీత శాస్త్రంతో ప్రారంభమవుతుంది. పదార్థాలను ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోవడమే విజ్ఞానం అంటుంది. తరుదాతిదశలో వాస్తవాన్ని ఆకళింపు చేసుకునేందుకు భావనలు వాహకాలుగా లేక మధ్యవర్తులుగా చేసుకోబడతాయి. ఆవిధంగా మనసుకూ, వస్తువుకూ మధ్య ఒక తెర ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండుదశలూ హీనయానంలో రెండుశాఖలు. మహాయాన శాఖలు యింకాముందుకు పోయి, ఊహాచిత్రాలవెనుకగల వస్తువులను నిషేధించాయి. అనుభవాన్ని మనసులోకలిగే భావపరంపరలుగా తేల్చివేశాయి. సాపేక్షసిద్ధాంతము, అంతరాత్మలోని కళ్యాణేనివ్యక్తి కూడా ప్రవేశించాయి. చివరిదశలో (ఇది నాగార్జునునిమాధ్యమికతత్వము లేక మధ్యేమార్గము) మనసును భావనాసంపుటిమాత్రమే నని అనేశారు. ఇక మనకు మిగిలిన సారాంశం- మనం స్పష్టంగా చెప్పలేని భావనలు, “అంతరాత్మకు అనిపించడాలు” అనే ఆధారరహిత విభాగాలు మాత్రమే.

ఆవిధంగా మనం చివరికి చేరుకునేదెక్కడికి? గాలివంటిశూన్యం దగ్గరకే. లేక స్పష్టమైన మన మనసులు గ్రహించలేని ఒకానొక చోటికి. దాన్ని వర్ణించనూలేము, వివరించనూలేము. మనం దాన్ని గురించి మహా చెప్పగలదేమంటే, అదొకరకమైన “తెలివిడి” అని - ‘విజ్ఞానం’ అనీ.

మనం మన స్వత్యశాస్త్రప్రకారం, లోకాతీతతత్వపరిశీలనప్రకారం యీనిర్ణయానికివచ్చాం. నిరామయమును లేక కనుపించని ప్రపంచాన్ని గురించినపూహాచిత్రాన్ని యీనిర్ణయం స్వచ్ఛమైన ‘తెలివిడిగా’ మారుస్తున్నది. అదే శూన్యత అయిన్నది. మనం పుపయోగించగల, అర్థం చేసుకోగలమాటలవల్ల యింతకంటే తేలేదేమీ వారు చెప్పలేదు. మన వాస్తవప్రపంచంలో నైతికసంబంధాలకు స్పష్టమైనవిలువ లున్నాయని మాత్రం కచ్చితంగా చెప్పారు. అందువల్ల మనజీవితాల్లోనూ, మానవ సంబంధాలలోనూ- మనం, నైతికసూత్రాలకుకట్టుబడి, మంచివాళ్ళంగా బ్రతకాలి. ఆ జీవితానికీ, యీ ఊహామాత్రపుటునికిగల ప్రపంచానికీ- మనం హేతువాదాన్నీ, విజ్ఞానాన్నీ, అనుభవాన్నీ అన్వయించుకోవాలి. అస్పష్టమైనది (లేక దానిపేరేమైనా కానీండి) సుదూరాన ఎక్కడో వుంటుంది; అందువల్ల వీటిని దానికి అన్వయించకూడదు.

౧౧ హిందూమతముపై బౌద్ధమతప్రభావము

పురాతనార్యమతమిదా, నాటి ఇండియాలోగల ప్రజావిశ్వాసాలమిదా బుద్ధునిబోధలవలన కలిగిన ప్రభావం ఏమిటి? మత, జాతీయజీవితాలలోని అనేకదృక్పథాలపై అది శాశ్వతమైనప్రభావాన్ని ప్రసరించిందనేందుకు సందేహంలేదు. బుద్ధుడు తానొకనూతనమతస్థాపకుడనని భావించియుండకపోవచ్చును. తనను తానొక సంస్కర్తగా మాత్రమే భావించియుండవచ్చును. కాని, అతనిసంచలనాత్మకవ్యక్తిత్వమూ, అనేక మతసాంఘికాచారాలనుఖండించే శక్తివంతమైన సందేశాలూ - అప్పటికి బలంగాపాతుకుపోయిన మతగురువుల (పూజారుల) తో సంఘర్షణకుదారితీయకతప్పలేదు. ఆయన నాటిసాంఘికార్థికవ్యవస్థలను కూకటి వ్రేళ్ళకంటా పెకలించేవాడనని చెప్పకోలేదు. వాటిప్రాథమికస్థానాలను ఆమోదిస్తూ, వాటిచుట్టూ పెరిగిన చెడుగులను మాత్రమే ఖండించాడు. ఏమైనప్పటికీ, ఆయన ఒకరకమైన సాంఘికవిప్లవకారునివలెనే ప్రవర్తించాడు. అందువల్లనే అప్పటికిఉన్న సాంఘికనిర్మాణాన్నే కొనసాగించాలనేతాపత్రయంగల బ్రాహ్మణవర్గానికి కోపకారణుడయ్యాడు. హిందూతత్వము విశాలంగాపరచుకున్న శాఖలలో దేనికోఒకదానికి బుద్ధునిబోధలను అన్వయించుకునేఅవకాశం లేకపోలేదు. కాని, బ్రాహ్మణాధిక్యతనే ఖండిస్తున్నాడంటే అది వైపరీత్యం!

బ్రాహ్మణీయం బలహీనంగాఉన్న మగధలోనే మొదట్లో బౌద్ధం వ్రేళ్ళుచుకున్నదనేవిషయం గమనార్హం. అది క్రమంగా పశ్చిమానికి, ఉత్తరానికి వ్యాపించింది. అనేకమంది బ్రాహ్మణులుకూడా అందులో చేరారు. ప్రారంభంలో అది క్షత్రియోద్యమమే. కాని, ప్రజాకర్షణకలది. బహుశా ఆతరువాత చేరిన బ్రాహ్మణులవల్లనే, బౌద్ధము మరింత తాత్విక, లోకాతీతశాస్త్రమూర్గాలలో పెంపొందిఉంటుంది. ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణబౌద్ధులవల్లనే మహాయానరూపంకూడా ఏర్పడి ఉండవచ్చును. ఎందువల్లనంటే ఈ రూపం తొలిదశలో చాలావరకు నాటి ఆర్యవిశ్వాసాన్నే పోలిఉండేది.

బౌద్ధము భారతీయజీవితాన్ని శతవిధాలుగా సంచలించజేసింది. అది వేయిసంవత్సరాలకాలం ఎదురులేని, సజీవ, సంచలనాత్మక, బహు

శ్రవ్యాప్రమతంగా ఇండియాలో ఉన్నదని మనం మరువరాదు. ఇదే ఇంత ప్రభావానికి కారణం. అది క్రమంగా క్షీణిస్తున్న దీర్ఘకాలంలోనూ, ప్రత్యేకమతంగా గుర్తింపబడడం పూర్తిగా ఆగిపోయినతర్వాతకూడా జాతీయజీవనవిధానంలో, ఆలోచనలలో హిందూమతంలో ముఖ్య భాగంగా ఉంటూనేఉంది. అది ఒకమతంగా ప్రజలచేనిరాకరించబడినప్పటికీ, అది వేసినముద్రలు చెరిగిపోకుండాఉండిపోయాయి. అవి జాతిజీవిత పురోగమనాన్ని ఎంతో ప్రభావితంచేశాయి. ఈ శాశ్వతప్రభావానికి మూఢవిశ్వాసంతోగాని, తత్వసిద్ధాంతంతోగాని, మతవిశ్వాసంతోగాని సంబంధంలేదు. బుద్ధునిలోని, బౌద్ధంలోని నైతిక, సాంఘిక, ఆచరణల ఆదర్శవాదమే మనప్రజలను ప్రభావితంచేసి, మాయనిచిహ్నాలను వదిలి పోయింది. యూరపు క్రైస్తవమతంలోని అంధవిశ్వాసాలను లెక్క చేయనప్పటికీ, ఆమతంలోని నైతికాదర్శాలవల్ల ప్రభావితమయింది. ఇస్లాములోని విశ్వాసాలనూ, మతాచారాలనూ ఆమోదించలేని అనేక మందిప్రజలు దానియొక్క సాంఘిక, ఆచరణల మానవదృక్పథానికి వశులైనారు. బౌద్ధవిషయమూ అంతే.

ఇండియాలోని ఆర్యమతం యీ దేశానికిమాత్రమే పరిమితం చేయబడిన జాతీయమతం. ఆ మతంవల్ల రూపొందుతున్న సాంఘిక కుల విధానాలు యీవిషయాన్ని మరింత రూఢిపరుస్తున్నాయి. మతబోధ కులవ్యవస్థ లేర్పడడంగాని, మతాంతరీకరణచేయడంగాని, ఇండియావెలు పలకుదృష్టిసారించడంగానిలేదు. ఇండియాలోనే తననిరాటంకధోరణిలో, ఆత్మాంతర్గతవిధానంలో పయనిస్తూ, పాతవారిసీ, కొత్తవారిసీ తనలో యిముడ్చుకుంటూ, అలాచేరినవారితో తరచుగా కొత్తకులాలను సృష్టిస్తూ, సాగిపోయింది. ఆరోజుల్లో విదేశయాత్రాసౌకర్యాలు అంతగాలేనందున, విదేశాలకు వెళ్ళే అవసరాలు తలెత్తడం తక్కువైనందున, ఆర్యమతానికి విదేశాలకేసి దృష్టిలేకపోవడం సహజమే. వ్యాపారాదులవల్ల అట్టి విదేశీసంబంధాలు పున్నప్పటికీ, అవి భారతీయజీవిత విధానాలను సంచలింపజేయగలిగినవి కావు. భారతీయజీవితమహాసముద్రం సర్వపరిపుష్టమైనది. విశాలంగా, వైవిధ్యంగా పుండి, ఎట్టిప్రవాహానికైనా పూర్తిఅవకాశం యివ్వగలిగింది. తన్నుతా తెలుసుకుని, అంతక్ముఖ్యమై, తనసరిహద్దులకావల ఏమిజరిగినా అంతగా పట్టించుకో

లేదు. ఈ సముద్రకేంద్రంలోనే ఒక కొత్తజల ఉవ్వెత్తున పైకిలేచింది. అది పిచికారీవలె కొత్తసుగంధజలాన్ని వెదజల్లింది. అది వెనుకటిఉపరితలనిశ్చలతను అల్లకల్లోలంచేసి, మానవుడూ, ప్రకృతీ, నిర్మించిన పాతసరిహద్దులను తెక్కచేయకుండా వెల్లువలై ప్రవహించింది. బుద్ధబోధలు అనే యీ ఆకర్షణ జాతికే; కాని, అది జాతిని అధిగమించిన ఆకర్షణకూడాను. అది వర్గ, కుల, జాతి అంతరాలను పాటించలేదు. అది ప్రపంచానికే “ఉత్తమజీవితం గడపమని” పిలుపు!

బుద్ధునికాలపు భారతదేశానికి ఇదొక నవ్యపథం. ఆమార్గాన్ని పెద్దయెత్తున అనుసరించిన మొట్టమొదటివాడు అశోకుడు. విదేశాలలోని తనరాయబారులద్వారా మతబోధకులపంపుటద్వారా బహుళవ్యాప్తికి కారకుడయ్యాడు. ఆవిధంగా భారతదేశం ప్రపంచాన్ని గురించి తెలుసుకోసాగింది. క్రీస్తుశకారంభంలో అనేక భారతీయవలస రాజ్యాలు యేర్పడినకార్యక్రమానికి ఇదే ముఖ్యకారణం కావచ్చును. హిందూపాలకులు సముద్రాలమీదుగా యీ సాహసయాత్రలు నడిపారు. వాటితో బ్రాహ్మణమతతత్వమూ, ఆర్యనాగరికతకూడా వెళ్ళాయి. స్వయంపరిపుష్టినికలిగియున్న మతమూ—నాగరికతా పరస్పరసంబంధాలులేని ప్రత్యేకతలతో కులాలను రూపొందిస్తున్న యివి—విదేశాలకుపోవడం అసాధారణవిశేషమే. ఈమార్పుకు ఏదో శక్తివంతమైన కుతూహలం, వారిప్రాథమికదృక్పథాన్నే మారుస్తున్న ఒకానొక విశేషం కారణమయివుంటాయి. ఆ కుతూహలం. అనేకకారణాలవల్ల ఏర్పడివుండవచ్చును. వ్యాపారము, పెంపొందుతున్న సాంఘికావసరాలు ముఖ్యకారణాలు కావచ్చును. కాని, దృక్పథంమార్పుకుమాత్రం బౌద్ధము, అది కల్పించిన విదేశీసంబంధాలే కారణం. ఆకాలంలో హిందూమతానికి తగినంత సంచలనశక్తీ, పైకిపోలే సముత్సాహమూ వున్నాయి. కాని, అది లోడగ విదేశాలవైపు దృష్టిసారించలేదు. ఈ కొత్తమతంలోని ప్రాపంచికదృష్టిరెండుకొక్క ముఖ్యఫలితం యీ సంచలనాత్మకశక్తిని విదేశాలకు ప్రవహించేటట్లుచేయడమే.

వేదమతంలోను, ప్రజల యితర మతవిధానాలలోను గల మతకార్యకలాపాలూ, పూజాదికర్మకాండలూ, ముఖ్యంగా జంతుబలులూ నశించాయి. వేదాల్లోనూ, ఉపనిషత్తులలోనువున్న అహింసాతత్వం

బౌద్ధమునల్ల, అంతకంటె ఎక్కువగా జైనమతంవల్ల ప్రాముఖ్యతకు వచ్చాయి. జీవితంపట్ల కొత్తగౌరవమూ, జంతువులపట్ల దయ ఏర్పడాయి. ఈ అన్నింటివెనుక మంచిజీవితం, ఉన్నతజీవితం నడుపుకోవాలనే ప్రయత్నం వున్నది.

బుద్ధుడు నిస్సంగసన్యాసంలో నైతికవిలువ వున్నదనే వాదాన్ని తిరస్కరించాడు. కాని, ఆయనబోధలమొత్తంప్రభావం - జీవితంపట్ల నిరాశాదృష్టి నే కలిగించింది. ఇది ప్రత్యేకంగా హీనయానంలోనూ, అంతకంటె జైనమతంలోనూ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. వానిలో పారతాకికం మీద అధికాసక్తి, స్వతంత్రులంకావాలనే కాంక్ష, ప్రపంచపు భారాలనుండి విముక్తులంకావాలనేకాంక్ష వుండేవి. బ్రహ్మచర్యం ప్రోత్సహింపబడింది; శాకాహారంవాడుక ఎక్కువయింది. బుద్ధునికి పూర్వం కూడా యీ భావనలన్నీ వున్నాయి. కాని అప్పుడు ఆసక్తి ఇతరములపట్ల వుండేది. ఆర్యులఆదర్శం పరిపూర్ణ, సర్వతోముఖజీవితం మీదనే కేంద్రీకరింపబడేది. విద్యార్థిదశలో బ్రహ్మచర్యము, క్రమశిక్షణ అవలంబించబడేవి. గృహస్థులు జీవితకార్యకలాపాలన్నింటిలోను పాల్గొంటూ, లైంగికసంబంధాలు అందులో భాగంగానే భావించేవారు. ఆతరువాత క్రమంగా ఐహికవిషయాలను వదలుతూ, వ్యక్తిత్వాన్ని పెంపొందించుకోవడానికీ, ప్రజాసేవచేయడానికీ ప్రాముఖ్యతనిచ్చేవారు. వృద్ధులైనతరువాత, జీవితపుచివరిదశలోమాత్రమే - జీవితపుసాధారణ కర్మలు, సంబంధాలను వదిలి - సన్యాసస్థాయికి చేరుకునేవారు.

లోగడ సన్యాసప్రకృతిగలవారు చిన్నచిన్నకూటములుగా అరణ్యాలలో వుంటూ, విద్యార్థుల నాకర్షించేవారు. బౌద్ధమువచ్చినతరువాత పెద్దపెద్ద బౌద్ధసన్యాసులవిహారాలూ, సన్యాసినీవిహారాలూ ఏర్పడి, ప్రజల నెక్కువగా తమవైపు ఆకర్షించుకోసాగాయి. నేటిబీహారు రాష్ట్రం పేరే అట్టి 'విహారం'నుండి జనించినదంటే, ఆ విశాల ప్రాంతమంతా ఎన్నివిహారాలతో నిండివున్నదో వూహించుకోవచ్చు. అట్టి విహారాలు విద్యాసంస్థలుగా లేదా పాఠశాలలకు, విశ్వవిద్యాలయాలకు సంబంధించినవిగా వుండేవి.

ఇండియాలోనేగాక, మధ్యఆసియాఅంతటా పెద్దపెద్ద బౌద్ధ విహారాలుండేవి. 'బాఖ్'లో వేయిమంది బౌద్ధసన్యాసులు వుండే ఒక

ప్రసిద్ధవిహార మున్నట్లు చారిత్రకాధారాలున్నాయి. దీన్ని “నవవిహార” అనేవారు. అదే పాఠసీకంలో “నాబహార్” అయింది.

బౌద్ధము అనేకకాలాలపాటు పరిధివిల్లిన చైనా, జపాన్, బర్మా లలోకంపై ఇండియాలో పారతాకిక (ఇతరలోకాలకుసంబంధించిన) విషయాలోచన కెక్కువ స్థానమివ్వడానికి కారణమేమిటి? నాకు తెలియదు గాని, ప్రతిదేశంలోని జాతీయపరిస్థితి బలీయంగావుండడం వల్ల బౌద్ధము దేశాని కొకవిధంగా మలచబడినదని అనుకుంటాను. ఉదాహరణకు చైనానుతీసుకుంటే, అది కన్ఫ్యూషియస్, లాన్-సే మొదలగుతత్వవేత్తల బలీయసాంప్రదాయాలను కలిగివుంది. అయినప్పటికీ, చైనా, జపానులు హీనయానంకంటే నిరాశాదృక్పథం ఎక్కువ గాగల మహాయానబౌద్ధాన్ని స్వీకరించాయి. ఈ అన్నిసిద్ధాంతాలు, తత్వాలకంటే ఎక్కువ పారతాకికచింత, ఇహజీవితవిముఖత్వాలుగల జైనమతంకూడా భారతదేశంపై తనప్రభావాన్ని ప్రసరిపజేసింది.

బౌద్ధము ఇండియాపైప్రసరించినప్రభావాలన్నిటికంటే విలక్షణమైనదీ, ఆ మతంయొక్కమూల దృక్పథానికే వ్యతిరేకమైనదీ ఐన మరో విశేషంవుంది. ఇది కులాలకుసంబంధించింది. కులాలప్రాథమికమూలాలను అంగీకరించినప్పటికీ, కులవ్యవస్థలను బౌద్ధం ఖండించింది. బుద్ధునికాలం నాటికి కులపద్ధతులు అనుగుణ్యంగామలచుకోగలవిగానే వున్నాయికాని, తరువాతకాలంలోవలె పాపంఉసమం కాలేదు. ఆనాటికి కులాలవేర్పాటుకు సమర్థత, వ్యక్తిత్వము, వృత్తులకే ప్రాముఖ్యతయివ్వబడింది. కాని, పుట్టుకకుప్రాధాన్యతలేదు. బుద్ధుడుకూడా సమర్థత, సముత్సాహము, క్రమశిక్షణగలవ్యక్తినిగురించి బ్రాహ్మణశబ్దమునే ప్రయోగించాడు. ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో ఆకాలంలో కులము లేదృక్పథంలో చూడబడేడివో తెలుపు చక్కనికథ ఒకటున్నది.

అది సత్యకామునికథ. అతనితల్లి జాబాల. సత్యకాముడు గౌతమముని (బుద్ధుడుకాదు) శిష్యుడై విద్యనభ్యసించదలచాడు. ఆయనవద్దకు వెళ్ళేముందు తల్లిని “నే నే గోత్రీకుణ్ణి?” (ఏ వంశం, ఏ తెగవాడిని) అని ప్రశ్నించాడు. ఆమె “నాకు తెలియదు బిడ్డా! నాయావనంలో నా తండ్రియింటిలో ఆశిష్యబాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తున్నకాలంలో నిన్ను ప్రసవించాను. నీవు ఏవంశానికిచెందుతావో నాకు తెలియదు.

నా పేరు జాబాల. నీ పేరు సత్యకాముడు. నీవు “సత్యకామజాబాలుడ” నని చెప్పకో. (జాబాలకొడుకగు సత్యకాముడు)” అని చెప్పింది.

సత్యకాముడు గౌతమునివద్దకు వెళ్ళగా, ఆయన వంశాన్ని గురించి అడిగింది. అతడు తల్లి చెప్పినమాటలే చెప్పాడు. అది విని గురువు “నిజమైన బ్రాహ్మణుడు తప్ప మరెవరూ యిట్లా చెప్పలేరు. వెళ్ళి సమీధలు తీసుకురా, నేస్తం! నేను నిన్ను గురుకులంలో చేర్చుకుంటాను. నీవు సత్యాన్ని విడనాడలేదు” అన్నాడు.

బహుశా బుద్ధునికాలంలో బ్రాహ్మణకులం మాత్రమే దృఢంగా వుండేదనుకుంటాను. శ్మశ్రీయులు (పాలకవంశము) తమ వంశానికి, వంశాచారాలకూ గర్వించేవారు. కాని, పాలకులైనవ్యక్తులకూ, వంశాలకూ వారితలుపులు తెరువబడేవుండేవి. మిగిలినవారిలో ఎక్కువమంది వైశ్యులు, రైతులు. ఇవి గౌరవనీయమైన పేరులే. ఇంకా కొన్ని వృత్తులకులనామాలు కూడా వుండేవి. కులహీనులు, అంటరానివారు అనబడేవారు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తారు. వారు బహుశా అరణ్యవాసులూ, శవవాహకులూ మొదలగు వృత్తులవారు అయివుండవచ్చు.

బౌద్ధ, జైనమతములు విరివిగా అహింసాప్రబోధంచేయడం వల్ల వ్యవసాయం హీనవృత్తిగా భావించబడింది. ఎందువల్లనంటే భూములు సేద్యంచేయడంవల్ల అనేక జంతువులు నాశనమైపోయాయి. భారతీయాయులకాలంలో అత్యంత గౌరవం పొందిన యీ వృత్తి, దాని కెంతో ప్రాథమికవిలువలున్నప్పటికీ, దేశంలోని అనేక ప్రాంతాలలో గౌరవాన్ని కోల్పోయింది. భూమిని దున్నేవారే సాంఘిక గౌరవపుకొలమానంలో దిగువకు వచ్చేశారు.

బౌద్ధము బ్రాహ్మణక్రతుతంతులకూ, పూజాకర్మకాండలకూ, ఏమానవప్రాణిని హీనంగా చూచేందుకైనా, ఏమానవుడు పెంపొందడానికైనా అవకాశాలను నిరాకరించడానికీ, ఉత్తమజీవి తానికి పోకుండా చేయడానికీ పూర్తిగా వ్యతిరేకమైనవిప్లవం. కాని, అదే బౌద్ధం తనకు తెలియకుండానే అసంఖ్యాకులగు రైతులస్థానాన్ని పతనంచేసింది. ఈ తప్పుకు కారణం బౌద్ధానిదేననడం పొరపాటు. ఇతరదేశాలలో బౌద్ధం యిట్టి పని చేయలేదు. కులవద్దతిలోనేగల ఒకదుష్టశక్తి దానిని యిటువైపుకు నడిపివుంటుంది. జైనమతం దాన్ని మరింత వుండకుతోసింది. (అహింస)

సాతత్వాన్ని వ్యసనంగా అనుసరించడవల్ల) బౌద్ధంకూడా యీ పరిణామానికి తోడ్పడకపోలేదు.

౧౨ భారతదేశంలో హిందూమతం బౌద్ధమతాన్ని ఏవిధంగా తనలో యిముడ్చుకున్నది ?

ఏనిమిది తొమ్మిదేళ్ళక్రితం నేను పేరిస్ లోపుండగా ఆండ్రే మార్కా నాతో సంభాషణప్రారంభించుతూనే ఒక విచిత్రప్రశ్న వేశాడు - “సువ్యవస్థితమైనబౌద్ధాన్ని ఇండియానుంచి వెయ్యేండ్లక్రితమే ఏ పెద్దసంఘర్షణ లేకుండా త్రోసివేయగలగడానికి హిందూమతానికిగల శక్తి ఏమిటి?” అనేది ఆయనప్రశ్న. అనేకదేశాలచరిత్రను వికృతం చేసిన మతయుద్ధాలవంటివి లేకుండా, విశాలవ్యాప్తిగాంచిన ఒకమతాన్ని హిందూమతం తనలో ఎట్లా యిముడ్చుకోగలిగింది? ఈ ఊహితమైన చర్యను సాధించేందుకు నాటిహిందూమతపటిష్ఠత, బలము ఎటువంటివి? ఇండియాకు ఇప్పటికికూడా యీ అంతర్పటుత్వము, బలము వున్నాయా? ఉన్నట్లయితే ఆమెకు స్వాతంత్ర్యము, గొప్పతనము తప్పక చేకూరగలవు.

ఒక క్రైంచివిజ్ఞాని కార్యవాదికూడా అయినప్పుడు ఇట్టిప్రశ్న వేయడం సహజమే. అయినప్పటికి, యూరపు, అమెరికాలలోని ప్రజల్లో కొద్దిమందిఅయినా యిలాంటి విషయాల బాదరబందీపెట్టుకోరు. వారు దైనందినసమస్యలలోనే మునిగితేలుతూంటారు. ఈ ప్రాపంచికసమస్యలు మార్కాకు కూడా వున్నాయి. కాని, ఆయన మేధ శక్తివంతమైనది. పరిశీలనాత్మకమైనది. ఆ మేధతో తనకు కనుపించగలచోటల్లా - గతంలోగాని, వర్తమానంలోగాని - ఆలోచనలలో, మాటల్లో, వ్రాతల్లో, అంతకంటెముఖ్యంగా క్రియలో, చావు బ్రతుకులఆటలో - వెలుగుకోసం వెదకుతాడు.

మార్కాదృష్టిలో యీప్రశ్న పండితుతూహలంవంటిదికాదు. ఆ ప్రశ్న ఆయనలో నిండివుంది. మేం కలుసుకోగానే అదిపైకిప్రదిలింది. అది నామనసుకునచ్చినప్రశ్న. లేదా, అదేప్రశ్నను నా మనసు పదే పదేవేసుకుంటున్నది. కాని, నాకుగాని ఆయనకుగాని తృప్తిసీయగల

సమాధానం నావద్ద లేదు. సమాధానాలకూ, వివరాలకూ కొదువ లేదు. కాని, అవి సమస్యయొక్క కీలకస్థానాన్ని చేరుకోగలవికావు.

ఇండియాలో బౌద్ధము బలవంతంగా, హింసాపూర్వకంగా, ఒక కార్యక్రమప్రకారం నాశనంచేయబడలేదనేది స్పష్టం. అప్పుడప్పుడూ హిందూపరిపాలకునికీ, శక్తివంతంగా పెరిగిన బౌద్ధసంఘానికీ (బౌద్ధసన్యాసులసంఘం) మధ్య స్థానికమైన సంఘర్షణలు జరిగాయి. వీటికి సామాన్యంగా రాజకీయమూలకారణాలుండేవి. అందువల్ల మతపరంగా గమనించదగ్గవికావు. హిందూమతం బౌద్ధంవల్ల పూర్తిగా తొలగించబడలేదనికూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. బౌద్ధం అత్యంత ప్రాభవంతో వున్న కాలంలోకూడా హిందూమతం విశేషప్రచారంలోనే వుంది. బౌద్ధం ఇండియాలో సహజమరణాన్నే పొందింది. లేక అది క్రమంగా మరొక టిగామారిపోయి అదృశ్యమయింది అనడం సబబు. “ఇండియా దేనినైతే ఎరువు తెచ్చుకుంటుందో, దాన్ని మార్చుకుని, తనలో విలీనంచేసుకునే విశిష్టగుణాన్ని కలిగివుంది” అంటాడు కీత్. విదేశాలనుంచిగాని, విదేశీయమైనవాటినుంచిగాని ఎరువు తెచ్చుకున్నవాటికే యిదివర్తిస్తే, తనమనసు, తన ఆలోచనలలోనుంచే బైటపడిన ఒకానొక విశేషంపట్ల ఇంకా బాగా వర్తిస్తుందిగదా! బౌద్ధము భారతదేశీయపుత్పత్తియేగాక, అంతకుముందరి ఆలోచనలతో, వేదాంత (ఉపనిషత్తుల) తత్వముతో సన్నిహితంగా వున్నట్టిది. ఉపనిషత్తులసారంకూడా - బ్రాహ్మణుల పూజారితనాన్ని, క్రతుతంతులను అపహసించింది. కులప్రాధాన్యతను కుదించివేసింది.

బ్రాహ్మణీయమూ, బౌద్ధమూ ఒకదానినొకటి ఢీకొనుటయేగాక, ఒకదానిప్రభావం మరొకదానిమీద ప్రసరించుకున్నాయి. సిద్ధాంతసంబంధమైన సంఘర్షణలున్నప్పటికీ, లేక ఆ సంఘర్షణలవల్లనే తత్వశాస్త్రవిషయంలోనూ, ప్రజావిశ్వాసంలోనూ ఒకదానికొకటి మరింత చేరువయ్యాయి. ప్రత్యేకంగా, మహాయానం బ్రాహ్మణమతవిధానము, రూపాలకు దగ్గరయింది. అది తన నైతిక ఆదర్శాలు సురక్షితంగా ఉన్నట్లయితే - మరి దేనితోనైనా సరే సమాధానపడడానికి సిద్ధంగా ఉండేది. బ్రాహ్మణీయము బుద్ధుణ్ణి ఒక అవతారంగా, దేవుడుగా చేసింది. బౌద్ధమతమూ బుద్ధుని చేసింది. మహాయానం అతివేగంగా వ్యాపించింది.

కాని, ఆవ్యాప్తితోపోల్చితే విశిష్టతనూ, ప్రత్యేకతనూ కోల్పోయింది. విహారాలు భాగ్యవంతమైనాయి. స్వార్థపరులకు కేంద్రాలయినాయి. క్రమశిక్షణ సన్నగిలింది. ప్రజలపూజావిధానాలలో తాంత్రికమూ, మూఢాచారమూ ఎక్కువయ్యాయి. బౌద్ధము ఇండియాలో వెయ్యేండ్లున్నతరువాత క్రమంగా క్షీణించసాగింది. ఆకాలంలో దానిజాడ్యస్థితిని శ్రీమతి 'రెస్ డేవిడ్స్' ఇలావర్ణించింది: "జాడ్యంవంటి ఈ ఊహల ప్రభావం మరీఎక్కువయినందువల్ల, గౌతమబుద్ధుని నైతికబోధలు దాదాపు కనుమరుగైపోయాయి. సిద్ధాంతాలు పుట్టాయి, వికసించాయి. ప్రతికొత్తఅడుగునూ, ప్రతివాదనా మరొకదాన్నికోరసాగింది. ఆఖరుకు మెదడుస్పృష్టించినకృత్రిమస్వరూపాలతో ఆకాశమంతా నిండిపోయింది. లోకాతీతచమత్కారాల తఘకుబెఘకులక్రింద, ఆ మతస్థాపకుని సరళ, ఘన ఆశయాలన్నీ ఊపిరాడకనశించాయి."

ఈ వర్తన, నాటిబ్రాహ్మణీయమూ, దానిశాఖలూ అనుభవిస్తున్న "జాడ్యమువంటి ఊహలు", "మెదడుస్పృష్టించినకృత్రిమస్వరూపాల"కు కూడా సరిగ్గా సరిపోతుంది.

భారతదేశంలో సాంఘిక, మానసిక పునరుజ్జీవనము, సంస్కరణలు ప్రారంభమైనకాలంలోనే బౌద్ధముకూడా ప్రారంభమైంది. అది ప్రజలలో నవజీవనోచ్ఛ్వాసనుపోసింది. ప్రజలబలాలలోని కొత్తనిశ్చేపాలను ఉపయోగించింది. కొత్తతెలివితేటలనూ, నాయకత్వసమర్థతనూ వెలికితెచ్చింది. అశోకచక్రవర్తిసాధికారప్రోద్బలంవల్ల త్వరితంగా వ్యాపించి, ఇండియాలో అత్యంతప్రధానమతమయింది. అది ఇతరదేశాలకుకూడా వ్యాపించింది. బౌద్ధపండితులు ఇండియానుంచి విదేశాలకూ, విదేశాలనుంచియిచటికీ ధారాప్రవాహంగా రాకపోకలుసాగించారు. ఈ ప్రవాహం అనేకశతాబ్దాలు కొనసాగింది. 5 వ శతాబ్దిలో చైనాయాత్రికుడు ఫాహియాన్ ఇండియాకువచ్చినపుడు (బుద్ధునితర్వాత వెయ్యేండ్లకు) బౌద్ధమతం దానిజన్మభూమిలో సౌష్టవంగా పరిభవిల్లుతున్నట్లు గ్రహించాడు. 7 వ శతాబ్దంలో, అంతకంటెప్రసిద్ధుడైన చైనాయాత్రికుడు హుయాన్ సాంగ్ ఇండియాకు వచ్చినపుడు, బౌద్ధం క్షీణిస్తున్న సూచనలున్నవని (కొన్ని ప్రాంతాలలో బలీయంగా ఉన్నప్పటికీ)

గీహించాడు. క్రమంగా, బౌద్ధసన్యాసులు, పండితులు అసంఖ్యాకంగా
పెరిగినారు వెళ్ళారు.

ఈలోపుగా 4,5 శతాబ్దాలలో, గుప్తచక్రవర్తుల ఆధ్వర్యాన
బ్రాహ్మణమతము, హిందూసంస్కృతి పెద్దఎత్తున పునరుజ్జీవనం పొందు
తున్నవి. ఇది ఏవిధంగానూ బౌద్ధవ్యతిరేకోద్యమం కాదు. కాని, ఇది
బ్రాహ్మణీయానికి బలాన్ని, ప్రాముఖ్యతనీ పెంచింది. బౌద్ధమతంలోని
పారతాకికానికి ప్రతిక్రియగా రూపొందింది. చివరి గుప్తులు చాలా
కాలం హూణదండయాత్రికులతో పోరాడడంతో గడుపవలసివచ్చింది.
చివరికి వారిని తరిమివేసినప్పటికీ, దేశం బలహీనమై, క్షీణపరిణామాలు
ఆరంభించాయి. ఆతరువాతకూడా కొన్నికొన్ని సత్పాలనలు వచ్చాయి.
కొందరు ప్రఖ్యాతపురుషులు పైకివచ్చారు. కాని, బ్రాహ్మణీయము,
బౌద్ధమూకూడా క్షీణిస్తూ అనేక దురాచారాలకు తావిచ్చాయి. ఆ
రెంటినీ వేరుపరచడం కష్టసాధ్యమయింది. బ్రాహ్మణీయం బౌద్ధాన్ని
తనలో యిమిడ్చివేసుకున్నప్పటికీ, దానిలోకూడా అనేకమార్పులు
జరిగాయి.

రివ శతాబ్దంలో, భారతతత్వవేత్తలలో అత్యుత్తముడగు శంక
రాచార్యుడు మతబోధకగణాన్నితయారుచేయ నారంభించాడు. అనగా
హిందూసన్యాసులమతాలు స్థాపించాడు. ఇది బౌద్ధసంఘములకు అను
సరణ. అంతకుముందు బ్రాహ్మణమతంలో సన్యాసులసంస్థలంటూ
వుండేవికావు. చిన్నచిన్న సన్యాసకూటాలూ, లేక ఆశ్రమాలవంటివే
వుండేవి.

బెంగాలు, సింధుప్రాంతాలలో కొన్నిక్షీణరూపబౌద్ధశాఖలు
కొనసాగాయి. బౌద్ధమతం ఇండియాలో వ్యాపితమతంగా లేకుండా
పోయింది.

౧౩ భారతీయతత్వశాస్త్రదృక్పథం

ఒకభావం మరొకభావానికి దారితీసినప్పటికీ, ప్రతిభావమూ జీవి
తపుమారేరూపానికే సంబంధించివున్నప్పటికీ, మానవమేధయొక్క హేతు
బద్ధసంచలనం ఒక్కొక్కసారి విడచుర్చి చెప్పుకోగలదైనప్పటికీ, ఆ భావన
లోకదానిమీదుగా ఒకటి నడుస్తాయి. క్రొత్తదీ, ప్రాతదీ ప్రక్కప్రక్కల

సాగుతాయి; ఒకదానికొకటి జతపరుపవలెనట్లుగా, తరచుగా ఒకదాని నొకటిఖండించుకునేట్లుగా తయారవుతాయి. ఆఖరుకు ఒకేవ్యక్తిమేధస్సు కూడా పరస్పరవైరుధ్యాలపుట్ట. అతనిచెయిదాలను పరస్పరసంబంధ కలవిగాచేయడం కష్టం. ఒకేజాతి సంస్కృతిలో అన్నిస్థాయిలకు చెందిన ప్రజలనూ కలిగివుంటుంది. వారు తమలోనూ, తమ ఆలోచనలలోనూ విశ్వాసాలలోనూ, కార్యకలాపాలలోనూ ఆయా స్థాయిలనే ప్రదర్శిస్తారు. గతకాలంనుంచి యీనాటివరకూగల వివిధకాలాలనుగూడా ప్రతిబింబిస్తారు. బహుశా వారికార్యకలాపాలు చాలావరకు నేటిసాంఘిక, సంస్కృతుల స్థాయికే సంబంధించియుండవచ్చు. లేకపోతే యీ జీవిత సదీప్రవాహంలో వారు ఏ సుడిగుండంలోనో చిక్కుకుపోవచ్చు. లేదా ఏకాకిగా నెట్టివేయబడవచ్చు. కాని, ఈ కార్యకలాపాలవెనుక ఆదిమ కాలపువిశ్వాసాలూ, హేతుపూర్వకంగాని నమ్మికలూ తప్పకుండా వుంటాయి. పారిశ్రామికంగా పురోగమించిన దేశాలలో ప్రతివ్యక్తి అత్యధునాతనంగా తయారై నవస్తువునో, కనిపెట్టబడినదానినో ఉపయోగించుకోవడం లేక దానిప్రయోజనాన్ని పొందడం - చెప్పకుండాజరిగేపనే. అట్టివారిలోకూడా హేతుబుద్ధి నమ్మనటువంటి, జ్ఞానం ఆమోదించనటువంటి విశ్వాసాలూ, దృఢాభిప్రాయాలూ వుండడం ఆశ్చర్యకరం. తగిన హేతుబుద్ధి, విజ్ఞానములులేని రాజకీయవేత్త తనవృత్తిలో విజయుడు కావడం సంభవించవచ్చును. ఒకన్యాయవాది గొప్పవాదనాసమర్థుడూ, న్యాయశాస్త్రకోవిదుడూ అయినప్పటికీ, ఇతరవిషయాలు బొత్తిగా తెలియనివాడుకావచ్చును. ఆధునికయుగానికి ప్రత్యేకప్రతినిధియైన విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తకూడా తన గ్రంథాలయంనుంచి తన పరిశోధనాలయంనుంచి బైటికివెళ్ళగానే విజ్ఞానశాస్త్రంయొక్కదృక్పథాన్నీ, విధానాన్నీ తరచుగా మరచిపోతాడు.

మనదైనందినజీవితాల భౌతికవిశేషాలపై తమప్రభావాన్ని ప్రసరించేసమస్యలపట్లకూడా ఇదే జరుగుతుంది. తత్వశాస్త్రము, పారితోషికచింతనలలో యీ సమస్యలు బహుదూరమై, ఊణభంగురమై మనదైనందినజీవితానికి స్వల్పసంబంధం కల్గిఉంటాయి. మనం కఠినక్రమశిక్షణను, మనసుపై అధికారాన్ని పొందకపోయినట్లయితే మనలో అనేకమందికి ఈసమస్యలు ఏమాత్రం అందుబాటులోఉండవు. అయినప్పటికీ

టికీ, మనకు తెలిసో, తెలియకో మనలో ప్రతిఒక్కరికీకూడా ఏదోఒక రకమైన 'జీవితతత్వభావం' ఉండనేఉంది. దాన్ని మనం ఆలోచనాపూర్వకంగా యేర్పరచుకొనియుండనట్లయితే వారసత్వంగావచ్చిఉంటుంది. ఇతరులనుంచి స్వీకరించబడి, స్వయంరూఢమని అనుకోబడివుంటుంది. లేకపోతే, మనం ఆలోచనలప్రమాదాలనుండి తప్పించుకునేందుకు, ఒక సురక్షితప్రదేశాన్ని ఎన్నుకున్నట్లు, ఒక మతధర్మాన్నో, మత మాధ్యాన్నో, జాతీయ ప్రయోజనాన్నో, అస్పష్టంగా, తృప్తికరంగా వుండే మానవత్వాన్నో స్వీకరించవచ్చు. తరచుగా మనలో యివి అన్నీ, మరికొన్నీ కలసిఉండనూవచ్చు. ఒకదానికొకటికి సంబంధమూ లేకపోవచ్చును. అప్పుడు మనలో బహుముఖాలైనవ్యక్తిత్వాలు యేర్పడి, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కక్కత్యలో పనిచేస్తూవుంటాయి.

బహుశా పురాతనకాలంలో మానవవ్యక్తిత్వంలో ఐక్యత, పౌందిక ఎక్కువగా ఉండిఉంటాయనుకుంటాను. మరి ఔన్నత్యాన్ని సాధించిన కొందరువ్యక్తులవిషయంలోతప్ప, ఆకాలపు వ్యక్తిత్వం నేటి వ్యక్తిత్వపుస్థాయికి తక్కువదిగానే వుండిఉంటుంది. మానవాళి పయనిస్తున్న యీ పరిణామయుగంలో మనం యీ వ్యక్తిత్వఐక్యతను ఛిన్నాభిన్నంచేయగలిగాము. కాని, ఇంతవరకూ దానిస్థానం ఆక్రమించుకోగలమరొకదాన్ని కనుగొనలేకపోయాం. మనం యిప్పటికీ మాధ్యమత విధానాలను పట్టుకుని ప్రేలాడతాం నిష్ప్రయోజకమైన ఆచారాలనూ విశ్వాసాలనూ పాటిస్తాం. అయినప్పటికీ మనం విజ్ఞానశాస్త్రసమ్మతమైన విధానాలలో బ్రతుకుతున్నట్లు భావించుకుంటాం. బహుశా విజ్ఞానశాస్త్రం జీవితాన్ని వీక్షించడంలో చాలాసంకుచితంగాప్రవర్తించి, జీవితపుఅతిముఖ్యదృక్పథాలను విస్మరించింది. అందువల్ల వ్యక్తిత్వంలో కొత్తఐక్యతను, ప్రశాంతిని సృష్టించేందుకు తగుపునాదిని ఏర్పరచలేక పోయింది. బహుశా అది యిప్పు డీ కొత్తపునాదిని క్రమంగా పెంపొందిస్తున్నది. కనుక పురాతనకాలంలో వున్నదానికంటే ఉన్నతస్థాయిలో మానవవ్యక్తిత్వప్రశాంతిని మన మిక సృష్టించుకోగలం.

కాని, అసలుసమస్య మానవవ్యక్తిత్వపుసరిహద్దుల సరిగమించి పోయింది గనుక, ఇప్పుడు మరింతకష్టతరమూ, మరింతక్లిష్టమూ అయింది. పురాతన, మాధ్యమికయుగాలలోని సంకుచితపరిధులలో ఒకరకమైన

మధురవ్యక్తిత్వాన్ని పెంపొందించడం సులభమైయుండవచ్చు. ఆ గ్రామమో, పట్టణమో మాత్రమే ప్రపంచంగా కనుపించిన ఆకాలంలో సాంఘికవ్యవస్థను, ప్రవర్తననుగురించి కొన్ని నిర్దుష్టమైన అభిప్రాయాలు ఉండేవి. వ్యక్తి, కూటమి బైటితుఘానులనుంచి రక్షణ పొందుతూ, స్వయంపోషక జీవితాలు గడిపేవారు. ఈనాడు వ్యక్తిదృష్టి ప్రపంచమంత విశాలమైపోయింది. సాంఘికవ్యవస్థనుగురించిన వివిధాభిప్రాయాలు పరస్పరం సంఘర్షిస్తున్నాయి. వాటివెనుక రకరకాలజీవితతత్వ విధానాలున్నాయి. ఒకానొకప్రదేశంలో రేగిన సుడిగాలి మరొక ప్రాంతంలో తుఘానును సృష్టిస్తుంది. ఇంకొకప్రాంతంలో వాయుదిగ్బంధనాన్ని కల్పిస్తుంది. అందువల్ల ఒకవ్యక్తి ప్రశాంతిని సాధించాలంటే దానిని ప్రపంచమంతటాగల ఒకానొక సాంఘికప్రశాంతి బలపరచవలసి ఉంటుంది.

ఇండియాలో ఇతర దేశాలలోకంటే చాలాఎక్కువగా సాంఘిక వ్యవస్థపట్లగల పురాతన అభిప్రాయం, దానివెనుకగలజీవితతత్వవిధానం ఈరోజుకుకూడా కొంతవరకూ పటుత్వంగా కొనసాగుతూనేవున్నాయి. వాటిలో ఒకరకమైనపవిత్రత సంఘాన్నిస్థిరపరచి, దాన్ని జీవితపరిస్థితులకు అనుగుణ్యంగానడుపగలగుణం లేకపోయినట్లయితే, అవి ఇంతకాలం మనగలిగేవికావు. వాటిలోనేగలదుర్గుణాలు ఈపవిత్రతను అధిగమించి పోయాయి. అందువల్లనే అవి చివరికి విఫలమైపోయి, భారంగా, అడ్డంకిగా తయారై జీవితసత్యానికి విడాకులిచ్చాయి. ఏమైనప్పటికీ, నేడు వాటిని మనకుసంబంధంలేని వెలిపదార్థాలుగా భావించలేము. వాటిని ప్రపంచసంబంధపరంగా వీక్షించి, దానితో మధురంగా మేళవించాలి.

“ఇండియాలో మతం ఒకమూఢనమ్మకంవంటిది కాదు. అది ఆత్మవికాసానికిచెందిన విభిన్నస్థాయిలకూ, జీవితపువిభిన్నవ్యవస్థలకూ సమన్వయంచేయబడి, మానవప్రవర్తనకు ఆచరణీయమైనసూత్రం” అన్నాడు హేవెల్. మూఢనమ్మకం జీవితంలో ఏసంబంధమూలేనిదై నప్పటికీ, నమ్మబడుతూనేవుండవచ్చును. కాని, ఆచరణీయమైనసూత్రం ఆచరణలో పనిచేయాలి, జీవితంలో సమన్వయంకావాలి. లేకపోతే జీవితాన్నే అడ్డగిస్తుంది. దాని ఆచరణయోగ్యత, దానిజీవితసమన్వయత, మారేపరిస్థితులకనుగుణంగా మారేదానిసమర్థత - ఇవే ఆ సూత్రానికి

ప్రయోజనకరమైన రుజువులు. అది అలాచేయగలిగినంతకాలమూ దాని ప్రయోజనాన్ని సాధించుకుంటుంది. నిర్ణయింపబడినవిధిని నిర్వహిస్తుంది. తంతలోని ఒకమళపులో అది వేగంగా పరుగెత్తినట్లయితే సాంఘికావసరాలతోగలసంబంధాన్ని కోల్పోతుంది. దానికీ జీవితానికీ మధ్యగల దూరం పెరుగుతుంది. దానిపటుత్వాన్నీ, ప్రత్యేకతనూ పూర్తిగా కోల్పోతుంది.

పారతాకికసిద్ధాంతాలూ, ఊహలత్యాలూ ఎప్పుడూ మారుతూ వుండే జీవితపుచెత్తనుగురించికాక, దానివెనుకగల శాశ్వతసత్యాన్ని (అలాంటిదొకటివుంటే) గురించి మాత్రమే చర్చిస్తాయి. అందువల్ల బాహ్యమార్పులవల్ల చలనంలేని ఒకరకమైన శాశ్వతత్వం (స్థిరత్వం) వాటికి వుంది. కాని, అవి వాటినిపూహించిన మానవహృదయాల స్థాయిని, అవిపెరిగినవాతావరణాన్నిబట్టి తయారయినట్టివే. ఇది చెరగనిసత్యం. వాటిప్రభావం వ్యాపించినట్లయితే, ఒకజాతియొక్క సాధారణ జీవితతత్వవిధాన్నే మార్చివేస్తాయి. ఇతర దేశాలలోకంటే ఇండియాలో తత్వశాస్త్రం - దాని ఉన్నతస్థాయి కొద్దిమంది ప్రత్యేకవ్యక్తులకే పరిమితమైనప్పటికీ-ఎక్కువగా అనుసరింపబడుతున్నది. అందువల్ల ప్రజల మనసులలో ఒకానొక ప్రత్యేకదృక్పథాన్ని పెంపొందిజేయడంలోనూ, జాతియొక్క దృక్పథాన్ని రూపొందించడంలోనూ దీనిప్రభావం బలంగా వుంటుంది.

ఈ పరిణామానికి బౌద్ధతత్వము ప్రముఖపాత్ర నిర్వహించింది. మధ్యయుగాలలో ఇస్లాము జాతీయదృక్పథంమీద తనముద్రను వేసింది. ఇస్లాంమతాన్ననుసరించి యేర్పడిన సాంఘిక, మతవ్యవస్థలకూ, హిందూమతానికీ మధ్యగల అగాధానికి వారధిగా, కొత్తశాఖలను సృష్టించేపరిణామానికి, ఇస్లాం ప్రత్యక్షంగానూ, పరోక్షంగానూకూడా పనిచేసింది. కాని, మొత్తంమీద ఎక్కువప్రభావాన్ని ప్రసరింపజేసినవి భారతీయతత్వశాస్త్రంలోని ఆరురూపాలే (షడ్వర్ణనములు). ఇందులో కొన్ని తామే బౌద్ధప్రభావానికి లోనయ్యాయి. వాటినన్నిటినీకూడా పురాతనసాంప్రదాయికాలుగా భావిస్తారు. అయినప్పటికీ, వాటి దృక్పథాల్లోను, నిర్ణయాల్లోను తేడాలున్నవి. సమానలక్షణాలుకూడా వున్నాయి. భారతీయమతవిశ్వాసాలలో అనేక రూపాలున్నాయి.

ఒకటి దేవుని ఉనికిని నమ్మే ఈశ్వరవాదం. ఇంకొకటి అనేక దేవుళ్ళున్నారనే వాదం. స్వచ్ఛమైన మోనిజం ఒకటి. అసలు దేవుడే లేడనే నిరీశ్వర వాదం మరొకటి. (ఇది పరిణామవాదమే పునాదిగా కలిగివుంటుంది.) వీటిలో ఆదర్శవాదమూ వుంది, వాస్తవికవాదమూ వుంది. భారతీయ మేధస్సు సర్వగుణసహితంగా, బహుగుణక్లిష్టంగా ఉంటుంది. అట్టి మేధస్సు యొక్క వివిధముఖాలు వాటియొక్క ఏకత్వ, భిన్నత్వాలలో చూపబడుతాయి. మాక్స్ ముల్లర్ ఈ రెండు విశేషాలనూ విస్పష్టం చేశాడు. “.....ఈ సత్యం నామనస్సుపై ఎంతో గాఢమైన ముద్ర వేసింది... ఈ ఆరువిధానాల వైవిధ్యానికి వెనుక ఒక సంయుక్తనిశ్చేపం, జాతీయ, ప్రజాతత్వశాస్త్రం అనదగ్గది వుంది... దానినుండి ప్రతి ఆలోచనాపరుడూ తన ప్రయోజనాలకవుసరమైనదాన్ని తీసుకోవచ్చును.”

ఈ అన్నివిధానాలలో ఒక సంయుక్తవిశ్వాసం వుంది. “ఈ ప్రపంచం క్రమబద్ధమైనది. అది నియమప్రకారం ప్రవర్తిస్తుంది. దానిలో ఒక బ్రహ్మాండమైన మధురిమ వుంది”. అటువంటి విశ్వాసం ఏదో ఒకటి అవసరం. లేకపోతే, దాన్ని వివరించేందుకు ఏవిధానమూ వుండదు. క్రియాకర్మసిద్ధాంతం పనిచేసినప్పటికీ వ్యక్తి తన అత్యున్నతి (గమ్యాన్ని) తానే రూపొందించుకునేందుకు కొంత స్వేచ్ఛకూడా వుంది. పునర్జన్మలో నమ్మకం, నిస్వార్థప్రేమ, నిష్కామకర్మలయందు దృఢభావమూ వున్నాయి. హేతువాదాన్నీ, హేతుబుద్ధినీ ఆసరాచేసుకుని వాదనలో ప్రయోజనకరంగా వినియోగించారు. కాని, ఈ రెంటికంటె కూడా “అంతరాత్మప్రబోధం” గొప్పదన్నారు. ఒకవిషయానికి, తన అవధికి ఆవలనున్నదానికికూడా ప్రయోగింపగలంతవరకూ - సాధారణవాదనను హేతువాదపు పునాదులమీదనే కొనసాగించేవారు. “ఈ విధానాలు యథార్థంగా పురాతనసాంప్రదాయికాలే. అవి పవిత్రమతగ్రంథాల నామోదిస్తాయి కాని, జీవితపుటునికిలోగల సమస్యలను మానవ శక్తులతో ఎదుర్కొంటాయి. మతగ్రంథం ఆచరణప్రయోజనాల కన్నింటికీ పనికివస్తుంది. కాని దాని సహాయం లేకుండానేగాక, తరచుగా దాని మూలాశయానికే వ్యతిరేకమైన హీనవిధానాల్లోకూడా సాధింపబడిన ఫలితాలకు ఆమోదముద్రను వేసేందుకు మాత్రం ఉపయోగించబడుతున్నాయి.” అంటాడు ప్రొఫెసర్ కీల్.

౧౪ ష డ్డ ర్శ న ముఖ్యవిధానం. (కృష్ణా జిల్లా.)

తత్వశాస్త్రంలో భారతీయవిధానాల తొలిదశలను చర్చించాలంటే మనం బౌద్ధయుగానికిపూర్వచరిత్రను మళ్ళీ పరిశీలించాలి. అవి క్రమక్రమంగా యేర్పడ్డాయి. బ్రాహ్మణీయవిధానాలు, బౌద్ధవిధానాలు తరచుగా పరస్పరం విమర్శించుకుంటూ, సూత్రాలను యిచ్చిపుచ్చుకుంటూ సమకాలికంగా పెంపొందినకాలంకూడా వుంది. అనేకరకాలుగా వున్న భారతీయతత్వశాస్త్రవిధానాలలో ఆరువిధానాలు విస్పష్టంగా రూపొంది, ప్రత్యేకతల నేర్పరచుకున్నాయి. అందులో ప్రతిఒక్కటి ఒక్కొక్క స్వతంత్ర దృక్పథాన్ని, ఒక్కొక్క ప్రత్యేకవాదాన్ని కలిగి వున్నాయి. కాని ఒకదానికొకటి ఏ సంబంధమూలేనట్టివి కావు. ఒక పెద్ద ప్రణాళికలోని వివిధభాగాలవంటివనడం సమంజసం. ఆ ఆరువిధానాలు (1) న్యాయ (2) వైశేషిక (3) సాంఖ్య (4) యోగ (5) మీమాంస (6) వేదాంతాలు.

న్యాయవిధానం పరిశీలనాత్మకంగా హేతుబద్ధంగా వుంటుంది. అసలు 'న్యాయ'మంటేనే, హేతువాదం, లేక సరిగా కారణమాలోచించే శాస్త్రం. ఇది అరిస్టోటిల్ యొక్క సిలోజిజమ్ నలె వుంటుంది. కాని, యీ రెంటిమధ్య ప్రాథమికమైన భేదాలున్నాయి. న్యాయవాదం వెనుకగలసూత్రాలను మిగతావిధానాలన్నీ ఆమోదించాయి. ఒక విధమైన మానసికక్రమశిక్షణకొరకు - పూర్వ, మధ్యయుగాల్లోను, నిన్న మొన్న టివరకుకూడా, మనపాఠశాలల్లో, విశ్వవిద్యాలయాల్లోను న్యాయవిధానం నేర్పబడేది. ఇండియాలోని ఆధునికవిద్యావిధానం దీన్ని వదిలి వేసింది. కాని, పురాతనపద్ధతిలో సంస్కృతవిద్య నేర్పబడేచోట్లమాత్రం న్యాయవిధానం పాఠ్యభాగాలలో ముఖ్యంగా వుంటూనే వుంది. అది, తత్వశాస్త్రాధ్యయనానికి ఎనలేనిపునాదిని యేర్పరుపగలదని భావించడమేగాక, ప్రతి విద్యావంతునికీ అత్యవసరమైన మానసికశిక్షణగా యెంచబడింది. యూరపువిద్యావిధానంలో అరిస్టోటిల్ హేతువాదాని కెట్టి ప్రాముఖ్యత వుందో, దీనికి భారతీయవిద్యావిధానంలో అట్టి ఆధిక్యత ఉంది.

ఆధునిక శాస్త్రీయవిధానంలో, లక్ష్యాన్ని దృష్టిలోపెట్టుకుని పరిశోధనజరుగుతుంది. ఈ న్యాయవిధానం యిందుకు భిన్నమైంది. అయినప్పటికీ, అది దానికిగలవిధానంలో విమర్శనాత్మకంగా, శాస్త్రీయంగా వుంటుంది. ఒకానొక విశ్వాసంమీద ఆధారపడకుండా, జ్ఞాన లక్ష్యాలను విమర్శనాపూర్వకంగా పరిశీలించి, హేతుబద్ధమైన రుజువులు చేసుకుంటూ, ఒక్కొక్క అడుగే ముందుకు వెళుతుంది. హేతువాదపు గీటురాయిమీదనిలువని కొన్ని ఊహలు యీ వాదంవెనుక ఒక విశ్వాసంవలె వున్నాయి. కొన్ని సిద్ధాంతాలను ఆధారంచేసుకున్నతరువాత, పైన చెప్పినట్లు యీవిధానం నిర్మించబడింది. జీవితంలోనూ, ప్రకృతిలోనూ ఒకరకమైన ఐక్యత, మధురిమ లున్నాయని భావించబడింది. భగవంతునిఉనికిమీద, వ్యక్తులఆత్మలమీద, అణువణువూ సంచలించే ప్రపంచంమీదా విశ్వాసం వుంది. వ్యక్తి ఒక్కశరీరమే కాదు, లేక ఆత్మయేకాదు, ఆ రెంటియుక్క సమ్మేళనము. కొన్ని ఆత్మలు, ప్రకృతి కలసిన మిశ్రమచర్యయే “సత్యం”గా భావించబడింది.

వైశేషికవిధానం, అనేకమార్గాలలో న్యాయవిధానంవలెనే ఉంటుంది. వ్యక్తులు, పదార్థాలు ప్రత్యేకప్రత్యేకంగా ఉండటాన్ని యిది నొక్కి చెబుతుంది. ఇదే ఈప్రపంచపు అణుశక్తిసిద్ధాంతాన్ని యేర్పరచింది. ఈవిధానమే ధర్మసూత్రం (నైతికన్యాయం) ప్రపంచాన్ని పాలిస్తున్నదనిచెప్పి, ఆ వాదంచుట్టూ తిరుగుతుంది. దేవుడున్నాడనే వున్నాదిని స్పష్టంగా అంగీకరించదు. న్యాయ, వైశేషిక, ఆదిబౌద్ధాలమధ్య అనేకవిషయాలలో సారూప్యత ఉంది. మొత్తంమీద యివి వాస్తవ దృక్పథాన్ని అవలంబిస్తాయి.

సాంఖ్యవిధానం బౌద్ధయుగానికిపూర్వంగల అనేక హిందూ తత్వవిధానాల కలగూరగంపనుండి, కపిలమహర్షి (క్రీ. పూ. 7 వ శతాబ్దం) రూపొందించినదే అంటారు. రిచర్డ్ గార్డే “ప్రపంచచరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా మానవమేధయొక్క పరిపూర్ణ స్వేచ్ఛ, దానిశక్తులయందు దానికిగల సంపూర్ణవిశ్వాసం కపిలునిసిద్ధాంతంలో ప్రదర్శింపబడ్డాయి” అన్నాడు.

సాంఖ్యం బౌద్ధంపెంపొందినతర్వాత, బాగా సంఘటితమైనవిధానంగా తయారైంది. ఈ సిద్ధాంతం పూర్తిగా తత్వశాస్త్ర, పాఠశాఖిక

శాస్త్రసంబంధమైన భావన. ఇది మానవునిమేధస్సులో పుట్టినదేగాని-,
లక్ష్యాన్ని దృష్టిలోపెట్టుకుని పరిశీలనజరపడంతో ఏసంబంధమూ ఉన్న
దికాదు. అసలు దానికిఅందుబాటులోలేనివిషయాలను అలా పరిశీలించే
అవకాశంకూడా ఆనాడు లేదు. బౌద్ధంవలెనే సాంఖ్యంకూడా హేతువాద
పూర్వకమైన అన్వేషణవిధానాలను అవలంబించింది. ఏ అధికారపు
సమర్థనతోను నిమిత్తంలేకుండా, హేతుబద్ధమైన వాదనతోనే, అనగా,
బౌద్ధముయొక్క మూలసూత్రాలనలంబించియే, బౌద్ధసవాలును ఎదుర్కొ
న్నది. ఈ హేతుబద్ధదృక్పథంవల్ల దేవుడే ఉండరాదు. అందువల్ల
సాంఖ్యవిధానంలో దేవునిప్రత్యక్షపుటునికీ లేదు, పరోక్షశక్తి లేదు.
అనగా ఏకేశ్వరవాదనా లేదు, అంతా ఈశ్వరుడేననేవాదనా లేదు. దాని
దృక్పథం నాస్తికం గనుక, మానవాతీతశక్తిగలమతంయొక్క పునాదు
లను పెకలించివేసింది. ఒకదేవునిచేత యీప్రపంచం సృష్టింపబడలేదు.
అది ఎడతెగని పరిణామంవల్ల ఏర్పడింది. అది, శక్తికీ (లేక శక్తులకూ)
పదార్థానికీమధ్య జరిగే ప్రతిక్రియల ఫలితంగా ఉద్భవించింది, అనాలి.
ఇందులో ఆ పదార్థంకూడా శక్తియే కావచ్చును. ఈ పరిణామం నిరం
తరకార్యకలాపం.

సాంఖ్యాన్ని 'ద్వైత'మని (ద్వంద్వమగుతత్వశాస్త్రము) కూడా
అంటారు. అది 'ప్రకృతి', 'పురుషుడు' అనే రెండుప్రాథమికసాధనలను
పునాదులుగాచేసుకొని నిర్మించబడడమే దీనికికారణం. ప్రకృతి ఎపుడూ
సంచలిస్తూ మారుతూఉండే ప్రకృతి, లేకశక్తి. పురుషుడు ఎన్నడూ
మారని క్రియాశక్తి, లేక ఆత్మ. అనేకపురుషులు, లేకఆత్మలు, లేకఆత్మ
ప్రబోధమువంటి ఏవో విశేషాలూ ఉన్నాయి. పురుషునిప్రభావంవల్ల
(పురుషునికి స్వయంగా చలనశక్తి లేదు) ప్రకృతి పరిణామంచెందుతూ
ఎడతెగని ఉనికిగల ప్రపంచానికి దోవతీస్తుంది. క్రియాకర్మ అంగీకరింప
బడింది. కాని, ఫలితం (కర్మ) కూడా కారణం (క్రియ)లోనే యిమిడి
ఉంటుందని చెప్పబడింది. క్రియ, కర్మ అనేవి, ఒకేఒకవిశేషంయొక్క,
పరిణామంపొందని, పొందిన రూపాలు అవుతాయి. కాని, మన వాస్త
వికదృష్టిలో క్రియ, కర్మలు విభిన్నమైన వేర్వేరుప్రత్యేకతలు గలవి.
కాని, ప్రాథమికంగా వ్లాటిలో సాదూప్యత(సమానబక్షణాలు)లున్నాయి.

ఆవిధంగా వాదన సాగిపోతూ వుంటుంది. ఈ వాదనలో తేలే దేమిటి? చైతన్యవంతంకానిప్రకృతి (లేక శక్తి) నుండి పురుషుని (సచైతన్యము) ప్రభావంవల్లనూ, కారణభూతసూత్రంవల్లనూ ప్రకృతి (ప్రపంచం) యేర్పడింది. ఈ ప్రపంచప్రకృతిలో బహువిధాల క్లిష్టత, వివిధరకాల మూలభూతాలు (మూలపదార్థాలు) వుంటాయి. ఇలా యేర్పడిన ప్రకృతి ఎప్పుడూ మారుతూ, మారుతో పెంపొందుతూ వుంటుంది. ఈ ప్రపంచంలోని అతిసూక్ష్మవిశేషంనుంచి అత్యున్నత విశేషంవరకూ ఒక ఏకత్వమూ, ఒక అవిచ్ఛిన్నతా వుంటాయి. ఈ భావనఅంతా కూడా అప్రత్యక్షమైనవిశేషం. ఈ వాదన కొన్ని మూల సూత్రాలమీద ఆధారపడి, సుదీర్ఘంగా, క్లిష్టంగా, హేతుబద్ధంగా వుంటుంది.

పతంజలి నిర్ధారించిన యోగవిధానం - ముఖ్యంగా శరీరానికి, మనసుకు క్రమశిక్షణను కలిగించే విధానం. అదే మానసిక, ఆత్మైక శిక్షణకు దారితీస్తుంది. పతంజలి యీ పురాతనపద్ధతిని స్పష్టంగా రూపొందించడమే గాక, పాణిని రచించిన సంస్కృతవ్యాకరణానికి ప్రసిద్ధమైన వ్యాఖ్యానంకూడా రచించాడు. 'మహాభాష్య' మనబడే యీ వ్యాఖ్యానం, పాణినిరచనవంటి గొప్పకావ్యమే. ప్రొఫెసర్ చెర్ బాట్ స్కీ (లెనిన్ గ్రాడ్) యిలావ్రాశాడు: "ఇండియాకు ఆదర్శప్రాయమైన శాస్త్రీయసారస్వతగచన పతంజలిమహాభాష్యంగల పాణిని వ్యాకరణమే."

'యోగం' యిప్పుడు యూరపు, అమెరికాలలోకూడా బాగా తెలిసినపదం. కాని, అర్థమయింది తక్కువ. వారు దీన్ని బుద్ధునివలె నిశ్చలంగాకూర్చుని, నాసికాగ్రాన్ని చూస్తూవుండడంవంటి విచిత్రాచారం అనుకుంటారు. శరీరంతో విచిత్రమైన గమ్మత్తులుచేయగలకొందరు యోగశాస్త్రపండితులమన్నట్లు నటించి అమాయకుల్ని, విచిత్రాలు చూడాలని తాపత్రయపడేవారిని ఆకర్షించి, మోసంచేస్తారు. వాస్తవానికి యీవిధానం శారీరకచర్యలకంటే ఉన్నతమైనది. మనసును సరియైన క్రమశిక్షణలోవుంచడంవల్ల, ఉన్నతమైన ఆత్మచైతన్యాన్ని పొందవచ్చుననే మానసికభావనమీద యీ యోగవిధానం ఆధారపడుతుంది. ప్రపంచాన్ని గురించిగాని, సత్యమనేదాన్ని గురించిగాని

ముందుగానే పూహించుకున్న అప్రత్యక్షసిద్ధాంతాలపై ఆధారపడకుండా, తనకుతాను ఆవిషయాలను తెలుసుకోగలిగేందుకు పుద్గేశింపబడినదీవిధానం. అందువల్ల ఇది పరిశోధనావిధానం. ఆపరిశోధనకు బాగా పనికివచ్చే అనుకూలపరిస్థితులుకూడా అందులో సూచించబడ్డాయి. అందువల్ల తత్వశాస్త్రంలోని ఏవిధానము ఏ మూలసిద్ధాంతాలుగల దైనప్పటికీ, యోగవిధానాన్ని అనుసరించవచ్చును. ఆఖరుకు నిరీశ్వరవాదులైన సాంఖ్యయోగానుచరులుకూడా, ఈయోగవిధానాన్ని అనుష్ఠించవచ్చును. అందువల్ల పతంజలి నిర్ధరించిన సిద్ధాంతభాగాలకు ప్రాముఖ్యత అంతగా లేదు. కావలసినది ఆ విధానాన్ని ఉపయోగించుకోవడమే. * దేవునినమ్మడమనేది యిందులో ముఖ్యభాగం కాదు. కాని, ఒకానొక దేవునిరూపాన్ని నమ్మి, అతనిపట్ల భక్తిచూపడంవల్ల మనసును కేంద్రీకరించడం సులభసాధ్యమవుతుందనీ, ఆవిధంగా ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చుననీ సూచింపబడింది.

యోగంలోని ఆ తరువాతిదశలు, ఒకరకమైన సహజజ్ఞానసంజనితమైన అంతర్దృష్టికి లేక ఒకపరవశస్థితికి (దీనినే గూఢమతవాదులుచెబుతూంటారు) తీసుకుపోతాయని విశ్వసింపబడుతున్నది. ఇది ఇంకాముందరి విజ్ఞానానికి ద్వారాలనుతెరచే ఒకరకమైన ఉన్నతమానసికస్థితయో, లేక ఒకరకమైన స్వకీయయోగనిద్రో నాకు తెలియదు. ఒకవేళ మొదటిదే సంభవమైతే, రెండవదికూడా తప్పకుండా సంభవిస్తుంది. అంతేగాక, యీ యోగానుష్ఠానం విచ్ఛలవిడిగా జరిగితే, అది మనసుకుసంబంధించినంతలో అనేకదుష్పరిణామాలకు కారణమవుతుందనీ మనకు తెలుసు.

కాని, యీ 'ధ్యానం, భక్తి' చివరిదశకుచేరకముందే శరీరక, మానసిక క్రమశిక్షణలను అలవరచుకోవాలి. శరీరం తగినట్లుగా, ఆరోగ్యవంతంగా, రీతిగా, చురుకుగా, దృఢంగా, బలంగా వుండాలి. శరీరాన్ని స్వాధీనంచేసుకునేందుకు కొన్ని శారీరకప్రయోగాలు నిర్ణయింపబడ్డాయి. సాధారణంగా ఊపిరిని గాఢంగా, దీర్ఘంగా పీల్చుకోవాలని సూచించబడింది. శరీరాన్ని కష్టపెట్టవలసిన అవసరంలేదు.

* శాస్త్రం యోగశిక్షణలో అనేకరూపాలు పెంపొందించుకున్నది. వాటిలో కొన్ని యోగవిధానాన్ని పోలివుంటాయి, కొన్ని భిన్నంగా ఉంటాయి.

గనుక వీటిని 'ప్రయోగాలు' అనరాదనుకుంటాను. అవి కొన్ని శరీర రీతులుమాత్రమే. వాటినే 'ఆసనా' లంటారు. అవి సరిగాచేయబడితే, శరీరాన్ని హాయిగా, బలంగా తయారుచేస్తాయి. అవి శరీరాన్ని ఆయాసపెట్టవు. సామాన్యంగా అనుసరించబడే శారీరకపరిశ్రమలు (జెర్కో, హాస్, జంప్ మొదలైనవి) మనిషి వగర్చేటట్లు, అలసిపో యేటట్లు చేస్తాయి. కాని, యీ పురాతన భారతీయవిధానాలు (ఆసనాలు) అలాటివి కలిగించకుండానే శరీరాన్ని సౌష్టవపరుస్తాయి. కుస్తీ, ఈత, స్వారి, కత్తియుద్ధం, సాము, గదాయుద్ధం మొదలగు యితరవిధానాలు, ఆటలు, ఇండియాలోకూడా అనుసరింపబడుతున్నవే. కాని, పురాతన ఆసనవిధానం ఇండియాలోనేగల ప్రత్యేకవ్యాయామ మనీ, అది మనతత్త్వశాస్త్రానికి తగియున్నదనీ గుర్తించాలి. ఆసనాలు వేసేటపుడుకూడా శరీరంలో ఒకరకమైన రీతి, స్వచ్ఛందప్రళాంతతా వుంటాయి. మనసుకు శ్రమలేకుండా, శక్తి దుర్వ్యయంకాకుండా; బలమూ, సౌష్టవమూ పొందవచ్చు. అందువల్ల, ఏ వయసువారైనా వీటిని అనుసరింపవచ్చును. ప్రత్యేకంగా వృద్ధులకుతగిన ఆసనాలుకూడా వున్నాయి.

ఈ ఆసనాలలో అనేకరకాలున్నాయి. అనేకసంవత్సరాలుగా నేను అవకాశందొరికినపుడు కొన్నిసరళమైన ఆసనాలు వేస్తున్నాను. మనసుకూ, శరీరానికీ అయోగ్యంగావుండే అనేకరకాల వాతావరణాలలో, అట్టిపరిస్థితులమధ్య తరచుగానివసించే నేను, ఈ ఆసనాలవల్ల ఎంతోలాభంపొందాననిఅనుకుంటున్నాను. యోగవిధానంలోగలకొన్ని ఉచ్చాస, నిశ్వాస నియమాలనుకూడా నేను అలవరచుకున్నాను. నేను శరీరానికి సంబంధించిన ప్రాథమికాభ్యాసాలను దాటిపోలేదు. నా మనసుమాత్రం ఇందుకులోబడని చిలిపి పిల్లకాయలా వుంది. అది అతి తరచుగా క్రమశిక్షణను ఉల్లంఘిస్తూ వుంటుంది. శరీరక్రమశిక్షణలో ఆహార, పానీయాలు తగినవే స్వీకరించడం, తగనివి వర్జించడం కూడా వుంటుంది. ఈ శరీరశిక్షణతోపాటు, యోగం వర్జించిన నీతిభాగంకూడా అనుసరించబడాలి. ఆ నీతులు తృప్తి, అహింస, సత్యపాలనలు. అహింసఅనేది శారీరకహింసను విడనాడడంమాత్రమే కాదు, దురాలోచనను, ద్వేషాన్నికూడా వర్జించాలి.

ఇవన్నీ ఆచరిస్తే, జ్ఞానశక్తులను అదుపులో పెట్టుకోవచ్చునంటారు. అదువాతిదశ భక్తిధ్యానములు. చివరిదశ ఏకాగ్రత. అది అనేకరకాల సాజజ్ఞానశక్తులను కలిగించుతుంది.

యోగ, వేదాంతవిధానాలను స్పష్టంగా ప్రబోధించిన ఆధునికులలో శ్రేష్ఠుడగు వివేకానందుడు యోగపరిశోధనాగుణాన్ని, దాన్ని హేతుబద్ధంచేయడాన్నీ గట్టిగా చెప్పాడు—“యోగవిధానాలలో ఏదీ కూడా హేతువాదాన్ని వదలదు. ఏదీ నిన్ను మోసగించి, నీ హేతుబుద్ధిని ఏరకపుపూజారులచేతుల్లోనూ పెట్టివేయదు.....ప్రతియోగవిధానమూ, నీవు నీహేతుబుద్ధిని వదలవద్దనీ, దాన్నే అంటిపట్టుకునివుండమనీ చెబుతుంది”. యోగ, వేదాంతాల ఆంతర్యాలు విజ్ఞానశాస్త్రపు ఆంతర్యాన్ని పోలినవే అయినప్పటికీ, అవి విభిన్నసాధనల సవలంబిస్తాయనేమాట నిజం. అందువల్లనే వీటిమధ్య ముఖ్యమైన తేడాలు ఏర్పడ్డాయి. యోగవిధానం ప్రకారం - “ఆంతర్యం తెలివితేటలకు మాత్రమే పరిమితంకాదు. భావనయే క్రియ. అసలు క్రియలేనిదే భావనకు విలువే లేదు.” ఉత్తేజమూ, సహజజ్ఞానమూ ఆమోదింపబడ్డాయి. కాసి, అవి మోసానికి దారితీయవా? దీనికి సమాధానంగా వివేకానందుడు “ఉత్తేజం హేతుబుద్ధిని వ్యతిరేకించరాదు.....మనం ఉత్తేజం అనేది హేతుబుద్ధియొక్క పురోగమనస్థాయియే. సహజజ్ఞానానికి చేరుకునే తోన కూడా హేతుబుద్ధియే.....వాస్తవమైన ఉత్తేజం ఏదీకూడా హేతుబుద్ధిని వ్యతిరేకించదు. అలాచేస్తే, అది ఉత్తేజం కానేకాదు...ఉత్తేజం ప్రతిబింబం మేలుకొరకు పుపయోగపడాలి. అది పేరుకో, కీర్తికో, స్వలాభానికో ఉపయోగపడరాదు. అది ఎల్లప్పుడూ నిస్వార్థమే ప్రపంచపుమేలుకే వినియోగపడాలి” అన్నాడు.

మరొకవిధంగా—“అనుభవంనుంచిమాత్రమే విజ్ఞానం జనిస్తుంది. విజ్ఞానశాస్త్రాలకూ, భౌతికవిజ్ఞానంకొరకూ మనం పుపయోగించే పరిశోధనావిధానాలనే మతానికిగూడా అన్వయించాలి.” అటువంటి పరిశోధన వల్ల ఏమతమైనా ధ్వంసమయిపోతే, అది అయోగ్య నిరుపయోగ, మూఢవిశ్వాసంతప్ప మరేమీకాదు. అట్టిది ఎంతతొందరగా అదృశ్యమైపోతే అంత మంచిది....తాము హేతుబుద్ధియొక్క దృక్పథానికి లోబడవలసిన అవసరంలేదనే ప్రత్యేకహక్కును మతాలు ఎందుకుచాటు

కుంటాయో ఎవరికీ అరంకాదు... ఏ మహానుభావుడో చెప్పాడనీ రెండుకోట్ల దేవుళ్ళను గుడ్డిగా నమ్మకంటే, హేతుబుద్ధిననుసరిస్తూ మానవాళి మొత్తంగా నా స్తికులైపోవడమే మంచిది..... బహుశా సా:

న్యజ్ఞానశక్తుల నధిగమించి, ఈ లోకానికావలనున్నదాన్ని సూక్ష్మంగా చూడగలిగిన ప్రవక్తలున్నారేమో! మనంకూడా అలాచేయగలిగినపుడే దీన్ని నమ్ముదాం, అంతకుముందు నమ్మవద్దు.” హేతుబుద్ధి దృఢమైనది కాదనీ, అది తరచుగా పొరపాటుపడుతూంటుందనీ అంటారు.

హేతుబుద్ధియే బలహీనమైనదైతే, ఒక్కమతాచారులసంఘమే అంతకంటే గొప్పమార్గబోధకులని ఎందుకనుకోవాలి? “నేను నా హేతుబుద్ధికే కట్టుబడివుంటాను. దానికి అనేకబలహీనతలున్నప్పటికీ, దాని ద్వారామాత్రమే సత్యాన్ని చేరుకొనే అవకాశం వుంది... అందువల్ల, మనం హేతుబుద్ధినిమాత్రమే అనుసరించాలి. హేతుబుద్ధిననుసరించి కూడా ఏరకమైనవిశ్వాసానికీ చేరలేకపోయినవాళ్ళను మనం సానుభూతితో చూడాలి... ఈ రాజయోగాన్ని అధ్యయనంచేయడంలో, ఏ మతమూ, ఏ విశ్వాసమూకూడా అవసరంలేదు. నీ అంతటనీవు తెలుసుకునేవరకూ దేన్నీ విశ్వసించవద్దు.” అంటాడు వివేకానందుడు.

వివేకానందుడు ఎడతెగకుండా ‘హేతుబుద్ధి’ని నొక్కి చెప్పడం, దేనినైనా నమ్మకంతోనే స్వీకరించడానికి నిరాకరించడం ఎందువల్ల? ఆయనకు, మేధస్సు సర్వస్వతంత్రమైనదనే విశ్వాసం మరీ ఎక్కువగా వుండడమూ, తన దేశంలోనే ‘అధికారం’ చేయగలిగిన చెడుగులను చూడడమూ దీనికి కారణం. “అధికారాన్ని చివరి అంతస్తువరకీ సుకుపోయిన యీ దేశంలో నేను పుట్టినందున...” పురాతన యోగ విధానాలనూ, వేదాంతాన్ని యీ హేతుబుద్ధి విహితంగా ఆయన వాఖ్యానించాడు. అలా వ్యాఖ్యానించే అధికారం ఆయనకు ఉంది. కాని, ఎంతక్షుణ్ణమైన పరిశోధన, హేతుబుద్ధులు వాటివెనుక ఉన్నప్పటికీ, అవి సామాన్యుని అందుబాటులో లేని, అర్థంకాని ప్రాంతాలతో వ్యవహరిస్తాయి. మనకు తెలిసిన, మనకు అలవాటైన యీ ప్రపంచానుభవాలకు పూర్తిగా భిన్నమైనటువంటి మానసిక, ఆత్మైక ప్రపంచానికే సంబంధించిన విశేషాలు వాటిలో వున్నాయి. ఆ పరిశోధనలూ, అనుభవాల్నూ ఇండియాకు మాత్రమే పరిమితంకాలేదు. వాటిచిహ్నాలు

కై) స్తవగూఢమతవాదులలోనూ, పారసీక నూఢీమతవాదులలోనూ, మరికొందరిలోనూ కూడా వున్నాయి. ఈ అనుభవాలు ఒకదానికొకటి ఎంతపోలివుంటాయో ఆశ్చర్యకరం. రోమాలోలా యీవిశేషాన్ని యిలావర్ణించాడు: “ఈ పోలికలు, మతఅనుభవాలలోని యధార్థాలు, ఎడతెగకుండా సంభవించడాన్ని సర్వసమానతను రుజువుచేస్తాయి. జాతి, కాలం అనే విభిన్న వేషాలు ధరించినప్పటికీ వాటిలోవుండే దగ్గరిపోలికలు మానవాత్మలోని నిరంతర ఏకత్వాన్ని ధృవపరుస్తాయి; (అవి ఆత్మకంటేకూడా లోతుకు వెడతాయి. ఆత్మ తనలోనికే తాను త్రవ్వకొనవలసినట్టిది) మానవాళిని నిర్మించేవస్తువులను గుర్తింపజేస్తాయి.”

అందువల్ల యోగం పరిశోధకవిధానం. అది వ్యక్తియొక్క ఆత్మ సంబంధమైన విశేషానికి వెనుకగల పరిస్థితినికూడా పరిశీలిస్తుంది. ఆ విధంగా మనసుయొక్క అదుపునూ, కొన్ని భావనలనూ యేర్పరుస్తుంది. ఆధునికమనస్తత్వశాస్త్రం దీన్ని ఎంతవరకూ ప్రయోజనకరంగా ఉపయోగించుకోగలదో నాకు తెలియదు. కాని, అలాంటిప్రయత్నం చేయదగ్గ విలువైనదని నా నమ్మకం. యోగాన్ని అరవిందఘోష్ యిలా వర్ణించాడు: “రాజయోగమంతా ఆధారపడే భావన, అనుభవం యిది: మనఆంతరంగిక జ్ఞాపకశక్తులు, వానికలయికలు, కార్యక్రమాలు, జీవశక్తులు వేర్వేరుచేయబడగలవు. మళ్ళీ కొత్తరకంగా మేళవింపబడి, అంతకుముందు సాధ్యంకానిపనులు సాధించేందుకుగాని, కొత్తరకపు పనులు సాధించేందుకుగాని, ప్రయోగింపబడగలవు; లేదా ఒకేఅంతర్గత పరిణామంతో మరోరూపానికి మార్చబడి, ఒక కొత్త సంయోగంగా రూపొందించబడగలవు.”

తత్వశాస్త్రంలోనిమరొకవిధానం మీమాంస. ఇది ఆచారకర్మ కాండలకుసంబంధించివుండే, అనేకదేవుళ్ళున్నారనేవాదానికి దారితిస్తుంది. ఆధునికప్రజలహిందూమతము, హిందూన్యాయశాస్త్రముచాలవరకు యీమీమాంసవల్లనే రూపొందించబడ్డాయి. దీనిధర్మాలు కూడా, పైవానియేర్పాటులో ముఖ్యపాత్రవహించాయి. హిందువులలో గల అనేకదేవుళ్ళున్నారనేవాదం చాలా విచిత్రమైంది. దేవతలకు అనేక ప్రత్యేకశక్తులున్నప్పటికీ వారు సృష్టికమంలో మానవునికంటె తక్కువస్థాయిగలవాడుగా భావించబడుతుంది. జీవాత్మ హీనస్థితినుండి,

అత్యుచితస్థితికి చేరుకునే జన్మపరంపరలలో మానవజన్మయే ఉత్తమజన్మ యని హిందూమతమూ, బౌద్ధమూకూడా విశ్వసిస్తాయి. దేవతలు కూడా యీ మానవజన్మవల్లనే అట్టిస్వేచ్ఛను, గుర్తింపును పొందగలుగుతారు. ఈ భావం సామాన్యంగా విశ్వసించే అనేక దేవుళ్ళున్నారనేవాదనకు చాలాభిన్నమైంది. బౌద్ధులు మానవుడుమాత్రమే అత్యున్నతబుద్ధత్వస్థితిని పొందగలడంటారు.

చివరివిధానం వేదాంతం. ఇది ఉపనిషత్తులలోపుట్టి అనేకరకాలుగా, అనేకరూపాలుగా పెంపొందింది. ఇది ప్రపంచం బహురూపాలుగల ఒకేఒకపదార్థం అనేతత్వంమీద ఆధారపడివుంటుంది. సాంఖ్యంలోని ప్రకృతి, పురుషులు వేర్వేరుపదార్థాలు కాదనీ, ఒకేవాస్తవం (పరిపూర్ణత)యొక్క రెండుభిన్నరూపాలనీ వేదాంతవాదన. తొలివేదాంతం పునాదులమీద శంకరాచార్యుడు అద్వైతం నిర్మించాడు. నేటిహిందూమతంలో యీ దృక్పథమే ఎక్కువగా అవలంబించబడుతోంది.

ఈ సిద్ధాంతప్రకారం 'చివరిసత్యం' అంటే తాత్వికదృష్టిలో ఆత్మయే (పరిపూర్ణాత్మ) కనుక ఇది 'సర్వందేవమయం, దేవుడేసర్వం' అనే వాదనను పునాదిగాచేసుకుంటుంది. అదేకర్త, (అంతఃకరణ), మిగిలినదంతాకర్మ (బాహ్యమైనది). మన మనసులు పరిమితమైనప్రపంచం చేత బంధింపబడివున్నాయి. అందువల్ల పరిపూర్ణాత్మ ప్రతిదానిలోనూ ఎలావుంటోంది? ఒకటే అనేకంగా ఎలాకనిపిస్తోంది? అలాకనిపిస్తూకూడా తనపరిపూర్ణతను యెలానిలుపుకోగలుగుతోంది? పరిపూర్ణాత్మ విభజింపబడనిదీ విభజింపలేనిదిగదా - అనేప్రశ్నలకు హేతువాదం ప్రకారం సమాధానం దొరకదు. ఉపనిషత్తులు యీ ఆత్మను యిలా వర్ణించాయి, (దీన్ని వర్ణన అనవచ్చునో, లేదో) : "పరిపూర్ణత అది, పరిపూర్ణత యిదీ కూడాను: పరిపూర్ణతనుంచే పరిపూర్ణత జనిస్తుంది; పరిపూర్ణతనుంచి పరిపూర్ణతను తీసివేసినప్పటికీ పరిపూర్ణతయే మిగులుతుంది."

శంకరాచార్యుడు విజ్ఞానాన్ని గురించి ఒకకిషమైన, చమత్కారమైనసిద్ధాంతాన్ని నిర్మించాడు. కొన్నివిశ్వాసాలనుంచిబయలుదేరి, హేతుబద్ధమైనవాదనతో ఒక్కొక్క అడుగేముందుకు వేస్తూ, అద్వైతపు పూర్ణ విధానంవరకూ తీసుకెళ్ళాడు. వ్యక్తి ఆత్మ ఒకప్రత్యేకవస్తువు కాదు.

కొన్ని గుణాలు పరిమితంగావున్నప్పటికీ అది పరిపూర్ణాత్మయే. పరిపూర్ణాత్మ ప్రపంచమంతటాగల “ప్రదేశం” అయితే, వ్యక్తిత్వ ఒకజాడీ లోగల ‘ప్రదేశం’ అనుకుంటే యీవాదన సరిపోతుంది. దైనందినఆచరణకోసం వాటిని భిన్నమైనప్రత్యేకతలు గలవిగా పేర్కొనవచ్చు. అయితే, యీ ప్రత్యేకతలు పైకికనిపించేవేగాని, వాస్తవాలు కాదు. వ్యక్తికి ప్రపంచంతో ఏకత్వం, పరిపూర్ణాత్మతోమమైక్యత వున్నదని గుర్తించడంలోనే స్వేచ్ఛ వుంది.

మనకు పైకికనిపిస్తున్నయీప్రపంచం యీసిద్ధాంతంప్రకారం ఒక వాస్తవానికి ప్రతిబింబంమాత్రమే అవుతుంది. అనగా వాస్తవం ఊహాజనితమైనప్రదేశంమీద ప్రసరింపజేసిన ఛాయాచిత్రమే యీ కనుపించే ప్రపంచం. దీనినే మాయ అన్నారు. (భ్రమఅనడం న్యాయంకాదు.) కాని, అది శూన్యం కాదు. ఉనికికీ, శూన్యానికీమధ్యగలరూపం. అదొకరకమైన సాపేక్షపుఉనికి. అందువల్ల యీ ‘సాపేక్షత’ మనల్ని ‘మాయ’ యొక్కఅర్థానికి దగ్గరగా తీసుకుపోతుండనుకుంటాను. ఈ వాదంప్రకారం ఇక ప్రపంచంలో మంచి ఏది, చెడుగేది? అవికూడా ఘన పదార్థంలేని ఛాయలూ, ప్రతిబింబాలూమాత్రమేనా? అంతిమపరిశీలనా నిర్ణయం ఎటువంటిదైనప్పటికీ మన ఈ గోచరప్రపంచంలో యీ నైతిక ప్రత్యేకతలకు ప్రాముఖ్యతా, చెల్లుబాడి వున్నాయి. వ్యక్తులు పరస్పర సంబంధీకులుగా బ్రతీకినంతకాలమూ అవికూడా (మంచిచెడ్డలు) సంబంధం, సమంజసం గలవే.

పరిమితంచేయబడిన ఈ వ్యక్తులు, అపరిమితమైనదాన్ని ఊహించుకోలేరు. వారు పరిమితమైన, దానిబాహ్యరూపాన్ని మాత్రమే వూహించుకోగలరు. అయినప్పటికీ, యీ పరిమితరూపాలూ, భావనలుకూడా చివరికి అపరిమిత, పరిపూర్ణతలలోనే ఉండిపోతాయి. అందువల్ల మతస్వరూపం ఒకసాపేక్ష విశేషం మాత్రమే అవుతుంది ప్రతివ్యక్తి తనకు చేతనైనట్టి భావాలను యేర్పరచుకునేందుకు స్వతంత్రుడైఉంటాడు.

బ్రాహ్మణీయం వ్యవస్థీకరించిన కులప్రధానమైనసాంఘికజీవితాన్ని జాతియొక్క విజ్ఞానానికి, అనుభవరాశికి ప్రాతినిధ్యంవహించేయేర్పాటుగా శంకరాచార్యులు అంగీకరించాడు. కాని ఏ కులానికిచెందిన వ్యక్తియైనా ఉత్తమవిజ్ఞానాన్ని పొందగలడని వాదించాడు.

శంకరాచార్యునిదృక్పథంలోనూ, తత్వశాస్త్రంలోనూ ఒకరకమైన నిస్సంగత్వం ఉంది. ప్రపంచసాధారణకార్యకలాపాలనుంచి తనను తాను తప్పించుకుని, ప్రతివ్యక్తి చేరవలసిన అంతిమలక్ష్యాన్ని, ఆత్మస్వతంత్రతను అన్వేషించాలని ఆయన ప్రబోధం. ఆత్మత్యాగమూ, నిర్మోహమూ అలవరచుకోవాలని పదేపదే ఉద్ఘాటించాడు.

ఏమైనప్పటికీ శంకరుడు ఆశ్చర్యకరమైన శక్తి, విశాలమైన సంచలనమూగల వ్యక్తి. అంతర్ముఖుడై, ఏ మారుమూల అరణ్యానికో పోయి, తన స్వీయపరిపూర్ణతకోసం అన్వేషిస్తూ, ఇతరులందరికీ ఏమిసంభవిస్తున్నదో పట్టించుకోని - 'తప్పించుకుతిరిగే' - మనస్తత్వంగలవాడుకాడు. దక్షిణభారతంలో ఆమూలనున్న మలబారులోపుట్టి, భారతదేశమంతటా నిరంతరంగా సంచరించాడు. లెక్కలేనంతమందిని కలుసుకుంటూ, వాదిస్తూ, చర్చిస్తూ, హేతుబుద్ధిని ప్రవేశపెడుతూ, ఎదుటివారికినచ్చజెపుతూ, తన తీవ్రఆసక్తి, మహత్తరచైతన్యాలలో కొంతభాగాన్ని వారిలో ప్రవేశపెడుతూండేవాడు. ఆయన తనబాధ్యతలను గాఢంగా గుర్తించినవ్యక్తి. కన్యాకుమారి అగ్రంనుంచి హిమాలయాలవరకూ తన రంగస్థలమేనని భావించినవాడు. ఆ ప్రదేశాన్నంతటినీ ఒకే శక్తి సాంస్కృతికంగా ఏకంచేసిందని భావించినవాడు. అదే భావనతో ఉత్తేజితుడైనవాడు. (ఇట్టి ఉత్తేజం అనేకరూపాలుగా బయల్పడవచ్చును.) ఆకాలపు భారతీయహృదయాన్ని కల్లోలంచేస్తున్న విరుద్ధప్రవాహాలను ఏకీకరణచేసేందుకు గట్టిగా ప్రయత్నించాడు. ఆ విభిన్నత్వాన్నుండి, ఏకదృక్పథాన్ని రూపొందించేందుకు శతధా కృషిచేశాడు. 32 మేండ్ల అల్పవయోవ్యవధిలోనే అనేక దీర్ఘజీవితాలు కలిపిచేసినంతఫలితాన్ని సాధించాడు. తనశక్తినంతమైన మేధ, మహత్తరవ్యక్తిత్వాలతో, ఆయన భారతభూమిపై వదిలిపోయినముద్ర యిప్పటికీ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఆయన తత్వవేత్త, పండితుడు, నాస్తికుడు, ఆస్తికుడు, కవి, పావనుడు, అంతకంటే ముఖ్యంగా ఆచరణశుద్ధిగల సంస్కర్త, సమర్థుడైన నిర్మాత. ఇన్నిగుణాలుకలసిన విచిత్రవ్యక్తి. ఆయన బ్రాహ్మణీయవ్యవస్థలోనే మొట్టమొదటిసారిగా పది మతబోధకసంఘాలను నిర్మించాడు. అందులో నాలుగు ఇప్పటికీ సమర్థవంతంగా సాగుతున్నాయి. ఆయన దేశం నాలుగుమూలలా నాలుగు మతాల్నికూడా ఏర్పరిచాడు. మైనూరు

రాష్ట్రంలోని శృంగేరిలో ఒకటి, తూర్పుకోస్తాయందలిపూర్ణిలో ఒకటి, పశ్చిమతీరాన కథియవారులోని ద్వారకలో మూడవది, హిమాలయాం తర్భాగానగల బదరీనాథ్ లో నాలుగవది వున్నాయి. భూమధ్యరేఖా ప్రాంతపు దక్షిణభారతంలో పుట్టిన యీ బ్రాహ్మణుడు, 32 వ ఏట, మంచుగడ్డతో కప్పబడియుండే హిమాలయపర్వతశిఖరాలలో కేదార నాథ్ లో మరణించాడు.

సంచారం కష్టతరమూ, దుస్సాధ్యమూ అయిన కాలంలో రవాణా అతినెమ్మదిగా నాటుసాధనాలలో జరిగే కాలంలో ఈ విశాల దేశమంతా అనేకసార్లు శంకరాచార్యుడు సంచరించడం గణనీయమైన విశేషం. ఈ యాత్రల వెనుక గల ఉద్దేశ్యమూ, తన పుద్గేశ్య లేగలవారిని ప్రతిచోటా కలుసుకుని వారితో సంస్కృతంలో సంభాషించడమూ, (ఆనాటి భారత దేశమంతటా విద్యావంతులభాష సంస్కృతమే) ఆ పూర్వకాలంలోనే భారత దేశంలో గల ఐక్యతను స్పష్టంచేస్తున్నాయి. ఆనాడుగాని, అంతకు ముందుగాని, అట్టి యాత్రలు అరుదు కాదు. రాజకీయ విభేదాలున్నప్పటికీ అనేకులు తరచుగా దేశాటనలు చేస్తూనే వుండేవారు. కొత్త గ్రంథాలు పయనించేవి. ప్రతికొత్త సిద్ధాంతమూ వేగంగా వ్యాపించి, దేశమంతటా కుతూహలకరమైన చర్చలకూ, తీవ్రవాదాలకూ కారణమయ్యేది. విద్యావంతులమధ్య సమానమైన వైజ్ఞానిక, సాంస్కృతిక జీవితం వుండడమేగాక, సామాన్యజనంకూడా దేశమంతటా గల పురాణప్రసిద్ధమైన పుణ్యక్షేత్రతీర్థయాత్రలకై సంచారంచేస్తూ ఉండేవారు. ఈవిధంగా సంచరించడం, రాకపోకలు, రకరకాల ప్రజలు కలుసుకోవడం మొదలైనవాటి వల్ల, భారతీయులందరికీ ఒకేరకపు భూమి, ఒకేరకపు సంస్కృతీ వున్నవని ప్రజలు బాగా గ్రహించేవీలు కలిగిందనుకుంటాను. ఇలా యాత్రలు చేసేవారిలో అగ్రకులాలవారే కాదు, అన్ని కులాల, వర్గాల స్త్రీ, పురుషులూ వుండేవారు. ప్రజలదృష్టిలో యీ యాత్రలను గురించిన మత ప్రాముఖ్యత ఎటువంటిదైనప్పటికీ, వారు నేటివలె యీ యాత్రలను శైలపులనుగడపడంగా, ఆనందాన్ని పొందడంగా, దేశంలోని వివిధభాగాలనూ చూడడంగా కూడా భావించేవారవనచ్చును. ప్రతియాత్రాస్థలంలోనూ ఇండియాలో వుండే వివిధ ఆచారాల, దుస్తుల, భాషల ప్రతినిధులూ, అన్ని వర్గాల ప్రతినిధులూ నివసించేవారు. అయినప్పటికీ

తామందరూ ఒకేచోట కలుసుకొనేటట్లుచేసిన ఏకనూత్ర బాంధవ్యా లనూ, తమరూపాలలోని దగ్గరిపోలికలనూ సదా గుర్తుంచుకుని, ఐక్య భావుకులుగా మెలగేవారు. ఇట్టిపరస్పరబాంధవ్యానికి ఉత్తర, దక్షిణ భాషలతేడాలుకూడా అడ్డంకులుకాలేదు.

ఇవన్నీ అప్పుడుండేవి. ఈసంగతి శంకరునికి తెలుసుననడంలో సందేహంలేదు. ఈ జాతీయఏకత్వానికి, సారూప్యభావనకు మరింత బలంచేకూరుద్దామని ఆయన భావించివుంటాడు. ఆయన జ్ఞాన, తత్వ, మతరంగాలలో కృషిచేసి, దేశమంతటా మరింత భావనైక్యతను పెంపొందించప్రయత్నించాడు. ఆయన సామాన్యప్రజారంగంలోకూడా అనేకవిధాల కృషిచేశాడు. అనేకమూఢనమ్మకాలను విచ్ఛిన్నంచేసి, తన తత్వశాస్త్రాశ్రయపు ద్వారాలను ప్రవేశించేశక్తిగలవారందరికీ తెరచివుంచాడు. తనమతాలను దేశం నలువేపులా వుంచడంద్వారా, సాంస్కృతికంగా భారతీయైక్యతను బలపరచేభావనను సృష్టించదలచి వుంటాడు. అంతకుముందుకూడా దేశస్తులందరికీ ముఖ్య యాత్రాస్థలా లుగాఉన్న, యీ నాలుగుక్షేత్రాలూ శంకరునిమతాలవల్ల మరింత ప్రాముఖ్యతను పొందాయి.

పురాతనభారతీయులు తమ పుణ్యయాత్రాస్థలాలను ఎంత చక్కగా యెన్నుకున్నారు! అవన్నీ చాలావరకు సుందరప్రకృతిమధ్య వున్నాయి. కాశ్మీర్లోని అమరనాథ ఒక మంచుగుహవంటిది. కన్యా కుమారి అగ్రానికి సమీపానగల రామేశ్వరంలోని కన్యకాపరమేశ్వరీ దేవాలయం దక్షిణాగ్రాన వుంది. వారణాసి, హరిద్వారం, గంగానది మిట్టపల్లాల పర్వతసానువుల్లోనుంచి మైదానప్రాంతానికి దూకేచోట వున్నాయి. గంగ యమునతో కలసేచోట ప్రయాగ (అలహాబాదు) వుంది. యమునాతీరంలోని మధుర, బృందావనము శ్రీకృష్ణలీలా గాథలతో నిండినప్రదేశాలు. బుద్ధుడు తన జ్ఞానోత్తేజాన్ని పొందినచోట బుద్ధగయ. ఇంకా దక్షిణాన యిట్టివే అనేకం. అక్కడి పురాతనదేవాల యాలు శిల్పసౌందర్యమునకుకాణాచులు, సుప్రసిద్ధాలు. ఈ పుణ్యస్థలా లన్నింటినీ సందర్శించడంవల్ల భారతీయకళయొక్క వివిధరూప, విశిష్టతలు అభిగాహనకాగలవు.

బౌద్ధం వ్యాప్తిగల మతంగా ఇండియాలో లేకుండాచేసింది శంకరుడే నంటారు. తరువాత, బ్రాహ్మణీయం దాన్ని తనలో యిమిడ్చి వేసుకుంది. కాని, శంకరునికిపూర్వమే బౌద్ధం దిగజారిపోయింది. శంకరునివీరోధులైన బ్రాహ్మణులు కొందరు, ఆయన మారువేషంలోవున్న బౌద్ధుడు అనేవారు. బౌద్ధమతం ఆయనమీద అనన్యమైన ప్రభావాన్ని ప్రసరించిన దనేమాట యథార్థం.

౧౫ ఇండియా - చైనా

బౌద్ధమతమువల్ల నే చైనా, భారతదేశాలు సన్నిహితమై, అనేకసంబంధాల నేర్పరచుకున్నాయి. అశోకునికిపూర్వం అట్టిసంబంధాలున్నవో లేవో మనకు తెలియదు. ఆరోజుల్లోకూడా చైనానుంచి సింక్వవచ్చేది గనుక, సముద్రవ్యాపారం ఉండివుంటుంది. అంతేగాక, అంతకుముందు యుగాలలోకూడ భూమార్గమూ, ప్రజలవలసలూవుండిఉండాలి. ఎందువల్లనంటే, ఈశాన్యభారతసరిహద్దులలో కొందరు ప్రజలలో మంగోలియా శారీరక లక్షణాలు యిప్పటికీ కనుపిస్తాయి. నేపాలులో యివి మరీ స్పష్టంగా వుంటాయి. అస్సాము (పూర్వపు కామరూపదేశము) బెంగాలులలోకూడ యివి ద్యోతకమవుతాయి. ఏమైనా, చారిత్రకంగా చెప్పాలంటే, అశోకుడుపంపిన బౌద్ధయాత్రికులే చైనాకుమార్గమేర్పరిచారనాలి. వారివల్ల చైనాలో బౌద్ధమతం వ్యాపించింది. తరువాత వేయిసంవత్సరాలవరకూ ఈ రెండుదేశాలమధ్య బౌద్ధులరాకపోకలు తరచుగా జరిగాయి. వారు, గోబీయెడారిగుండా మధ్య ఆసియాలోని మైదానాలు, కొండలగుండా, ఎత్తైన హిమాలయాలగుండా దూరమూ ప్రమాదభరితమూ నగు దారిని ప్రయాణాలుచేశారు. ప్రయాణమార్గంలోనే అనేకులు చనిపోయేవారు. నూటికి 90 మంది యిలా చనిపోయారని, ఒక-వోట వ్రాయబడింది. ప్రయాణం కొనసాగించి, గమ్యస్థానాన్ని చేరినవారిలోకూడా అనేకమంది తిరిగి స్వదేశానికి పోకుండా, చేరినదేశాన్నే మాతృదేశంగా యెంచి అక్కడే వుండిపోయారు. మరొక దగ్గరదారికూడా వుండిగాని, అది యింతకంటే సురక్షితమైనదికాదు. అది ఇండోచీనా, జావా, సుమత్రా, మలయా, నికోబర్ దీవులమీదుగా పోయే సముద్రమార్గం. దీన్నికూడా తరచుగా ఉపయోగించేవారు.

కొందరు వచ్చేటప్పుడు భూమార్గాన్ని పోయేటప్పుడు సముద్రమా
ర్గాన్ని వాడుకునేవారు. బౌద్ధమూ, భారతీయసంస్కృతీ మధ్యఆసి
యా అంతటనూ, ఇండోనేషియాలో కొన్నిప్రాంతాల్లోనూ విరివిగా
వ్యాపించింది. ఈ విశాలప్రాంతాలన్నిటా అనేక బౌద్ధారామములూ,
అధ్యయనకేంద్రాలూ వున్నాయి. అందువల్ల భారత చైనాయాత్రికు
లకు భూ, జలమార్గాలలో ఏ ప్రాంతానలయినా, ఈ ఆరామాలలో
స్వాగతాతిథ్యాలు లభించేవి. ఒక్కొక్కసారి చైనాపండితులు ఇండోనేషి
యాలోని భారతీయవలసప్రదేశాలలో ఒకచోట కొన్ని నెలలు ఆగి,
సంస్కృతం నేర్చుకుని, తర్వాత ఇండియాకు వచ్చేవారు.

చారిత్రకాధారాలనుబట్టి మొట్టమొదట చైనా వెళ్ళిన భారతీయ
పండితుడు కశ్యపమతంగుడు. 'మింగ్ టీ' చక్రవర్తిపాలనాకాలంలో -
బహుశా ఆయన ఆహ్వానంమీదనే - క్రీ. శ. 67 లో అతడు చైనాచేరు
కున్నాడు. ఆయన లో నదీతీరానగల 'లోయాంగ్'లో స్థిరనివాసమేర్ప
రుచుకున్నాడు. ఆయనవెంట ధర్మరక్షకుడను నతడుకూడ వెళ్ళాడు.
తరువాత చైనాకు వెళ్ళిన ప్రఖ్యాతపండితులలో బుద్ధభద్ర, జినభద్ర,
కుమారజీవ, పరమార్థ, జినగుప్త, బోధిధర్మ అనేవారున్నారు. ఇందులో
ప్రతిఒక్కరూ తమవెంట తమఆశ్రమవాసులను (సన్యాసులు, శిష్యులు)
కూడ తీసుకువెళ్ళారు. క్రీ. శ. 6 వ శతాబ్దంలో 3 వేలమంది బౌద్ధ
సన్యాసులూ, 10 వేల భారతీయకుటుంబాలూ ఒక్క లోయాంగ్
రాష్ట్రంలోనే వుండేవారట.

ఇలా చైనా వెళ్ళిన భారతీయపండితులు తమవెంట సంస్కృత
గ్రంథప్రాతప్రతులను తీసుకువెళ్ళేవారు. వాటిని చైనాభాషలోనికి అను
వదించడమేగాక, కొందరు చైనాభాషలో స్వయంగా గ్రంథాలుప్రా
శారు. వారు చైనాసారస్వతానికి, కవిత్వానికి ఎంతోపుష్టిని చేకూర్చారు.
క్రీ. శ. 401 లో చైనా వెళ్ళిన కుమారజీవుడు బహుగ్రంథరచయిత.
ఆయన వ్రాసినవాటిలో 47 గ్రంథాలు మనకు లభించాయి. ఆయన
చైనాభాషశైలి చాలాబాగుంటుందట. ఆయన ప్రసిద్ధభారతీయవిజ్ఞాని
యగు నాగార్జునునిజీవితచరిత్రను చైనాభాషలోని కనువదించాడు.
జినగుప్తుడు క్రీ. శ. ఆరవశతాబ్ది ఉత్తరార్ధంలో చైనా వెళ్ళాడు. అతడు
37 సంస్కృతగ్రంథాలను చైనాభాషలోని కనువదించాడు. ఆయన

జ్ఞానసంపదకు ముగ్ధుడై టాంగ్ వంశీయుడైన ఒక చక్రవర్తి ఆయనకు శిష్యుడైనాడు.

చైనా, భారతదేశాలమధ్య యిరువైపులవారి రాకపోకలూ ఉండేవి. అనేకమంది చైనాపండితులుగూడా మనదేశానికి వచ్చారు. తమ యాత్రలకుసంబంధించిన వివరణాపత్రాలను వదలినవారిలో ఫాహియాన్, సుంగ్ యున్, హుయాన్ సాంగ్, యిసింగ్ ముఖ్యులు. ఫాహియాన్ 5 వ శతాబ్దంలో వచ్చాడు. ఆయన చైనాలోనే కుమారజీవునిశిష్యుడైనాడు. అతడు ఇండియాకు బైలుదేరేముందు గురువు గారివద్ద శైలపుతీసుకోవడానికి వెళ్ళాడు. కుమారజీవుడు అతనితో - ఎప్పుడూ మతవిషయికమైన జ్ఞానసముపార్జనకే ప్రయత్నించవద్దనీ, భారతప్రజలజీవితాన్నీ, అలవాట్లనూ కొంతవరకైనా వివరంగా పరిశీలించమనీ, అందువల్ల చీనావారు భారతదేశస్వభావాన్నీ, భారతీయుల్నీ అర్థంచేసుకునేఅవకాశం కలుగనీయమనీ గట్టిగా చెప్పాడు. ఫాహియాన్ మన పాటలీపుత్ర విశ్వవిద్యాలయంలో అధ్యయనంచేశాడు.

చైనాయాత్రికుల్లో సుప్రసిద్ధుడు హుయాన్ సాంగ్. చైనాలో 'టాంగ్' వంశమూ, ఉత్తరభారతంలో హర్షుడూ సామ్రాజ్యాలను ప్రతిభావంతంగా పాలిస్తున్న 7 వ శతాబ్దంలో ఆయన వచ్చాడు. ఆయన భూమాగ్గాన, గోబీయెడారి, టుర్ ఫాన్, కచ్చా, టామ్ ఖండ్, సమర్ ఖండ్, బాఖ్, ఖోటాన్, యార్ ఖండ్ లమీదుగా వచ్చి, హిమాలయాలను దాటాడు. తనప్రయాణంలో తా నెదుర్కున్న కష్టాలనూ, ప్రమాదాలనూ, మధ్య ఆసియాలోని బౌద్ధపాలకులనూ, బౌద్ధ ఆరామాలనూ, అచటి తురుష్కులు పక్కాబౌద్ధులుగావుండడాన్ని వర్ణిస్తూ ఒక గ్రంథం వ్రాశాడు. ఆయన ఇండియాలో ప్రతిప్రాంతాన్నీ సందర్శించాడు. వెళ్ళిపోవోటల్లా గౌరవమర్యాదలు పొందాడు. ఆయన చూచిన స్థలాలను ప్రజలనుగురించి, విన్న విచిత్రకథలూ, ఊహితమైన విశేషాలనూ గ్రంథస్థంచేశాడు. పాటలీపుత్రానికి సమీపానవున్న నలందా విశ్వవిద్యాలయంలో యేండ్లతరబడి గడిపాడు. నాటి 'నలందా' లో వివిధ విద్యాశాఖలు వుండేవి. అచటికి దేశంనలుమూలలనుంచీ విద్యార్థులు వచ్చేవారు. అక్కడ దాదాపు పదివేలమంది సన్యాసులూ, విద్యార్థులూ నివసించేవారట. అచట, హుయాన్ సాంగ్ 'న్యాయశాస్త్ర

కోవిద' (ఎం. ఎల్.) పట్టా పొంది; చివరికి ఆ విశ్వవిద్యాలయానికి ఉప ప్రధానోపాధ్యాయుడయ్యాడు.

ఆయన గ్రంథం - "సి-యూ-కీ" అనగా, పశ్చిమ (ఇండియా) రాజ్యసమాచారము - చదువదగ్గ అనేక కౌతుకవివేషాలతో నిండి వుంది. నాటిచైనా ఎంతో నాగరికత, అభిజ్ఞతలు కలిగివుండేది. దాని రాజధానియగు "సీ-ఆస్-ఘా" కళలకూ, విద్యలకు కేంద్రంగావుండేది. అట్టి వారసత్వంతో ఇండియాకు వచ్చిన హు యాన్ సాంగ్ భారతదేశ పరిస్థితులగురించి, విశేషాలగురించి చేసిన వర్ణనలూ, వ్యాఖ్యానాలూ అమూల్యమైనవి. వాటిలో కొన్ని మనం తెలుసుకుందాము: విద్యా విధానం అక్షరాభ్యాసంనుంచి, విశ్వవిద్యాలయాధ్యయనం వరకు అంచెలంచెలుగా ఉండేది. విశ్వవిద్యాలయాలలో (1) వ్యాకరణము (2) కళలు, వృత్తుల శాస్త్రములు (3) వైద్యము (4) న్యాయశాస్త్రం (5) తత్వ శాస్త్రము అనే పాఠ్యభాగాలుండేవి. భారతప్రజలకు విద్యార్జనపట్లగల ఆసక్తికి ఆయన మురిసిపోయాడు. ఒకరకమైన ప్రాథమికవిద్య చాలా వ్యాప్తిలో ఉంది. బౌద్ధసన్యాసులూ, పూజారులూ గురువులుగావుండే వారు. "సామాన్యప్రజలపట్ల గౌరవభావంతోనే యిది చెబుతున్నాను. వారు సాధారణంగా మేధాసంపన్నులు కారు. అయినప్పటికీ, నీతిని తప్పక, గౌరవంగా బ్రతికేవారు. ధనవిషయంలో సంపాదనాదృష్టి వుండేదికాదు. న్యాయనిర్ణయవిషయంలో సానుభూతి ఉండేది..... వారి ప్రవర్తనలో మోసం, ద్రోహం ఉండవు. శపథాలు, వాగ్దానాలూ విశ్వసనీయంగా పాటించేవ్యక్తులు. వారి పాలనానియమాలలో గణనీయమైన సత్యసంధత వుంది. వారిప్రవర్తన మృదుమధురంగా ఉంటుంది. దుష్టప్రవర్తనలూ, తిరుగుబాటుదార్లు చాలా తక్కువ. వారివల్ల బాధ చాలా అరుదు...ప్రభుత్వపాలనము కరుణాహృదయపు పునాదులపై నిర్మింపబడినందున - అధికారవర్గంచాలా తక్కువ...ప్రజలచే బలవంతంగా పనిచేయించేపద్ధతి లేదు...ప్రజలమీద పన్నులు తేలిక..... వ్యాపారంచేసేవర్తకులు తమవస్తువులను యథేచ్ఛగా తీసుకురావడం, తీసుకుపోవడం జరుగుతున్నది." అని హు యాన్ సాంగ్ వర్ణించాడు.

హు యాన్ సాంగ్ తాను వచ్చినతోవనే (మధ్య ఆసియాగుండా) తిరిగివెళ్ళాడు. వెంట అనేక వ్రాతగ్రంథాలుకూడా తీసుకెళ్ళాడు.

ఆయన రచనలనుబట్టి - ఖొరాసాన్, ఇరాక్, మొసుల్, సిరియా సరిహద్దులపరకూ బౌద్ధమత మొత్తవిస్తృతంగా వ్యాపించిందో మనం తెలుసుకోవచ్చు. అయినా, అది బౌద్ధమతం క్షీణిస్తున్న కాలమనీ, అరేబియాలో తలెత్తుతున్న ఇస్లాము ఆతరువాత త్వరలోనే ఆ ప్రాంతాలన్నిటా వ్యాపించిందనీ మనంగుర్తుంచుకోవాలి. ఇరానుప్రజలనుగురించి యీ ఆయన కుతూహలంకలిగించే ఒకసంగతి చెప్పాడు: “వారు విద్య, పాండిత్యాలను లెక్కిచేయరు. కాని, పూర్తిగా కళారూపనిర్మాణంలోనే నిమగ్నులైవుంటారు. వారుచేసేవాటికన్నింటికీ యిరుగుపొరుగుదేశాల వారు ఎంతో విలువనిస్తారు.”

ఇరాన్ ఆకాలంలో (ఏకాలంలోనైనా అది అంతే) జీవితసౌందర్యాన్ని, తీవిని పెంపొందించటంలో నిమగ్నమైవుంది. దానిప్రభావం ఆసియాలో ఎక్కువగా ప్రసరించింది. గోబీఎడారిఅంచునవున్న చిన్న విచిత్రరాజ్యం టుర్ఫాన్ నుగురించి హుయన్ సాంగ్ చాలా వ్రాశాడు. ఇటీవల అక్కడ పురావస్తుశాస్త్రజ్ఞులు జరిపిన పరిశోధనలనుంచి మన మింకెంతో నేర్చుకున్నాం. అక్కడికి అనేకనాగరికతలు వ్యాపించి, మిశ్రమమై, ఐక్యమై ఒక నూతన సౌభాగ్యవంతమగు సంస్కృతిని సృష్టించాయి. ఆ సంస్కృతి ఇండియా, చైనా, పర్షియా, గ్రీసు దేశాలనుంచి ఉత్తేజాలను పొందింది. ఇండియా, ఇరానుల భాషలనుంచిపుట్టిన, అచ్చటి ఇండో-యూరోపియన్ భాష కొన్ని కెల్టిక్ భాషలపోలికలను కూడా కలిగివుంటుంది. మతం ఇండియానుంచీ, జీవితవిధానం చైనానుంచీ, కళావస్తువులు ఇరాన్ నుంచీ గ్రహించింది. ఎంతో అందంగా చేయబడిన బుద్ధవిగ్రహం, దేవుల, దేవతల విగ్రహాలూ, కుడ్యచిత్రాలూ తరచుగా భారతీయదుస్తులనూ, గ్రీకుశిరోభూషణాలనూ కలిగివుంటాయి. మాన్ ష్యూర్ గ్రాసెట్ “ఈ దేవతలశిల్పాలలో హిందూచైతన్యము, గ్రీకుదృఢత్వము, చైనాఆకర్షణలూ చక్కగా మిళితమైవుంటాయి”యని వర్ణించాడు.

హుయన్ సాంగ్ తిరిగి తనమాతృదేశానికి వెళ్ళగానే చక్రవర్తి, ప్రజలూ ఘనస్వాగతమిచ్చారు. ఆయనస్థిరపడినతర్వాత తనగ్రంథాన్ని (యాత్రావర్ణన), తాను ఇండియానుంచితెచ్చిన అనేకగ్రంథాల అనువాదాలూ వ్రాయసాగాడు. అనేకసంవత్సరాలక్రితం అతడు ఇండియాకు

బయలుదేరేటప్పుడు టాంగ్-చక్రవర్తి ఒక గమ్మత్తుచేశాడట. పానీయంలో పిడికెడుదుమ్ము కలిపి, హుయాన్-సాంగ్ కు యిస్తూ “నీ వీ పానీయాన్ని త్రాగడం మేలు; పదివేల పౌనుల విదేశీబంగారంకంటే పిడికెడు మాతృదేశపుమన్ను గొప్పదని మనపెద్దలు చెప్పారుగదా!” అన్నాడట.

హుయాన్-సాంగ్ ఇండియాకు రావడమూ, రెండు దేశాలలోనూ అతనికి అఖండగౌరవాలు జరగడమూ, ఆకారణంగా యీ రెండు దేశాలమధ్య రాజకీయసంబంధాలేర్పడడం జరిగింది. కనోజ్-చక్రవర్తి హర్షవర్ధనుడు చైనాకూ, టాంగ్-చక్రవర్తి ఇండియాకూ రాయబారులను పంపారు. హుయాన్-సాంగ్ మిత్రులతో పుత్తరప్రత్యుత్తరాలు జరపడం, సంస్కృతగ్రంథాలను తెప్పించుకోవడం ద్వారా భారతదేశంతో తన సంబంధాలు కొనసాగిస్తూనే వున్నాడు. సంస్కృతంలో వ్రాయబడిన రెండుముఖ్యలేఖలను చైనాలో యిప్పటికీ భద్రంగా ఉంచారు. అందులో ఒకటి క్రీ. శ. 654 లో భారతబౌద్ధపండితుడగు స్థవిరప్రజ్ఞదేవుడు హుయాన్-సాంగ్ కు వ్రాసినది. నమస్కారాలు, మిత్రులూ, వారి రచనలనుగురించి వ్రాసినతరువాత, లేఖ నిలా సాగించాడు: “మేము మరువలేదని తెలిపేందుకు రెండుశ్వేతవస్త్రాలు పంపుతున్నాము. వ్రయాణం దూరాభారంగనుక, చిన్నకానుకనే పంపుతున్నందుకు అన్యథా భావించకండి. మీరు దీన్ని స్వీకరించుతారని ఆశిస్తున్నాము. సూత్రములు, శాస్త్రములవిషయంలో మీకుకావలసినవేవో పట్టివ్రాసి పంపండి. మేము వాటికినకళ్ళువ్రాసి, పంపుతాము.” దీనికి హుయాన్-సాంగ్ జవాబు యిలావుంది: “ఇటీవలనే భారతదేశాన్నుంచి వచ్చిన ఒకరాయబారిద్వారా మహోపాధ్యాయుడగు శైలభద్రుడు మన కింకలేడని విన్నాను. ఈ వార్త నన్ను అపారమైనదుఃఖంలో ముంచివేసింది. ... నేను (హుయాన్-సాంగ్) నాతో తెచ్చిన సూత్రాలు, శాస్త్రాలలో ‘యోగాచార్యభూమి-శాస్త్రము’ను, ఇతరములను, ఇప్పటికీ మొత్తం ముప్పదిసంపుటాలను అనువదించాను. నేను సింధునదిని దాటుతున్నపుడు పవిత్రగ్రంథాల పెద్ద కట్టనొకదానిని కోల్పోయానని విన్నవించుకుంటున్నాను. నేనిప్పుడు గ్రంథములపట్టిక నొకదానిని యీలేఖకు జతపరచి పంపుకుంటున్నాను. మీకు అవకాశంవుంటే వాటిని నాకు పంప

గోరుతున్నాను. నేను కొన్ని చిన్నచిన్నవస్తువులను కానుకలుగా పంపుతున్నాను. దయచేసి స్వీకరించండి.”

నలందావిశ్వవిద్యాలయాన్ని గురించి హు యాన్ సాంగ్ మన కెంతో తెలియజేశాడు. దాన్నిగురించి యితరుల రచనలుకూడా వున్నాయి. కొన్ని సంవత్సరాలక్రితం నే నక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు భూగర్భం నుంచి త్రవ్వితీయబడిన నలందాశిథిలాలను చూచాను. ఆ శిథిలాల వైశాల్యాన్నీ, బహువిశాలంగానిర్మింపబడిన విధానాన్నీ చూచి, ఆశ్చర్యచకితుణ్ణయ్యాను. అందులో కొంతభాగం మాత్రమే బయటికితీయబడింది. మిగతా ప్రదేశాలమీద ప్రజల నివాసగృహాలు ఉండిపోయాయి. కాని, వెలికితీయబడిన భాగంలో నే పెద్ద పెద్ద ప్రాంగణాలూ, చుట్టూ రాజమందిరాలవంటి రాతికట్టడపు మహాసౌధాలూ వున్నాయి.

చైనాలో హు యాన్ సాంగ్ మరణించినవెంటనే, మరొక ప్రసిద్ధ యాత్రికుడగు “యూ సింగ్” ఇండియాకు బయలుదేరాడు. క్రీ. శ. 671లో బయలుదేరి, హుగ్లీ నదీముఖద్వారమందలి తామ్రలిప్తినిచేరేందుకు రెండుసంవత్సరాలు పట్టింది. ఆయన సముద్రమార్గాన వస్తూ, సంస్కృతాధ్యయనంకోసం శ్రీభోగం (సుమత్రాలోని నేటి పాలెం బాంగ్)లో అనేక నెలలు వున్నాడు. ఇతనిసముద్రయానానికి ఒక ప్రత్యేకత వుంది. బహుశా మధ్య ఆసియాలో రాజకీయమైన మార్పులనేకం జరుగుతున్నందువల్ల, పరిస్థితులు కల్లోలంగావుండి, భూమార్గయానం వీలుపడి యుండకపోవచ్చును. యాత్రికులకు ఆశ్రయ, ఆతిథ్యానిచ్చే బౌద్ధవిహారాలు మూసివేయబడివుండవచ్చును. ఇండో-సిషియాలో భారతీయ వలసరాజ్యా లెక్కువైనందునా, ఇండియాకు ఆ దేశాలకు నౌకావ్యాపారంవల్ల సంబంధాలు పెరిగినందువల్ల నూ సముద్రమార్గం సుకరమైయుండవచ్చును. ‘యూసింగ్’ తదితరుల రచనలవల్ల, ఆకాలంలో పర్షియా (ఇరాన్), ఇండియా, మలయా, సుమత్రా, చైనాలమధ్య నౌకాయానం క్రమబద్ధంగా జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తున్నది. ‘యూసింగ్’ ఒక పారసీకనౌకలో క్యాన్టుంగ్లో బయలుదేరి, ముందు సుమత్రా చేరుకున్నాడు.

‘యూసింగ్’ కూడా చాలాకాలం నలందాలోనే అధ్యయనం చేశాడు. తానువెళ్లేటప్పుడు వందలాది సంస్కృతగ్రంథాలను తీసుకు

వెళ్ళాడు. ఆయనకు, బౌద్ధవ్రతాలు, ఆచారకర్మకాండలయందు అధికాసక్తి వుండేది. వాటినిగురించి విపులంగా వర్ణించాడు. మనవారి ఆచారాలు, ఆహారం, దుస్తులగురించికూడా చాలాచెప్పాడు. ఉత్తరహిందూస్థానంలో గోధుమ, దక్షిణ, తూర్పుభాగాలలో బియ్యము - ఇప్పటివలెనే - ముఖ్యాహారంగా వుండేవి. మాంసంతినేవారు కాని, చాలా అరుదు. (బహుశా యీయన ఇతరులనుగురించికంటె బౌద్ధసన్యాసులగురించి ఎక్కువగా వ్రాశాడేమో!) ప్రతిప్రాంతంలోను నేయి, నూనె, పాలు, మీగడ, రొట్టెలు, పండ్లు, సమృద్ధిగా ఉండేవి. ఆచారపరమైన కర్మకాండలలో భారతీయు లెట్లు పవిత్రతను పాటించేవారో యీయన వర్ణించాడు “పంచరాష్ట్ర (ఇండియా అయిదుభాగాలుగా వ్యవహరించబడేది. అవి - తూర్పు, పడమర, ఉత్తర, దక్షిణ, మధ్యభాగాలు) భారతదేశానికీ, యితరదేశాలకూగల మొట్టమొదటి ప్రధాన విభేదం పవిత్రత, అపవిత్రతలనుగురించి భారతీయులుపాటించే విచిత్రభేదభావమే...భోజనానంతరం మిగిలిపోయినదాన్ని భద్రంచేయడం చైనాలో అలవాటేగాని, భారతీయనియమాలకు విరుద్ధము.”

‘యూసింగ్’ తరచుగా ఇండియాను పశ్చిమం (సీ-ఫాంగ్) అని ఉదహరిస్తాడు. కాని, అది ‘ఆర్యదేశం’ గా పిలువబడుతున్నదని చెప్పాడు. ‘ఆర్య’ అనగా ‘ఉదాత్తమైన’ అనీ, ‘దేశ’ మనగా ప్రాంతమనీ, అందువల్ల యీ పశ్చిమం “ఉదాత్తదేశము” (పవిత్రదేశము) అనీ వివరించాడు. ఈదేశంలో వరుసగా అనేకమంది ఉదాత్తపురుషులుద్భవించినందువల్ల ఆర్యదేశమనేపేరు వచ్చియుంటుందనీ, ఇతరదేశాలప్రజలందరూకూడా ఆపేరుతోనే దాన్ని శ్లాఘిస్తున్నారనీ అంటాడు. అది అనేకవందలదేశాలకు కేంద్రస్థానంగా వుండి కనుక, అందులోనే అనేకదేశాలవంటి విశాలప్రాంతాలున్నవిగనుక, దాన్ని “మధ్యదేశ” మని కూడా పిలుస్తారు. దేశంలోని ప్రజలందరికీ యీపేర్లు తెలుసు. ఈ పవిత్రదేశాన్ని ఉత్తరజాతులు (హూణులు, మంగోలులు, తురుష్కులనువారు)మాత్రమే ‘హిందూదేశం’ అంటారు. కాని, ఇది ప్రజలకు తెలిసినపేరు కాదు. ఒక గ్రామ్య అప్రభంశపుపేరు మాత్రమే; అంతగా అర్థంకూడా లేదు. ఇండియాకు పూర్తిగా తెగినపేరు ‘పవిత్రదేశమే’.

‘హిందూ’ శబ్దాన్ని గురించి ‘యూసింగ్’ చెప్పిన విషయాలు గమనింపదగ్గవి “ఇందు అనగా చంద్రుడని కొందరంటారు. చీనావారు పెట్టిన ‘ఇండియా’ అనే పేరు, ఆ ‘ఇండు’ శబ్దం నుంచే పుట్టింది. దాని అర్థం యిదే కావచ్చును. కాని, ప్రజలకు తెలిసిన పేరు మాత్రం కాదు. ఇండియా ప్రజలు మన దేశాన్ని ‘చీనా’ అంటారు. అదొక పేరేగాని, ప్రత్యేకార్థంలేనిది.” ఆయన కొరియా మొదలగు దేశాలకు కూడా సంస్కృతంలో పేర్లు పెట్టాడు.

‘యూసింగ్’ ఇండియాపట్ల, దాని అనేకగుణాలపట్లా ఎంతో గౌరవం, పవిత్రభావాలున్నవాడైనప్పటికీ, తాను తనమాతృదేశమైన చైనాకే ప్రథమస్థానమిస్తానని స్పష్టంగా ప్రకటించాడు. ఇండియా ‘ఉదాత్తదేశం’ (పవిత్రభూమి) కావచ్చును; కాని, చైనాదేవభూమి! “పంచరాష్ట్రముల భారత దేశప్రజలు తమ పవిత్రతకూ, విశిష్టతకూ గర్వపడుతారు. కాని, ఉన్నత నాగరికత, సారస్వతప్రతిభ, సమర్థత, మితప్రవర్తన, స్వాగత - వీడ్కోలు సందర్భములలో జరుపు కలాపములు, భోజనమందు రుచి, దయ, సంపద, నీతిప్రవర్తనలు చైనాలో మాత్రమే వున్నాయి మరేదేశమూ దాన్ని మించలేదు. శరీరగాయాలను, వాతలను మాన్పుటలోను, నాడిని పరీక్షించుటలోను చైనాను ఇండియాలోని ఏభాగమూ, ఎన్నడూ అధిగమించియుండలేను. జీవితకాలాన్ని పెంచే మందు చైనాలో మాత్రమే ఉంది... ప్రజలప్రవర్తననుబట్టి, వస్తువుల విశిష్టతనుబట్టి చైనా ‘దేవభూమి’ అనబడుచున్నది. భారతదేశంలోని రాష్ట్రపంచకంలో ఏ ఒక్కరైనా చైనాను శ్లాఘించకుండా వుండగలరా?”

చైనాదేశ చక్రవర్తిని పురాతన సంస్కృతంలో ‘దేవపుత్ర’ అని సంబోధించేవారు. దాని సరియైన అనువాదం దేవలోకపుకుమారుడనియేగదా!

‘యూసింగ్’ స్వయంగా సంస్కృతపండితుడు. ఆభాషను పొగుడుతూ - “అది ఉత్తర, దక్షిణదూరదేశాల్లోకూడా గౌరవింపబడుతున్నది..... అటువంటప్పుడు; యీ దేవభూమి (చైనా) ప్రజలూ, పవిత్రభూమి (ఇండియా) ప్రజలూ యీ భాషయొక్క నియమాలను యింకెంత బాగా బోధించగలరు!” అంటాడు, సగర్వంగా. సంస్కృత ఘాండిత్యం చైనాలోకూడా బాగా వ్యాపించివుండాలి. కొందరు చైనా

పండితులు తమభాషలోనికి కొన్ని సంస్కృతపదాలను యిముడ్చప్రయత్నించడం గమనార్హం. టాంగ్ వంశీయులపాలనకాలంలో 'షాన్ వెన్' అనే చైనాపండితుడు సంస్కృతవర్ణమాలపద్ధతిలో, చైనాభాషలక్షరమాలనేర్పరుప ప్రయత్నించాడు.

ఇండియాలో బౌద్ధమతం క్షీణించడంతో - ఈ రెండు దేశాల మధ్య పండితులరాకపోకలు చాలావరకు ఆగిపోయాయి. కొందరు చైనా యాత్రికులు మాత్రం ఇండియాలోని బౌద్ధక్షేత్రాలను చూచేందుకు గాను వస్తూనేవున్నారు. 11వ శతాబ్దంతరువాత రాజకీయవిప్లవాలు జరిగినకాలములలో బౌద్ధమతబోధకులు కట్టలుకట్టలుగా వ్రాతగ్రంథాలను తీసుకుని, గుంపులుగుంపులుగా నేపాలుకో, హిమాలయాలను దాటి టిబెట్టుకో వెళ్ళిపోయేవారు. అంతకుముందు, ఆకాలంలోనూ, ఆసిధంగా భారతీయసారస్వతంలో చాలభాగం చైనా టిబెట్టులకు తరలిపోయింది. ఇటీవలిసంవత్సరాలలో ఆ దేశాలలో, అవి మళ్ళీ భారతీయభాషల్లోగాని, అనువాదాలుగాగాని కనిపించాయి. భారతీయ పురాతనగ్రంథాలనేకం చైనా, టిబెట్ భాషలలో నిక్షేపించబడ్డాయి. ఇవి బౌద్ధమతానికిమాత్రమేగాక, బ్రాహ్మణమతము, ఖగోళ, గణిత, వైద్యశాస్త్రములు మొదలగువాటికికూడ సంబంధించియున్నవి చైనాలోని 'సూంగ్-పాన్' గ్రంథాలయంలో అట్టిగ్రంథాలు ఎనిమిదివేలున్నవట. టిబెట్టునిండా అట్టివి వున్నాయి. ఇండియా, చైనా, టిబెట్ పండితులమధ్య గొప్ప సహకారభావం వుండేది. ఇట్టి సహకారకృషికి మహత్తరచిహ్నంగా బౌద్ధమతసాంకేతికపదకోశమొకటి 'సంస్కృత. టిబెటన్-చైనీస్' భాషలలోవున్నది. ఇది 9, 10 శతాబ్దాలకాలంనాటిది. దీన్ని "మహావ్యుత్పత్తి" అంటారు.

చైనాలో మొట్టమొదటగా 8 వ శతాబ్దప్రాంతంలో అచ్చువేయబడినట్లు పరిశోధింపబడినగ్రంథాలు కొన్ని సంస్కృతభాషవే. ఇవి కొయ్యలచ్చులతో ముద్రించబడినవి. 10 వ శతాబ్దంలో చైనాలో "ఇంపీరియల్ ప్రింటింగ్ కమిషన్" నెలకొల్పబడింది. దానికృషివల్ల, సూంగ్ శకంవరకు చైనాలో ముద్రణకళ అతివేగంగా అభివృద్ధిచెందింది. భారత, చైనాపండితులమధ్య గ్రంథాలమార్పిడి, రాకపోకలు అనేక శతాబ్దాలుగా విరివిగా జరుగుతున్నప్పటికీ, ఆకాలంలో ఇండియాలో

అచ్చుగంధాలున్న సూచనలేవీ కనుపించకపోవడం ఆశ్చర్యకరమేకాక, అనేకరించవీలులేనిదిగావుంది. ఆ తొలిరోజుల్లోనే పెద్ద అచ్చులతో ముద్రించే ఏర్పాటు చైనానుంచి టిబెట్టుకు వ్యాపించింది. ఇప్పటికీ అక్కడ అలాగే అచ్చుపనులు జరుగుతున్నాయనుకుంటాను. చైనా ముద్రణవిధానం మంగోలు లేక యూవాన్ వంశజలపాలనకాలంలో (1260 - 1368) యూరపులో ప్రవేశించింది. మొదట జర్మనీలో కాలూని, 15 వ శతాబ్దంలో అన్ని దేశాలకూ వ్యాపించింది.

మహమ్మదీయ, మొగలుయుగాల్లోకూడా ఇండియా, చైనాల మధ్య రాయబారసంబంధాలుండేవి. ఢిల్లీసుల్తాను మహమద్ బిన్ తుగ్లక్ (1326-51) ప్రఖ్యాత అరబ్బీయాత్రికుడగు ఇబిన్ బటూటాను చైనాచక్రవర్తివద్ద రాయబారిగా వుంచాడు. ఆకాలంలో బెంగాలు ఢిల్లీ సార్వభౌమత్వాన్ని వదిలించుకుని, స్వతంత్రసుల్తానురాజ్యంగా యేర్పడింది. 14 వ శతాబ్దిమధ్యకాలంలో చైనాచక్రవర్తి 'హూషెన్' 'ఫిన్షెన్' అనే యిద్దరు రాయబారుల్ని బెంగాలుసుల్తానువద్దకు పంపించాడు. తరువాత ఫియాసుద్దీన్ పాలనకాలంలో బెంగాలురాయబారులు చైనాకు పంపబడ్డారు. అప్పుడు చైనాలో 'మింగ్' చక్రవర్తులపాలన వుండేది. 1414 లో సైపుద్దీన్ పంపిన చివరిరాయబారవర్గం అనేకబహుమతులను ఒకజిరాఫీతోసహా చైనాకుతీసుకునెళ్ళింది. ఆ జిరాఫీ ఇండియాలో ఎక్కడిదో అర్థంకాదు. బహుశా ఆఫ్రికారాజెవరో బెంగాలుసుల్తానుకు కానుకగా పంపితే, దాన్ని ఆయన చైనాకు పంపియుండవచ్చును. అది అపురూపజంతువు గనుక, చైనాచక్రవర్తి కెంతో ఆప్యాయతను చేకూర్చివుంటుంది. కన్ఫ్యూషియస్ మతానుచరులు జిరాఫీని శుభచిహ్నంగా ఎంచేవారుగనుక, అది గొప్పబహుమతిగా ఎంచబడింది. ఆ జంతువు జిరాఫీయేననేందుకు సందేహంలేదు. దాని పూర్తివర్ణనయేగాక, ఒకసిల్కు గుడ్డమీద దానిచిత్రాన్నికూడా లిఖించినఆధారాలు ఉన్నాయి. ఈ బొమ్మనుగీసిన ఆస్థానచిత్రకారుడు దాన్ని పొగుడుతూ, అధికంగావర్ణించడమేగాక, దానివల్ల కలిగే అవృష్టాన్నికూడా వివరించాడు. మంత్రులూ, ప్రజలూ దాన్ని చూచేందుకు గుంపులుగా చేరారు. వారి "ఆనందానికి అంతులేదు."

బౌద్ధయుగంలో యీ రెండు దేశాల మధ్య పరిశీలన వ్యాపారం ఇండో ఆఫ్ఘన్, మొగలుయుగాల్లో కూడా కొనసాగింది. వస్తుమార్పిడి నిరంతరంగా జరిగింది. ఈ వ్యాపారం భూమార్గాన, హిమాలయ మలగుండా, మధ్య ఆసియాలోని పూర్వయాత్రామార్గాన జరిగేది. ఆగ్నేయాసియా దీవులగుండా దక్షిణ భారత రేవులకు చైనాతో నౌకా వ్యాపారం చాలా జరిగేది.

వేయి సంవత్సరాలకు పైగా యీ రెండు దేశాల మధ్య ఏర్పడిన సంబంధ బాంధవ్యాలూ, రాకపోకలూ పరస్పరం ఆలోచనావిధానాలనూ, మతాలనూ గురించి యేగాక, కళలూ, జీవిత శాస్త్రాలను గురించి కూడా తెలుసుకునేందుకు ఎంతగానో ఉపయోగించాయి. ఈ రెంటిలో ఇండియా ప్రభావం చైనాపై ప్రసరించినదే అధికం. ఇది మనం సంతోషించదగ్గ విశేషమే కాదు, విచారించవలసింది కూడాను. చైనావారి దృఢమైన ఇహతాకికజ్ఞానాన్ని ఇండియా నేర్చుకుని, దాని సహాయంతో తన అతిశయపుటూహలను అదుపులో పెట్టుకుని, లాభించే అవకాశాన్ని అరికట్టుకుంది. చైనా ఇండియానుంచి గ్రహించినది ఎక్కువే కావచ్చు. కాని, అది ఎప్పుడూ దృఢమైనదీ, ఆత్మవిశ్వాసంగలదీ అయి వుంది. స్వీయమార్గంలోనే ఆ స్వీకరించినదాన్ని తన జీవితభాగంలో అతికేచోటనే యిముడ్చుకుంది. బౌద్ధమూ, దాని క్లిష్టతత్వ శాస్త్రం కూడా చైనాలో - కన్ ఫ్యూషియన్, లావో సేల సిద్ధాంతాలచే రాగరంజితమై వుంటాయి కొంతవరకు నిరాశాదృక్పథాన్ని కలిగియుండే బౌద్ధ మతతత్వ శాస్త్రం కూడా - చైనీయుల జీవితం మీది మమత, సంతోషాలను అణచలేక పోయింది. “ప్రభుత్వం నిన్ను పట్టుకుంటే, చచ్చేవరకు దెబ్బలు కొడుతుంది. బౌద్ధులు నిన్ను పట్టుకుంటే, చచ్చేవరకూ నీచేత ఉపవాసాలు చేయిస్తారు” అని ఒక పురాతన చైనా సామెత వుంది.

16 వ శతాబ్దపు నవలలలో సుప్రసిద్ధమైన “కోఱి”ని “డే చెన్ ఎన్” రచించాడు. (ఆర్థర్ వేలీ ఆంగ్లానువాదంచేశాడు.) ఈ నవలలో హుయాన్ సాంగ్ ఇండియా వెళ్ళేటప్పుడు, దారిలో ఎదుర్కొన్న భూత, ఇంద్రజాలప్రమాదాలను వర్ణించాడు. ఇండియాకు అంకితమిచ్చే వాక్యాలతో యీ గ్రంథం ముగుస్తుంది. “నే నీ గ్రంథాన్ని బుద్ధుని పవిత్ర భూమికి అంకితంచేస్తున్నాను. ఇది అభిమానీ, విజ్ఞుడూ చూపిన దయకు

తగినవిలువను తిరిగియిచ్చునుగాక ! ఇది నిర్భాగ్యుల, దురదృష్టవంతుల బాధలను పోకార్చుగాక !”

అనేకశతాబ్దాలపాటు ఎడమైపోయినతర్వాత యీ రెండు దేశాలూ, విచిత్రవిధివశాత్తు, ఈస్టిండియా కంపెనీ ప్రభావానికిలోను చేయబడ్డాయి. ఇండియా ఇందువల్ల చాలాకాలం బాధపడింది. చైనాలో యీకంపెనీ కొద్దికాలమేవుండగలిగింది. కాని, నల్ల మందునూ, యుద్ధాన్నీ మాత్రం శాశ్వతవారసత్వంగా వదిలిపోయింది.

ఇప్పుడు అదృష్టచక్రం తిరిగిపోయింది. మరల చైనా, భారత దేశాలు ఒకదానినొకటి వీక్షించుకుంటున్నాయి. వెనుకటి స్మృతులు యిరుతెగలహృదయాలనూ నింపివేస్తున్నాయి. మరల కొత్తరకపు యాత్రికులు-ఇరువురినీ వేరుచేస్తున్న పర్యటాలనుదాటియో, ఆకాశయానంచేసియో శుభాకాంక్షలు, సందేశాలతో రాకపోకలుసాగిస్తారు. నూతనస్నేహబంధం లేర్పడి, చిరకాలం వర్ధిల్లుతాయి.

౧౬ ఆగ్నేయాసియాలో భారతీయవలసలు, సంస్కృతి

భారతదేశాన్ని తెలుసుకోవడానికీ, అర్థంచేసుకోవడానికీ, కాల, స్థలాల్లో చాలాదూరం ప్రయాణంచెయ్యాలి. కొంతసేపు విషాదము, సంకుచితత్వము, భయాలతో కూడిన నేటిభారతదేశపరిస్థితిని మరచిపోవాలి. ఆమె లోగడ ఎలావుందో, ఏమేమిచేసిందో సూక్ష్మంగానైనా తెలుసుకోవాలి. “నా దేశాన్ని తెలుసుకోవాలంటే, గతంలో ఆమె తనఆత్మనుగుర్తించి, శారీరకసరిహద్దులనధిగమించి ఉన్న తపథాన్నందుకుని, తనవ్యక్తిత్వాన్ని ఒకవిధమైన కాంతిపుంజాలసౌందర్యశోభతో ప్రదర్శించి, తూర్పుదిశను ప్రభావంతంచేసినకాలానికి పయనించాలి. దానినిచూచి, విదేశీయులు ఆశ్చర్యచకితులై, జీవితాన్ని కొత్తగా పొందినట్లు మేల్కొని, ఆమె తమదేననిగుర్తించేటట్లుచేసింది. ఆమెను తెలుసుకోవాలంటే, ఆకాలంలోనికి పయనించాలిగాని, ఆమె సంకుచితపరిధుల అంధకారంలోనికి, స్వాతిశయపుపిసినారిగర్వంలోనికి, మానసికలేమిలోనికి కుంచిండుకుపోయినవర్తమానంలోకి కాదు. గతం తనజ్యోతిని కోల్పోయింది. ఆ గతాన్ని అర్థంలేకుండా పడేపడే వల్లవేస్తూ, మూగదానివలె తనచుట్టూతాను తిరిగేటట్లు చేసింది మానసికదారిద్ర్యం.

ఈనాడామె భావియాత్రికులకు యివ్వగలసందేశమేమీ లేదు” అని రఫీంద్రనాథటాగూరు వ్రాశాడు.

గతకాలంలోనికి పయనించడమేగాక, శారీరకంగా కాక యినా, మానసికంగానైనా ఆసియాలోనివివిధ దేశాలకు పయనించాక ఇండియా తనదృక్పథానికి, శక్తికి, సౌందర్యప్రేమకూ అజరామరమైన ప్రమాణాలను ఆ దేశాలలో అనేకవిధాల వ్యాపింపజేసింది. గతంలో మనదేశం సాధించిన యీ విజయాలను మనలో ఎంతతక్కువమందిమీ ఎరుగుదుం! ఇండియా తత్వశాస్త్రంలోనూ, భావనలోనూ ఎంతగొప్పదో క్రియాచర్యలలోకూడా అంతగొప్పదేనని ఎంతతక్కువమందిమీ గురించాము! భారతదేశపుస్త్రీపురుషులు తమమాతృదేశాని కెంతోదూరాన సృష్టించినచరిత్ర ఇంకనూవ్రావాయబడనలసివుంది. చాలామంది పాశ్చాత్యులు పురాతనచరిత్రఅంతా మధ్యధరాసముద్రప్రాంతాలకేచెందినదనీ, మధ్య, ఆధునికయుగాలచరిత్రఅంతా జగడాలమారియగు యూరపు అనే చిన్నభూఖండంస్వాయత్తంచేసుకున్నదనీ అనుకుంటారు. ఇప్పటికీ ఆ ఖండవాసులందరూ యూరపుమాత్రమే గణించదగ్గదనీ, మిగతా భూభాగమంతా ఎక్కడోఒకచోట పడవేయదగ్గదనీ భావిస్తూ, తమ ప్రణాళికలను తయారుచేస్తుంటారు.

ఈ అభిప్రాయాన్ని విమర్శిస్తూ ఛార్లెస్ ఇలియట్ ఇలావ్రాశాడు “ప్రపంచంలో ఇండియాకుగల స్థానానికి యూరోపియన్ చరిత్రలు ఏమాత్రం న్యాయంకలిగించలేదు. ఆచరిత్రలు ఇండియాపైదండెత్తినవారిసాహసాలనే వర్ణిస్తాయి. ఆవిధంగా - భారతీయులు బలహీనులు, కలలుగనేమంద, ఇతరమానవులనుంచి సముద్రాలు, మహాపర్వతాల సరిహద్దులచే వేరుచేయబడిన అప్రయోజకులు అనేభావాలను పాఠకులకు కలిగిస్తాయి. అట్టి చిత్రీకరణ హిందువుల మానసిక విజయాలను లెక్కకురానివ్వదు. వారిరాజకీయవిజయాలుకూడా హీనమైనవేమీ కాదు; వా రాక్రమించినదేశాలు వైశాల్యంలో పెద్దవిగాకపోయినా, దూరంలో లెక్కించదగ్గవి. కాని అట్టి సైనిక, వాణిజ్యవిజయాలు వారిభావనారంగవ్యాప్తితో పోల్చితే అత్యల్పమైనవవుతాయి.”

ఇలియట్ కుపైమాటలు వ్రాసినప్పుడు - ఆగ్నేయాసియాలో ఇటీవల కనుగొనబడిన విశేషాలనుగురించి తెలిసియుండదు. అని

ఇండియా, ఆసియా ల గతచరిత్రలను గురించిన భావాలను పూర్తిగా మార్చివేశాయి. వీటిని గురించిన వివరాలు ఇలియట్ గారి వాదనను బట్టి గ్రంథంలో బలపరచేవి. విదేశాలలో భారతీయులు సాధించిన విజయాలు భావవ్యాపనమే కాదనీ, ఇతరవిజయాలు కూడా అంతకంటే గణనీయమైనవిగా వున్నాయనీ వీటివల్ల తెలుస్తున్నది. ఆగ్నేయాసియా చరిత్రను గురించి, 15 యేండ్లక్రితం, మొట్టమొదటిసారిగా సవివరంగా చదివినప్పుడు నే నెంత ఆశ్చర్యపోయానో, ఎంత ఆవేశవివశుణ్ణయ్యానో నా కిప్పటికీ జ్ఞాపకం ఉంది. నాముందు నూతనదృశ్యాలు విశాలంగా పరచు కున్నాయి. చరిత్రను గురించిన నూతనదృక్పథాలు, భారత దేశపు గతాన్ని గురించిన కొత్త భావనలు నాకళ్ళముందు ఉవ్వెత్తుగా లేచాయి. అంత వరకు నాకు గల దురభిప్రాయాలను, దృక్పథాన్ని, యీ కొత్త విశేషాల పరంగా ఏర్పడిన వాస్తవంవైపు మరల్చుకుని, సవరించుకోవలసివచ్చింది. చాంపా, కంబోడియా, ఆంకోర్, శ్రీవిజయ, మజాపహిత్ లు శూన్యం లోనుంచి హఠాత్తుగా డెకిలేచాయి; సజీవరూపాలు ధరించాయి, గతం వచ్చి వర్తమానాన్ని తాకేటట్లు చేసే సహజజ్ఞానంతో అవన్నీ కదులాడ సాగినవి.

యుద్ధము, దండయాత్రలలోనూ, ఇతరవిజయాలవల్లను వీరోత్తముడనిపించుకున్న శైలేంద్రుని గురించి డా. హెచ్. జి. క్వారిచ్ వేల్స్ యిలా వ్రాశాడు: “ఈ మహావిజయముడు యుద్ధవిద్యలలో పాశ్చాత్య మహావీరులతో పోల్చదగినవాడు. అతనిఖ్యాతి పర్షియానుంచి చైనా వరకు వ్యాపించింది. ఒకటి, రెండు దశాబ్దాలలోనే విశాలసముద్రాంతర సామ్రాజ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. అది అయిదుశతాబ్దాలవరకు చెక్కు చెదరకుండా వుండి, జావా, కంబోడియాలలో భారతీయకళలు, సంస్కృతి వికసించుట కవకాశమిచ్చినది. కాని, మనవిజ్ఞానసర్వస్వములలోను, చరిత్రలలోను సువిశాలంగా వ్యాపించిన యీ సామ్రాజ్యాన్ని గురించి, దాన్ని స్థాపించిన ఘనుని గూర్చి, ఒక్కమాటయినా కనుపించదు. అటు వంటి మహాత్తరసామ్రాజ్యమొకటి ఉండేదన్నది యథార్థం. ఏ కొద్దిమంది ప్రాగ్దేశపండితులకోతప్ప, సాధారణంగా ఎవరికీ తెలియదు. ఇంతవరకు ప్రపంచంగుర్తించని పురాతనభారతీయులవ్యక్తిత్వం, ప్రతిభలపై కొత్త వెలుగును ప్రసరించేందుకు ఈ వలసస్థాపకుల యుద్ధ సాహసచర్యలు

ప్రముఖంగా పనికివస్తాయి. అంతకంటే ముఖ్యమైన విజయం - వారు తమవలసల్లోను, నూతనంగా నివాసాలేర్పరచిన ప్రదేశాల్లోను వేయేండ్లకుపైగా నిలువగలిగిన ఉత్తమనాగరికతను నిర్మించగలుగుటయే.

అగ్నేయాసియాలోని యీ విశాలభాగాన్ని 'మహాభాంజ' ఖండ' మనేవారు. గత పాతికేండ్ల నుండిమాత్రం యీ ప్రాంతచరిత్రను గూర్చి విశేషవరిశోధనలు జరుగుతున్నవి. ఇప్పటికీ ఆ చరిత్రలో నింప బడని ఖాళీలు అనేకం వున్నాయి. అనేక పరస్పరవైరుధ్యాలున్నాయి. చరిత్రకారులనేక విరుద్ధప్రతిపాదనలు చేస్తూనేఉన్నారు. కాని, సాధారణసూత్రాలుమాత్రం స్పష్టంగాఉండి, వివరాలు సమృద్ధిగా ప్రోగవుతున్నవి. భారతీయగ్రంథాల్లో అరబ్బీయాత్రికుల కవితెకట్టల్లో, అంతకంటే ముఖ్యంగా చైనాచారిత్రకగ్రంథాల్లో యీ ఆగ్నేయాసియాచరిత్రకుసంబంధించిన అనేకవివరాలు వుండగా ఇంక కొదువేమిటి? అంతేగాక, శిలాశాసనాలూ, తామ్రశాసనాలూ మొదలైనవీ, జావా, బలి ద్వీపములలో భారతీయగ్రంథాలఆధారంగా వ్రాయబడిన విశిష్ట సారస్వతమూ, భారతీయపురాణాలూ, గాథలకు పీఠికరణలూ అనేకం వున్నాయి. గ్రీకు, లేటినుగ్రంథాలుకూడా కొన్నివిశేషాల నందిస్తున్నాయి. ఈ అన్నింటికీమించి ఆంకోర్, బరోబదూర్ మొదలగుచోట్ల పురాతనశిథిలాలసంపదలు కూడా ఉన్నాయి.

క్రీ. శ. మొదటిశతాబ్దంనుండి ఇండియావలసస్థాపకులు గుంపులు గుంపులుగా తూర్పుకూ, ఆగ్నేయానికి ప్రయాణంచేసి, సింహళం, బర్మా, మలయా, జావా, సుమత్రా, బోర్నియో, సయాం, కంబోడియా, ఇండోచైనాలకు చేరుకున్నారు. కొందరు ఫారోజ్, ఫిలిప్పీనుదీవులు, సెలిబెస్లలోకూడా వలసలేర్పరచుకున్నారు. ఇంకా దూరానవున్న మెడగాస్కర్ వరకూ నేటికీ వాడుకలోనున్న భాష సంస్కృతపదమిశ్రమమైన ఇండోనీషియన్ భాషయే. భారతీయులు ఈవిధంగా వ్యాపించేందుకు అనేకవందలయేండ్లు పట్టివుంటుంది. ఈ ప్రదేశాలన్నిటికి ఇండియా నుంచి సరాసరి చేరలేదనీ, మధ్యగల వలసలద్వారా చేరివుంటారనీ భావించాలి. ఈ వలసలస్థాపన క్రీస్తుశకారంభంనుంచి 900 సం॥ల వరకూ నాలుగు అంచెలుగా జరిగినట్లు తెలుస్తున్నది. ఈకాలంలో భారత దేశాన్నుంచి ఒక జనప్రవాహంవంటిది. తూర్పుకు పయనించివుంటుంది.

మీ

పీటిలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ప్రభుత్వమే ఈ వలసలకోసం జనాన్ని వెళ్ళమని ప్రోత్సహించింది. ఒకకాలంలో ఎడమెడంగావున్న ప్రదేశాల్లో యీ వలసలు స్థాపించబడడం, అవి సామాన్యంగా రాజకీయ, వ్యాపారకీలకప్రదేశాల్లో వుండడం గమనార్హం. ఈ వలసలకు పెట్టబడిన పేర్లకూడా భారతదేశంలో వాడుకలోవున్నవే. నేటి కంబోడి యూను “కాంభోజ” మనేవారు. పురాతనభారతదేశపు గాంధార (కాబూలు) లోయలో యిదే పేరుగలపట్టణం ఉండేది. ఆకాలంలో గాంధారము (ఆఫ్ఘనిస్థానము) ఆర్యదేశం (ఇండియా) లో ముఖ్యభాగంగా వుంది గనుక, ఇది ఈ వలసలుస్థాపించబడినకాలాన్ని చూచాయగా సూచిస్తోంది.

ప్రమాదభరితమైన సముద్రాలమీదుగా అట్టి సాహసయాత్రలు చేసేందుకు కారణమేమిటి? వాటివెనుకగల ఉత్తేజమెట్టిది? గతఅనేకశతాబ్దాలుగా వ్యక్తులుగాని, చిన్నచిన్నగుంపులుగాని వర్తకాదులకై ఆయా దూరప్రాంతాలకు వెళుతూవుండడం జరగకపోతే, ఈవిధంగా సంఘటితమైన, ఆలోచనాపూర్వకమైన ఆ వలసయాత్రలు సాగేవేకావు. పురాతనసంస్కృతగ్రంథాలలో యీ తూర్పుదేశాలనుగురించిన సూచనలు చూచాయగామాత్రమే ఉన్నాయి. వాటిలో చెప్పబడినపేర్లను గుర్తించడమే కష్టం. కొన్నిటినిమాత్రం కొంచెం సులభంగా తెలుసుకోవచ్చును. ‘యవద్వీప’ మే నేటి జావా. ఇండియాలోనేటికీ ‘జవ’లంటే ‘యవలు’ బార్లీ, లేక ఒకరకం జొన్న అనిఅర్థం. పురాతనగ్రంథాల్లో పేర్కొనబడినపేర్లకూడా సాధారణంగా ఖనిజములు, లోహములు, పారిశ్రామికఉత్పత్తులు, వ్యావసాయకఉత్పత్తులు మొదలగువానికి సంబంధించివుంటాయి. ఈపేర్లు మనవ్యావారాన్ని గురించి ఆలోచింపజేస్తాయి. డా. ఆర్. సి. మజుందార్ ఇలావ్యాఖ్యానించాడు : “సారస్వతం ప్రజాభిప్రాయాన్ని చక్కగా ప్రతిబింబిస్తుందని అనుకున్నట్లయితే, క్రీస్తుకు కొంచెంముందూ, ఆతరువాతా కొన్నిశతాబ్దాలపాటు ఇండియాలోని ముఖ్యవ్యాపకం వర్తక, వాణిజ్యాలేనని తేటతెల్లమవుతున్నది.” ఈ విషయాలనుబట్టి భారతదేశపుఆర్థికసాభాగ్యం విస్తృతమవుతూ, నూతన వాణిజ్యరంగాన్వేషణ జరుగుతూవున్నట్లు తేలుతుంది.

క్రీ. పూ. 2, 3 శతాబ్దాలలో ఈ వ్యాపారరంగం క్రమక్రమంగా అభివృద్ధిచెందింది. సాహసయాత్రకు లెనవ్యాపారస్తులు వెళ్ళినతర్వాత, మతబోధకులు, పండితులుకూడా వెళ్ళేవారు. మరి ఇదే అశోకునికా? కదూ! సంస్కృతంలోని పురాతనకథలలో ప్రమాదకరమైనసముద్రయానాలూ, నౌకాభంగాలూ తరచుగా వర్ణించబడ్డాయి. గ్రీకు, అరబ్బీగ్రంథాలు - కనీసం ఒకటవశతాబ్దాన్నించేనా ఇండియాకూ దూరప్రాచ్యదేశాలకూమధ్య నౌకావ్యాపారసంబంధాలు విరివిగా వుండేవని తెలుపుతున్నాయి. చైనానుండి ఇండియా, పర్షియా, అరేబియా, మధ్యధరాదేశాలకు వెళ్ళే నౌకావ్యాపారమార్గంలోనే మలయా ద్వీపకల్పమూ, ఇండోనేషియాద్వీపాలూ వున్నాయి. ఈ రెండుదేశాలకూ భౌగోళికప్రాముఖ్యతే గాక, వాటిలో విలువైన ఖనిజాలూ, లోహాలూ, మసాలాదనుసులూ, కలప విరివిగా వుండేవి. మలయా నేటివలె నాడుకూడా తగరపుగనులకు ప్రసిద్ధిచెందింది. బహుశా ఆదిలో నౌకాయానం భారతదేశపుతూర్పుకోస్తావెంట - కళింగ (ఒరిస్సా), బంగాళ, బర్మా, మలమాద్వీపకల్పాలవరకూ జరిగివుంటుంది. తరువాత తూర్పు, దక్షిణభారతరేవులనుండి సరాసరి నౌకామార్గాలు అనుసరించబడివుండాలి. ఈ సముద్రమార్గాలవెంటే చైనాయాత్రకు లనేకులు భారతదేశానికి వచ్చారు. 5వ శతాబ్దంలో జావానుదాటివచ్చిన ఫాహియాన్ అక్కడ అనేకమంది అన్యమతాల వారున్నారని వ్రాశాడు. అంటే, బౌద్ధులుకాక, బ్రాహ్మణమతస్తులు ఉన్నారనిభావన.

పురాతనభారతదేశంలో నౌకానిర్మాణం ఎంతో అభివృద్ధిగాంచిన ముఖ్యవ్యాపారంగావుండేదనేది స్పష్టం. ఆకాలంలో నిర్మింపబడిన కొన్ని నౌకలవివరాలూ, వర్ణనలూ మనకు మిగిలివున్నాయి. అనేక భారతీయరేవులనుకూడా పేర్కొన్నారు. రెండుమూడుశతాబ్దాల నాటి ఆంధ్రనాణెములు రెండుతెరచాపలనౌకాచిహ్నాన్ని కలిగివున్నాయి. అజంతాకుడ్యచిత్రాల్లో సింహాశాన్నిజయించడం, ఏనుగులను తీసుకుపోయేటడలూ చిత్రించబడ్డాయి. భారతీయవలసలనుంచి పెంపొందిన రాజ్యాలూ, సామ్రాజ్యాలూ ముఖ్యంగా నౌకాబలాన్ని కలిగియుండి, విదేశీవశకంపట్ల శ్రద్ధకలిగియుండి, అందునిమిత్తం సముద్ర

మూర్ఖాలను స్వాధీనంలో వుంచుకునేది. అట్టివారు సముద్రాలమీద పర స్పరంకలహించుకోవడంకూడా సంభవించేది. ఒకరు దక్షిణ దేశంలోని చోళసామ్రాజ్యంమీద సవాలుచేయడంకూడా జరిగింది. అయితే ఘోరులుకూడా నౌకాబలసంపన్నులగుటచే, వారు ఒక నౌకాదళాన్ని పంపి కొద్దికాలం శైలేంద్రసామ్రాజ్య సైన్యాలను అణచివేశారు.

క్రీ. శ. 1088 నాటి ఒక తమిళశాసనంలో “ 15 వందలమంది సంఘము” అని పేర్కొనబడినవిశేషం గమనింపదగ్గది అందులో వర్ణిం పబడినప్రకారం, అది ఒక వర్తకులసమితి అయివుండాలి. “ధైర్యవం తులు, కృతయుగంనుంచీకూడా అనేక దేశాలుసంచరించడానికే పుట్టిన వారు; ఆరుఖండాలనూ సముద్ర, భూమార్గాలలోచేరి, అంతర్భాగాల కుచొచ్చుకుపోయేవారు. గుర్రాలు, ఏనుగులు, విలువైనరాళ్ళు, సుగం ధద్రవ్యాలు, మందులు మొదలైనవి చిల్లరగాను టోకుగాను అమ్ము వారు.”

భారతీయుల తొలివలసలస్థాపనవెనుకగల చరిత్ర యిది. వ్యాపా రం, సాహసం, అవకాశాలుపెంచుకోవాలనే ఉత్సాహం వారిని తూర్పు దేశాలకుపంపాయి. ఈ దేశాలనుగురించి మొత్తంగా సంస్కృతగ్రంథా లలో “స్వర్ణభూమి” లేక “స్వర్ణద్వీపం” అని వర్ణించారు. ఆ పేరు లోనే యెరలాంటి ఆకర్షణవుంది. మొదటివలసలు స్థిరపడేసరికి, మళ్ళీ కొందరు వెళ్ళి, కొత్తవలసలు స్థాపించేవారు. ఈరీతిని శాంతియుతంగా యితర దేశాలలోనికి చొచ్చుకుపోవడం సాగుతూవచ్చింది. భారతీ యులు అక్కడిజాతులతో సంపర్కాలుపెరిగి, పరస్పరకలయికలతో మిశ్రమనాగరికత యేర్పడింది. బహుశా ఆతరువాతనే ఇండియానుంచి రాజకీయశక్తులు విదేశాలకువెళ్ళడం జరిగివుంటుంది. కొందరుక్షత్రియ రాకుమారులు, ఉన్నతవంశాలకు చెందిన సేనానాయకులు తమ శక్తి సామర్థ్యాలను సాహసరూపంలో ప్రదర్శించాలనే కుతూహలంతో విదేశాలఆక్రమణకు బయలుదేరివుంటారు. అట్టివారిపేరుల సారూప్య తనుబట్టి భారతదేశంలో బాగా వ్యాపించిన మాల్యాక్షత్రియవంశజులని నూచింపబడుతున్నది. ఇండోనీషియా అంతటా ప్రముఖపాత్రను నిర్వహించిన ‘మలే’జాతి యీ మాల్యాజనితమే నంటారు. మధ్యభార తంలోని ఒకభాగాన్ని యిప్పటికీ ‘మాల్యా’ అంటారు. తొలి వలస

దారులు కళింగ (ఒరిస్సా) రాష్ట్రమునండి వెళ్ళారట. కాని, భారీయెత్తున సుసంఘటితంగా వెళ్ళినది దక్షిణంలోని పల్లవసామ్రాజ్యమునండియే. ఆగ్నేయాసియాలో అత్యంతఖ్యాతివంతమైన శైలేంద్రవంశము మన కళింగమునండి వెళ్ళినవారిదే అయి వుంటుంది. ఆకాలంలో ఒరిస్సా బౌద్ధమతప్రాబల్యం కలిగివున్నా, రాజవంశం మాత్రం బ్రాహ్మణ మతస్తులే.

ఈ భారతీయవలసలన్నీ కూడా రెండు గొప్ప దేశాలకూ-ఇండియా చైనా-రెండు గొప్పనాగరికతలకూ మధ్యనే వున్నాయి. ఆసియాఖండపు ప్రధాన భూభాగంలోని కొన్ని వలసలు చైనా సరిహద్దుల నానుకొనియే ఉన్నాయి. ఇతరములు ఈ రెండు దేశాల మధ్యగల వ్యాపారమార్గంలోనే ఉన్నాయి. ఆ విధంగా ఆ వలస దేశాలలో, యీ రెండు దేశాలనాగరికతా ప్రభావము ప్రసరించింది. ఈ రెండు సంస్కృతులు ఎన్నడూ సంఘర్షించని ప్రకృతిగలవైనందున, అనేకవిధాల, వివిధగుణాలమిశ్రమసంస్కృతులు ఆవిర్భవించాయి. ముఖ్యభూభాగంలోని బర్మా, సయాం, ఇండోచైనా లపై చైనాసంస్కృతి ఎక్కువప్రసరించగా, దీవులు, మలయాదీప్వ కల్పములపై ఇండియానాగరికత అధికంగా ప్రసరించింది. సాధారణంగా ఆ దేశాలు ప్రభుత్వపద్ధతి, జీవితతత్వవిధానం చైనానుంచీ, మతము, కళలు, ఇండియానుంచీ స్వీకరించాయి. ముఖ్యభూభాగంలోని దేశాలు వ్యాపారాదులకు ఎక్కువగా చైనామీద ఆధారపడేవి. ఆ దేశాల మధ్య తరచుగా రాయబారులమార్పిడికూడా ఉండేది. కాని, కంబో డియాలోనూ, ఆంకోర్లోని మహా తరశిథిలాల్లోను బయల్పడిన కళాప్రభావమంతా ఇండియాదేకాని, భారతీయకళ మృదువైనది అనుకరింప దగ్గదీ అయినందువల్ల అది ప్రతిదేశంలోను తాజాగా వికసించి, నూతనవిధానాల నవలంబించింది. అయితే, భారతదేశంలో తా నలవరచుకొన్న గాఢముద్రాస్వభావాన్ని మాత్రం కోల్పోలేదు. భారతీయచిత్రకళ ఆశ్చర్యకరమైన జీవశక్తిని, మృదుస్వభావాన్నీ కలిగి వుంటుందనీ, భారతీయ, గ్రీకుకళలు కలసిపోతేకూడా తమకు సంబంధ మేర్పడిన దేశము, జాతి, మతముల అవసరాలకు తగిన అనురూపాన్ని అభివర్ణచుకోగల శక్తి వున్నదనీ వివరించాడు సరజాన్ మార్ట్.

భారతదేశపు మత, తత్వదృక్పథాలలోగల ఆదర్శప్రభావాల నుంచి, తనకుపునాదికాగలగుణాలను భారతీయచిత్రకళ స్వీకరించింది. ఈ తూర్పుదేశాలన్నింటికీ మతం వెళ్ళినట్లే, ఈ కళలోని ప్రాథమికదృక్పథం కూడా వ్యాపించింది. బహుశా మొదటివలసలలో బ్రాహ్మణీయము అవలంబింపబడగా, జౌద్ధమతం తరువాత వ్యాపించివుంటుంది. ఈ రెండు మతాలూ కొంతకాలం అన్నదమ్ములనలె మెలిగాయి. యీరెంటి పూజాపద్ధతులును మిశ్రమరూపంలో అభివృద్ధిచెందాయి. ఈదేశాల్లోని జౌద్ధం ఎక్కువగా మహాయానమే గనుక తేలికగా అవలంబించబడింది. స్థానిక అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు బలీయంగావుండడంవల్ల యీ రెండుమతాలూకూడా తమ మూలపవిత్రతనువదిలి, కొంత మార్పు చెందాయి. తరువాతికాలంలో యీ బ్రాహ్మణ, జౌద్ధమతాలనవలం బించిన భిన్నరాజ్యాలమధ్య యుద్ధాలు జరిగాయి. కాని, ఆ యుద్ధాలు ముఖ్యంగా రాజకీయార్థికదృష్టితోనూ. సముద్రమార్గాలు, వ్యాపార ములపై అధికారదృష్టితోనూ జరిగేవి.

ఒకటి, రెండుశతాబ్దాలనుంచి 15 వ శతాబ్దంవరకూ యిట్టివలస లున్నాయి. కాని, భారతీయవలసలచరిత్ర 13 వందల సంవత్సరాలకు పైగా వుంటుంది. తొలిశతాబ్దాలచరిత్ర మరీ అస్పష్టంగావుండి, ఏనో స్వల్పమైన భారతీయ వలసలున్నసూచనలు మాత్రమే కనుపిస్తాయి. క్రమంగా చిన్న చిన్నవలసలు ఏకమై, పెద్దరాజ్యాలూ, నగరాలూ ఏర్పడడం 5 వ శతాబ్దంలో జరిగింది. 8 వ శతాబ్దినాటికి సముద్రాధి పత్యం ఎక్కువగాగల సామ్రాజ్యాలు ప్రభవించాయ. అధికారం కేంద్రీ కృతంకావడమేగాక, అనేకచిన్నరాజ్యాలపై సౌర్వభౌమత్వంకూడా వుండేది. ఒక్కొక్కసారి యీ సామంతరాజ్యాలు స్వతంత్రమై, కేంద్రాధి కారాన్నికూడా ఎదుర్కోవడం, సంఘర్షణలురేగడం కద్దు. అందువల్ల యీకాలపుచరిత్ర అస్తవ్యస్తంగావుండి, మనకు స్పష్టంగా బోధపడదు.

ఇలా ఏర్పడిన భారతీయవలసల్లో శైలేంద్రసామాజ్యం గొప్పది. దీనినే 'శ్రీవిజయుని' సామ్రాజ్యం అంటారు. 8 వ శతాబ్దినాటి కిది "మలేషియా" నంతటినీ పాలిస్తూ, భూ, సముద్రాధికారాల్లో ఎన లేనిదిగా ఖ్యాతిగాంచింది. ఇటీవలివరకు, ఇది సుమత్రాలో పుట్టి, తానినే రాజధానిగా చేసుకున్నదని విశ్వసించబడింది. కాని, తరువాత

జరిగిన పరిశోధనలవల్ల అది మలయాద్వీపకల్పంలో పుట్టి, పెరిగిందని తేలింది. అతిప్రాభవంగావున్న కాలంలో యీ సామ్రాజ్యంలో మలయా, సింహళం, సుమత్రా, జావాలో ఒకభాగం, బోర్నియో, సెలబీస్ ఫిలిప్పైనులు, ఫోర్మోజాలో కొంతభాగం ఉండేవి. బహుశా కంబోడియా, చాంపా (అన్నాం)లపై సార్వభౌమత్వంకూడా వుండేది. అది బౌద్ధులసామ్రాజ్యం.

కాని శైలేంద్రవంశం యీ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించకముందే మలయా, కంబోడియా, జావాలలో బలీయమైన రాజ్యాలుండేవి. మలయాద్వీపకల్పపు ఉత్తరభాగంలో సయాంసరిహద్దులసమీపానగల విశాలమైన శిథిలాలనుబట్టి గతంలో బలీయమైన ప్రభుత్వాలూ, గొప్పసంపదలూ, భోగాలూ అక్కడ నెలకొన్నట్లు తెలుస్తున్నదని ఆర్. జె. విల్కిన్సన్ చెప్పాడు. చాంపా (అన్నాం) రాజ్యంలో 8వ శతాబ్దంలో 'పాండురంగం' అనే నగరం వెలసింది. 5 వ శతాబ్దంలో కాంభోజనగరం ప్రఖ్యాతికెక్కింది. 9 వ శతాబ్దంలో జయవర్మ అనే గొప్పరాజు చిన్నచిన్న రాజ్యాలను ఏకం చేసి, ఆంగోర్ రాజధానిగా, కంబోడియా సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు. అంతకుముందు కంబోడియా అప్పుడప్పుడు శైలేంద్రసామ్రాజ్యానికి సామంతరాజ్యంగావుంటూ, చివరికి 9 వ శతాబ్దంలో స్వాతంత్ర్యాన్ని సాధించుకునివుంటుంది. ఈ కంబోడియారాజ్యం, జయవర్మ, యశోవర్మ, ఇంద్రవర్మ, సూర్యవర్మలవంటి గొప్పపాలకులు నిర్మాణవేత్తల ఆధిపత్యాన 4 వందల సంవత్సరాలు నిలచింది. రాజధాని ఆసియాలోకెల్ల ప్రసిద్ధమై "అందాలకాణాచి ఆంగోర్" అని పిలువబడింది. పదిలక్షలమంది నివసించిన యీ నగరం సీజర్ చక్రవర్తినాటి రోమనగరాన్ని మించిపోయింది. ఈ నగరసమీపాన "ఆంగోర్ వాట్" అనే దేవాలయం ఉండేది. 1297 లో దాన్ని దర్శించిన ఒక చైనా యాత్రికుడు అచటిసంపదలనూ, శోభనూ వర్ణించాడు. ఈ రాజ్యం 13 వ శతాబ్ది చివరివరకూ వుండి, హఠాత్తుగా కూలిపోయింది. అందువల్ల ఆంగోర్ నగరంలో అనేకభవనాలు పూర్తికాకుండానే వదలబడ్డాయి. బైటినుంచి దండయాత్రలూ, దేశంలో అంతఃకలహాలూ చెలరేగాయి. అంతకంటే ప్రమాదం మెకోంగ్ నదివల్ల జరిగింది. వరదవచ్చి ఆంగోర్

నగరమూ, పరిసరాలూ బురదనేలలైపోయాయి. ప్రజలు నగరంవదిలి పారిపోయారు.

జానాకూడా శైలేంద్రసామ్రాజ్యాన్నుంచి 9వ శతాబ్దిలో విడిచిపోయింది. అయినా, 11వ శతాబ్దంలో దక్షిణభారత చోళరాజులతో ముద్దంతటస్థించేవరకు ఆ సామ్రాజ్యం ఇండోనీషియాలో గొప్ప శక్తిగానే నిలచింది. చోళులు అర్థశతాబ్దంపాటు ఇండోనీషియాలో అనేకభాగాలను పరిపాలించారు. చోళులు తిరోగమించినతరువాత, మరల శైలేంద్రులు బలిష్ఠులై, తేరుకొని, 300 ఏండ్ల కాలం ఇండోనీషియానంతటినీ పాలించారు. అయితే, ప్రాచ్యదేశాలలో గణనీయరాజ్యంగా తలెత్తలేదు. వారి బలహీనతవల్ల ఇరుగుపొరుగుల జావా తాయిలండ్లు బలపడ్డాయి. 14వ శతాబ్ది చివరిఅర్థభాగంలో జావా, శ్రీవిజయుని శైలేంద్రసామ్రాజ్యాన్ని పూర్తిగా స్వాధీనంచేసుకుంది.

ఇప్పుడెంతో ప్రఖ్యాతికివచ్చిన జావారాజ్యానికి గతచరిత్ర చాలా వుంది. అది బ్రాహ్మణమతదేశం. బౌద్ధం విరివిగా వ్యాపించిన కాలంలోకూడా జావా బ్రాహ్మణమతాన్ని వదిలలేదు. శైలేంద్ర సామ్రాజ్యం తనభూభాగంలోసగం ఆక్రమించుకున్నతరువాతకూడా, జావా, దానికి లొంగకుండా తన స్వాతంత్ర్యాన్ని కాపాడుకున్నది. దానిప్రజ లెక్కువగా సముద్రయానమన్నా, విదేశవాణిజ్యమన్నా, పెద్దపెద్ద రాతికట్టడాలనిర్మాణమన్నా వ్యసనంతోకూడిన ఆసక్తిగల వారు. దాని అసలుపేరు “సింఘాసరిరాజ్యం”. 1292 లో “మాజాపహిత్” అనే నగరం నిర్మింపబడినప్పటినుంచి, “మాజాపహిత్” సామ్రాజ్యం అనబడుతూ, శ్రీవిజయు నోడించి శైలేంద్రసామ్రాజ్యమంతటినీ ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యంగా పాలించి, ఆసియాలోకెల్ల గొప్పదిగా పేరొందినది. చైనాచక్రవర్తియగు కుబ్లాయ్ ఖాన్ పరిపిన రాయబారులను మాజాపహిత్ అవమానించినందున, చైనానుంచి దండయాత్రశిక్ష అమలుజరుపబడింది. బహుశా చైనావారినుంచీయే జావా తుపాకిమందు వాడకాన్ని నేర్చివుంటుంది. శైలేంద్రులను ఓడించడంలో వారు తుపాకిమందు నుపయోగించారు.

మాజాపహిత్ ఎక్కువగా కేంద్రీకృతఅధికారాలుగల విశాల సామ్రాజ్యం. అది పన్నులువేసేపద్ధతి ఎంతో క్రమబద్ధంగా ఉండేదనీ,

ప్రత్యేకంగా వ్యాపార, వలససుంకాలు ఉండేవనీ తెలుస్తున్నది. ప్రభుత్వ యంత్రంలో వాణిజ్య, వలస, ఆరోగ్య, యుద్ధ, దేశీయశాఖలూ, మరి కొన్ని శాఖలూ ఉండేవి. అనేకమంది న్యాయమూర్తులుగల సుప్రీంకోర్టు ఉండేది. ఈ సామ్రాజ్యతత్వప్రభుత్వం ఎంత క్రమబద్ధంగా వ్యవస్థాపితమైందో వింటే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఆ సామ్రాజ్యముఖ్యవ్యాపకం ఇండియా, చైనాలతో వ్యాపారం. దానిపాలకులలో “సుహిత” అను రాణి కూడా ప్రసిద్ధిపొందింది.

మాజాపహిత శైలేంద్రులమధ్య జరిగినయుద్ధం అతిక్రూరమైనది. మొదటివారు పూర్తిగా విజయలైనప్పటికీ, యాకారణంవల్ల యితర యుద్ధాలకు బీజాలు చల్లబడ్డాయి. శైలేంద్రసామ్రాజ్యశిథిలాలూ, అరబ్బీ, ముస్లింశక్తుల కలయికలూ కలసి - సుమత్రా, మలాకాలలో మలయారాజ్యం ఏర్పడడానికి కారణమయ్యాయి. అంతవరకు దక్షిణ భారతరాజ్యాలచేగాని, భారతీయవలసలచేగానిపాలింపబడుతున్నదక్షిణ సముద్రాలు యిప్పుడు అరబ్బీలచేతుల్లోకి పోయాయి. మలాకా వ్యాపార కేంద్రంగా, సముద్రశక్తులరాజధానిగా ప్రాముఖ్యతకువచ్చింది. మలయా ద్వీపకల్పంలోనూ, ఇతరద్వీపాల్లోను ఇస్లాంమతం వ్యాపించింది. ఈకొత్త శక్తియే 15 వ శతాబ్దిచివరలో మాజాపహిత సామ్రాజ్యాన్ని నేలమట్టం చేసింది. కాని, కొద్దికాలానికే (1511లో) ఆల్ఫోంసర్క్రొ ఆధ్వర్యాన పోర్చుగీసుదండయాత్రికులు వచ్చి, మలాకాను వశపరుచుకున్నారు. యూరపు కొత్తగా పెంపొందించుకున్న నౌకాబలంతో దూరప్రాచ్యానికి చేరు కుంది.

౧౭ విదేశాలలో భారతీయకళాప్రభావం

ఈ పురాతనసామ్రాజ్యాల, రాజవంశాల చరిత్రలు పురాతత్వ శాస్త్రజ్ఞులకు కుతూహలకరంగా వుంటాయి. నాగరికత, కళల చరిత్రలు మరింత ఆసక్తిజనకమైనవి. ఆదేశాలలో అధికప్రభావాన్ని ప్రసరించినదీ తన సంచలనాత్మకశక్తినీ, విశిష్టతనూ పలువిధాలుగా ప్రదర్శించినదీ ఇండియా యేగనుక, ఇండియాదృష్టిలో యివి మరింత ప్రధానంగా వుంటాయి. ఇండియా తనశక్తితో ఉవ్విళ్ళూరుతూ, విదేశాలకు నెళ్ళడమేగాక, తనఆలోచనలతోపాటు ఆదర్శాలనూ, కళలనూ, వ్యాపారాన్నీ,

భగ్గోషనూ, సారస్వతాన్నీ, ప్రభుత్వవిధానాలనుకూడా ఆయా దేశాలకు తీసుకువెళ్ళింది. భారతదేశం స్థబ్ధంగాగాని, ప్రేక్షకురాలుగా దూరంగా నిలచేదిగాని, సముద్రాలు, పర్వతాలచే ప్రపంచానికిదూరంచేయబడిన ఏకాకిగాని కాదు. “ఆమెబిడ్డలు యీపర్వతశిఖరాలను దాటి, భయం కరసముద్రాల నధిగమించి, మహాభారతసామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించారు. రాజకీయంగా యీసామ్రాజ్యానికి గ్రీసుకున్నంత సువ్యవస్థ లేకపోయినా నైతికంగా ఎంతో ప్రశాంతి వుంది” అని ఎం. రెనే గ్రాసెట్ అన్నాడు. వాస్తవానికి యీ మలేషియన్ రాజ్యాల రాజకీయవ్యవస్థ (పాలనాయంత్రం)ఎంతో ఉన్నతమైనదే కాని, ఆ విధానం భారతరాజకీయయంత్రభాగం కాదు. కాని, గ్రాసెట్ భారతీయసంస్కృతి వ్యాపించిన విశాలప్రాంతాలనుగురించే వ్రాశాడు. “పీఠభూమియగు తూర్పు ఇరానులో, సెరిండియా ఒయాసిస్సులో, ఎడారిపరభూములుగల టిబెట్టు, మంగోలియా, మంచూరియాలలో, పురాతననాగరిక దేశాలైన చైనా, జపానులలో, బర్బరులగు ‘మానులు’, ‘ఖమిర్’లు, ఇతర తండాల్నాగల ఇండో-చైనాలో, మలయో - పోలినీషియన్ దేశాలలో, ఇండోనీషియా, మలయాలలో ఇండియా చెరగిపోని తనసాంస్కృతిక ముద్రలను వేసింది. ఈముద్రలు మతంమీదమాత్రమే కాదు; కళలు, భాషలు, సారస్వతం - ఒక్కమాటలో - ఆత్మోన్నత్యానికిసంబంధించిన అన్నిటిమీదా వున్నాయి.”

భారతనాగరికత ప్రత్యేకంగా ఆగ్నేయాసియా దేశాలలో వేళ్ళు పాదుకుంది. ఈవిషయం అక్కడ ప్రతిఅణువులోను ద్యోతకమవుతుంది. చాంపా, మాజాపహిత్, ఆంకోర్, శ్రీవిజయ, తదితరప్రదేశాలలో సంస్కృత విద్యాపీఠాలు, విజ్ఞానకేంద్రాలు వుండేవి. వివిధరాజ్యాల, సామ్రాజ్యాల పాలకులపేర్లుకూడా భారతీయంగా, సంస్కృతభాషవిగా వుండేవి. అంటే వారంతా పూర్తిగా భారతీయులేనని కాదు. కనీసం భారతీయతనలవర చుకున్నవారైనా అయివుంటారు. రాజలాంఛనకలాపాలన్నీ భారతీయ సాంప్రదాయాలను పోలియుండి, సంస్కృతంలో జరుపబడేవి. ప్రభుత్వాధికారులహోదాల్నూ, బీరుదుల్నూ సంస్కృతపదాలైనవండేవి. ఈనాటికీ తాయిలండ్లోనూ, మలయాలోని ముస్లింరాజ్యల్లోనూ యిట్టి పేరులే వాడబడుతున్నాయి. ఈదేశాలకు సంబంధించిన పురాతనసార

స్వతంత్ర (ఇండోనీషియాలో లభించింది) అంతటా భారతీయపురాణాలు, గాథలకు చెందిన కథాంశాలే వున్నాయి. జావా, బాలిద్వీపాలలో ప్రసిద్ధికెక్కి, నేటికీ ఆ దేశాలకు వన్నె తెస్తున్న నృత్యాలు భారతీయనృత్యకళనుండి జనించినవే. అతిచిన్నదీపమైన 'బాలి' పురాణ భారతీయసంస్కృతీస్వభావాన్ని ఆధునికకాలంలోకూడా కొనసాగిస్తూనే వుంది. ఇప్పటికీ అక్కడ హిందూమతం దృఢంగానే వుంది. అసలు వ్రాతకళను ఫిలిప్పీనులకు ఇండియామే నేర్పింది.

కంబోడియాలోని అక్షరమాల దక్షిణఇండియాభాషలనుండి ఉద్భవించినదే. అనేక సంస్కృతపదాలను అనుగుణ్యంగా మార్చుకుని తమభాషలో కలుపుకున్నారు. అక్కడి సివిలు, క్రిమినలుచట్టాలు భారతీయన్యాయశాస్త్రనిర్మాతయగు "మనువు" శాసనాలను అనుసరించినవే. బౌద్ధప్రభావంవల్ల అవి కొద్దిగా మార్పుచేయబడి, క్రోడీకరించబడి నేటి కంబోడియాశాసనములుగా స్వీకరించబడ్డాయి.

కాని, యీ అన్నిటిలోకంటే, ఆ వలసదేశాలలోగల చిత్రకళ, శిల్పకళల్లోనే భారతీయకళాప్రభావం స్పష్టంగా ముద్రితమయింది. మూలంలోని ఉత్తేజము కొంత మార్చబడి, అనుగుణంగాచేసుకోబడి, ఆ దేశవిశిష్టతతో సమ్మేళనంచేయబడింది. ఈ కలయికనుండియే ఆంకోర్, బోరోబుదుర్లలో స్మారకచిహ్నాలూ, దేవాలయాలూ మహోన్నత సౌందర్యరాసులుగా వెలిశాయి. జావాలోని బోరోబుదుర్లో బుద్ధనిజీవితమంతా రాశ్యలో చెక్కబడింది. ఇతరచోట్ల విష్ణు, రామ, కృష్ణగాథలను కుడ్యశిల్పాలుగా మలిచారు. ఆంకోర్ను గురించి ఆస్టెర్ట్ సిల్వెర్ ఇలా వ్రాశాడు: "ఒక విషయాన్ని వెంటనే చెప్పాలి. ఆంకోర్ ప్రస్తుత స్థితిలోనే - ప్రపంచనిచిత్రాలన్నింటిలోనూ ముఖ్యమైనది. మానవవిశిష్టవిజ్ఞానం రాశ్యతో ఉపలక్షించి చేరగల మహోన్నతశిఖరం యిది. చైనాలో చూడదగిన ఏవిశేషానికన్నాకూడా ఆంకోర్ నిస్సంశయంగా ఆకర్షణీయము, సుందరతమమునైన మహాద్భుతం.....ఆరుశతాబ్దాలకాలం రెక్కలువిప్పి, ప్రతిభావంతంగా విహరించి, పూర్తిగా వినాశనమైపోయిన నాగరికతాభౌతికచిహ్నం యిది. ఆ నాగరికతపేరైనా నేటిమానవుడుచ్చరించకపోవచ్చును."

“ఆంకోర్ వాట్” మహాదేవాలయంచుట్టూ గల విశాల ప్రాంతం నేడు శిథిలాలుగా వుంది. అందులో కృత్రిమసరస్సులు, కొలనులు, కాలువలు, వంతెనలు వున్నాయి. ఒక పెద్దద్వారంమీద కొట్టవచ్చినట్లుండే పెద్దప్రతిమ వుంది. అది అందంగా, చిరునవ్వులొలుకుతూ - అయినా, అర్థంకాని ఏదో భావనతో - వుండే కంబోడియన్ పురుషముఖం. దాన్ని చూస్తూంటే ఒకమానవుడు దేవునికుండేంతశక్తి, సౌందర్యాలను వశంచేసుకుని, యిలా వున్నాడేమోననిపిస్తుంది. ఆ ముఖంలోని చిరునవ్వు విచిత్రాకర్షణతో చూచేవారిని కలవరపెడుతుంది. దీన్ని “ఆంకోర్ నవ్వు” అంటారు. ఆ నవ్వు మరలమరలనవ్వినట్లుంటుంది. ఈ ద్వారంగుండా దేవాలయానికి వెళ్ళాలి. “ఆప్రక్కనేఉన్న ‘చేయాన్’ దేవాలయం ప్రపంచంలోకల్లా విశిష్టమైన ఊహతీతమైన నిర్మాణమని చెప్పవచ్చు. ఇది ఆంకోర్ వాట్ కంటే లోకాతీతమైనదిగనుక, అంతకంటే అతాకికంగావుంటుంది. అది మరోగ్రహానుంచి తీసుకువచ్చి యీ భూమి మీద నిలబెట్టబడిందా అనిపిస్తుంది. మహాకావ్యపంక్తులమధ్య నివసిస్తూ, మనకందకుండా తప్పించుకునే భావననంటి అపురూపం అది.”

ఆంకోర్ నిర్మాణంలోగల ఉత్తేజం ఇండియాదే. కాని ఖమిర్ విశిష్టమేధస్సే దాన్ని నిర్మించింది. లేదా ఈ రెండువిశిష్టతలూ మిళితమై యీ విచిత్రాన్ని సృష్టించిఉంటాయి. దీన్ని నిర్మించాడనబడే కంబోడియా రాజు పేరు 7వ జయవర్మ. ఇది భారతీయనామ మనడానికి ఒక ఉదాహరణ. డాక్టర్ క్వాసిచ్ వేల్స్ యిలాఅన్నాడు: “మార్గదర్శకంగావున్న భారతీయహస్తాన్ని తొలగించినా దానిఉత్తేజాన్ని మరువలేదు. కాని ఖమిర్ విశిష్టతయే దీనిని మలచేందుకు వదలబడింది. ఆ ఉత్తేజంనుంచి ఈ విశిష్టత ఆశ్చర్యకరమైన సంచలనాత్మక విశాలభావకత్వంతో ఆంకోర్ వాట్ ను మలచింది. పూర్తిగా భారతీయవాతావరణంలో వికసించిన దేనితోనూ దీన్ని పోల్చరాదు. ఇది అందుకు భిన్నమైన మరో అపురూపం... అసలు, ఖమిర్ సంస్కృతియే భారతీయఉత్తేజంతో నిర్మింపబడిందనేది యథార్థమే. అదే లేకపోతే మధ్య అమెరికామధ్యభాగాలలో వారు నిర్మించగలిగిన మొరటురంగుల తళతళలు తప్ప యీ ఖమిరు లిట్టి కళాస్వరూపాన్ని నిర్మించగలిగేవారే

కాదు. కాని మహాభరతఖండంలోని యితరప్రదేశాల్లోకంటె యిక్కడే భారతీయఉత్తేజం సారవంతమైనట్లేత్రంలో బీజాన్ని నాటినట్లయింది.”

ఇవన్నీ ఆలోచించినవారు ఇండియామేధ, గడ్డ పని యెక్కువై, ఆహారపుష్టితక్కువై, కోతప్రవాహాలూ, భావాలూ ప్రచ హించనందున, స్వతస్సిద్ధంగావున్నఉత్తేజాన్ని క్రమక్రమంగా కోల్పో యాయేమోనని అనుకోవచ్చు. ఇండియా తనహృదయాన్ని ఎప్పుడూ తెరచిఉంచి, తనసంపదలను యితరులకుధారాశంగాయిచ్చింది; తనకులేని వాటిని వారినుండి స్వీకరించింది; తానెప్పుడూ నిత్యనూతనంగా, బలంగా, సంచలనాత్మకంగానే ఉంది. కాని విదేశీప్రభావాలవల్ల మైలపడకుండా తనపవిత్రతను కాపాడుకోవాలనేతాపత్రయంతో తనను తా నెంతగా కుంచించుకుపోసాగిందో, అది అంతఎక్కువగానే తనఉత్తేజాన్ని కోల్పో యింది. ఆమెజీవితం మరణించినచరిత్రచుట్టూ తిరిగే అర్థంలేని నిర్జీవపు గానుగెద్దవతుగా మారిపోయింది. సృజనాత్మకసౌందర్యాన్ని సృష్టించే కళను మరచిపోవడంతో, ఆమెబిడ్డలు అట్టిదాన్ని గుర్తించేశక్తినికూడా కోల్పోయారు. జావా, ఆంకోర్, మహాభరతఖండంలోని తదితర ప్రాంతాలలో త్రవ్వకాలకూ అన్వేషణలకూ కారకులైన యూరోపి యన్ (ముఖ్యంగా ఫ్రెంచి, డచ్చివారు) వండితులనూ, పురాతత్వ శాస్త్రజ్ఞులనూ మనం శ్లాఘించాలి. ఆ ప్రాంతాలలో ఇప్పటికీ ఇంకా అనేక గొప్పనగరాలూ, మహానిర్మాణాలూ భూగర్భంలో దాగి యుండి, కనుగొనబడవలసియుండవచ్చు. ఈలోగా మలయాలో ప్రఖ్యాత పురాతనశిథిలాలుగల ప్రముఖప్రదేశాలు ఖనిజాలకోసం గనులనుత్రవ్వడంవల్ల, రోడ్లువేయడంవల్ల నాశనంచేయబడుతున్నాయి. ఈ యుద్ధంకూడా వాటిని మరింత ధ్వంసంచేయవచ్చు.

ఒకతాయవిద్యార్థి టాగూరుగారిశాంతినికేతనంలో విద్యార్జనకై వచ్చి, తిరిగి తాయిలండ్ (సయాం) వెడుతూ, కొన్నిసంవత్సరాలక్రితం నా కొక లేఖవ్రాశాడు. “నే నీ గొప్పపురాతనదేశమైన ఆర్యావర్తానికి రాగలిగినందుల కెంతో అదృష్టవంతుడనని, ఎప్పుడూ భావిస్తున్నాను. ఇండియా మా అవ్వ. ఆమెచేతుల్లో నా మాతృదేశం ప్రేమతో పెంచబడింది. ఆమెయే మాతల్లికి ప్రకృతిసౌందర్యాన్ని, మతగాంభీర్యాన్ని గుర్తించ డదనూ, ప్రేమించడమూ నేర్పింది. అట్టిఅవ్వపాదాలకు నా వినయపూ

ర్వకకృతజతల నందజేసుకొగలిగినందుకు నేను ప్రత్యేకంగా మహాఅదృష్ట వంతుడనని భావిస్తాను” అనివాశాడు. ఇది ఒకవిశిష్టమైనలేఖ కాక పోవచ్చు. కాని ఆగ్నేయాసియా దేశాలకు ఇప్పటికీ భారతదేశంపట్ల - ఒక్కొక్కప్పుడు అస్పష్టంగానే అయినా - గల గౌరవభావాన్ని సూచిస్తుంది.

ప్రతిదేశంలోనూ సంకుచితమైన తీవ్ర జాతీయవాదం పెంపొందింది. తమనుతాము గొప్పఅనుకుంటూ, ఇతరులందరనీ అవమానిస్తూ, యూరోపియనులదురాక్రమణలపట్ల భయ, ద్వేషాలున్నా, యూరపు అమెరికాలతోపోటీపడగోరడం మొదలైనవి యెక్కువయ్యాయి. ఇండియా బానిసగావున్నందువల్ల నీచంగాచూడడంకూడా కద్దు. కాని, దానివెనుక ఇండియాపట్ల గౌరవ, మైత్రీభావాలుకూడా వున్నాయి. ఎందువల్లనంటే పురాతనస్మృతులు మాసిపోవుగదా! తమదేశాలకు ఒకప్పుడు ఇండియా తల్లివంటిదిగా వుండేదనీ, తనసంపద్యాగ్యాల్లోంచి కొంతయిచ్చి తమదేశాలను సాకినదనీ ప్రజలు మరువలేదు. గ్రీసుదేశపు హెలెనిజం మధ్యధరాప్రాంతదేశాలకూ, పశ్చిమాసియాకూ వ్యాపించినట్లే, భారతీయసంస్కృతీప్రభావం అనేకదేశాలకు వ్యాపించి, వాటిపైన తన బలమైన చిహ్నాలను ముద్రించింది.

సెల్విస్ లెఫీ మాటల్లో: “పర్షియానుంచి చైనాసముద్రంవరకు, మంచుగడ్డలసైబీరియానుండి జావా, బోర్నియోద్వీపాలవరకూ, ఓసియానియానుండి సోకోట్రావరకూ ఇండియా తనవిశ్వాసాలనూ, కథలనూ, నాగరికతనూ విస్తరింపజేసింది. అనేకశతాబ్దాలక్రమంలో, ఇండియా తనముద్రలను ప్రపంచమానవకోటిలో నాలుగవవంతుపై అచ్చొత్తింది. చిరకాలంగా ఇండియాకుగలగౌరవస్థానాన్ని అజ్ఞానంచే ఎవ్వరూ దానికివ్యలేదు. కాని ఇప్పు డామె ప్రపంచచరిత్రలో ఉన్నతస్థానాన్ని అధిష్టించేహక్కు కలిగివున్నదని అందరికీ తెలిసింది. మానవత్వోత్తేజాన్నిసంగ్రహపరచి, సూచనగా రచించినచరిత్రలో గొప్పగొప్ప జాతులకుగల మహోన్నతస్థానాల్లో ఇండియా అర్హస్థానాన్ని అలంకరించగలదు.

౧౮ ప్రాచీన భారత కళ

భారతీయసంస్కృతి, కళలు యితరదేశాలకు అద్భుతంగా వ్యాపించడంవల్ల, ఇండియాకు వెలుపలి దేశాలలో యీ కళలు అత్యుత్తమ భావాలను వెలిబుచ్చడం జరిగింది. దురదృష్టవశాత్తూ మన దేశంలోగల (ముఖ్యంగా ఉత్తరప్రాంతంలో) పురాతనశిల్పాలు, కట్టడాలు యుగాలు గడవడంవల్ల అనేకం పాడైపోయాయి. “ఇండియాలో మాత్రమేగల భారతీయకళను తెలుసుకోవడం, ఆ కళను సగంవరకే తెలుసుకున్నట్లవుతుంది. దాన్ని పూర్తిగా అవగాహనచేసుకోవాలంటే, మనం బౌద్ధం అడుగు జాడలను సరిస్తూ, మధ్య ఆసియా, చైనా, జపానులకు వెళ్ళాలి. అది బర్మా, టిబెట్, సయాములలో వ్యాపిస్తూ, నూతనరూపాలు ధరించడాన్ని, కొత్త అందాలుగా విడివడటాన్ని మనం పరికించాలి. కంబోడియా, జావాలో అది సృష్టించిన సాటిలేని సౌందర్య సంపదను, మనం నివ్వేర పడి చూడాలి. వీటిలో ప్రతిఒక్క దేశంలోనూ భారతీయకళ ఒక్కొక్క ప్రత్యేకమైన జాతీయ విశిష్టతను, ఒక్కొక్క విభిన్న స్థానిక వాతావరణాన్ని ఎదుర్కుంటుందనీ, వాటి దిద్దుబాటులలో తా నొక నూతనరూపం ధరిస్తుందనీ సర్ జాన్ మార్షల్ అన్నాడు.

భారతీయమతతత్వాలతో అతిసన్నిహితంగా పెనవేసుకొనివుండడంవల్ల, భారతీయ మతస్సును పాలించిన ఆదర్శాలను తెలుసుకుంటేగాని భారతీయకళను పూర్తిగా గుర్తించడం కష్టం. సంగీతరంగంలో ప్రాకృత శివుభావనల మధ్యవలెనే, కళారంగంలోనూ గొప్ప అగాధం వుంది. బహుశా మధ్యయుగాలలో యూరపులోని గొప్ప కళాకారులూ, వాస్తు శిల్పులూ భారతీయకళ, శిల్పాల నెక్కువ ఆత్మీయంగా గుర్తించగలిగేవారనుకుంటాను. ఆధునిక యూరోపియన్ కళాకారులూ, శిల్పులూ పునరుజ్జీవనయుగము, ఆతరువాతి కాలాలనుంచే తమ ఉత్తేజాన్ని పొందుతున్నారు గనుక, భారతీయకళాశిల్పాల నంతగా మెచ్చుకోలేకపోవచ్చును. భారతీయకళలలో ఎల్లప్పుడూ ఒకరకమైన మతప్రేరేపణ, ఆవలికాలంలోకి ఆవలిప్రపంచంలోకి చూడడం వున్నాయి. బహుశా ఇదే దృక్పథం యూరపులో గొప్ప క్రైస్తవాలయాలను నిర్మించిన శిల్పులకు వుండి వుంటుంది. సౌందర్యాన్ని సంచలనాత్మకమైనదిగా భావించాలి గాని,

బాహ్యరూపప్రదర్శితంగా యెంచవలసినదికాదు. ఒక విషయంలోగాని, రూపంలోగాని సుందరరూపాన్ని పొందినప్పటికీ, అది ఆత్మప్రధానమైనదే. గ్రీకులు అందంకోసమే అందాన్ని ప్రేమించేవారు. కాని అందులో ఆనందాన్నేగాక సత్యాన్ని కూడా గ్రహించేవారు పురాతన భారతీయులు సౌందర్యాన్ని కూడా ప్రేమించేవారు. కాని, తమసృష్టిలో గంభీరభావాన్ని, తాముచూచిన ఒకానొక అంతర్గతసత్యాన్ని సాక్షాత్కరింపజేయటానికే సదా ప్రయత్నించేవారు. భారతీయులు సృష్టించిన మహోన్నతఉదాహరణలలో కర్తలు వృద్ధేశించిన భావ మెటువంటిదో అర్థంకాకపోయినప్పటికీ, ఆ సృష్టిలోని మూలాదర్శాలు యేనో తెలియకపోయినప్పటికీ, చూచినవారు ప్రశంసించకుండావుండలేని శక్తి వుంటుంది. తక్కువస్థాయిగల కళాసృష్టులను చూచినవారు వాటినర్థంచేసుకోలేకపోయినా, కళాకారుని హృదయాన్ని గ్రహించలేకపోయినా, వాటిని హర్షించలేని అడ్డుగోడ యేర్పడుతుంది. అలాంటప్పుడు ఒక అస్పష్టమైన అసౌఖ్యకరమైన భావం యేర్పడుతుంది. కొంత కోపంకూడా కలుగవచ్చు. మనం గ్రహించలేని ఏదోభావన కలుగుతుంది. అందువల్ల మనం ఆ కళాకారుడు తనకృషిలో విఫలుడయ్యాడనీ, అతని బాధ్యతలు అతనికి తెలియవనీ అనుకుంటాం. ఒక్కొక్కసారి అసహ్యభావంకూడా కలుగవచ్చు.

నాకు ప్రాకృత్సృష్టిమాల్లో దేన్ని గురించి తెలియదు. అందువల్ల నాకు దాన్ని గురించి చెప్పే అర్హత లేదు. నేను దాన్ని చూచినపుడు సంస్కారంలేని సామాన్యవ్యక్తివలెనే చలిస్తాను. ఒకచిత్రమో, శిల్పమో, కట్టడమో నన్ను ముగ్ధుణ్ణి చేస్తుంది, లేక నన్ను కదిలించి, ఒకవిచిత్రోత్తేజాన్ని పొందజేస్తుంది, లేక నాకు అల్పసంతోషం కలిగిస్తుంది. లేక అది చాలాలో ఏభావమూకలిగించలేదు; నేను దాన్ని సరిగా గమనించనట్లే దాటిపోతాను; లేదా అది నన్ను విముఖుణ్ణి చేస్తుంది. నేను యీ ప్రతి సంచలనాలను వివరించనూలేను, కళాసృష్టుల మంచిచెడులను గురించి విజ్ఞుడనై నట్లు మాట్లాడనూలేను. అనూరాధపురం (సింహళం)లోని బుద్ధ విగ్రహం నన్నెంతో కదిలించివేసింది. దాని ప్రతిచిత్రం చాలా సువత్సరాలుగా నా నేస్తంగా ఉంటోంది. మరోపైపున దక్షిణభారతంలోని

కొన్నిప్రఖ్యాతదేవాలయాలు అనేక చెక్కడాల్సినవివరాలూ కలిగి వున్నప్పటికీ నన్ను చీకాకుపరుస్తాయి, అసహ్యభావం కలుగజేస్తాయి.

యూరోపియనులు గ్రీకుకళాసాంప్రదాయాలలో తరిగిపోయిన వారగుటచే, భారతీయకళను అదేదృక్పథంలో గమనించారు. తా మెరిగిన గ్రీకు - బౌద్ధకళను గాంధారము, సరిహద్దుల్లోనికళను, మనకళలతో పోల్చుకొనిగలిగారు. మిగతా ఇతరకళారూపాలను హీనస్థాయివన్నారు. క్రమంగా నూతనదృక్పథం అలవరచుకున్నారు. గ్రీకు - బౌద్ధకళనుండి భారతీయకళ జన్మించలేదనీ, అది భారతీయకళయొక్క ఒక తెలిమిబుచ్చు ఛాయవంటిదిమాత్రమేననీ, భారతీయకళ ఒకప్రత్యేకమైనదీ, సజీవమైనదీననీ యిప్పుడు గుర్తిస్తున్నారు. ఈ నూతనదృక్పథం ఇంగ్లండులోకంటే, యూరపుఖండంలోనే అధికంగావున్నదని మనం గుర్తించాలి. విచిత్రమేమంటే భారతీయకళ (సంస్కృతసారస్వతంకూడా) ఇంగ్లండులోకంటే, యూరపుఖండంలోనే యెక్కువగా గుర్తింపబడింది. ఇది ఇండియా, ఇంగ్లండుల మధ్య యేర్పడిన దురదృష్టకర రాజకీయకారణంవల్ల నేనేమోనని నేననేక సార్లు ఆశ్చర్యపడ్డాను. ఇంకా ఇతర ప్రాథమికవిభేదాలుకూడా కారణమై వుంటాయి. ఆంగ్లేయులలోకూడా అనేకమందికళాకారులూ, పండితులూ, అభిమానులూ మనకళాహృదయాలను, దృక్పథాలను సమీపించి, మన పురాతన కళానిక్షేపాలను వెలికితీయడానికితోడ్పడి, ప్రపంచానికి తెలియజేసినవారు లేకపోలేదు. అనేకమంది ఆంగ్లేయులుచూపిన హృదయ పూర్వకమైత్రి, సేవాదృష్టులకు ఇండియా యెంతో కృతజ్ఞతకలిగిఉంది. అయినప్పటికీ భారతీయులకు, ఆంగ్లేయులకుమధ్య దాటలేనిఅగాధం ఒకటి ఉన్నదనే యథార్థం మాత్రం మరువలేము.

ఇటీవలజరిగిన అనేకవిషయాలు మనహృదయాలను తీవ్రంగా గాయపరచాయి, గనుక, భారతీయులకు (కనీసం నాకు) యీభేదాన్ని అర్థంచేసుకోవడం తేలికే. అనతలివారిలోకూడా అనేకకారణాలవల్ల యిటువంటి అభిప్రాయాలేర్పడివుండవచ్చు. వారిదృష్టిలో తమతప్పేమీ లేకపోయినప్పటికీ ప్రపంచందృష్టిలో తామే తప్పుచేసినట్లుగా కనిపించేట్లు ఇండియా ప్రవర్తించిందనే కోపంకూడా వుండవచ్చు. కాని యీ భావం రాజకీయాలకంటే గాఢమైంది. అది తెలియకుండానే బైటపడుతూ, ముఖ్యంగా ఆంగ్లవిజ్ఞానుల నెంతో యిబ్బందిపెడు

తున్న దనిసిస్తుంది. వారిదృష్టిలో భారతీయుడు అవగుణాలకాట పట్టు. అతనిపనులన్నింటిపైన అదే ముద్ర వుంటుంది. ఒక ప్రఖ్యాత ఆంగ్ల రచయిత (అతడు ఆంగ్లవిజ్ఞానానికీ, ఆలోచనాశక్తికీ ప్రతినిధికాక పోయినా) భారతీయులకు చెందిన ప్రతివిశేషాన్నీ ద్వేషం, జగుప్సా భావాలతో చిత్రిస్తూ, ఒక గ్రంథం వ్రాశాడు. అంతకంటే గొప్ప వాడూ, ఆంగ్ల రచయితల ప్రతినిధియనదగ్గవాడూ ఆస్టర్ సిల్వెస్ తన 'ఎస్కేప్ విత్ మి' (1941) అనే గ్రంథంలో యిలా వ్రాశాడు: "ఇండియాలో అనేక వేర్వేరు విచిత్రాలున్నప్పటికీ, భారతీయమనేభావన జగుప్సాభావాన్నే కలిగిస్తోంది. హిందూకళాఖండాలలో వుండే జడ్డు గుణం తరచుగా ఆ కళపట్ల జగుప్సాభావాన్నే కలిగిస్తుంది."

ఇండియాపట్ల ముఖ్యంగా భారతీయకళపట్ల సిల్వెస్ యిట్టి అభిప్రాయాలను కలిగివుండడంలో అన్యాయం లేదు. ఆయన అలా భావించివుంటాడనే నా విశ్వాసం. నేనుకూడా ఇండియాలోని అనేక విషయాల్లో అట్టిభావాన్నే పొందాను; కాని, మొత్తంఇండియాపట్లనే అలాంటిభావాన్ని ఏర్పరచుకోలేను. సహజంగా నేను భారతీయుణ్ణి గనుక, నే నెంత అయోగ్యుడనైనప్పటికీ నన్ను నేను అసహ్యించుకోలేనుగదా! కాని ఇక్కడ చర్చ కళమీద వ్యాఖ్యానాలు, అభిప్రాయాలనుగూర్చి కాదు. ఇది ఒకజాతిఅంతటిపట్ల హృదయపూర్వకంగా తెలిసీ, తెలియకుండానే విముఖత్వాన్నీ, మైత్రీవిహీనభావాన్ని కలిగి వుండడం. మనం ఎవరినైతే గాయపరచామో వారిని అయిష్టంగా చూడడం, ద్వేషించడం సహజమా?

భారతీయకళను గుర్తించి, దానికి నూతన దృక్పథాన్ని వర్తింపజేసిన ఆంగ్లప్రముఖులలో లారెన్స్ బినియన్, ఇ. బి. హావెల్ ముఖ్యులు. హావెల్ భారతీయకళాదర్శాలు, వాటివెనుకగల ఆత్మపట్ల ప్రత్యేకశౌరవోత్సాహాన్ని ప్రదర్శించాడు. "ఒక గొప్ప జాతీయకళ ఆ జాతి ఆలోచనలనూ, వ్యక్తిత్వాన్నీ సన్నిహితవివరాలతో వెల్లడిస్తుంది. కాని, ఆ గుణాలవెనుకగల ఆదర్శాలనుకూడా వెల్లడించినప్పుడే మన మా కళను అభినందించాలి." అని హావెల్ ఉద్ఘాటించాడు. ఒకవిదేశీపాలకజాతి ఆ ఆదర్శాలను అపార్థంచేసుకుని, ఏవగించుకున్నట్లయితే, వైజ్ఞానికవిరోధానికి బీజాలునాటినట్లవుతుంది. "భాత

తీయకళ ఏ కొద్దిమందివిద్యావేత్తల సంకుచితపరిధికో ఉద్దేశింపబడలేదు. దానిముఖ్యోద్దేశం మత, తత్వవిశేషాలు సామాన్యప్రజానీకానికంతటికి అర్థమవ్వేటట్లుచేయడమే. అది ఈ ప్రయోజనాన్ని సాధించిందని గట్టిరుజువులే వున్నాయి. భారతీయరైతులు, పాశ్చాత్యరైతులకంటె విద్యావిహీనులైనప్పటికీ, వారు ప్రపంచంలో తమవర్గంవారు మరెవరూ పొందలేని సంస్కృతీస్థాయిని పొంది, కళలను గుర్తించి, ఆనందించగలరని భారతీయజీవితాన్ని సన్నిహితంగాచూచినవారు తెలుసుకోగలరు.” అని కూడా ఆయనచెప్పాడు.

సంస్కృతకవిత, భారతీయసంగీతాలలోవలెనే కళావిషయంలో కూడా కళాకారుడు ప్రకృతివాతానరణభావాలతో మమైక్యతచెంది, మానవుడు ప్రకృతిప్రపంచంలోకలసి పొందే ప్రశాంతిని వెలిబుచ్చాలని ఎంచబడింది. ఆసియాకళలన్నింటికీ మూలభావన యిదే. ఇందు వల్లనే ఆసియాకళలన్నిటిలోను వాటిమధ్య జాతీయవిభేదాలూ, వైవిధ్యమూ వున్నప్పటికీ ఒకవిధమైన ఐక్యత కనిపిస్తుంది. ఇండియాలో అజంతా కుడ్యచిత్రాలుతప్ప ప్రాచీనకళగా చెప్పకోదగ్గది అంతగా లేదు. బహుశా చాలాభాగం నశించిపోయివుంటుంది. చైనా, జపానులు పురాతనచిత్రకళలో అత్యున్నతంగా నిలచినట్లే ఇండియా తన శిల్ప, వాస్తుకళలలో మహోన్నతిని ప్రదర్శిస్తున్నది.

యూరోపియన్ సంగీతానికి పూర్తిగా భిన్నమైన భారతీయ సంగీతం స్వీయమార్గంలో మహోన్నతంగా పురోగమించి, ఆసియాదేశాల (చైనా, దూరప్రాచ్యాలతప్ప) సంగీతాన్ని ప్రభావితంచేసింది. ఆవిధంగా సంగీతం పర్షియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్, అరేబియా, టర్కిస్తాన్, అరబ్బీ నాగరికతపెంపొందినఆఫ్రికా మొదలగుప్రాంతాలకు ఇండియాతో సన్నిహితసంబంధాలు ఏర్పరచినమరొకబంధం అయింది. బహుశా యీ దేశాలన్నింట భారతశాస్త్రీయసంగీతం మన్ననలందుకుంటుంది.

ఇండియా, ఆసియాదేశాలలో కళాభ్యుదయంలోని ఒకానొక ప్రఖ్యాతప్రభావం ఏమిటంటే, దేవతావిగ్రహాలపట్ల మతవిషయికమైన వ్యతిరేకభావం. వేదాలు విగ్రహారాధనను నిషేధించాయి. జౌద్ధమతంలోకూడా చాలాకాలంతరువాత గాని బుద్ధవిగ్రహాలూ, చిత్రాలూ నిర్మింపబడలేదు. మధుర వస్తుప్రదర్శనశాలలో ఒక బోధనత్యశిలా

వీగ్రహం వుంది. అది బలీయంగా, శక్తివంతమైనమూర్తిగా వుంది. ఇది క్రీస్తుశకారంభప్రాంతపు కుషానులయుగంనాటి శిల్పం.

బహుశా చైనాప్రభావంవల్ల కాబోలు, తొలిభారతీయకళ్యంలో వాస్తవికత ఎక్కువగా ఉండేది. భారతీయచిత్రకళాచరిత్రలో అనేక స్థాయిలలో చైనాకళాప్రభావం ద్యోతకమవుతుంది. ముఖ్యంగా మన కీ వాస్తవికదృక్పథం చైనాకళనుంచి రాగా, మన ఆదర్శవాదం చైనా, జపాను మొదలగుదేశాలకు వ్యాపించి వారిమహత్తరయుగాలపై తన ప్రభావాన్ని ప్రసరింపజేసింది.

స్వర్ణయుగమనబడే (4-6 శతాబ్దాలమధ్య) గుప్తులకాలంలో అజంతాగుహలు తొలచబడి, కుడ్యచిత్రాలు చిత్రించబడ్డాయి. బౌద్ధ, బాదామిగుహలు కూడా యీ కాలానివే. అజంతాగుహలు కొన్ని శతాబ్దాలపాటు కనుమరుగునపడి, పునర్దర్శనమిస్తున్నప్పటినుంచీ భారతీయచిత్రకారులలో ఎంతో మార్పువచ్చింది. అజంతాచిత్రకళ సౌందర్యవంతమైనదే కాని, అది చిత్రకారులు వాస్తవజీవితాన్ని విస్మరించి, తనశైలినే అనుసరించేటట్లుచేయడంవల్ల వారికళాశైలి తరచుగా ఎంతో వికృతంగా తయారయింది.

అజంతా మనల్ని సుదూరస్వప్నంవంటి - అయినా, అతివాస్తవికమైనటువంటి-ప్రపంచానికి తీసుకుపోతుంది. ఆ కుడ్యచిత్రాలు బౌద్ధ భిక్షువులచే చిత్రింపబడ్డాయి. వారిగురువు బహుకాలాక్రితమే “స్త్రీలకు దూరంగా వుండు, వారివైపు చూడనైనాచూడకు, వారు ప్రమాదకరులు” అని బోధించాడు. అయినా, అజంతాగుహలనిండా అసంఖ్యాకంగా స్త్రీలే - రాణులు, గాయనీమణులు, నర్తకీజనం కూర్చుని, నిలబడి అలంకరించుకుంటూ, ఊరేగుతూండే సుందరాంగులు-కనుపిస్తారు. అజంతాస్త్రీలు ప్రపంచప్రసిద్ధికెక్కారు. ఆ బౌద్ధకళాకారులు (ఎక్కువగా బౌద్ధసన్యాసులే) ప్రపంచాన్ని కదలించే జీవితనాటకాన్ని ఎంత బాగా గ్రహించారు! వారు బోధిసత్వుని ప్రశాంత, పారతాకికతీవితో చిత్రించినంతప్రేమ, శ్రద్ధలతోనే యీ స్త్రీలనుకూడా ఎంత చక్కగా చిత్రించారు!!

ఏడు ఎనిమిదవశతాబ్దాల్లో ఎల్లారాగుహలయాలు శిల్పంలో మలచబడ్డాయి. బ్రహ్మాండమైన కైలాసదేహాలయం యీ గుహలకు

కేంద్రంగా వుంది. ఈ విశాలకళాప్రపంచాన్ని ఆ శిల్పు లెలా ఊహించ గలిగారో, ఊహించినదానికి దేహము, ఆకారము, రూపమూ ఎలా యివ్వగలిగారో మనం పూహించలేము. శక్తి, సజీవత్వం మూర్తిభ వించిన త్రిమూర్తివిగ్రహం గల ఎలిఫెంటాగుహలు ఆ కాలంలోనివే. దక్షిణభారతంలోని 'మామల్లాపుర' శిల్పాలు (మహాబలిపురం) కూడా ఆ యుగానికి చెందినవే.

ఎలిఫెంటాగుహలలో నటరాజ (నర్తించే శివుడు) విగ్రహం పగిలిపోయివుంది. "శిథిలస్థితిలోవున్నా, అదిగంభీరమైన ఊహజనితమనీ, లోకాతీతమైన మహాశక్తిసమన్వితమనీ అనిపిస్తుంది. ఆ నాట్యభంగిమలో గల లయ, తాళాలప్రకారం ఆ శిల అంగవిన్యాసంచేస్తూ సంచలిస్తున్నట్లుంటుంది. అయినప్పటికీ ఆ పవిత్రముఖం-బుద్ధునిముఖంలో వెలిగే కాంతివలె-ఒకే ఒక పవిత్ర, ప్రశాంత, నిర్లిప్తభావాన్ని వెదజల్లుతూ వుంటుంది" అని హేవెల్ వర్ణించాడు.

బ్రిటిష్ మ్యూజియంలోని మరొక నటరాజవిగ్రహాన్ని గురించి ఈప్రెస్టీజ్ యిలా వ్రాశాడు: "శివుడు నాట్యంచేస్తూ ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తూ, నాశనంచేస్తూవుంటాడు. ఆయన ఆచిఆచివేసే అడుగులు (చిందులు) యుగయుగాలకాలాన్ని స్ఫురింపజేస్తాయి. ఆయన కదలికలు నిరంతరసృష్టిక్రియలోని ఎడతెగని ఐంద్రజాలికశక్తిని ద్యోతకం చేస్తాయి. బ్రిటిష్ మ్యూజియంలోగల ఒక సామూహికచిత్రంలోని భావం-ప్రేమికుల ప్రేమపూరితమరణాన్ని చిత్రించే భావనలలో ఎవరూ ఎన్నడూ ఊహించలేనంత విచిత్రంగా వుంది. అది మరేయితరకశకూడా వర్ణించలేనంతస్పష్టంగా - మానవకాంతృతీవ్రతలోగల ప్రమాదంతప్పని గుణాన్ని చిత్రించింది. యూరోపియనుల రూపకాలంకారాలు వీటితో పోల్చినపుడు అర్థంలేని దుర్వ్యయం అనిపిస్తుంది. ఈ భారతీయ శిల్ప, చిత్రకళాఖండాల్లో మనవాటిలోవలె అన్యూపదేశకఅలంకరింపు లుండక అతిముఖ్యమైన, పారదర్శకమైన విశేషంపూదనే కేంద్రీకరణజరుగుతుంది."

బోరోబుదూర్ (జావా)లోలభించిన ఒక బోధిసత్వునిశిరస్సును కోపెన్ హేగెన్ లోని గ్లిప్టోటెక్ మ్యూజియంకు తరలించుకుపోయారు. అది సాధారణదృక్పథంలో అత్యంత సుందరతనుశిల్పం. అయినప్పటికీ

“దానిలో మరేదో గాఢమైన గంభీర లక్షణం ఉంది. బోధిసత్వుని పవిత్ర, స్వచ్ఛంద హృదయాన్ని అద్దంలో ప్రతిబింబించినట్లుగా ఆ ముఖం ప్రతి ఫలిస్తున్నది. ఆ ముఖం సముద్రపు లోతుల్లో ఉండే నిశ్చలతను, మేఘ రహిత నీలిమాకాశంలో ఉండే ప్రశాంతిని, మానవుని పూహలకు అతీతమైన సౌందర్యలహరినీ సమ్మేళనంచేసుకుంది” అంటాడు హేవెల్.

హేవెల్ మరికొన్ని విశేషాలు కూడా వర్ణించాడు, “జావాలోని భారతీయ కళకు ఒక స్వీయ ప్రత్యేకత ఉంది. అది తాను వచ్చిన దేశం లోని రూపానికి భిన్నమైన ప్రత్యేకత. ఈ రెండు విధానాలలోనూ ఒకే రకమైన ప్రశాంతి ప్రవహిస్తూ వుంటుంది. కాని ఎలిఫెంటా, మహాబలి పురాల్లో హిందూ శిల్పంలో కన్పించే పవిత్ర, గాంభీర్యతలు జావా దేవాలయాల దర్బారలలో కనుపించవు. జావా భారతీయ కళలో మానవత్వం, ఆనందా లెక్కువ. తమ తాతముత్తాతలు తమ భారత దేశంలో ఎదుర్కొన్న తుపానులు, సంఘర్షణల జీవితానంతరం తా మీ జావా ద్వీపంలో వలస యేర్పరచుకొని, స్థిరపడి, అనుభవిస్తున్న ప్రశాంత, సురక్షిత జీవిత భావాలు యీ కళల్లో ద్యోతకమయ్యాయి.

౧౯ ఇండియా విదేశ వాణిజ్యం

క్రీస్తు శకం మొదటి వేయేండ్ల కాలంలో భారత దేశ వాణిజ్యం విరివిగా వ్యాపించడమేగాక, భారతీయ వర్తకులు అనేక విదేశీ మార్కెట్లపై ఆధిపత్యం వహించారు. ఇండియా తూర్పు సముద్రాల్లో ఎనలేని ప్రబల శక్తి కావడమేగాక, మధ్యధరా సముద్రంలో కూడా నౌకలను ఆడించింది. మిరియాలు మొదలైన సుగంధ ద్రవ్యాలు ఇండియా నుండిగాని, ఇండియా గుండాగాని పశ్చిమ దేశాలకు వెళ్ళేవి. వీటిని తీసుకుపోయే నౌకలు తరచుగా ఇండియావీ, చైనావీ అయివుండేవి. “అలారిక్ ది గ్రోత్” అనేవాడు రోము నుంచి 3 వేల పౌనుల మిరియాలు దోచుకుపోయాడని ఒక కథ వుంది. రోము నగరపు బంగారమంతా ఇండియాకూ, యితర తూర్పు దేశాలకూ విలాస వస్తువుల కోసం ప్రవహించిపోతున్నదని రోమన్ రచయితలు ఎంతగానో వాపోయారు.

ఆ కాలంలో ఏ దేశంలో లభించే, తయారయే వస్తువులను ఆ దేశం యితర దేశాల వస్తువులతో మార్పిడి చేసుకోవడం అలవాటు. ఇండియా

సారవంతమైనభూమియేకాక, ఇతరదేశాలకులేని అనేకపస్తుసంపదలను కూడ కలిగియున్నందున, తనకు సముద్రాధిపత్యంకూడా వుండడంచే తను వాణిజ్యం విరివిగా సాగించింది. కొన్నివస్తువులను యితర తూర్పు దేశాలనుంచి తీసుకువచ్చి, పాశ్చాత్యదేశాలకు పంపుతూ, మధ్యస్థి వ్యాపారిగాకూడా లాభాలు గడించేది. అంతకుమించిన అవకాశాలు కూడా వుండేవి. ఇతరదేశాలకంటే చాలాముందే, అతిప్రాచీనకాలం లోనే ఇండియా వస్త్రోత్పత్తి చేస్తున్నది. దేశంలో యీ పరిశ్రమ వృద్ధి చెందింది. మనవస్త్రాలు విదేశాలలో విరివిగా అమ్ముడయ్యేవి. చైనా సిల్కువంటి మేలురకం కాకపోయినా, ఒకరకమైన పట్టుబట్టుకూడా తయారుచేసి అమ్మేది. చైనాసిల్కు మనదేశానికి క్రీ. పూ. 4 వ శతాబ్దిలో వచ్చేది. ఇండియా రంగులువేయడంలో ఎంతో అభివృద్ధిని సాధించి, వెలిసిపోనిరంగులను తయారుచేసింది. ఇట్టిరంగులలో నీలి మందు (ఇండిగో - గ్రీకు దేశస్తులు ఇండియాపరంగా పెట్టినపేరు) ఒకటి. బహుశా యిట్టివి అనేకం తయారుచేయగలిగినందువల్లనే విదేశవ్యాపారులకు ఎక్కువ ప్రోత్సాహం లభించివుంటుంది.

క్రీస్తుశకం తొలిశతాబ్దాలలో ఇతరదేశాలలోకంటే ఇండియాలో రసాయనశాస్త్రం బాగా పురోగమించివుంటుంది. నా కా శాస్త్రాన్ని గురించి ఎక్కువగా తెలియదు గాని, భారతరసాయనశాస్త్రజ్ఞులలో మణిపూసవంటి సర్ పి. సి. రే “భారతరసాయనశాస్త్రచరిత్ర” ను వ్రాశాడు. ఆయనచేతిక్రింద అనేకతరాల భారతశాస్త్రజ్ఞులు తయారయ్యారు. ఆరోజుల్లో రసవాదమూ, లోహశాస్త్రమూ కలసి, రసాయనశాస్త్రంగా భావింపబడేవి. ప్రఖ్యాత భారతీయ రసాయన, లోహశాస్త్రజ్ఞునిపేరు నాగార్జునుడు. ఈ పేరుసామ్యంవల్ల అతడే మొదటి శతాబ్దిలోని బౌద్ధాచార్యుడని వాదించసాగారు. కాని అది అనుమానాస్పదం.

ఉక్కుకు పదునుపెట్టడం ముందుగా భారతదేశంలోనే ప్రారంభమైంది. ఇండియాలోతయారైన ఉక్కు, ఇనుపవస్తువులు - ముఖ్యంగా యుద్ధసాధనాలు-విదేశాలలోకూడా ప్రసిద్ధిచెందినవి. ఇంకా అనేక లోహాలు, లోహమిశ్రమమైనమందులూ తయారయ్యేవి. వడకట్టడం, భస్మాలుచేయడం బాగాపురోగమించాయి. వైద్యశాస్త్రంవృద్ధిచెందింది.

ఇది ఎక్కువగా పురాతనగ్రంథాలమీద ఆధారపడినప్పటికీ, ప్రయోగ పరిశోధనలుకూడ మధ్యయుగాలవరకు విరివిగాజరుగుతూండేవి. మానవ, జంతుశరీరశాస్త్రాలు అధ్యయనంచేయబడేవి. హార్వే కనిపెట్టకముందే రక్తప్రసారవిశేషాలు ఇండియాలో తెలుసు.

శాస్త్రాలలోకెల్ల పురాతనమైన ఖగోళశాస్త్రం విశ్వవిద్యాలయాల్లో ప్రతిశాఖలోను విద్యార్థికి తప్పనిసరి పాఠ్యభాగంగా వుండేది. దీనితో జ్యోతిశాస్త్రమూ కలిసివుండేది. చాలా క్రమబద్ధమైన పంచాంగం నిర్ణయించబడి, ఇప్పటికీ అమలులోవుంది. ఇతర దేశాలలోవలెనే ఇండియాలోకూడా మతబోధకులే (బ్రాహ్మణులు) పంచాంగాలు వ్రాయడం, ఋతువులను, పండుగలను, గ్రహణాలను నిర్ణయించడం. తమ యీ విజ్ఞానాన్ని ఆసరాచేసుకుని తమకు మూఢనమ్మకాలని తెలిసినప్పటికీ-ప్రజలలో కొన్ని అంధవిశ్వాసాలనూ, పూజాక్రతువులనూ ప్రచారంచేసి, తమగొప్పతనాన్ని అధికంచేసుకున్నారు. సముద్రయానంచేసేవారికి ఖగోళశాస్త్రంలోని ప్రత్యక్షభాగం తెలిసివుంటే చాలాఉపయోగం. ఈవిషయంలో తమ కెంతో విజ్ఞానంవున్నందుకు ప్రాచీనభారతీయులు ఎంతో గర్వించేవారు. అలెగ్జాండ్రీయా కేంద్రంలో వృద్ధిగాంచిన అరబ్బీ ఖగోళశాస్త్రంకూడా భారతీయు లెరుగుదురు.

ఆకాలంలో సాంకేతికసాధనాలు ఎంతవరకు అభివృద్ధిపొందాయో చెప్పలేము. నౌకానిర్మాణపరిశ్రమ ఉచ్చస్థితిలోఉన్నందున, యుద్ధసంబంధమైన అనేకయంత్రాలు ఉదహరింపబడినందున, ఇతరయంత్రిక సాధనాలుకూడా ఉండియుండవచ్చు. ఇట్టి ఆలోచనలు కొందరు అత్యుత్సాహులు, అమాయకులైనభారతీయులు అనేకరకాల క్లిష్టవర్తనలుగలయంత్రాలను తమపూర్వలేనిర్మించారని వాదించేటట్లుచేశాయి. ఏమైనప్పటికీ, యీ సాంకేతిక యంత్ర, రసాయన, ఖగోళ, లోహ శాస్త్రరంగాలలో ఇండియా ఇతరదేశాలకంటె వెనుకబడిమాత్రం లేదు. ఈ సర్వానకాశాలూ, శక్తులూ వుండడంవల్లనే ఇండియా అనేక శతాబ్దాలపాటు విరివిగా విదేశీవ్యాపారం చేయగలిగింది.

గ్రీకు మొదలగు తొలినాగరికతలలో బానిసవిధానం వుండి, పనులన్నీ బానిసలే చేయవలసివుండేది. అదే ఆ నాగరికతలు పురోగమించకుండా అడ్డంకిగా నిలచింది. ఇండియాకు అట్టిఅడ్డంకులు లేవు. క్రమంగా

పెంపొందుతున్న కులాలపద్ధతి అనేక చెడుగులుకలదైనప్పటికీ, వృత్తి ప్రధానభావం కలది గనుక, అతి హీనతరగతివారు కూడా తమ బాధ్యతలను ఉత్సాహంతో నిర్వర్తించేవారు. ఈపద్ధతి చేతివృత్తులు, ఇతరవృత్తులలో ప్రత్యేకనైపుణ్యం పెంపొందేందుకు ప్రోత్సహించింది.

౨౦ ప్రాచీన భారతదేశంలో గణితశాస్త్రము

భారతీయులు ఉన్నత విజ్ఞానవంతులూ, రూపంలేనివాటిని గురించికూడా ఎక్కువగా ఆలోచించేవారూ గనుక, గణితశాస్త్రంలో కూడా గొప్పవారై వుంటారని భావించవచ్చు. యూరపు అంక, బీజగణితాలను అరబ్బులనుంచి నేర్చుకుంది. అందువల్ల నే ప్రపంచమంతటా వాడుకలోవున్న అంకెలను అరబ్బీఅంకె లంటారు. కాని ఆ అరబ్బీలే ఇండియానుంచి అంకెలు నేర్చుకున్నారు. భారతీయులు ఆకాలంలో గణిత శాస్త్రంలో ఆశ్చర్యకరంగా పురోగమించినవిశేషాలు యిప్పుడు తెలియ వస్తున్నాయి. నేటి అంక, బీజగణితాల మూలపుట్టుక ఇండియాలోనేనని ప్రపంచం గుర్తించింది. తెక్కించేందుకు ఒకరకమైన కర్రచట్రాన్ని గాని, రోమన్ అంకెలను గాని పువయోగించడంవల్ల చాలాకాలు పురోగమనం లేకపోయింది. 1 నుంచి '0' వరకుగల పది అంకెలనూ భారతదేశం సృష్టించినతర్వాత, మానవమేధ వికసించి, అంకెల ప్రవర్తనా విచిత్రాల (యథాగ్ధాలే) పైకాంతులు పొంగి ప్రవహించినట్లయింది. ఇతరదేశాలలో వాడుకలోవున్న గుర్తులకంటే, యీ అంకెలగుర్తులు అనన్య సాధ్యంగా వున్నాయి. నేడు అవి అతిసామాన్యంగా కనుపిస్తాయి; మన మంతగా గమనించం కాని, ఆ అంకెలే అనేక విప్లవాత్మకపురోగమనాలకు దారితీశాయి. అవి ఇండియానుంచి బాగ్దాదుగుండా పాశ్చాత్యదేశాలకు చేరేందుకు అనేకశతాబ్దాలు పట్టింది.

150 ఏండ్లక్రితం నెపోలియన్ కాలంలో "లా ప్లేన్" అనే ఆయన యిలా వ్రాశాడు: "సంఖ్యలన్నింటినీ పదిగుర్తులలోనే వ్రాయగల మహత్తరవిధానాన్ని మనకు ప్రసాదించింది భారతదేశమే. ప్రతి గుర్తుకూ ఒక మారని విలువ వుండడమేగాక, అది వుండేస్థానాన్నిబట్టి మారే విలువకూడా వుంటుంది. మన కిప్పు డీ విషయం బాగా పరిచయమైపోయింది గనుక, దాని పూర్తివిలువను గ్రహించలేంగాని, అది

మహాత్మరమైన, ప్రముఖవిశేషం. దాని సరళస్వభావం, సులభపద్ధతులు అనేక కోట్ల లెక్కలను సులభతమంచేయడంవల్ల ప్రయోజనకరమైన నూత్నవిషయాల సృష్టికి అంకగణితమే మూలావసరం అనే గౌరవం యేర్పడింది. ప్రపంచవైచిత్రీ ప్రసవించిన విశిష్ట వ్యక్తులగు ఆర్కిమెడిస్, అపోలోనియస్ల మేధాశక్తికి కూడా యీ అంకెలు చిక్కలేదంటే, వాటి ఘనతరసాధనాసౌభాగ్యం మనం అర్థంచేసుకోవచ్చు!”

ఇండియాలో అంక, బీజ, షేత్రగణితాలు పుట్టింది మరీ ప్రాచీనయుగాల్లో. బహుశా వేదమతపూజాస్థలాలనిర్మాణానికి ఒకరకమైన షేత్ర, బీజగణితాలు ఉపయోగించిఉంటారు. ఒక చతురస్రాన్ని, మరోభుజాన్ని యిస్తే, దీర్ఘచతురస్రాన్ని నిర్మించవచ్చును. (a x = 0) అనే షేత్రగణితసూత్రం ఒక బహు ప్రాచీనసంస్కృతగ్రంథంలో వుంది. నేటికీ హిందూపూజారులలో షేత్రగణితచిత్రాలు (ముగ్గులవంటివి) ఉపయోగిస్తున్నారు. కాని యీగణితంలో ఇండియాకంట్రైగీసు, అలెగ్జాండ్రియాలు పురోగమించాయి. అంక, బీజగణితాల్లోమాత్రం ఇండియాదే పైచేయి. దశాంశపద్ధతి, సున్నలగుర్తులను ఎవరుకనిపెట్టారో తెలియదు. ఇంతవరకూ తేలినదాన్ని బట్టి, క్రీ. పూ. 200 ప్రాంతంలో మొదటిసారిగా శ్రుతిగ్రంథంలో సున్నగుర్తువాడబడినట్లు కనుగొనబడింది. దశాంశపద్ధతి క్రీస్తుశకారంభకాలంలో సృష్టింపబడివుంటుంది. సున్నగుర్తు (శూన్యమంటారు) మొదట్లో ఒక చుక్కవలె వుండేది. క్రమంగా గుండ్రని గీతగా మారుపుచెందింది. దాన్నికూడా ఇతరఅంకెలమాదిరిగా ఒకఅంకెగా భావిస్తున్నారు. దీని గొప్పతనాన్ని ప్రొఫెసర్ హాల్స్టెడ్ యిట్లా వర్ణించాడు. “సున్నగుర్తును సృష్టించడంలోగల ప్రాముఖ్యతను గురించి ఎంతచెప్పినా అతిశయోక్తికాదు. ఏమీలేని గాలివంటిదానికి ఒక స్థానిక ఉనికి, పేరు, ఆకృతి, చిహ్నం యివ్వడం, ప్రయోజకరమైన శక్తిని ఇవ్వడం, హిందూజాతివిశిష్టతకే చెల్లును. ఇది “నిర్వాణాన్ని” విద్యుదుత్పత్తి యంత్రాలుగా పోతపోయడంవంటిది. గణితశాస్త్రంలోని ఏఒక్క సృష్టికూడా, సున్నమాదిరిగా మేధాశక్తి - జ్యోతులకు ఆయువుపట్టు కాలేదు.

మరొక ఆధునికగణితశాస్త్రజ్ఞుడు కూడా యీ చారిత్రకసందర్భాన్ని తలపోసి విశేషంగా వర్ణించాడు. డాన్ జిగ్ తన 'సంఖ్య' అను గ్రంథంలో, "ఈ 5000 దీర్ఘ సంవత్సరాలలోనూ అనేకనాగరికతలు ప్రాభవంపొంది, నశించిపోయాయి. ప్రతిదీ సారస్వతం, కళలు, తత్వశాస్త్రం, మతాలను తనవెనుక వారసత్వంగా వదిలిపోయింది. కాని మానవు డన్నింటికంటే ముందు నేచ్ఛుకున్న 'లెక్కింపుకళ'లో ఆ నాగరికతలన్నీ సాధించగలిగిన నికరఫలిత మేమిటి? అనువుగావంగని అంకెలు, అవికూడా పురోగమనాన్ని అడ్డగించేటంతమొరటువి, చిన్ని చిన్ని లెక్కలకుగూడా గొప్పగొప్ప గణితశాస్త్రజ్ఞులు కావలసివచ్చే గుణకపద్ధతులు - ఇవేగా?!...మానవుడు ఈవిధానాలను వేలాదిసంవత్సరాలు ఉపయోగించుకున్నా, వాటి కొక్క అభివృద్ధినైనా చేర్చలేక పోయాడు, ఆ విధానానికి ఒక్క ప్రముఖభావావేశాన్నయినా జతచేయలేకపోయాడు...చీకటియుగాలలో మానవుడుపొందిన ఆలోచనాభివృద్ధినడకతో పోల్చినా, లెక్కలచరిత్రయొక్కగమనం మరింత నెమ్మదిగా, దాదాపు ప్రవాహంలేనినిలవనీకుగా కనిపిస్తుంది. ఈదృష్టితో యీ శకారంభప్రాంతంలో స్థానబలిమిసూత్రాన్ని కనిపెట్టిన అజ్ఞాత హిందువుని సాధనను పరిశీలిస్తే - అదొక ప్రముఖమైన ప్రపంచసంఘటనగా గుర్తించవలసివుంది" అని వ్రాశాడు.

ఆయన గ్రీసుదేశపుమహాగణితశాస్త్రవేత్తలుకూడా యిలాంటివి కనిపెట్టలేకపోవడానికి ఆశ్చర్యపడుతూ యిలా. అన్నాడు, "గ్రీకులు శాస్త్రజ్ఞానాన్ని ప్రయోజనకరంగాపుపయోగించుకోవడాన్ని ఏహ్యంగా చూచి, తమబిడ్డలవిద్యనుకూడా బానిసలచేతుల్లోనేపెట్టారా? అలాగైతే మనకు తేత్రగణితాన్ని ప్రసాదించి, గణితశాస్త్రాన్ని ఎంతోముందుకు తీసుకుపోయిన యీజాతి బీజగణితంలో ప్రాథమికవిషయాలైనా ఎరుగదంటేనూ, ఆధునికగణితశాస్త్రానికి మూలస్తంభమైన బీజగణితం ఇండియాలోపుట్టినదేననీ, అదీ అంకెల స్థానవిధానం రూపొందినకాలంలో నేననీ తెలిస్తే మనకు అబ్బురంగా వుండదూ!"

ఈప్రశ్నలకు ప్రొఫెసర్ హాగ్బెర్న్ వాక్యాలు చక్కనిసమాధానం "ఈ పనిని హిందువులే ఎందుకుచేయగలిగారో, పురాతనప్రసిద్దులైన ఇతరదేశాలవా రెందుకుచేయలేకపోయారో, దాన్ని ఒకకార్యవాదియే

ఎందుకుచేశాడో అనే ప్రశ్న కొరకరానికొయ్యలాగా ఉంటుంది. ఎందు వల్లనంటే, మనం వరప్రసాదులైన కొందరువ్యక్తుల అద్భుతజ్ఞానం వల్లనే విజ్ఞానపురోగమనం సాధింపబడుతుందని విశ్వసిస్తాం. వాస్తవానికి అత్యున్నతప్రతిభాసంపన్నుడైనవ్యక్తికూడా మొత్తం సమాజచట్రపు సాంప్రదాయవిజ్ఞానంవల్లనే ఆవిధంగాసృష్టింపబడివుంటాడు. ఇండి యాలో క్రీ. శ. 100 లో జరిగినట్లే అంతకుముందుకూడా అనేకసార్లు జరిగింది. ఇప్పుడు డటువంటిసంఘటనే రష్యాలోనూ జరుగుతూవుండవచ్చు. ...ఈసత్యాన్ని అంగీకరిస్తే, ప్రతినాగరికత తనబిడ్డల్లో కొందరు వరప్ర సాదుల్ని మాత్రమే విజ్ఞానవంతుల్నిచేసి, సామాన్యులందరిని ఉపేక్షిస్తే అది తనవినాశహేతువుల్ని తనలోనేకలిగిఉంటుందన్న తథ్యాన్ని గుర్తించినట్లవుతుంది.”

అందువల్ల మనం ఈ చారిత్రాత్మక అద్భుతనిర్మాణాలను చూచి, అవి ఒక గొప్పమేధాసంపన్నుడు హఠాత్తుగా ఉత్తేజితుడై సృష్టించినవని భావించక, అవి ఆనాటిసంఘంయొక్క ఉమ్మడిసృష్టిననీ, ఆకాలపు ఎడతెగనికోర్కెల అవసరాన్నితీర్చేటందుకే అప్పుడు సృష్టిం పబడ్డాయనీ గ్రహించాలి. సాంఘికావసరాన్ని గ్రహించి, తృప్తిపరి చేందుకు ప్రతిభావంతుడైన మహామేధావి అవసరమే. కాని యీ కాంక్షయే లేకపోతే, దాన్నితీర్చే అవసరమే వుండదు గనుక, కన్నెట్టడానికి ప్రేరేపణ వుండకపోవచ్చు. ఒకవేళ అది కన్నెట్టబడినప్పటికీ, దాన్ని ప్రజలుగుర్తించేవారేకాదు, విన్నామరచిపోయేవారు; లేదా, దానిఅవ సరంకలిగేంతవరకు దానివంక చూచేవారుకాదు. గణితశాస్త్రసంబంధ మైనతొలిసంస్కృతగ్రంథాలనుబట్టి, ఆనాటిప్రజలకు ఆయా అవసరాలు కలిగి, వత్తిడిచేశాయని తెలుస్తున్నది. క్లిష్టమైనలెక్కలుకట్టవలసినఅవ సరం ఆనాటి వ్యాపార, సాంఘికవ్యవహారాల్లో యేర్పడినట్లు ఆ గ్రంథా ల్లోనిసమస్యలే రుజువుచేస్తున్నాయి. పన్నులు, అప్పులు, వడ్డీ, భాగ స్తులు, వస్తుమార్పిడి, బంగారపుమెరుగుగురులనులెక్కించడం మొదలైనసమస్యలు యివ్వబడ్డాయి. సంఘం బహుముఖంగా, చిక్కురొక్కు రుగా పెరిగింది. ప్రభుత్వోద్యోగులు, వాణిజ్యాల్లో పనిచేసేవారెక్కు వయ్యారు. లెక్కించడానికి సులభోపాయాలు లేకపోతే పనులు స్థంభించిపోయేపరిస్థితి ఏర్పడింది.

ఇండియాలో వున్న, దశాంశవద్ధతులు వాడుకలోకివచ్చి, అంక, బీజగణితాలు వేగంగా పెంపొందేందుకు మానసికకవాటాలు తెరచు కున్నాయి. వాటిగుణింపు, భాగింపు, క. సా. గు., గ. సా. ప్ర. వర్గాలు, వాటిమూలాలు, దానికిగుర్తు (వర్గమూలము = $\sqrt{\quad}$) ఘనాలు, వాటి మూలాలు, తీసివేతగుర్తు, గుర్తులపట్టికలు, π అనగా 3.1416 అనుగు ర్తింపు, బీజగణితంలో తెలియనివాటికిగుర్తులుగా అక్షరాల్ని వుపయో గించడం, సున్నవిలువలు లెక్కించడం మొదలైనవి ఏర్పరుపబడ్డాయి. సున్ననుయీవిధంగావివరించారు: $అ-అ=0$; $అ+0=అ$; $అ-0=అ$; $అ\times 0=0$; $అ\div 0=అనంతం$. వ్యతిరేకవస్తువులను గుర్తించే చిహ్నాలు కూడా ($\sqrt{4}=\pm 2$) వచ్చాయి.

క్రీ. శ. 5 నుండి 12 వ శతాబ్దంవరకు మనదేశంలోని ప్రఖ్యాత గణితశాస్త్రజ్ఞులు రచించిన గ్రంథాల్లో యిట్టి గణితశాస్త్రవిశేషము లన్నీ వున్నాయి. అంతకుముందరిగ్రంథాల్లో (బౌద్ధాయన: క్రీ. పూ. 8 వ శతాబ్ది, ఆపస్తంబ, కాత్యాయన: (ఇద్దరూ క్రీ. పూ. 5 వ శతాబ్ది) త్రిభుజాలు, చతురస్రాలు, దీర్ఘచతురస్రాలు మొదలగు క్షేత్రగణిత విశే షాలు ఉన్నాయి. కాని బీజగణితంలో లభించినంతలో తొలిగ్రంథం 476 లో జన్మించిన ఆర్యభట్టు అను ప్రఖ్యాతజ్యోతిషాస్త్రవేత్త రచిం చినది. అతడే 'బీజగణితబ్రహ్మ' అంటారు. కాని, ఆతనికి ముందున్న రచయితలగ్రంథాలను ఎంతో వుపయోగించుకొనివుంటాడు. తరువాతి భారతీయగణితశాస్త్రవేత్తల్లో భాస్కరుడు ముఖ్యుడు. (క్రీ. శ. 522). ఆతరువాతివాడగుబ్రహ్మగుప్తుడు (క్రీ. శ. 628) ప్రఖ్యాతజ్యోతిషాస్త్ర వేత్తకూడా. ఇతడు సున్నకువర్తించే సూత్రాలూ, మరికొన్ని క్రొత్త సిద్ధాంతాలూరచించాడు. తరువాతఅనేకమంది అంక, బీజగణితాల్ని అభి వృద్ధిచేశారు. ఇలాంటివారిలో చివరివాడు 2 వ భాస్కరుడు (క్రీ. శ. 1114 జననం). అతడు అంక, బీజ, జ్యోతిర్గణితాలపై మూడుగ్రంథాలు వ్రాశాడు. అతని అంకగణితగ్రంథంపేరు "లీలావతి". ఇందులో లీలా వతి అనే ఒకయువతికి యీ అంకగణితసూత్రాలు, సమస్యలూ బోధించి నట్లు వుంది. తగినఆధారాలులేవుగాని, లీలావతి అతనికుమార్తెయనినమ్మ బడుతూంది. ఈ 'లీలావతి' గణితములోనిభాష స్పష్టంగా, సరళంగా, భావబాలికలు అర్థంచేసుకోగలవిధంగావుంది. ఇప్పటికీ సంస్కృతపాఠ

శాలల్లో యీగ్రంథాన్ని (కొంతవరకు శైలికొరకు)వాడుతూనేవున్నారు.

అనేక గణితశాస్త్రగ్రంథాలు రచింపబడుతూనే వున్నాయి.

(1150 లో నారాయణ 1545లో గణేశ). కాని, యివి పాతరచనలలో

పున్నదానిని 12 వ శతాబ్దితర్వాత ఆధునికయుగంవరకు ఇండియాలో గణితశాస్త్రపరంగా మరలమరల చెప్పేవి మాత్రమే. చెప్పకోదగ్గ న్యతంత్రగ్రంథమేదీ వెలువడలేదు.

ఖలీఫ్ అల్ - మన్సూర్ (753-774) కాలంలో అనేకమంది భారతీయపండితులు బాగ్దాద్ వెళ్ళు గణితజ్యోతిషశాస్త్రగ్రంథాలనుకూడా వెంటతీసుకెళ్ళారు. బహుశా అంతకుముందే మనఅంకెలు అక్కడికి చేరివుంటాయి. కాని మనఅంకెలను అక్కడివారికి శాస్త్రీయంగా నేర్పడం యిదే మొదలు. ఆర్యభట్టు, తదితరుల గణితశాస్త్రగ్రంథాలను అరబ్బీభాషలోనికి అనువదించారు. అవి అరబ్ దేశాలలో అంక, నీజ గణితాలనూ, జ్యోతిషశాస్త్రాన్ని ఎంతో పెంపొందించాయి. అప్పట్లో బాగ్దాదు గొప్ప విజ్ఞానకేంద్రం. గ్రీకు, యూదుశాస్త్రజ్ఞులు తమ తత్వశాస్త్రాలు, గణిత, వైజ్ఞానికశాస్త్రాలు తీసుకొని ఆ నగరానికి వచ్చి సమావేశమవుతూండేవారు. మధ్యఆసియానుంచి. స్పెయినువరకుగల ముస్లిందేశాలన్నిటోనూ బాగ్దాదునాగరికతాప్రభావం వ్యాపించింది. భారతీయగణితశాస్త్రజ్ఞానం అరబ్బీలనువాదగ్రంథాలద్వారా ఆ దేశాలన్నింట వ్యాపించింది. అరబ్బులు మనఅంకెలను "హింద్ అంకెలు" అనేవారు. వారిభాషలో "హింద్ సా" (ఇండియావి) అనే ఇప్పటికీ వాడుతున్నారు.

ఈ నూతనగణితశాస్త్రం అక్కడినుంచి బహుశా మూర్ల స్పెయిన్ విశ్వవిద్యాలయాలద్వారా యూరపుకు ప్రాకింది. ఇదే యూరోపియనులగణితానికి పునాది అయింది. కాని నాటి యూరోపియనుల్లో-యివి సులభసాధ్యమైనవి కావనే అపోహతో-వ్యతిరేకత ఏర్పడి, అనేకశతాబ్దాలతరువాత గాని, అవి సర్వసామాన్యంగా వాడబడలేదు. యూరపులో యీ అంకెలు వాడబడినట్లు లభించిన మొదటి రుజువు 1134నాటి సిసిలీనాణెం. బ్రెటనులో 1490లో ప్రథమంగా వాడుకలోకొచ్చాయి. రాయబారిద్వారా భారతీయగ్రంథాలు బాగ్దాదుకు చేరకమునుపే భారతీయగణితశాస్త్రము, ముఖ్యంగా అంకెల స్థాన

విలువ విధానము పశ్చిమాసియా దేశాలలోనికి చొచ్చుకొనిపోయినట్లు స్పష్టమవుతోంది. సిరియనులను హీనంగాచూచిన గ్రీకుపండితులఅహం భావానికి నొచ్చుకొని ఒక సిరియన్ మతబోధకపండితుడు ఫిర్యా చేస్తూ వ్రాసినవ్యాసము సముచితంగావుంది. అతనిపేరు “సెవెరస్ సెబోఖ్”. యూక్లేట్స్ లోగల ఒకమతంలోవుండేవాడు. క్రీ.శ. 662లో ఈవ్యాసంవ్రాస్తూ సిరియనులు ఏవిధంగానూ గ్రీకులకుతీసిపోరని నిరూపించప్రయత్నించాడు. ఉదాహరణగా భారతీయులను సూచించాడు. “నేను హిందువులశాస్త్రాన్ని చర్చించబోవడంలేదు. వారు సిరియనుల వంటివారు కాదు. వారిజ్యోతిశాస్త్రము గ్రీకులు, బాబిలోనియనుల శాస్త్రాలకంటే ఎంతోగొప్పది. వారు అందులో కనిపెట్టినవి అతిసూక్ష్మమైనవి. వారిలెక్కింపుపద్ధతి వర్ణింపనలవిగానిది. అది తొమ్మిదిఅంకెలతో గుణించేవిధానమనిమాత్రమే నేను చెప్పదలచాను. తాము గ్రీకుభాష మాట్లాడుతున్నందున, సకలశాస్త్రపారంగతులమైనామనుకునేవాగు యీ భారతీయగణితశాస్త్రాన్ని చూడాలి. అలాచూస్తే తెలిసినవారు మరికొందరుకూడా ఉన్నారనేసత్యాన్ని గుర్తించగలరు.”

భారతీయగణితశాస్త్రమనగానే, ఇటీవలి ప్రఖ్యాత గణిత శాస్త్రవేత్త శ్రీనివాస రామానుజం గుర్తుకువస్తాడు దక్షిణభారతంలో, నిరుపేదబ్రాహ్మణకుటుంబంలోపుట్టి, సరియైన విద్యాసముపార్జనకు అవకాశాలేక, మద్రాసుపోర్టుట్రస్టు (రేవుపాలకసంఘం)లో గుమాస్తాగా చేరాడు. కాని, సహజప్రతిభను తనలో అణచుకోలేక తపనపడసాగాడు. తీరికసమయాల్లో అంకెలతోనూ, గణితసమాసాలతోనూ ఆటలాడసాగాడు. అదృష్టవశాత్తు ఒక గణితశాస్త్రజ్ఞుడు అతని గణిత క్రీడలచే ఆకర్షింపబడి, కొన్నిభాగాలను కేంబ్రిడ్జి (ఇంగ్లండు)కి పంపించాడు. అక్కడి విద్యావేత్తలు వాటినిపరిశీలించి, సమ్మోహితులై, రామానుజానికి ఉచితవిద్యాసదుపాయాలు యేర్పాటుచేశారు. అతడు గుమాస్తాపని వదిలి, కేంబ్రిడ్జి వెళ్ళి విద్యను అభ్యసించాడు. అనతి కాలంలోనే ఆశ్చర్యకరమైన స్వతంత్రప్రతిభతో విలువైన గణితవిధానాలను సృష్టించాడు. “ది రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇంగ్లండు” తన చరిత్రలోలేని కొత్తపద్ధతి నవలంబించి రామానుజాన్ని సభ్యుడుగా చేర్చుకుంది. కాని తరువాత రెండేళ్ళకే, ఆయన తన కిరి యేట,

(బహుశా క్షయవల్ల) చనిపోయాడు. ప్రొఫెసర్ జూలియన్ మాక్స్లే ఒక చోట శ్రీనివాస రామానుజాన్ని యీ శతాబ్దపు మహోన్నతగణితశాస్త్రజ్ఞుడని వర్ణించినట్లు నాకు జ్ఞాపకం.

రామానుజం జీవితమూ, మరణమూ భారతదేశంలోని పరిస్థితులకు తగిన ఉదాహరణలు. మన కోట్లాదిప్రజల్లో విద్యావంతులు ఎంత తక్కువ! దాదాపు పస్తులతోబ్రదికే వా రెందరు! ఆ చదువుకున్న కొద్దిమందిలోకూడా ఏ అవకాశాలూలేక, చివరికి గుమాస్తాలుగా చేరి, ఆ జీతం ఇంగ్లండులో నిరుద్యోగులకిచ్చే భత్యమంతైనా లేక, జీవస్మృతులుగా వున్నవా రెందరు! జీవితం తనద్వారాలను తెరచి యీ అందరికీ ఆహారం, ఆరోగ్యపరిస్థితులు, విద్యావకాశాలు, అభివృద్ధి సౌకర్యాలు మొదలైనవి కల్పించినట్లయితే - ఈ కోట్లాదిజనంలో ఎందరో సమర్థులగు విజ్ఞానశాస్త్రవేత్తలు, విద్యావేత్తలు, సాంకేతిక నిపుణులు, పారిశ్రామికనిర్వాహకులు, రచయితలు, కవులు, పండితులుగా పరిణతించేది, ఒక నూతనభారతదేశాన్ని, ఒకనవీనప్రపంచాన్నే సృష్టించగలరు !

౨౧ వృద్ధి - క్షయములు

క్రీస్తుశకం మొదటివేయిసంవత్సరాల్లో ఇండియాలో అనేక ఆలు పోట్లు సంభవించాయి. విదేశీదండయాత్రలు, అంతఃకలహాలు సంభవించాయి. అయినప్పటికీ అది ఉత్సాహవంతమైన జాతీయజీవితం; అమిత శక్తితో పెల్లుబుకుతూ, దశదిశల వ్యాపిస్తున్న కాలం. ఆనాటి సంస్కృతి మొగ్గదొడిగి తత్వశాస్త్రం, సారస్వతం, నాటకం, కళ, విజ్ఞానశాస్త్రం, గణితశాస్త్రాలరూపాల్లో బహుసుందరంగా కనిపించిన నాగరికతగా పరిణమిల్లింది. భారతీయార్థికస్థితి పెంపొందింది. దాని అవకాశపరిధి విస్తృతమైంది. నూతనదేశాలు దానిఆవరణలోనికి చేరాయి. ఇరాన్, చైనా, హెలెనిక్ ప్రపంచం, మధ్యఆసియాలతో సంబంధాలు పెరిగాయి. అన్నింటికంటే తూర్పుసముద్రాలవైపు బలమైనప్రేరేపణ కలిగి, భారతీయవలసరాజ్యాలు ఏర్పడడానికి, భారతీయసంస్కృతి సరిహద్దులను దాటి దూరదూరాలకువ్యాపించడానికి దారితీసింది. నాలుగవశతాబ్ది తొలి దశనుండి ఆరవశతాబ్దంవరకు గుప్తసామ్రాజ్యం వర్ధిల్లి, యీ విశాల

వ్యాప్త సాంస్కృతిక, కళాసంచనాలకు సంరక్షకచిహ్నమయింది. స్వర్ణయుగమనబడే ఆనాడు ప్రసిద్ధసంస్కృతగ్రంథాలు ఒకప్రశాంతిని, ప్రజల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, అట్టిమహోన్నతనాగరికతాకాలంలో యిచట నివసించగలిగినందుకు ప్రజలుపొందేసగర్వాన్ని బయల్పెట్టినాయి. వీటితో పాటు, తమ మహత్తర విజ్ఞాన, కళాశక్తులను సాధ్యమైనంత ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవాలనే ప్రేరేపణకూడా వాటిలో వుంది.

అట్టి స్వర్ణయుగం అంత్యదశకురాకపూర్వమే బలహీన లక్షణాలు, క్రమంగా క్షీణించిపోయేసూచనలు కనుపించసాగాయి. వాయవ్యదిశనుంచి శ్వేతహూణులు పలుసార్లు దండెత్తిరావడం, తిరుగగొట్టబడడం జరిగాయి. కాని వారు మరింతపట్టుదలతో పడేసడే వస్తూ, క్రమంగా ఉత్తరభారతాన్ని కబళించివేశారు. ఏభయ్యేండ్ల కాలం వారే ఉత్తరభారతపాలకులుగా నిలువగలిగారు. కాని గుప్తుల్లో చివరి మహావీరుడు - మధ్యభారతపాలకుడైన యశోవర్మతో చేతులుకలిపి, అతికష్టమీద శ్వేతహూణుల్ని తరిమివేయగలిగేడు. దీర్ఘ కాలంజరిగిన ఈ సంఘర్షణ ఇండియాను రాజకీయంగా, సైనికంగాకూడా బలహీనపరచింది. బహుశా యీ హూణుల్లో అనేకమంది ఉత్తరభారతమంతటా స్థిరపడిపోయినందునల్ల క్రమంగా ప్రజల్లో ఒకవిధమైన భావపరివర్తనజరిగి వుంటుంది. అంతవరకు నచ్చిన విదేశీతెగలవలెనే, యీ హూణుల్ని కూడా భారతజాతి తనలోయిముడ్చుకొన్నది. కాని వీరిప్రభావంవల్ల ప్రాచీనభారతీయార్యజాతి లక్షణాలు, ఆదర్శాలు బలహీనమయ్యాయి. భారతీయప్రభుత్వయంత్రంలోగాని, యుద్ధాల్లోగాని అంతకుముందెన్నడూ కనివినియేగుగనివిధంగా యీ హూణులు క్రూరకృత్యాలు, భయంకరచిత్రవధలూ జరిపినట్లు అనేక గ్రంథాలనిండా వ్రాయబడి వున్నాయి.

ఏడవశతాబ్దంలో హర్షనిఆధ్వర్యాన రాజకీయ, సాంస్కృతిక పునరుద్ధరణ, పునరుజ్జీవనములు జరిగాయి. గుప్త రాజులరాజధానియైన ఉజ్జయిని తిరిగి ప్రాభవంపుంజుకొని, కళలు, సంస్కృతులకు కేంద్రమై, శక్తివంతమై రాచరికానికి రాజధానిఅయింది. కాని తరువాతిశతాబ్దాల్లో యిదికూడా బలహీనపడి, అదృశ్యమైపోయింది. 9వశతాబ్దంలో మిహిరభోజుడు (గుజరాతు) ఉత్తర, మధ్యభారతాలను ఏకంజేసి, బల

మైనరాజ్యంగా, కనోజరాజధానిగా ఏలాడు. మళ్ళీ సారస్వతం పునరుజ్జీవనంపొందింది. నాటి ప్రధానవ్యక్తి రాజశేఖరుడు. మరొకసారి 11వ శతాబ్దిఆరంభంలో శక్తివంతుడు, ఆకర్షణీయుడైన మరొకభోజుడు ఉజ్జయినిని రాజధానిగాచేసుకున్నాడు. ఈ భోజుడు బహుముఖప్రజ్ఞావంతుడు. వ్యాకరణవేత్త, లిపిసంస్కర్త, వైద్య, జ్యోతిషశాస్త్రాలయందభిమాని. ఆయన గొప్పకట్టడాలనిర్మాత, కళా, సారస్వత పోషకుడు, స్వయంగా రచయిత, కవి. ఆయన అనేకగ్రంథాలు రచించాడంటారు. ఆయన పేరు-జానపదగాథలలోకూడ-గొప్పతనానికి, విజ్ఞానానికి, దయార్థితకు చిహ్నంగా వెలుగొందుతూంది.

ఈ వెలుగురేఖ లెన్నిపున్నా, భారతదేశాన్ని ఒక ఆంతరిక బలహీనత పీడిస్తూనేవుంది. అది భారతరాజకీయస్థాయినేకాక, సృజనాత్మకకార్యకలాపాలనుకూడ కుంటుపరచింది. దీని కొక తేదీనిర్ణయం లేదు. ఈ పరిణామం నెమ్మదిగా ప్రాకుతూ జరిగింది దక్షిణంలోకంటే ఉత్తరదేశంలో ముందుగా తనప్రభావాన్ని చూపించింది. అప్పటినుంచీ రాజకీయంగా, సాంస్కృతికంగా దక్షిణభారతమే ప్రాముఖ్యత వహించింది. ఎడతెగని అలలుగావచ్చిన దండయాత్రలను ఎదుర్కోవలసిన అవసరం లేకపోవటంవల్ల ఆనేకరచయితలు, కళాకారులు, వాస్తుశాస్త్రజ్ఞులు ఉత్తరాన కల్లోలజీవితపరిస్థితులను తప్పించుకొనేందుకు, దక్షిణానికి వెళ్ళిపోవటంవల్ల యీ ప్రాముఖ్యత హెచ్చివుండవచ్చు. దక్షిణాదినిగల బలవత్తరరాజ్యాలు వీరిని ఆకర్షించి, ఉత్తరానలేని సౌకర్యావకాశాలు కల్పించి, ఆస్థానగౌరవాలిచ్చి, సృజనాత్మకకృషికి ఉపయోగించిఉండవచ్చు.

గతంలోవలె ఉత్తరదేశం దక్షిణదేశంకంటే పైచేయిగా ఉండకపోయినా, చిన్నచిన్న రాజ్యాలుగా చీలిపోయినా, సాంస్కృతిక, తత్వశాస్త్రకలాపాలకు అనేకకేంద్రాలు కలిగివుండి, జీవితం సుసంపన్నంగానే ఉంది. ఎప్పటివలెనే వారణాసి మత, తత్వభావనలకు ముఖ్యకేంద్రంగావుంది. ఒక కొత్త సిద్ధాంతాన్నిగాని, పాతసిద్ధాంతానికి కొత్తవ్యాఖ్యానంగాని కనుగొన్నవ్యక్తి తనవాదనను సాధికారంగా నిరూపించుకోవాలంటే వారణాసికి పోవలసిఉండేది. కాశ్మీరు చాలాకాలంపాటు బౌద్ధ, బ్రాహ్మణవిద్యావేత్తల సంస్కృతభాషాకేంద్రంగా ఉంది. గొప్ప విశ్వ

విద్యాలయాలు వర్ధిల్లాయి. వాటిలో నలందా చదువుకు భారతదేశం అంతటా ప్రసిద్ధిచెందింది. నలందాకు వెళ్ళిన ప్రతివ్యక్తి సంస్కృతీపరుడనే గౌరవంపొందేవాడు. ఆ విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రవేశం లభించడం చాల కష్టం. ఒక ఉన్నతస్థాయి విద్యావంతుడైనవాడే అందులో చేరడానికి అర్హుడు. పట్టభద్రులైనవారిని తయారుచేయడానికి ప్రత్యేకతవహించిన విద్యాలయం అది. చైనా, జపాను, టిబెట్టులనుంచేగాక కొరియా, మంగోలియా, బొఖారాలనుంచికూడా విద్యార్థులు అక్కడికి ఆకర్షింపబడే వారు. బ్రాహ్మణ, బౌద్ధమత తత్వశాస్త్రాలేకాక, మతసంబంధంలేని శాస్త్రాలు, ప్రత్యేకప్రయోజనకరములైన వృత్తిశాస్త్రాలుకూడా బోధింపబడేవి. అందులో కళాశాఖలు, వ్యవసాయ, వాస్తుశాఖలు, వైద్య విద్యాలయం, పాడికేంద్రాలు, పశువులశాలలు వుండేవి. విశ్వవిద్యాలయజీవితంలో వాదనలు, చర్చలు సజీవంగా ఉండేవట. విదేశాల్లో భారతీయసంస్కృతిని వ్యాపింపజేసినవారిలో ముఖ్యులు నలందా విద్యావేత్తలే.

ఇంకా నేటి భావల్పూరుకు సమీపాన (బీహారు) విక్రమశిల, కథియవాడులో వల్లభి విశ్వవిద్యాలయాలు ఉండేవి. గుప్తులకాలంలో ఉజ్జయినీ విశ్వవిద్యాలయం ప్రఖ్యాతిగాంచింది. దక్షిణాన అమరావతి (గుంటూరుజిల్లా) విశ్వవిద్యాలయం ఉండేది.

అయినప్పటికీ 'వేయిసంవత్సరాలదశ' చివరికిచేరేసరికి, యిదంతా యీ నాగరికతయొక్క సాయంసమయమే అనిపిస్తుంది. ప్రభాతకాలతి ఎప్పుడో అంతరించిపోయింది. మిట్టమధ్యాహ్నంకూడా గడచిపోయింది. దక్షిణాన యింకా పుష్టి, శక్తి వున్నాయి. ఈవిధంగా మరికొన్నిశతాబ్దాలవరకు వుంది. భారతీయవలసరాజ్యాల్లోమాత్రం మరోవెయ్యేండ్ల వరకూ యశావనం మిసమిసలాడుతూఉంది. కాని హృదయం కరుడుగట్టి స్పందము క్షీణించి, యీజాడ్యం క్రమంగా అన్ని అవయవాలకూ వ్యాపించింది. శంకరాచార్యునితర్వాత రివశతాబ్దంలో మరో గొప్పతత్వశాస్త్ర బోధకుడు పుట్టలేదు. అనేకమంది వ్యాఖ్యాతలూ, తార్కికులూ మాత్రమే జన్మించారు. శంకరుడుకూడా దక్షిణాదివాడే. జిజ్ఞాస, మానసికసాహసయాత్రోద్దేశాలస్థానంలో సాధారణదృఢవాదనలూ, శుష్క-

తేర్కాలూ యేర్పడ్డాయి. బ్రాహ్మణ, బౌద్ధమతాలు క్షీణించి, హీనపూజాదికాలు - ముఖ్యంగా కొన్ని రకాల తాంత్రిక క్రతువులు, యోగదర్శన వికృతాలు - వ్యాపించాయి.

సారస్వతంలో రివశతాబ్దిలోని భవభూతియే చివరి శ్రేష్టుడు. అనేక గ్రంథాలు వ్రాయబడుతూనేవున్నాయి గాని, శైలి క్రమంగా క్షిప్తమై, ఆలోచనలో గాని, భావచిత్రణలో గాని కొత్తదనం లేదు. గణితశాస్త్రంలో ఆఖరిగొప్ప పేరు రెండవ భాస్కరునిదే (12వ శతాబ్ది). కళావిషయంలో మరికొంతకాలం మనప్రాభవం నిలచిపోయిందని ఇ. బి. హానెల్ అంటాడు. మన చిత్రకళలో, భావవ్యక్తీకరణలో ఏడేనిమిది శతాబ్దాలవరకు నైపుణ్యంలేదనీ, తర్వాతనే ఇండియాలో గొప్ప శిల్ప, కళా ఖండాలు వెలిశాయనీ ఆయన వాదించాడు. ఆయన చెప్పినట్లు, రి నుంచి 14వ శతాబ్దంవరకు మనకళలు బాగా పెంపొందినాయి. అదే కాలంలో యూరపులో గోథిక్ కళ ఉచ్ఛస్థితిలో వుంది. పురాతన భారతీయ కళల సృజనాత్మక శక్తి 16వ శతాబ్దం నుంచే క్షీణించసాగిందన్నాడు. ఆయన నిర్ణయాలు సరియైననో కానో నాకు తెలియదు గాని, ఉత్తర భారతం కంటే దక్షిణ భారతమే కళారంగంలో కూడా చాలాకాలం ప్రాచీన సాంప్రదాయాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయినదని మాత్రం నా విశ్వాసం.

విదేశాలకు భారీయెత్తున వెళ్ళి, వలసలేర్పరచడం కూడా చివరి సారిగా 9వ శతాబ్దంలో దక్షిణ దేశం నుంచే జరిగింది. చోళులు 11వ శతాబ్దంవరకు సముద్రాధిపత్యం వహించి, శ్రీవిజయంపై దండెత్తి ఓడించారు.

ఆవిధంగా భారత దేశం వడిలి ఎండిపోతూ, తన సృజనాత్మక విశిష్టతనూ, సజీవత్వాన్నీ కోల్పోవడాన్ని మనం గమనించవచ్చు. ఈ పరిణామం నెమ్మదిగా, దీర్ఘ కాలంలో జరిగింది. ఉత్తర దేశాన్ని ప్రారంభమై, తుదకు దక్షిణానికి చేరుకుంది. ఈ రాజకీయ పతనానికీ, సాంస్కృతిక స్తబ్ధత్వానికీ హేతువులేమిటి? వ్యక్తులను పడగొట్టేటట్లుగానే, నాగరికత్విక కూడా పడగొట్టే వృద్ధాప్యమే దీనికి ముఖ్య కారణమా? ఇది కూడా సమ్మత్రదపు ఆటపోటులవంటిదా? లేక బైటికారణాలు, దండయాత్రలే దీనికి కారణభూతములా? ఇండియా రాజకీయ స్వాతంత్ర్యాన్ని కోల్పోవడం

వల్లనే భారతీయతత్వశాస్త్రం తనశక్తినికూడా కోల్పోయిందని రాధా కృష్ణన్ వ్రాశారు.

ఇదీ యధార్థమే. రాజకీయస్వాతంత్ర్యంలేకపోవడం సాంస్కృతికంగానికి దారితీస్తుంది. అయితే, ఏదోఒకక్షయము అంతకుముందు సంభవించివుండకపోతే, రాజకీయస్వాతంత్ర్యంమాత్రం ఎలా పోగలుగుతుంది? చిన్నదేశమైతే ఒకబలీయమైనశక్తిచేత ఓడింపబడవచ్చు. కాని విశాలమై, ఎంతగానోవర్ధిల్లి, మహాన్నతమైన నాగరికతనుసృష్టించుకున్న ఇండియావంటిదేశం అంతర్గతంగా క్షీణించివుండకపోతే, విదేశీదండయాత్రలకే లొంగిపోవలసినకారణం లేదు. లేకపోతే ఆ దండయాత్రచేసినవారికి యుద్ధతంత్రనైపుణ్యశక్తులు అధికంగా వుండివుండాలి. అలాంటిది లేదు గనుక, వెయ్యేండ్లదశచివరిభాగంలో ఇండియా అంతర్గతంగా క్షీణించిపోయిందని నిశ్చయంగా చెప్పవచ్చు.

ప్రతినాగరికతలోనూ క్షీణ, విచ్ఛిన్నదశలు తరచుగా సంభవిస్తూనేవుంటాయి. ఇండియాచరిత్రలోకూడా అట్టిదశ లెన్నో వున్నాయి. కాని ఇండియా అట్టివాటికి తాత్కాలికంగా తలవాల్చి, మరల పైకిలేచి, పునరుజ్జీవనంపొందేది. కొన్నిసార్లు తనగుహాకవచంలోకి ముడుచుకొని, సముత్సాహాన్ని, ఉజ్జ్వలాన్ని సంతరించుకొని, బైటికివచ్చి విజృంభించేది. ఎల్లప్పుడూ ఒకానొకసంచలనాత్మకమైన చావ నిలచివుండి, తన్నుతాను మరల స్వీయగుణప్రభావితంచేసుకుని, పాతవానికంటె భిన్నమైనా, అదేమాదిరి ఆతరంగికసంబంధాల నేర్పరచుకుని వికసించేది. ఇండియా ననేకసార్లుకాపాడిన అలాంటి మానసికమృదుత్వము, అలా సరిపెట్టుకొనగలశక్తి, ఇప్పుడు పూర్తిగా తొలగిపోయాయా? దానిస్థిరమైనవిశ్వాసాలూ, దాని సంఘవ్యవస్థలో పెంపొందుతున్న కారిన్యమూ, దాని మెదడునుకూడా పాపాణసమం చేశాయా? జీవితం పెరగడం, పరిణామం చెందడం ఆగిపోతే, భావనాపరిణామంకూడా ఆగిపోతుంది. ఇండియా ఎప్పుడూకూడా, ఆచరణలో మితవాదదృష్టి, ఆలోచనల్లో సూరేకారమంతచురుకూ కలిగిన విచిత్ర సమ్మేళనంగా వుండేది. ఆ ఆలోచనటపాకాయవలెప్రేలి, గతంపట్లగౌరవంపున్నప్పటికీ, తనసహజగుణాన్ననుసరించి తప్పకుండా ఆచరణను భగ్నంచేసివుంటుంది. ఆలోచన తన సునిశితత్వాన్ని, సృజనాశక్తిని కోల్పోయి, చివికిపోయిన అర్థరహిత

ఆచారాన్ని బానిసవలె నేవిస్తూ, పాతసమాసాలను గొణుగుతూ, ప్రతి కొత్తదానికి భయపడుతూవుంటే, అపుడు జీవితం స్థంభించిపోయి, తానే స్థిమించుకున్నట్లు ముందులో కట్టివేయబడి, నిర్బంధింపబడుతుంది.

నాగరికతలు పతనమైపోయిన ఉదాహరణలు మన కెన్నో వున్నాయి. వాటిలో గమనింపదగ్గది రోముపతనంతో అంతమైన యూరోపియన్ ప్రాచీననాగరికత. ఉత్తరాన్నుంచివచ్చిన దండయాత్రల వల్ల రోము పతనం కావడానికి చాలాకాలం క్రితమే దాని అంతర్బలహీనతల వల్లే అది కూలిపోయే ప్రమాదానికి దగ్గర్లోవుంది. ఒకప్పుడు విస్తృత మవుతున్న దాని ఆర్థికస్థితి కుంచించుకుపోయి, అనేకరకాల చిక్కులను తెచ్చిపెట్టింది. పట్టణపరిశ్రమలు క్షీణించాయి. అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాలు అతివేగంగా సన్నగిలి, దారిద్ర్యనిలయాలయ్యాయి. ఆఖరుకు భూసారంకూడా వట్టిపోయింది. పెరుగుతున్న కిష్టసమస్యలను పరిష్కరించేందుకు చక్రవర్తులు అనేక అవసరమైన ప్రయత్నాలు చేశారు. వ్యాపారులు, చేతిపనులవారు, కూలీలు ఏమేమిచేయాలో ప్రభుత్వమే శాసించింది. అనేకరకాల ఉద్యోగాలకు ఇతరవర్గాలకార్మికులు అనర్హులుగా ప్రకటించబడింది. ఆవిధంగా కొన్నివృత్తులనే కులాలుగా మార్చి వేసినట్లయింది. రైతులంతా బానిసలైపోయారు. క్షీణదశనరికట్టేందుకు జరుపబడిన పైపై ప్రయత్నాలన్నీ కూడా విఫలం కావడమేగాక, పరిస్థితులు మరింత చెడి, రోమన్ సామ్రాజ్యం పతనమైపోయింది.

భారతీయనాగరికతాపతనం ఆవిధంగా జరుగలేదు. ఇంతజరిగినా దానిలో నిలబడగల ఆశ్చర్యకరమైన శక్తి ఉంది. కాని నానాటికి క్షీణించి పోవటం స్పష్టంగా కనిపిస్తూనే ఉంది. క్రీ. శ. మొదటివేయ్యిసంవత్సరాల అనంతరం ఇండియాలోని సాంఘికపరిస్థితు లెటువంటివో వివరించి చెప్పడం కష్టం. అంతవరకు విస్తరించుతూన్న భారత దేశ ఆర్థికస్థితి ముడుచుకుపోసాగిందినిమాత్రం నమ్మకంగా చెప్పవచ్చు. భారతీయసాంఘిక వ్యవస్థలో దృఢమవుతున్న కులపద్ధతి, మడిగట్టుకున్నట్లునటించే సంకుచిత మనస్తత్వం ఇప్పటిపతనానికి అనివార్యమైన పర్యవసానము కావచ్చు. ఆగ్నేయాసియా మొదలైన విదేశాల్లో వలసలేర్పరచుకున్నవారు యింత కఠినమనస్కులుకారు. వారి ఆచారవ్యవహారాలూ అంత కఠినమైనవి కానందువల్లే ఆతరువాత 14, 15 శతాబ్దాలవరకు మూడు

పూవులు ఆకుకాయలుగా అభివృద్ధిచెందారు. భారతదేశీయుల్లో మాత్రం మడిగట్టుకున్న మనస్తత్వం సృజనాత్మకశక్తిని మ్రింగివేసి, సంకుచితవర్గాలనూ, అంటరానితనాన్ని పెంచింది. జీవితం విభజించబడిన చట్రంలాగా తయారయింది. ఈ చట్రంలోని ఒక్కొక్క గదిలో ఒక్కొక్కనివృత్తి స్థిరపరువబడి, ఒకరికొకరికి సంబంధంలేకుండాపోయింది. దేశాన్ని కాపాడడానికి యుద్ధంచేయడం శ్మత్రియుల బాధ్యత. ఇతరులకు అందులో ఆసక్తిలేదు, ఉన్నా వారి నా పని చేయనిచ్చేనారూకాదు. బ్రాహ్మణులు, శ్మత్రియులు వర్తక - వ్యాపారాలను హీనంగా చూచే వారు. క్రిందికులాలవారికి విద్య, అభ్యుదయావకాశాలు నిరాకరించబడ్డాయి. అగ్రకులాలవారికి తాము విధేయులైఉండాలని వారికి నేర్పారు. పట్టణపరిశ్రమలు పెంపొంది, ఆర్థికస్థితి బాగున్నప్పటికీ, రాజ్యాంగ యంత్రనిర్మాణం చాలవరకు జమీందారీవిధానంవలె ఉండేది. బహుశ యుద్ధకౌశల్యంలోకూడా ఇండియా వెనుకబడిపోయిఉంటుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో సాంఘికవ్యవస్థ పూర్తిగామార్చబడి కొత్తశక్తులూ, నవోత్సాహమూ ప్రవహిస్తేనేతప్ప ఈ సమాజానికి పురోగమనం సాధ్యంకాదు. కులపద్ధతి అట్టిమాన్యుకు పెద్ద అడ్డంకి. ఆ పద్ధతి భారతీయసమాజానికి అనేకసుగుణాలను, స్థిరత్వాన్నీ చేకూర్చినప్పటికీ, దానిలోనే పతనకారకములైన విషబీజాలుకూడా పున్నాయి.

భారతీయసామాజికవ్యవస్థ (దీన్ని మరొకచోట వివరంగా చర్చిస్తాను) భారతీయనాగరికతకు ఆశ్చర్యకరమైన నిలకడను చేకూర్చింది. అది వర్గాలకు బలాన్నీ, కలుపుగోలుతనాన్నీ ప్రసాదించింది. కాని ఇదే పురోగమనానికీ, మొత్తంసమాజపువికృతకూ పెద్ద అడ్డుగోడగా మారింది. అది చేతివృత్తులనూ, నైపుణ్యాన్నీ, వ్యాపారాన్నీ, వాణిజ్యాన్నీ పెంపొందించింది. కాని ఏకులానికి ఆ కులంలో వేర్వేరుగా మాత్రమే. ఆవిధంగా కొన్నిరకాలకార్యకలాపాలు వారసత్వంగా మాత్రమే లభించేవి. నూతనకార్యవిధానాలను తప్పించుకోవాలనీ, తన పాతగాడిలోనే నడవాలనే వైఖరి యేర్పడింది. స్వయంకృషి, నూత్న కల్పనాదృష్టి అరికట్టబడ్డాయి. ఈ కులపద్ధతి తన పరిమితపరిధిలో వ్యక్తికి పూర్తిస్వేచ్ఛను కలుగజేసింది. కాని అంతకంటే విశాలమైన స్వాతంత్ర్యావకాశాన్ని కులద్రోసింది. అసంఖ్యాకులైనప్రజల్ని శాశ్వ

తంగా క్రిందపడివుండేట్లు చేసింది. పెసాందే అవకాశాలను లేకుండా చేసింది. ఆ విధానము పెంపుదలకు, వ్యాప్తికి దారులుచేసినంతవరకు అభ్యుదయకరమైనదే. అది తనకై తెరచివున్న పెంపుదలపరిధులను చేరిన అర్హత, స్థబ్ధుగా నిలచిపోయింది. తరువాత అది తప్పనిసరిగా క్రమంగా తిరోగమించింది.

ఈకారణాలవల్లనే విజ్ఞాన, తత్వ, రాజకీయ, సాంకేతిక, యుద్ధకాశల, తాకికజ్ఞాన, ప్రపంచసంబంధబాంధవ్యాల రంగాలన్నింటిలోనూ క్షీణదశ ఏర్పడింది. వాటిస్థానే స్థానికజ్ఞానాలు, జమీందారీ దృక్పథాలు, కులకక్ష్యలు ఆర్థికమాంసము మునప్పటికీ రతదేశమంతా ఒకటే అనే ముఖ్యభావసూక్ష్మము ఈ భారతీయ సాంఘికనావసరాల అచట్యము ఇంకా దుభితమైనపటుత్వముగా, మలగాలు రుజువుచేశాయి. ఈ లక్షణాలవల్లనే యిది యింకా బ్రతికే వుండగలిగింది. కొత్తసంబంధబాంధవ్యాలవల్ల, ఆలోచనాతరంగాలవల్ల లాభంపొంది, కొన్నివిధాలుగా పురోగమించింది. కాని ఆ పురోగమనం అనేక చారిత్రకావశేషాలకు బంధింపబడి, వాటిచే నిరంతరం అడ్డగించబడుతూనేవుంది.

శ్రీ వేదవన గ్రంథాలయము
తేలదొర్తి. (కృష్ణజిల్లా)

శ్రీ వేమన గ్రంథాభిరమే

లేలవిద్మః. (కృష్ణాజిహ్వా.)

నూతనసమస్యలు

అరబ్బులు - మంగోలులు

అరేబియాలో ఇస్లాంమతం రూపొందుతున్నప్పుడు, ఉత్తరభారతదేశంలో హర్ష చక్రవర్తి మహాసామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు. చీనా యాత్రీకపండితుడు హు యాన్ సాంగ్ నలందావిశ్వవిద్యాలయంలో జానసముపాధ్యక్షుని వద్ద ఉన్నప్పుడు, అతనికి రాజకీయం గాను ఒక శక్తిగా వచ్చి, భారతదేశపరిస్థితిని వివరించి, ఇస్లాంతనసమస్యలను కలిగించవలదానిక చాలకాలం తీసుకుంది. ఇస్లాము భారతవంశమును కలిగించడానికి ఆరువందల సంవత్సరాలు పట్టింది. రాజకీయంగా డిగ్గరిపెకి రావచ్చేటప్పటికి దానిస్వభావం చాలవరకు మారింది. దానికీనాయకులైన ఉత్కృష్టమైన సంస్కృతితోను, ఆవేశపూరితమైన ఉత్సాహంతోనూ, శక్తితోనూ స్పెయిను మొదలు మంగోలియా సరిహద్దులవరకు వ్యాపించి దేశాలను జయించిన అరబ్బులు, భారతభూభాగంమీదికి రాలేదు. వారు భారతవాయవ్యసరిహద్దులవరకు వచ్చి, అక్కడే నిలచిపోయారు. అరబ్బీనాగరికత క్రమంగా క్షీణించింది. మధ్యపశ్చిమాసియాలలోని తురుష్కులెగలు పైకివచ్చాయి. భారతసరిహద్దులోని యీ తురుష్కులు, ఆఫ్ఘనులే ఇస్లామును ఒక రాజకీయ శక్తిగా భారతదేశంలోనికి తీసుకువచ్చారు.

పైవిషయాలను తెలుసుకోడానికి కొన్ని తేదీలు మనకు సహాయపడతాయి. క్రీ. శ. 622 వ సంవత్సరంలో మహమ్మదు ప్రవక్త మక్కానుండి మదీనాకు వెళ్ళడంలో ఇస్లాం ప్రారంభమయిందనుకొనవచ్చు. దీనినే 'హిజ్రత్' అంటారు. పదిసంవత్సరాల తరువాత మహమ్మద్ చనిపోయాడు. అరబ్బుదేశంలో పరిస్థితిని సుస్థిరంచేయడానికి కొంతకాలంపట్టింది. తరువాత మహమ్మదీయమతధ్వజంతో అరబ్బులు తూర్పున మధ్య ఆసియావరకూ, పడమట ఉత్తర ఆఫ్రికాగుండా స్పెయిన్

ప్రాన్సుదేశాలవరకూ వ్యాపించారు. ఏడవశతాబ్దంలోను, ఎనిమిదవ శతాబ్దప్రారంభంలోను వారు ఇరాక్, ఇరాన్, మధ్యఆసియాలలోనికి వ్యాపించారు. క్రీ. శ. 712 వ సంవత్సరంలో భారతవాయవ్యభాగం ల న సింధురాష్ట్రాన్ని ఆక్రమించుకొని, అక్కడ ఆగిపోయారు. సింధు రాష్ట్రాన్ని, అంతకంటే సారవంతమైన మిగత భారతదేశాన్ని ఒక ఎడారి విడదీస్తోంది. పశ్చిమంలో అరబ్బులు ఆఫ్రికాను, యూరపును విడదీస్తున్న సింధుశాఖను దాటి, క్రీ. శ. 711 వ సంవత్సరంలో స్పెయినులో ప్రవేశించారు. స్పెయిను దేశాన్ని అంతటినీ ఆక్రమించుకొని, పిరనీస్ పర్వతాలను దాటి, ప్రాన్సుదేశంలో కాలుపెట్టారు. క్రీ. శ. 732లో ప్రాన్సుదేశంలో టెంపువద్ద చార్లెస్ మార్టెల్ అరబ్బులను ఓడించి నిలిపి వేశాడు.

అరేబియాఎడారులు నివాసంగాకలిగి, నాటివరకు చరిత్రలో ముఖ్యపాత్ర నిర్వహించకుండానే, యింతటి విజయపరంపరను సాధించిన అరబ్బులచరిత్ర చాల విశిష్టమైనది. తమ అపారమైన శక్తిని, వారు తమ ప్రవక్తయొక్క శక్తియుత విప్లవాత్మక జీవితాన్నుంచి, ఆయన బోధించిన మానవ సాంభ్రాతృత్వంనుంచి పొందిఉంటారు. అంతేకాని, అరబ్బీ నాగరికత అంధకారంలోంచి హఠాత్తుగా వెకివచ్చిందనో, లేక ఇస్లామతం వచ్చినతరువాతే రూపొందిందనో అనుకోవడం పొరపాటు. ఇస్లాంకుపూర్వమున్న అరబ్బీనాగరికతను చిన్నబుచ్చి, ఆ కాలాన్ని 'జాహిలియత్' అని పిలచి, దానిని అజ్ఞాన, మూఢనమ్మకాలయుగంగా చిత్రించే వైఖరిని మహమ్మదీయపండితు లవలంబించారు. అరబ్బీనాగరికత అతిప్రాచీనమైనదై, సెమిటిక్ జాతి, ఫోనీషియన్లు, క్రీటనులు, చాల్టియనులు, యూదుల అభివృద్ధితో చాల దగ్గరసంబంధం కలిగిఉండేది. యూదులుమాత్రం చాల్టియనులవంటివారినుండి వేరుపడి వుండేవారు. యూదులకు, మిగిలిన సెమిటిక్ జాతులకు తగాదాలుండేవి. అయినప్పటికీ, సెమిటిక్ ప్రాంతమంతటిలోను సంబంధాలు, యిచ్చిపుచ్చుకోడాలు వుండేవి. కొంతవఱకు సమానచరిత్రగూడ ఉండేది. ఇస్లాముకు పూర్వం అరబ్బునాగరికత ముఖ్యంగా యెమెన్లో అభివృద్ధిచెందింది. మహమ్మదుప్రవక్తకాలంలో అరబ్బీభాష కొన్ని పర్షియన్మాటలు, కొన్ని భారతీయభాషాపదములతో మిశ్రమమై చాలా అభివృద్ధి

చెందింది. వ్యాపారకోసం భోజనీయన్లవలెనే ఆరబ్బులుకూడ సముద్రాలుదాటి దూరదేశాలు వెళ్లేవారు. ఇస్లాముకుపూర్వం దక్షిణచైనాలో, కాంటన్ వద్ద ఒక అరబ్బీవలస వుండేది.

మహమ్మదు ప్రవక్త తన ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించి, వారికి ఉత్సాహ, విశ్వాసాలను పూరించాడనేది నిజం. ఒక నూతనఆదర్శానికి తాము మార్గదర్శకులమని తలచి, అప్పుడప్పుడు మొత్తంజాతిని, చరిత్రను మార్చగలిగిన ఉత్సాహము, ఆత్మవిశ్వాసములను వారు పెంపొందించుకున్నారు. వారి విజయానికి అప్పుడు మధ్య, పశ్చిమఆసియాల్లోని, ఉత్తరాఫ్రికాలోని రాజ్యాల ఊణస్థితికూడ, నిస్సందేహంగా ఒక కారణం. అధికారకోసం రక్తపాతంవరకు పోతూ, ఎప్పుడూ తగాదాపడుతున్న క్రైస్తవతెగలపోరాటంతో ఉత్తరాఫ్రికా సతమతమయింది. ఆకాలంలో అవలంబింపబడుతున్న క్రైస్తవమతము సంకుచితంగాను, సహనంలేనిదిగానూ ఉండేది. అరబ్బీముస్లిముల సహనము, వారి మానవసౌభ్రాతృత్వపు బోధలకు నాటి క్రైస్తవమతానికి ఉన్న తేడా కొట్టవచ్చినట్లుండేది. క్రైస్తవులలోనిసంఘర్షణ కలిగించిన విసుగు చాలమందిని మహమ్మదీయులుగా మార్చింది.

అరబ్బులు తమతో దూరదేశాలకు తీసుకొనిపోయిన సంస్కృతి ఎప్పుడూ మారుతూ, అభివృద్ధిచెందుతూనేఉంది. అరబ్బీసంస్కృతిమీద ఇస్లాంమతంయొక్క నూతనభావాలప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, దానిని ఇస్లాంనాగరికత అని పిలవడం చిక్కుగాఉంటుంది. బహుశా తప్పేమో కూడాను. డెమాస్కస్ వద్ద (తమరాజధానిలో) వారు తమ నిరాడంబరజీవితవిధానాన్ని వదిలేసి, కృత్రిమసంస్కృతిని అవలంబించారు. ఆ కాలాన్ని అరబ్బీ-సిరియన్ నాగరికతాకాలం అని పిలువవచ్చును. తూర్పుగ్రీకుప్రభావము వాళ్ళమీద కొంత ఉన్నా, వారు బాగ్దాద్ కు వెళ్ళినతరువాత, పురాతన ఇరానీ ఆచారాలు వాళ్ళ నెక్కువగా మార్చాయి. తరువాత వారి అధీనమందున్న విశాలరాష్ట్రాల్లో బలీయమైన అరబ్బీ-సిరియన్ నాగరికతను పెంపొందించారు.

విస్తారంగాను, తేలికగానే సాధింపబడినట్లుకనబడేయీ అరబ్బుల దండయాత్ర - నాడుగాని, తరువాతగాని, భారతదేశంలో సింధు రాష్ట్రాన్ని దాటి లోనికిపోలేదు. యీ దండయాత్రలతాకిడికి తట్టుకొని

నిలద్రొక్కుకోగలశక్తి యింకా భారతదేశానికి ఉండబట్టేనా? ఉండి ఉంటుంది. లేకపోతే, తరువాత కొన్నిశతాబ్దాలకుగాని నిజమైనదండ మాత్ర జరిగిఉండకపోవడానికి కారణం చెప్పడం కష్టం. అరబ్బులకు స్వదేశంలోనేగలతగాదాలు కొంతవరకు కారణం కావచ్చు. బాగ్దాద్ లోని కేంద్రప్రభుత్వంనుండి విడివడి, సింధురాష్ట్రం స్వతంత్రముస్లిం రాజ్యంగా మారింది దండయాత్ర లేకపోయినా, భారతదేశానికి అరబ్బు ప్రపంచానికి గల సంబంధాలు పెరిగాయి. యాత్రికులు వచ్చిపోతుండే వారు. రాయబారులు మార్పుకోబడ్డారు. భారతగ్రంథాలు-ముఖ్యంగా గణితము, జ్యోతిషాస్త్రగ్రంథాలు బాగ్దాద్ కు కొనిపోబడి, అరబ్బీ భాషలోనికి అనువదింపబడ్డాయి. చాలమంది భారత భౌతికశాస్త్రజ్ఞులు బాగ్దాద్ నగరానికి వెళ్ళారు. యీ రకమైనవ్యాపార, సాంస్కృతికసంబంధాలు ఉత్తరభారతదేశంతోమాత్రమే ఆగిపోలేదు. దక్షిణభారతదేశానికి కూడ యీ సంబంధాలుండేవి. ముఖ్యంగా, పశ్చిమతీరానగల రాష్ట్రకూటులకు వాణిజ్యసంబంధాలుండేవి.

యీ అధికసంబంధంవలన భారతీయులకు క్రొత్తమతం ఇస్లాం వెలిసింది. యీ నూతనమతాన్ని ప్రచారంచేసేందుకు మతప్రచారకులు వచ్చారు. వారికి సుస్వాగతమీయబడింది. మసీదులు నిర్మింపబడ్డాయి. ప్రభుత్వంగాని, ప్రజలుగాని ఎట్టి అభ్యంతరంచెప్పలేదు. మతకలహాలూ లేవు. అన్నిమతాలపట్ల, అన్నివిశ్వాసాల యెడల సహనంచూపడం భారతదేశంలో ఆదినుండి ఆచారమే. యీవిధంగా, రాజకీయశక్తిగా రావడానికి పలుశతాబ్దాలక్రితం, మతంగా ఇస్లాం భారతదేశానికి వచ్చింది.

ఒమ్మెయా ఖలీఫాల (ఒమ్మెయాద్ కలీఫులు) అధీనమందున్న అరబ్బుసామ్రాజ్యానికి రాజధాని డెమాస్కస్ నగరము. అక్కడ ఒక మహాపట్టణం పెరిగింది. కాని, త్వరలోనే సుమారు క్రీ. శ. 750 ప్రాంతంలో అబ్బాసియా ఖలీఫులు రాజధానిని బాగ్దాద్ నగరానికి తీసుకుపోయారు. అంతఃకలహాలు పెరిగిపోయి, కేంద్రాధికారంనుండి స్పెయిను విడిపోయింది. కాని, చాలాకాలంవరకు స్వతంత్రఅరబ్బీ రాజ్యంగానే ఉండేది. క్రమంగా అరబ్బీసామ్రాజ్యంకూడ బలహీనమై పోయి, పలురాజ్యాలుగా చీలిపోయింది. మధ్యఆసియానుండి సెల్జుక్

తురుష్కులు వచ్చి, రాజకీయంగా బాగ్దాద్ నగరంలో బలపడ్డారు. ఖలీఫా వారియిష్టానుసారమే పనిచేసేవాడు. గొప్పవీరుడు, నాయకుడు అయిన సుల్తాను ఘజనీ మహమ్మదు ఆఫ్ఘనిస్తానంలో అధికారంలోకి వచ్చాడు. అతడు ఖలీఫాను లెక్కచెయ్యకపోవడమేకాక పలుసార్లు నిందించాడు కూడాను. కాని, ముస్లింప్రపంచానికి బాగ్దాద్ సాంస్కృతిక కేంద్రంగా ఉండేది. దూరాన ఉన్న స్పెయిన్ కూడ ఉత్సాహంతోసం బాగ్దాద్ నగరంవైపే చూచేది. విజ్ఞానంలో, శాస్త్రంలో, కళలో, జీవిత సౌకర్యాలుకలిగియుండడంలో నాడు ఐరోపా వెనుకబడిఉండేది. అప్పుడు యూరపులోనున్న అంధకారంలో విజ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించి, జిజ్ఞాసను రేకెత్తించింది అరబ్బీస్పెయిను, ముఖ్యంగా కార్థోబావిశ్వవిద్యాలయం. ఆ కాలం కొంతవరకు యూరపులోనిచీకటిని చీల్చింది.

క్రీ. శ. 1095వ సం॥లో ప్రారంభమైన మతయుద్ధాలు ఒకటిన్నరశతాబ్దాలవరకు జరిగాయి. ఈ మతయుద్ధాలు రెండుమతాలసంఘర్షణ లేక శిలువకు, అర్థచంద్రాకృతికి జరిగిన పోరాటంమాత్రమేకాదు. “బాగ్రతమైన యూరపుశక్తులు తూర్పుకు సాగడంలో మత, సైనికవిషయికంగా ‘మతయుద్ధాలు’ అనే గూపాన్నిపొందాయి. మతయుద్ధాలనుండి యూరపు సాధించిన విజయం - పవిత్ర క్రీస్తుకళేబరసమాధిని శాశ్వతంగా విడుదలచెయ్యడంగాని, క్రైస్తవప్రాంతాలను సమైక్యపరచడంగాని కాదు. మతయుద్ధాలు యీ లక్ష్యాలను సాధించలేదని వాటిచరిత్రే చెప్పతోంది. మతసన్యాసి అయిన పీటరు గర్హించే అన్నివిషయాలను, లలితకళలనూ, సున్నితమైనవృత్తులనూ, భోగాన్ని, శాస్త్రజ్ఞానాన్ని, జిజ్ఞాసను యూరపు మతయుద్ధాలవల్ల తెచ్చుకుంది” అని ప్రఖ్యాత చరిత్రకారుడు ట్రెవిల్యాన్ వ్రాశాడు.

చివరిమతయుద్ధము అవమానకరంగా అంతమయ్యేముందు ఆసియాఖండంమధ్యలో ప్రళయంలాంటిసంఘటన జరిగింది. చెంఘిజ్ ఖాన్ పశ్చిమానికి తన విధ్వంసకదండయాత్ర ప్రారంభించాడు. క్రీ. శ. 1155వ సంవత్సరంలో మంగోలియాలో జన్మించి, మధ్యఆసియాను స్మశానభూమిగాచేసే యీ దండయాత్రను క్రీ. శ. 1219 వ సంవత్సరంలో అతడు ప్రారంభించాడు. ఆయన అప్పుడు యువకుడేమీ కాదు. షదేసిలక్షలమంది జనాభాగల నగరాలు - బొఖారా, సమర్కండ్,

హీరట్, బాల్కలను తగులబెట్టి బుగ్గిచేశాడు. రష్యాలో కీవ్ వరకు వెళ్ళి, వెనుదిరిగాడు. అతనిమార్గంలో లేనందువల్ల బాగ్దాద్ నగరం తప్పించుకుంది. క్రీ. శ. 1227 లో తన డెబ్బదిరెండవవట అతడు మరణించాడు. అతనివారసులు యూరపులోనికి యింకా చొచ్చుకు పోయారు. 500 సంవత్సరాలుగా అన్నిరకాలకళాఖండాలకు కేంద్రంగా ఉండి, విజ్ఞానకేంద్రమని ప్రసిద్ధిగాంచిన బాగ్దాద్ నగరాన్ని, హులాగు క్రీ. శ. 1258వ సంవత్సరంలో నాశనంచేశాడు. మంగోలులఅధికారంలో గూడ ఆసియాలోని అరబ్బీ పర్షియన్ నాగరికత సజీవంగానే ఉన్నా, బాగ్దాద్ నగరపతనం గొడ్డలిపెట్టువలె తగిలింది. ఉత్తరఆఫ్రికాలోను, ముఖ్యంగా స్పెయినులోను, ఆ నాగరికత కొనసాగింది. పండితులు గుంపులుగుంపులుగా తమగ్రంథాలతో బాగ్దాద్ నగరాన్నుండి కైరో, స్పెయినులకు పారిపోయారు. అచ్చట కళ, విజ్ఞానము మరల అభివృద్ధి పొందినాయి. అరబ్బీఆధిపత్యంనుండి స్పెయినుమాత్రం జారిపోవనారంభించింది క్రీ. శ. 1236 లో కోర్డోబా పడిపోయింది. అరబ్ సంస్కృతీ రంగంగా గ్రనాడారాజ్యం రెండున్నరశతాబ్దాలు నిలచిఉండి క్రీ. శ. 1492 లో గ్రనాడాను ఫెర్డినాండ్, ఇసబెల్లాలు జయించడంతో స్పెయినులో అరబ్బీఅధికారం అంతమయింది. అప్పటినుండి, తురుష్కులఆధిపత్యంలోనికివచ్చినా, కైరోనగరం అరబ్బీసంస్కృతికి కేంద్రమయింది. క్రీ. శ. 1453 వ సంవత్సరంలో ఆటోమన్ తురుష్కులు కాన్స్టాంటినోపుల్ నగరాన్ని వశపరచుకొని, యూరపులో విజ్ఞానజాగృతిని కలిగించిన శక్తులను విడుదలచేసుకున్నారు.

ఆసియాలోను, యూరపులోను మంగోలులవిజయాలు యుద్ధ కళలో నూతనపంథాను చూపించాయి. “పరిమాణంలోను, లక్షణం లోను, ఆశ్చర్యంకల్పించడంలోను, కదలికలోను, యుద్ధవ్యూహంపన్నడంలోనూ, చాతుర్యంగా ఎదుటివారినిసమీపించడంలోనూ మంగోలులదండయాత్రలు చరిత్రలో మిగతదండయాత్రలన్నిటిని తలదన్నుతాయి” అని లిడెల్ హార్ట్ వక్కాణించాడు. చెంఘిజ్ ఖాన్ ప్రపంచంలో అందరికంటె గొప్పవాడు కాకపోయినా, గొప్పసేనానుల్లో ఒకడు. ఆసియా, యూరపులశౌర్యం, చెంఘిజ్ ఖాన్ ముందు, అతనివంశీయుల ముందు ఎంతమాత్రం ఆగలేదు. మధ్య, పశ్చిమాసియాలు వీరికిగురి

కాకపోవడం వాటిఅదృష్టమే. మంగోలులనుండి యూరోపియనులు యుద్ధకళ, వ్యూహాలనుగురించి కొత్తవిషయాలు నేర్చుకొన్నారు. మంగోలులద్వారా చైనానుండి తుపాకిమందుకూడ యూరపుకువచ్చింది. మంగోలులు భారతదేశానికి రాలేదు. సింధునదివద్ద ఆగిపోయి, వారిదండయాత్రలు వేరేచోట్ల సాగించారు. వారిమహాసామ్రాజ్యాలు పడిపోగానే, ఆసియాలో చాలా చిన్నరాజ్యాలు లేచాయి. క్రీ. శ. 1369లో తనతల్లిద్వారా చెంఘిజ్ ఖాన్ సంబంధం కలుపుకున్న తైమూరు చెంఘిజ్ ఖాన్ వలె తిరిగి సాహసకృత్యాలు సాగించాలనిప్రయత్నించాడు కొద్దికాలంపూత్రమేఅయినా, అతనిరాజధాని సమర్ఖండ్ సామ్రాజ్యానికి కేంద్రమయింది. తైమూరు మరణానంతరం అతనివంశీయులు సైనికసాహసచర్యలకంటే కళయందు, ఒడుదుడుకులేని జీవితంపట్ల ఆసక్తులై ఉన్నారు. తైమూరుపేర మధ్యఆసియాలో విజ్ఞానపునరుద్ధరణ జరిగింది. ఈ వాతావరణంలో తైమూరువంశీయుడైన బాబరు పుట్టి పెరిగాడు. మొగలువంశాన్ని భారతదేశంలో స్థాపించినవాడు బాబరు. ఇతడు మొగలులలో మొదటివాడు. క్రీ. శ. 1526 లో బాబరు ఢిల్లీని వశపరచుకున్నాడు.

చెంఘిజ్ ఖాన్ మహమ్మదీయుడు కాదు. అతనిపేరునుబట్టి చాలామంది అతడు మహమ్మదీయుడనుకుంటారు. ఆకాశానికిసంబంధించిన “షమాయిజం” అనే మతాన్ని నమ్మేవాడట. ఈ మతమేమిటో నాకు తెలియదు కాని, యీ పదం అరబ్బీభాషలో బౌద్ధులను సూచించే ‘సమాని’ అనేపదాన్నిగురించి స్ఫురింపజేస్తుంది. ‘సమాని’ అనేపదం ‘శ్రావన’ అనే సంస్కృతపదంలోనుంచి వచ్చింది. ఆసియాలో చాలా భాగాల్లోనూ మంగోలియాలోను రకరకాలయిన బౌద్ధమతం వ్యాప్తిలోవుండేది. చెంఘిజ్ ఖాన్ బహుశా ఈ బౌద్ధమతప్రభావంలో పెరిగివుండవచ్చు. ప్రపంచచరిత్రలో అందరికంటే గొప్పవాడైన సేనాని ఒకరకం బౌద్ధుడయివుండడం విచిత్రం.

ఈనాటికీ మధ్యఆసియాలో నలుగురు మహాసేనానులపేరులు తలచుకుంటారు - సికందర్ (అలెగ్జాండరు), సుల్తానుమహమ్మదు, చెంఘిజ్ ఖాన్, తైమూరు. ఈ నాలుగుపేర్లకు సేనానికాకపోయినా, మరొకరంగంలో జయాన్నిసాధించిన ఒకరిపేరు చేర్చాలి - అది లెనిన్.

౨ అరబ్బుల సంస్కృతీవికాసము - భారతదేశంతో సంబంధాలు

ఆసియా, ఆఫ్రికాల్లో విశాలప్రాంతాలను, యూరపులో కొద్ది భాగాన్ని అతిత్వరలో జయించిన అరబ్బులు మిగిలినరంగాల్లో జయం సాధిద్దామని తమదృష్టిని ఇతరరంగాలవైపు మరల్చారు. సామ్రాజ్యం బలిష్ఠంచేయబడుతోంది. అనేక ఇతరదేశాలు వారిఆధిపత్యంక్రిందికి వచ్చాయి. యీ ప్రపంచాన్ని గురించి, దానిరీతులను గురించి తెలుసుకోవాలనేకోరిక వారికి కలిగింది. ఎనిమిది, తొమ్మిదిశతాబ్దాల అరబ్బులజ్ఞాన, హేతువాదంలో వారుచేసిన ప్రయత్నాలు, శాస్త్రాల్లో వారిపరిశోధనలు ఆశ్చర్యకరమైనవి. ఏ మతమైనా మొదట్లో గట్టి నమ్మకాలు, అభిప్రాయాలమీద నిలబడిఉంటుంది. విశ్వాసం ప్రబలంగా ఉంటుంది. అట్టిరోజుల్లో మార్పులను అంగీకరించరు, ప్రోత్సహించరు. అరబ్బులను ఆ విశ్వాసమే చాలాదూరం తీసుకుపోయింది. వారివిజయం వారిమతంమీది విశ్వాసాన్ని బలిష్ఠంచేసింది. కాని వారిమూఢనమ్మకాలను, మతాన్ని దాటి, అజ్ఞాతావాదంతోగూడ పెనగులాడి, ప్రజాసంబంధమైన ప్రయత్నాలుచేశారు. ప్రపంచయాత్రికుల్లో అరబ్బు యాత్రికులు చాలా గొప్పవారు. వారు యితరదూరదేశాలకుపోయి, ఆ ప్రజలు ఏమిఆలోచిస్తున్నారో, ఏమిచేస్తున్నారో తెలుసుకోడానికి వారిశాస్త్రాలు, తత్వజ్ఞానము, వారి జీవితవిధానాలేమిటో గ్రహించి, తమపరిస్థితిని అభివృద్ధిచేసుకోడానికి ప్రయత్నించారు. గ్రంథాలు, పండితులు బాగ్దాద్ నగరానికి కొనిరాబడ్డారు. ఖలీఫ్ - అల్ - మన్సూర్, (ఎనిమిదవశతాబ్దం.) ఒక పరిశోధక-అనువాదకేంద్రాన్ని స్థాపించాడు. అక్కడ గ్రీకు, సిరియన్, జెండ్, లాటిన్, సంస్కృతభాషల్లోని గ్రంథాలు అనువదింపబడ్డాయి. సిరియా, ఆసియామైనరు, లెవాంటులలోని ప్రాచీన మతాలు పాత వ్రాతప్రతులకొరకు వెతకబడ్డాయి. అలెగ్జాండ్రీయా లోని పాతపాఠశాలలను మూసివేసి, వాటిలోనిపండితులను క్రైస్తవ మతగురువులు తరిమివేశారు. యానిర్వాసులలో చాలమంది పర్షియాకు, యితర-చోట్లకు చేరుకున్నారు. ఇప్పుడు బాగ్దాద్ నగరం వీరందరికీ స్వాగతంచెప్పి, ఆశ్రయమిచ్చింది. వీరు తమతో గ్రీకుగ్రంథాలు, ప్లాటో, అరిస్టోటిల్, టోలెమీ, యూక్లిడ్ ల తత్వ, వైజ్ఞానిక, గణితశాస్త్రాలను

బాగ్దాద్ నగరానికి తీసుకువచ్చారు. నెస్టోరియన్ పండితులు, భారతీయ శాస్త్రజ్ఞులు, తత్వవేత్తలు, గణితశాస్త్రజ్ఞులు ఉండేవారు. ఈ విధంగా హారున్ - అల్ - రషీద్, అల్-మమున్ (ఎనిమిదవ శతాబ్దముధ్యకాలం) అను ఖలీఫాల పాలనాకాలంలో జరిగి, అభివృద్ధిచెందింది. బాగ్దాద్ నగరం నాటి నాగరకప్రపంచానికి విజ్ఞానకేంద్రంగా విలసిల్లింది.

యీ కాలంలో అరబ్బులకు భారతదేశంతో అనేకసంబంధాలు ఉండేవి. అరబ్బులు భారతీయగణితము, ఖగోళశాస్త్రము, వైద్యములను గురించి చాలానేర్చుకున్నారు. అయినా యీసంబంధాలన్నింటికీ ప్రథమ ప్రయత్నం అరబ్బులదే. అరబ్బులు భారతదేశాన్నుంచి చాలా నేర్చుకున్నా, భారతీయులు అరబ్బులనుండి అంతగా నేర్చుకున్నట్లు కనబడదు. భారతీయులు తమ అహంభావంతో సాధ్యమయినంతవరకు తమగూఢ్యలోనే కూర్చుని, విడిగానే ఉండిపోయారు. బాగ్దాద్ లోని వైజ్ఞానికమైన కదలికను మనవారు ఆస్వాదించకపోవడం విచారకరం. అరబ్ సంస్కృతీపునరుద్ధరణలపరిశీలన భారతదేశం తన నిర్మాణాత్మక శక్తిని కోల్పోతున్నపుడు మేల్కొలిపేది. ఆ వివేకపరిశోధనలో - కొన్ని తరాలక్రితపుభారతీయులైతే - దగ్గరసంబంధం కలుపుకోగలిగేవారు.

హారున్-అల్-రషీద్ కు వజీర్లనిచ్చిన బార్మక్ కుటుంబం (బార్మక్ సెడ్లు) భారతవిజ్ఞానాన్ని, శాస్త్రాన్ని ప్రోత్సహించింది. యీ కుటుంబం బౌద్ధమతంనుండి మహమ్మదీయమతానికి మార్చబడి ఉంటుంది. మానక్ అనే భారతీయవైద్యుడు హారున్-అల్-రషీద్ కు జబ్బుచేసినపుడు పిలిపించబడ్డాడు. మానక్ బాగ్దాద్ లో ఉండిపోయి, అచ్చట కట్టబడిన పెద్ద వైద్యశాలకు అధికారిగా నియమింపబడ్డాడు. మానక్ కాకుండా మరిఆరుగురు భారతీయవైద్యులు బాగ్దాద్ లో ఉన్నట్లు అరబ్బీ చరిత్రకారులు పేర్కొన్నారు. ఖగోళశాస్త్రంలో అరబ్బులు భారతీయులను, అలెగ్జాండ్రీయనులనుగూడ మించిపోయారు. తొమ్మిదవ శతాబ్దపు ఖగోళ, గణితశాస్త్రజ్ఞుడైన అల్ ఖ్వారీస్మీ, పన్నెండవ శతాబ్దపు కవి, ఖగోళశాస్త్రజ్ఞుడైన ఉమర్ ఖయ్యాం-వీరిద్దరూ సుప్రసిద్ధులు. వైద్యంలో అరబ్బీ వైద్యులు, శస్త్రవైద్యులూకూడ యూరపు, ఆసియాలలో చాలా పేరుపొందారు. బొకారానగరానికిచెందిన ఇబిసిన్నా (అవిసెన్నా) అనే వైద్యుడు చాలా ప్రసిద్ధుడు. ఈయనను వైద్యసార్వభౌముడనేవారు.

ఆయన క్రీ. శ. 1037లో మరణించాడు. ఆబు నాసర్ ఫరాబి అరబ్ తత్వ శాస్త్రజ్ఞులలో, మహామేధావులలో ఒకడు.

తత్వశాస్త్రంలో భారతదేశప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు కనబడదు. తత్వ, భౌతికశాస్త్రాల విషయంలో అరబ్బులు, గ్రీకుల, ప్రాచీన అలెగ్జాండ్రీయనుల సహాయం పొందారు. ప్లేటో, యింకా ముఖ్యంగా అరిస్టోటిల్ అరబ్బుల ఆలోచనలమీద అధికప్రభావం కలిగి ఉండేవారు. నాటినుండి అసలులోగాకపోయినా, అరబ్బీవ్యాఖ్యానాల్లో అయినా వారిశాస్త్రాలు ఇస్లాంపాఠశాలల్లో ముఖ్యపాఠ్యవిషయాలుగా ఉంటున్నాయి. అలెగ్జాండ్రీయానుండి ఆధునిక ప్లాటోనిజం కూడ అరబ్బుల మీద కొంతప్రభావం కలిగి ఉంది. గ్రీసునుండి భౌతికవాదం అరేబియా చేరి, హేతువాదము, భౌతికవాదము తలెత్తడానికి కారణమయింది. మతసిద్ధాంతాలకు హేతుయుక్తంగా అర్థంచెప్పాలని తార్కికులు ప్రయత్నించారు. భౌతికవాదులు మతాన్ని మొత్తంగానే తిరస్కరించారు. యీ విభిన్నసిద్ధాంతాలవారికి బాగ్దాద్ లో యివ్వబడిన వాక్వాస్తవతంత్ర్యము గమనార్హం. విశ్వాసానికి, యుక్తికి కలిగిన యీ వివాదము బాగ్దాద్ నుండి అరేబియా అంతా నిండి, స్పెయిను వరకు వ్యాపించింది. భగవంతుని స్వభావాన్ని చర్చించి, సామాన్యంగా ఆయనకు ఆపాదించే లక్షణాలేమీ ఉండవని నిర్ణయించబడింది. ఈ లక్షణాలు మానవునివి. దేవునికి దయ, ధర్మం ఉంటాయనడం, ఆయనకు గడ్డం ఉంటుందన్నంత అసందర్భమని తేల్చారు.

హేతువాదం క్రమంగా సంశయవాదానికి, అజ్ఞతావాదానికి దారి తీసింది. బాగ్దాద్ క్షీణించి, తురుష్కుల అధికారం ప్రబలడంతో యీ హేతువాదవిచారణ కొంత తగ్గింది. కాని, అరబ్బీ స్పెయినులో హేతువాదం యింకా కొంతకాలం సాగింది. స్పెయినులో అరబ్బీ వేదాంతి ఒకాయన మతం లేదనేంతదూరం వెళ్ళాడు. ఈయన పేరు ఇబిన్ రషద్ (అవరోస్). పన్నెండవ శతాబ్దపువాడు. నాటి మతాలు చిన్నపిల్లలకు, లేక మూఢులకు ఉద్దేశించినవనీ, ఆచరణయోగ్యంకావనీ ఆయన అన్నాడని ప్రతీతి. ఆయన నిజంగా అలా అన్నాడో లేదో అనుమానాస్పదం. కాని, ఆ విశేషం ఆయన ఏరకంమనిషి తెలియజేస్తుంది. ఈన అభిప్రాయాలకు ఆయన బాధపడ్డాడు. చాలావిధాల ఆయన విశి

ముడు. స్త్రీలకు ప్రజాహితకార్యాలలో పాల్గొనేందుకు అవకాశమివ్వాలనీ, అలా అవకాశమిస్తే వారు తప్పక రాణిస్తారనీ అతడు గట్టిగా వ్రాశాడు. జీర్ణించినవ్యాధులుగలవారు సంఘానికి భారంగనుక, వారి అంతమొందించాలనికూడా అతడు సూచించాడు. మిగతా యూరపులోని విజ్ఞానకేంద్రాలకంటే స్పెయిను చాల పురోగమించి ఉంది. కార్టోబానుండివచ్చిన అరబ్బీ, యూదుపండితులను పారిస్లోను, యితర-చోట్లా చాల గౌరవించేవారు. యీ అరబ్బులకు యితర యూరోపియనులనుగురించి సదభిప్రాయ మున్నట్లు తోచదు. పిరనీస్ పర్వతాలకు ఉత్తరాన నివసించే యూరోపియనులనుగురించి స్పెర్నెడ్ ఆఫ్ తొలెడో అనేఆయన ఇలా అన్నాడు: “వీళ్ళు చాల ఉదాసీన స్వభావంగలవారు. ఎప్పటికీ యుక్తవయస్కులుకాదు. వీరు చాల ఎత్తుగా, తెల్లగా ఉంటారు. కాని, వీరికి బుద్ధిబలం, తెలివితేటలు చాలా తక్కువ.

మధ్య, పశ్చిమఆసియాలలో అరబ్ సంస్కృతీవికాసము రెండు నాగరికతలనుండి ఉత్పాదంపొందింది. ఒకటి అరబ్, రెండవది ఇరానియన్. యివిరెండూ బాగా అల్లుకుపోయి, గొప్ప ఆలోచనాశక్తిని, పైతరగతులవారికి ఉన్న తజీవితప్రమాణాలనూ కలిగించాయి. అరబ్బులనుండి వివేచనాశక్తి, బలం వచ్చాయి. ఇరానియనులనుండి కళ, ఐశ్వర్యము, జీవితసుఖాలూ అందజేయబడ్డాయి. తురుష్కుల అధికారం క్రింద బాగ్దాద్ నగరం క్షీణించగానే, హేతువాదదృష్టి, వివేచనాకూడా తగ్గిపోయాయి. మంగోలులు, చెంగిజ్ ఖాన్ దీనినంతటినీ అంతమొందించారు. ఒకవందసంవత్సరాలతర్వాత మధ్యఆసియా తిరిగి మేల్కొని సమర్థుడై, హీరట్లు చిత్ర, శిల్పకళాకేంద్రాలయి, అరబ్బీ పర్షియన్ ప్రాచీన నాగరికతను తిరిగి కొంతవరకు పునరుద్ధరించాయి. కాని అరబ్బుల హేతువాదంగాని, శాస్త్రజ్ఞానగాని పునరుద్ధరించబడలేదు. ఇస్లామంతంకట్టుబాట్లు బిగువైపోయి, దండయాత్రలకేతవ్వు, విజ్ఞానవిషయకమైన జయాలు సాధించేందుకు పనికిరాలేదు. దానిప్రతినిధులు ఆసియాలో అరబ్బులుకారు. తురుష్కులు, మంగోలులు (భారతదేశంలో వీరిని మొగలులంటారు), కొంతవరకు ఆఫ్ఘనులూను. పశ్చిమ ఆసియాలోని మంగోలులు ముసల్మానులయ్యారు. దూరప్రాచ్యంలోను, మధ్యధరారాష్ట్రాలలోను వారు బౌద్ధులయ్యారు.

3 మ హా మ్మ దు ఘ జి నీ - ఆ ప్ప ను లు

ఎనిమిదవశతాబ్దప్రారంభంలో క్రీ. శ. 712 లో అరబ్బులు సింధురాష్ట్రానికిచేరి, దానిని ఆక్రమించుకున్నారు. వారు అక్కడ ఆగిపోయారు. అర్థశతాబ్దంలో సింధురాష్ట్రంకూడ అరబ్ సామ్రాజ్యం నుంచి స్వతంత్రమైపోయింది. అయినా కొంతకాలం స్వతంత్రముస్లిం రాజ్యంగా వుండేది. దాదాపు 300 సంవత్సరాలవరకు భారతదేశం మీద మరోదండయాత్రగాని, ఆక్రమణగాని లేదు. క్రీ. శ. 1000 వ సం॥ ప్రాంతంలో మధ్యఆసియాలో అధికారంసంపాదించిన తురుష్కుడైన సుల్తాను మహమ్మదు ఘజనీ భారతదేశంమీద తనదాడులు ప్రారంభించాడు. ఇలాంటిదాడులు చాలా జరిగాయి. ఇవి భీభత్సంగాను, నిర్దాక్షిణ్యంగాను వుండేవి. ప్రతిసారి మహమ్మదు తనతో అపారమైన ధనరాసులు తీసుకుపోయాడు. ఆల్ బెరూనీ ఖీవా అనే సమకాలిక పండితుడు యీ దాడులను యిలా వర్ణించాడు - “ప్రజలుచెప్పుకునే కథల్లాగా హిందువులు అన్నిదిక్కులకు దుమ్ముకణాలవలె చెదరగొట్టబడ్డారు. మిగిలినవారు ముసల్మానులనందరినీ విపరీతంగా ద్వేషిస్తారు.” యీ వర్ణన మహమ్మదుదండయాత్ర కలిగించిన అపారనష్టాన్ని తెలియజేస్తుంది. అయినా మహమ్మదు తన దారిలోఉన్న ఉత్తరభారతదేశంలో కొంతభాగాన్నిమాత్రమే తాకాడని గుర్తుంచుకోవడం మంచిది. తూర్పు, మధ్య, దక్షిణభారతదేశాలు పూర్తిగా అతనిబారి నుండి తప్పించుకున్నాయి.

దక్షిణభారతదేశం అప్పడూ, తరువాతకూడా చోళరాజులచేత పరిపాలింపబడుతూఉండేది. వీరు సముద్రమార్గాలకు అధిపతులు. జావాలోని శ్రీవిజయ, సుమత్రాలవరకు జయించినవారు. తూర్పుసముద్రాలలోని భారతీయవలసలు బలంగానూ, అభివృద్ధిపొందుతున్నవిగానూ ఉండేవి. సముద్రాధిపత్యమును వీరూ, దక్షిణభారతీయులూ పంచుకున్నారు. అయినా, ఉత్తరభారతదేశాన్ని భూమార్గయాత్రనుండి యిది రక్షించలేదు.

మహమ్మదు పంజాబును, సింధును తనరాజ్యానికి కలుపుకున్నాడు. ప్రతి దండయాత్రతరువాత ఘజనీకి తిరిగిపోతూవుండేవాడు.

ఇతడు కాశ్మీర దేశాన్ని జయించలేకపోయాడు. ఈ పర్యవ్రాసంతదేశం యితన్ని ఆపి వెనక్కుమళ్ళగొట్టగలిగింది. కథియవాడులోని సోమనాథ్ నుండి తిరిగిపోతూ, యితడు రాజస్థానపుఎడారుల్లో ఘోరపరాజయాన్ని పొందాడు. ఇది అతని చివరి దండయాత్ర. దీనితరువాత అతడు మళ్ళీ రాలేదు.

మహమ్మదు మతంలో విశ్వాసంగలవాడుగాకంటే, సైనికుడుగా అధికుడు. చాలామంది సైనికులవలె మతాన్ని స్వప్రయోజనంకోసం ఉపయోగించుకున్నాడు. అతనిదృష్టిలో భారతదేశం - ఐశ్వర్యాన్ని, సామగ్రిని తీసుకుపోవడానికి వీలైన ప్రదేశం మాత్రమే. భారతదేశంలో ఒకసైన్యాన్ని సమకూర్చి, తనసేనానుల్లో తిలక్ అనేవానికిద ఉంచాడు. యితడు హిందువు. మధ్యఆసియాలో తన మతంవారిమీదనే యీ సైన్యాన్ని ఉపయోగించాడు. తనపట్టణమైన ఘజనీని యితర మధ్య ఆసియా మహానగరాలతో పోటీగాచేయాలని ఘజనీ సంకల్పం. భారత దేశంనుండి చాలామంది చిత్రకారులను శిల్పులను తీసుకుపోయాడు. కట్టడాలంటే యితనికి చాలా అభిమానం. ఢిల్లీదగ్గరనున్న మధురా నగరం యితడిని చాలా ఆశ్చర్యచకితుణ్ణిచేసింది. “విశ్వాసంగల వారి నమ్మకంలాగ, అచంచలమైన వెయ్యి మహాభవనాలు యిచ్చట ఉన్నాయి. కొన్ని లక్షలదీనారాలు వెచ్చించితేనేగాని, యీనగరం ఈ స్థితికి వచ్చిందనుకోను. రెండువందల సంవత్సరాల్లోనే యిలాంటినగరం నిర్మించడం సాధ్యంగాదు” అని ఆతడు వ్రాశాడు.

తన దండయాత్రలమధ్యలో సాంస్కృతికకలాపాలను ప్రోత్సహించి, తనదగ్గరకు చాలామంది గొప్పవారిని చేర్చాడు మహమ్మదు. అట్టివారిలో ‘షానామా’ వ్రాసిన ప్రసిద్ధ పారసీకకవి ఫిర్దాసీ ఒకడు. ఇతనికి మహమ్మదుకు తరువాత తగాదావచ్చింది. వండితుడు, యాత్రికుడు అయిన అల్బేరూసీ ఇతనిసమకాలికుడు. ఇతని గ్రంథాల్లో నాటి మధ్యఆసియా జీవితవిధానాన్నిగురించి మనకు కొంత బోధపడుతుంది. పర్షియనుజాతికి చెందినవాడై ఖివావద్ద జన్మించిన యితడు భారత దేశానికి వచ్చి, చాలాదూరం పర్యటించాడు. దక్షిణభారతదేశంలో చోళరాజ్యంలోని గొప్ప నీటిపారుదలసౌకర్యాలను గురించి అతడు వ్రాశాడు. అతడు స్వయంగా దక్షిణభారతదేశానికి వెళ్ళి, చూచాడో

లేదో అనుమానమే. కాశ్మీరంలో అతడు సంస్కృతం నేర్చుకుని మతము, వేదాంతం, శాస్త్రం, కళలను గురించి బాగా తెలుసుకున్నాడు. గ్రీకు వేదాంతాన్ని తెలుసుకునేందుకు యింతకుముందు గ్రీకుభాష నేర్చుకున్నాడు. ఇతని గ్రంథాలు విశేషమైన సమాచారం ఇవ్వడమే కాకుండా, దోపిడిలు, హత్యలకు వెనుక పాండిత్యం ఎలా సాగుతూనే ఉండేదో, ఒక దేశపు ప్రజలు మరొక దేశపు ప్రజలను - వారి సంబంధాలు చెడిపోయినా - ఎలా అర్థంచేసుకునేందుకు ప్రయత్నించారో తెలుపుతాయి. వారి నిర్ణయాలలో క్రోధము, కోపము ఉండేవన్నమాట నిజం. ప్రతివారు తమజాతే గొప్పదని అనుకునేవారు. భారతీయులు గర్విష్టులు, వట్టి అహంకారులు, ఆత్మప్రాధాన్యముగలవారు, జడులు అనీ, వారికి తమ దేశంవంటి మరొక దేశం, తమజాతివంటి మరొకజాతి, తమరాజులవంటిరాజులు, తమశాస్త్రంవంటిశాస్త్రం లేవనే అభిప్రాయం గలదనీ అల్పేయానీ వ్రాశాడు. బహుశ ప్రజలస్వభావాన్ని అల్పేయానీ సరిగానే వర్ణించాడేమో.

భారత దేశంలోనికి రాకపోయినా, రాజకీయంగా భారత దేశంలో అంతగా మార్పేమీ రాకపోయినా, మహమ్మదుదండయాత్రలు భారత దేశచరిత్రలో ముఖ్యమైనసంఘటనలే. అవి ఉత్తరభారత దేశంయొక్క బలహీనతను చూపుతాయి. అల్పేయానీ వ్రాసినవిషయాలు ఉత్తర, పశ్చిమప్రాంతాల్లో రాజకీయపరిస్థితి ఎంతగా క్షీణించిందో తెలుపుతాయి. యితరులతో సంబంధంలేకుండా ఉన్న భారతస్వభావంలోకి, ఆర్థికపరిస్థితిలోకి ఈ వాయవ్యదండయాత్రలు చాలకొత్తవిషయాలను తీసుకువచ్చాయి. ఇస్లాంమతం క్రూరమై ఈ దండయాత్రలతోపాటే మొదటిసారి భారతదేశానికివచ్చింది. ఇంతవరకు, మూడువందలసంవత్సరాలుగా ఇస్లాం మతంగా వచ్చి, ఏ యిబ్బందీ, తగాదా లేకుండా, తతిమ్మా అనేకమతాలతోపాటు భారతదేశంలో ఉంది. ఈమార్పు ప్రజలలో బలీయమైన మానసికపరివర్తన తీసికొనివచ్చి, పగకు తావిచ్చింది. ఒక కొత్తమతం దేశంలోకి వస్తే, ఏవిధమైన అభ్యంతరంలేదు. కాని, అది తమజీవితవిధానంతో బలవంతంగా కలుగజేసుకుంటే మాత్రం గట్టి అభ్యంతరమే.

హిందూమతం, దానియొక్కవివిధరూపాల్లో అన్నిటికంటే బలవత్తరమైనదైనా, హిందూదేశంలో అనేకమతాలుండేవనే విషయం గుర్తుంచుకోవడం అవసరం. క్రమంగా బలహీనమై, హిందూమతంలో కలసిపోయిన బౌద్ధ, జైనమతాలే కాకుండా, క్రైస్తవమతం, యూదుమతం కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. బహుశా ఈ రెండుమతాలు క్రీ. శ. మొదటిశతాబ్దంలోనే వచ్చిఉంటాయి. ఈ రెండింటికీ దేశంలో చోటు దొరికింది. దక్షిణభారతదేశంలో చాలామంది సిరియన్ క్రైస్తవులు, నెస్టోరియనులు ఉన్నారు. మిగిలినవారిలాగే వారుకూడ యీ దేశంలో ఒకభాగమే. యూదులూ అంతే. ఇరాను దేశంనుండి ఏడవశతాబ్దంలో ఇక్కడికి వచ్చినకొద్దిమంది జొరాస్ట్రీయనులూకూడ యీ దేశంలోభాగమే వాయవ్యంలోను, పడమటఉన్న చాలామంది ముసల్మానులూకూడఅంతే.

మహమ్మదు విజేతగా వచ్చాడు. అతడిరాజ్యానికి పంజాబు సరిహద్దురాష్ట్రమయింది. పరిపాలకుడుగా, అతడు ప్రజలమన్ననపొందేందుకు, తనపద్ధతిని కొంతమెరుగుపరచుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. హిందూపులమతంతో కలుగజేసుకోవడం తగ్గిపోయింది. పరిపాలనలోను, సైన్యంలోను కూడ వారికి పెద్దఉద్యోగాలు యిచ్చాడు. మహమ్మదు కాలంలో యీ పద్ధతి ప్రారంభమయింది. తరువాత అది పెరిగింది.

క్రీ. శ. 1030 లో మహమ్మదు మరణించాడు. మరొకదండయాత్ర లేకుండానూ, తురుష్కులఅధికారం పంజాబునుదాటి భారతదేశంలో విస్తరించకుండానూ మరొక నూటఅరవైనవత్సరాలు గడచిపోయాయి. అప్పుడు షాహాబ్-ఉద్-దీన్ ఘోరీ అనే అతడు ఘజనీ నగరాన్ని వశపరచుకొని, ఘజనీసామ్రాజ్యాన్ని అంతమొందించాడు. అప్పుడు అతడు ముందు లాహోరు, తరువాత ఢిల్లీపైన దాడిచేశాడు. కాని, ఢిల్లీరాజు పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ అతన్ని చిత్తుగా ఓడించాడు. ఘోరీ ఆఘానిస్తానుకు వెళ్ళిపోయి, మరుసటిసంవత్సరం మరొకసైన్యంతో వచ్చాడు. యీసారి అతడు గెలిచాడు. క్రీ. శ. 1192 లో ఢిల్లీసింహాసనమెక్కాడు.

వీరపృథ్వీరాజునుగురించి ప్రజలు యిప్పటికీ కథలుచెప్పుకుంటారు, పాటలుపాడుకుంటారు. లక్ష్యంలేని ప్రేమికులు ఎప్పుడూ ప్రజాదరణకు పాత్రులౌతారు. కనౌజ్ రాజైన జయచంద్రుని రాజభవనా

న్నుండి, తన్నుప్రేమించిన అతని కుమార్తెను, అచ్చటచేరిన చాల
మంచి రాజులను కాదని, పృథ్వీరాజు ఎత్తుకొనిపోయాడు. దీనిఫలితంగా
క్షుపెరిగి యిరుపక్షాలవీరుల ప్రాణనష్టం కలిగింది. మధ్యభారత
దేశము, ఢిల్లీలశౌర్యం అంతర్గతతగాదాలలోను, రెండుపక్షాలరక్తపా
తంలోను చిక్కుకుపోయింది. ఒక స్త్రీప్రేమకోసం పృథ్వీరాజు తన
ప్రాణాన్ని, రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. సామ్రాజ్యరాజధాని ఢిల్లీ
ఒక పరదేశీయునివశమైపోయింది. కాని, పృథ్వీరాజుప్రేమకథను
యీనాటికీ ప్రజలు పాడుకుంటూంటారు. జయచంద్రుడు దేశద్రోహిగా
పరిగణింపబడ్డాడు.

ఢిల్లీపతనం మిగత భారతదేశమంతటిపతనంగా ఎంచుకూడదు.
దక్షిణాన చోళులు యికా బలంగానే ఉన్నారు. మరికొన్ని స్వతంత్ర
రాజ్యాలుకూడా ఉన్నాయి. నులలధికారం దక్షిణాపథంలో
ఎక్కువభాగంలో విస్తరించడానికొక నూటయాభై సంవత్సరాలు
పట్టింది. కాని, ఢిల్లీ ప్రధానమైన నూతనపద్ధతికి చిహ్నమూను.

భారత

దక్షిణభారతదేశం - విజయ

బ్రిటిష్ చరిత్రకారులు

భారతదేశచరిత్రను

మూడుభాగాలుగా విభజిస్తారు.

సరైనదీగాదు. ఇది మ

ఆఫ్ నులు

సమద్రశక్తి

చరిత్రకారులు

బ్రిటిష్ అనే

గాదు,

9.

వంశాలు భారతవంశాలయ్యాయి. వివాహాలవల్ల జాతులమధ్య కలయిక ఎక్కువయింది. కొద్దిమందివిషయంలోతప్ప, మిగతవారు ప్రజలజీవితవిధానంతో కలుగజేసుకోకుండా ఉండడానికే ప్రయత్నించారు. భారతదేశాన్ని వారు స్వదేశంగా భావించారు. వారికి యింకే యితరసంబంధాలూ లేవు. భారతదేశం స్వతంత్రంగానే ఉండేది.

బ్రిటిష్ వారిరాక చాల పెద్దమార్పును కలిగించింది. పాత విధానం చాలామార్గాల్లో పెకలించివేయబడింది. ఇంగ్లండులో రాజకీయ విప్లవం మతసంస్కరణ, సాంస్కృతికపునరుద్ధరణలకాలంనుండి క్రమంగా బలపడుతూ, పారిశ్రామికవిప్లవంనాటికి యూరపులో ఒకరూపం దాల్చిన ఒకనూతనప్రేరేపణను-పశ్చిమాన్నుంచి, బ్రిటిష్ వారు తమతో తీసుకువచ్చారు. ఫ్రెంచి, అమెరికనువిప్లవాలు దీనిని యింకాముందుకు తీసుకుపోయాయి. బ్రిటిష్ వారు భారతదేశంలో విదేశీయులుగా, పరాయివారుగా అనర్హులుగానే పోయారు. మరొకవిధంగా ఉండడానికి వా రేమీ ప్రయత్నంచేయ సారిగా రాజకీయపరిపాలన బయటను బయటనుండి చూడడం ఆధునికవలసల్లో మొదటిసారిగా -

మహా
యాత్ర

భారతదేశచరిత్రలో మొదటి విడి జరగడం, ఆర్థికవ్యవహారానికి విడి. వారు భారతదేశాన్ని భారతదేశం తనదీర్ఘచరిత్రలో

విదేశీ తురుష్కదండ గతదేశాన్నుంచి విడిగా జరిగిన ఆఫనుదండ

చాలాకాలంక్రితం పదునాల్గవశతాబ్దంప్రారంభంలో రెండు గొప్ప రాజ్యాలులేచాయి. అవి గుల్బర్గా లేక బహమనీరాజ్యము, విజయ నగర హిందూసామ్రాజ్యము. ఆ గుల్బర్గా యిప్పుడు ఐదురాజ్యాలుగా విడిపోయింది. వాటిలో అహమ్మదునగరం ఒకటి. క్రీ. శ. 1490 లో అహమ్మదునగరస్థాపకుడైన అహమత్ నిజామ్షా బహమనీ రాజ్యానికి మంత్రిగాఉన్న నిజామ్-ఉల్-ముల్క్-భైరీ కుమారుడు. యీ నిజామ్-ఉల్-ముల్క్-భైరూ అనే ఒక బ్రాహ్మణగణకుని కొడుకు. (యీపేరునుండే భైరీ). అహమ్మదునగరవంశము భారతదేశంలోనిదే. అహమ్మదునగర వీరవనిత చాంద్ బీబీ మిశ్రమరక్తం కలది. దక్షిణంలోని ముస్లింరాష్ట్రాలన్నీ కూడా యీదేశానికి చెందినవే.

ఢిల్లీపై తై మూరుదండయాత్ర తరువాత ఉత్తరభారతదేశం బలహీనంగానూ, విడివిడిగానూ ఉండిపోయింది. దక్షిణభారతదేశం కొంత నయం. అచ్చట అన్నిటికంటే బలమైనరాజ్యం విజయనగరసామ్రాజ్యం. ఉత్తరాన్నుంచి వచ్చే చాలమంది హిందూనిర్వాసులను యీ రాజ్యము, రాజధానీ ఆకర్షించేవి. సమకాలీన గ్రంథాలనుబట్టి యీ పట్టణం చాల విశ్వర్యవంతంగానూ, అందంగానూ ఉన్నట్టు కనబడుతుంది. మధ్యఆసియానుండి వచ్చిన అబ్దుల్ రజాక్, “యీ నగరాన్ని పోలిననగరం భూమ్మీద వుండగా కళ్ళు చూడలేదు; ఉందని చెవులు వినలేదు” అని వ్రాశాడు. బజార్లకోసం స్తంభాలతోకట్టిన మెట్లుండేవి. వీటన్నిటికంటేఎత్తున రాతితోమలచిన కాలువలలోపల రాజభవనం ఉండేది. యీ నగరంచుట్టూ తోటలుండేవి. అందుకనే, క్రీ. శ. 1420 లో వచ్చిన ఇటాలియన్యాత్రీకుడు నికొలో కాంటి యీ నగరం చుట్టుకొలత 60 మైళ్ళని వ్రాశాడు. తరువాత 1522లో పోర్చుగీసు యాత్రీకుడు పయోస్, ఇటలీలోని మహానగరాలను చూచిన తరువాత వచ్చాడు. “విజయనగరం రోమునగరమంత పెద్దది; చూడడానికి చాల అందంగా ఉంటుంది. అందలి తటాకాలు, కాలువలు, తోటలతో ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది” అని వ్రాశాడు. ప్రపంచనగరాలన్నిటికంటే అది సమృద్ధమైనది. ప్రతిదీ చాల ఎక్కువగా దొరుకుతుంది. రాజభవనం లోపలిభాగాల్లో దంతంమీద గులాబీలు, పద్మాలు చాల అందంగా చెక్కబడిఉంది. “దీనికి సాటిఅయినది మరొకటి లేద

నేంతటి అందంగానూ, విలువైనదిగానూ ఉంది. ఈరాజ్యాధిపతి కృష్ణ దేవరాయలంటే ప్రజలకు చాలా భయం, భక్తిని. ఆయన సరియైన రాజు. ఎప్పుడూ సంతోషంగానూ, ఉల్లాసంగానూ ఉంటాడు. విదేశీయులను గౌరవించి, వారిస్థితి ఎటువంటిదైనా, వారిని అన్నివిషయాల్నూ అడిగి తెలుసుకుంటాడు.” అని వ్రాశాడు పాయెన్.

దక్షిణాన విజయనగరం అభివృద్ధిలోఉంటే, ఢిల్లీలోని చిన్న రాజ్యం మరొక క్రొత్తశత్రువును ఎదుర్కోవలసివచ్చింది. ఇంకొకరు ఉత్తరాన్నుంచి దండెత్తి వచ్చి భారతదేశపుగతి చాలాసార్లు నిర్ణయంకావలసివచ్చినచోటు పానిపట్టువద్ద క్రీ.శ 1526లో ఢిల్లీసామ్రాజ్యాన్ని జయించి, సింహాసనమెక్కాడు. ఇతడే బాబరు. తైమూరు వంశానికి చెందిన మధ్యఆసియాతురుష్కమంగోలుడు. ఇతడితో భారతదేశంలో మొగలుసామ్రాజ్యం ఆరంభమయింది.

బాబరువిజయానికి ఢిల్లీసుల్తానుల బలహీనత మాత్రమే కాక, బాబరువద్దనున్న క్రొత్తరకంఫిరంగులు కూడా కారణంగావచ్చు. యీ ఫిరంగులు అప్పటికి భారతదేశంలో లేవు. ఇప్పటినుండి యుద్ధవిద్యలో భారతదేశం వెనుకబడిపోయింది. యీశాస్త్రంలో యూరపు అభివృద్ధి పొందుతూవుంటే, ఆసియాఅంతా ఉన్నచోటనే ఆగిపోయిందని చెప్పడం ఎక్కువ సబబు. మొగలుసామ్రాజ్యం రెండువందలసంవత్సరాలుగా బలంగా ఉన్నప్పటికీ, యూరపురాజ్యాలసైన్యాలతో 17 వ శతాబ్దంనుండి యుద్ధంలో పోటీచేయలేకపోతూఉండేది. కాని, సముద్రమార్గాలమీద ఆధిపత్యంఉంటేనేతప్ప, ఏ యూరపుసైన్యాలూ భారతదేశానికి రాలేవు. యీ శతాబ్దాల్లో కలుగుతున్న ప్రధానమైన మార్పు యూరపుసముద్రశక్తి పెరుగుదల. 13 వ శతాబ్దంలో చోళ సామ్రాజ్యం పడిపోగానే, భారతసముద్రశక్తి త్వరగా క్షీణించిపోయింది. సముద్రంతో దగ్గరసంబంధంఉన్న చిన్న పాండ్యరాజ్యం తగినంత బలంగా లేదు. హిందూమహాసముద్రంలోని భారతవలసలు 15 వ శతాబ్దంవరకు బలంగానే ఉన్నాయి. అప్పుడు వీటిని అరబ్బులు ఓడించారు. అరబ్బులను పోర్చుగీసువారు ఓడించారు.

✱ సంయోగము - మిశ్రమసంస్కృతిపెరుగుదల

పర్దా-కబీరు-గురునానక్-అమీర్ ఖుస్రో

బ్రిటిష్ వారు భారతదేశానికిరావడాన్ని క్రైస్తవదండయాత్ర అని, లేక బ్రిటిష్ యుగాన్నీ క్రైస్తవయుగమనీ పిలవడం పొరపాటు. అదేవిధంగా, మహమ్మదీయదండయాత్రనుగురించిగాని, మహమ్మదీయ యుగాన్నిగురించిగాని మాట్లాడడం పొరపాటు. ఇస్లాం భారతదేశం మీద దండయాత్రచేయలేదు. అది అంతకుకొన్నిశతాబ్దాలక్రితమే భారతదేశానికి వచ్చింది. ఒక తురుష్కదండయాత్ర (మహమ్మదుదండ యాత్ర), ఒకఆఫ్ఘనుదండయాత్ర, తరువాత ఒక తురుష్క-మంగోలు, లేక మొగలుదండయాత్ర ఉన్నాయి. వీటిలో చివరిరెండూ చాల ముఖ్యం. ఆఫ్ఘనులను సరిహద్దుభారతీయులుగా భావించవచ్చు; వారు పరిపాలించినకాలాన్ని భారత-ఆఫ్ఘనుకాలమని పిలవాలి. మొగలులు భారతదేశానికి పరాయివాళ్ళు. అయినా వారు భారతదేశంతో చాలా త్వరగా కలిసిపోయి, భారత-మొగలుయుగాన్ని ప్రారంభించారు.

కావాలనో, పరిస్థితులవల్లనో లేక రెండింటివల్లనో ఆఫ్ఘనులు, వారితోవచ్చినవారు భారతదేశంలో కలిసిపోయారు. వారివంశాలు పూర్తిగా భారతీయవంశాలయ్యాయి. వారికి భారతదేశమే స్వదేశం. మిగతదేశాలు విదేశాలు. రాజకీయంగా తగాదా ఉన్నా, వారు అలాగే అనుకున్నారు. చాలమంది రాజపుత్రులుకూడా వారిని తమ ప్రభువులుగా అంగీకరించారు. కాని, కొంతమంది తలబిగ్గనిరాజపుత్రులు కూడా ఉన్నారు. అందుచేత, భయంకరమైన తగాదాలు వచ్చాయి. ఢిల్లీసుల్తానుల్లోఒకడైన ఫిరోజ్ షాతల్లీ, ఘయాజుద్దీన్ తుగ్లక్ తల్లీ హిందువులు. ఆఫ్ఘన్, తురుష్క, హిందూమతీనులమధ్య వివాహాలు తక్కువే కాని, జరిగాయి. దక్షిణంలో గుల్బర్గాముస్లింరాజు విజయనగర హిందూరాకుమారిని చాలా ఆర్భాటంగా వివాహంచేసుకున్నాడు.

మధ్య, పశ్చిమఆసియాలలోని ముస్లింరాజ్యాల్లో భారతీయులకు మంచి పేరుండేది. ఆఫ్ఘనుదండయాత్రపూర్వం పదకొండవశతాబ్దంలో ఇండిసీ అనే మహమ్మదీయభూగోళశాస్త్రజ్ఞుడు భారతీయులనుగురించి

ఇలావాశాడు, “భారతీయులు స్వతహాగా న్యాయవసులు. వారు తమ పనుల్లో న్యాయంతప్పరు. వారివ్యవహారంలో మంచితనం, న్యాయం, విశ్వాసం అందరికీ తెలిసినవే. యీ లక్షణాలు వారియందు ఎక్కువగా ఉండుటచేతనే వారిదేశానికి అన్నిప్రక్కలనుండి ప్రజలు గుంపులుగా చేరుతారు.”

సమర్థమైన పరిపాలనావిధానం పెరిగింది. రవాణాసౌకర్యాలు - ముఖ్యంగా సైనిక అవసరాలకోసం - బాగా పెరిగాయి. సానికాచారాలలో కలుగజేసుకొనకపోయినా, ప్రభుత్వం ఎక్కువగా కేంద్రీకృతమయింది. షేర్షా (మొగలుయుగం మొదట్లో కలుగజేసుకున్నాడు) ఆఫ్ఘను పరిపాలకులందరిలోనూ చాలా సమర్థుడు. ఆ తరువాత అక్కరు అభివృద్ధి చేసిన ఆర్థికవిధానానికి యితడే పునాదివేశాడు. అక్కరు ఆర్థికమంత్రి అయిన రాజా తోడర్మల్ మొదట షేర్షాదగ్గరే పనిచేశాడు. హిందువుల శక్తి - సామర్థ్యాలు ఆఫ్ఘనులచేత బాగా వాడుకోబడ్డాయి.

హిందూమతంమీద ఆఫ్ఘనుదండయాత్ర రెండుఫలితాలను కనబరచింది. ఇవి రెండూ ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకం. ఆఫ్ఘనులు పరిపాలిస్తున్నప్రాంతంనుండి వెంటనే దక్షిణానికి వెళ్ళిపోవడం హిందువుల మొదటిచర్య. మిగిలినవారు అక్కడేఉండి, ఇతరులతో సంబంధంలేకుండా కుంచించుకుపోయి, వర్ణవ్యవస్థను ఎక్కువగా బలీయంచేయడంద్వారా తమపద్ధతులను విదేశీయులనుండి రక్షించుకోడానికి ప్రయత్నించారు. మరొకప్రక్కన ఆలోచనలోను, జీవితంలోను యీ విదేశీయులపద్ధతుల వైపుకు అనాలోచితంగానే వెళ్ళారు. ఒక సంస్కృతీసంయోగం తయారయింది. శిల్పంలో కొత్తపద్ధతులు బయల్పడ్డాయి. భోజనం, వేషం మారాయి. జీవితవిధానం అనేకవిధాల మార్పుచెందింది. ముఖ్యంగా సంగీతంలో యీ సంయోగం ఎక్కువగా కనబడుతుంది. ప్రాచీనభారతీయపద్ధతినే సంగీతశాస్త్రం పెరిగినా, చాల కొత్తమార్గాలలో అభివృద్ధిచెందింది. పర్షియనుభాష రాజభాష అయి, అనేక పర్షియను పదాలు మామూలు వాడకంలోకి వచ్చేశాయి. అప్పుడే మామూలు భాషలుగూడా అభివృద్ధిచెందాయి.

దురదృష్టవశాత్తూ ఫలితాల్లో వర్గా లేక స్త్రీలను లోపలేవుంచే అలవాటు ఒకటి. ఇది ఎందుకని వచ్చిందో తెలియదు. కాని, యీ

కొత్తపాతల కలయికతో కలిగిన ఫలితాల్లో ఒకటి. కులీనుల్లో మగవారు, ఆడువారు, వేరుగా ఉండడం గ్రీసు, మరికొన్ని యితర దేశాలలో వలెనే భారత దేశంలో కూడా ఉండేది. ప్రాచీన భారత దేశంలో కూడా యీ వేరుగా వుండడం కొంత ఉండేది. కొంతవఱకు పశ్చిమ ఆసియా అంతటా యీ అలవాటు ఉండేది. కాని, ఎక్కడా స్త్రీలను గట్టిగా వేరు చేయడం జరగలేదు. స్త్రీల అంతఃపురాల వద్ద కాపలాకాసేందుకు బైజాన్టైన్ లో నపుంసకులను నియమించేవారు. యీ అలవాటు అక్కడ ప్రారంభమయి ఉంటుంది. బైజాన్టైన్ ప్రభావం రష్యాకు చేరింది. పీటర్ ది గ్రేట్ నచ్చేవరకూ అక్కడ యీ అలవాటు బలంగానే ఉంది. తార్తారులకు దీనితో ఏమీ సంబంధంలేదు. వారు తమ స్త్రీలను వేరే ఉంచలేదు. అరబ్బీ- పర్షియన్ నాగరికత అనేక విధాల బైజాన్టైన్ నాగరికత వల్ల మారుచుచుంది. బహుశ కులీన స్త్రీలను వేరుగా ఉంచడం కూడా అక్కడి నుండే వచ్చి ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, అరేబియాలోను, పశ్చిమ ఆసియాలోను స్త్రీలను గట్టిగా వేరే వుంచలేదు. ఢిల్లీ వశ మైన తరువాత ఢిల్లీకి వచ్చిన చాలామంది ఆఫ్ఘనులలో కూడా యీ అలవాటు లేదు. తురుష్క, ఆఫ్ఘను రాకుమార్తెలు గుర్రపుస్వారి చేసేవారు; వేటాడేవారు; ఇతరుల ఇళ్ళకు వెళుతూండేవారు. మక్కాకు హజ్ యాత్రకు వెళ్ళేప్పుడు స్త్రీలు ముఖం మీద ముసుగు వేసుకోరాదనేది పాత ముసల్మాను ఆచారము. దీనిని యిప్పటికీ, పాటిస్తారు. పర్షా భారత దేశంలో మొగలుల కాలంలో ఆర్థికమయినట్లు తోస్తుంది. దానిని గౌరవానికి చిహ్నంగా హిందువులు, మహమ్మదీయులు కూడా భావించేవారు. ముస్లిముల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్న మధ్యతూర్పు ప్రాంతాలలో ఢిల్లీ, సయ్యు కపరగణాలు, రాజపుత్రస్థానము, బీహారు, బెంగాలులలో పైతరగతులలో స్త్రీలను వేరే ఉంచడమనే ఆచారం పెరిగింది. అయినప్పటికీ, ముస్లిములు చాలా ఎక్కువగా ఉన్న పంజాబు, వాయవ్య రాష్ట్రాలలో యీ అలవాటు అంతగా లేకపోవడం ఆశ్చర్యకరము. ముస్లిములలోనే తప్ప, దక్షిణాన స్త్రీలను వేరే వుంచే అలవాటు తక్కువ.

గత కొన్ని శతాబ్దాలలో భారత దేశక్షీణతకు కారణాల్లో పర్షా కూడా ఒక ముఖ్యమైన కారణమనడానికి నేను సందేహించను. పురోగ

మించిన సాంఘికజీవనం భారతదేశంలో రావాలంటే, యీ అనాగరక మైన అలవాటు అంతమవ్వాలనడానికి నాకు ఎలాంటిసందేహమూ లేదు. యీ అలవాటు స్త్రీలకు చెరుపుచేస్తుందనడం నిస్సందేహమే. అంతే కాదు, పురుషునికి, చాలాకాలం వర్ధాలోఉండేస్త్రీలతో గడపవలసిన చిన్నపిల్లలకు, సామాన్యంగా సాంఘికజీవనానికి యిది ఎంతో చెరుపు చేస్తుంది. హిందువులలో త్వరగాను, ముస్లిములలో కొంచెంనెమ్మదిగానూ యీ అలవాటు అదృష్టవశాత్తూ పోతోంది. ఏదోఒకరకమైన ప్రజాహితకార్యాలలోకి వేలాది మధ్యతరగతిస్త్రీలను తీసుకువచ్చిన కాంగ్రెసుసంస్థయొక్క రాజకీయ, సాంఘిక కలాపాలు యీ ఆచార నిర్మూలనకు ముఖ్యమైనప్రయత్నాల్లో ఒకటి. గాంధీజీ పర్దాఆచారానికి బద్ధవ్యతిరేకి. స్త్రీలను పురోగమనంలేకుండా, వెనుకబడేటట్లు చేసిన దీనిని అనాగరకము, దారుణమైన అలవాటని గాంధీజీ తెగనాడారు. “ఈ అలవాటుకు అంటిపెట్టుకోవడంవల్ల పురుషులు స్త్రీలకుచేస్తున్న మహా అపకారాన్ని గురించి నేను ఆలోచించాను. మొదట ఈ ఆచారాన్ని అవలంబించినపుడు ఏ ప్రయోజనాన్ని నిర్వర్తించినా, యిప్పుడుమాత్రం దేశానికి చెప్పరానంత నష్టంకలుగజేస్తోంది.” స్వీయాభివృద్ధికి పురుషులకు ఎంత అవకాశం, స్వాతంత్ర్యం ఉందో అంతా స్త్రీలకుకూడా ఉండాలని గాంధీజీ చెప్పారు. “స్త్రీపురుషుల సంబంధాలు వివేకంతో నడపబడాలి. వారిరువ్విమధ్య అడ్డుగోడలు ఉండగూడదు. వారినడవడిక స్వాభావికంగానూ, స్వేచ్ఛగానూ ఉండాలి.” స్త్రీలస్వాతంత్ర్యం, సమానత్వంమీద గాంధీజీ గట్టిగామాట్లాడారు, వ్రాశారు. వారి బానిసత్వాన్ని ఆయన ఖండించారు.

నేను ప్రస్తుతవిషయాన్ని విడచి, ఆధునికకాలంలోకి గంతేశాను. ఆఫ్ఘనులు ఢిల్లీలోస్థిరపడి, ఏర్పరచిన పాతకొత్త సంస్కృతుల కలయికనుగురించి తిరిగి చెప్పాలి. ఈమారుప్వల్లో చాలాభాగం పైతరగతులలోను, కులీనులలోను మాత్రమే వచ్చాయి. సామాన్యప్రజలను ముఖ్యంగా పల్లెప్రాంతాలవారిని ఏమీ మార్చలేదు. యీ మార్పులు రాజనగరులో వచ్చి, నగరాల్లోను, బస్తీప్రాంతాల్లోనే పెరిగాయి. ఉత్తరభారతదేశంలో చాలశతాబ్దాలుగా వృద్ధిచెందవలసిన సంస్కృతీ సమ్మేళనం యిలా ప్రారంభమయింది. ప్రాచీన ఆర్యనాగరికతకు కేంద్ర

మయినట్లే, ఉత్తరపరగణాలు, ఢిల్లీ యీ సంస్కృతికి కేంద్రమైనాయి. ఈ ఆర్యనాగరికత చాలాభాగం దక్షిణానికి కొట్టుకుపోయింది హిందూ సనాతనధర్మానికి దక్షిణం ఆశ్రయమయింది.

ఢిల్లీ సుల్తానురాజ్యం తెమూరు దండయాత్రతరువాత బలహీనమై పోయినప్పడు, సంయుక్తపరగణాలలో జాన్పూరు అనే చిన్న ముస్లిం రాజ్యం పెకొచ్చింది. పదిహేనవశతాబ్దంఅంతా యీ చిన్నరాజ్యం సంస్కృతికి, కళకు మతసహనానికి కేంద్రంగా ఉండేది. అప్పుడు పెరుగుతున్న సామాన్యభాషయగు హిందీ ప్రోత్సహింపబడింది. హిందూ ముస్లింమతాలను కలిపి, ఒకమతంచేయాలనే ప్రయత్నంకూడా జరిగింది. యీసమయంలోనే కాశ్మీరులో జియానులబ్దీన్ అనే ముస్లింరాజు, తన సహనానికి, సంస్కృతభాష, ప్రాచీనసంస్కృతుల కిచ్చిన ప్రోత్సాహానికి ప్రసిద్ధికెక్కాడు.

భారతదేశమంతటా కల్లోలంగా వుండి. క్రొత్తఅభిప్రాయాలు ప్రజలను ఆలోచింపజేస్తున్నాయి. పూర్వంలాగానే భారతదేశం తాను కొంత మారుతూ, ఈ క్రొత్తవిషయాలను అర్థంచేసికొని, తనలో జీర్ణించుకునేందుకు, తనకు తెలియకుండానే ప్రయత్నంచేస్తోంది. ఈ ఉద్దేశకంలోనుంచి క్రొత్త మతగురువులు బయల్దేరారు. వారు ఈ కలయికను బోధించి ప్రోత్సహించేవారు. వర్ణవ్యవస్థను పనికిరానిదాన్నిగా వదిలేయడమో, లేక ఖండించడమో చేసేవారు. దక్షిణంలో హిందూ రామానంద్ ఉండేవాడు. కాశీ నివాసి, ప్రసిద్ధుడు అయిన కబీరు ఇతని శిష్యుడే. కబీరు ముస్లిం; బట్టలుసేసేవాడు. కబీరుపాటలు ప్రజలకు చాలా అభిమానపాత్రమయ్యాయి. ఇప్పటికీ అంతే. ఉత్తరాన శిఖు-మతస్థాపకుడైన నానక్ ఉండేవాడు. వీరితరువాత వీరిపేరప్రబలిన తెగలలోనేగాక, బైటకూడా వీరిప్రభావం చాలా ఉండేది. హిందూ మతానికి యీ క్రొత్తఅభిప్రాయాలతాకిడి పూర్తిగా తగిలింది. మహమ్మదీయమతంకూడా మిగిలినచోట్ల ఉన్నదానికంటె కొంత మార్పుచెందింది. ఇస్లాంయొక్క ఏకేశ్వరోపాసన హిందూమతంమీద కొంత ప్రభావంచూపింది. భారతముస్లిములమీద హిందూఅద్వైతవిధానము కొంత ఫలితాన్ని కలుగచేసింది. భారతీయముస్లిములు చాలామంది మతం నూర్చుకున్నవారే. పాతపద్ధతులు, అలవాట్లలోనే పెరిగినవారు.

చాలాకొద్దిమందిమాత్రమే బయటనుండివచ్చినవారు. బహుశ కొత్త ప్లాటోనిజంలోనుంచి ప్రారంభించిన ముస్లింసూఫీజం పెరిగింది. పర్షియనుభాష రాజభాషగా వుంటున్నా, సామాన్యభాషనే విదేశీయుల ఎక్కువగా వాడడం, వారు యీదేశంలో ఎక్కువగా కలిసిపోతున్నారనడానికి ప్రబలమైన చిహ్నం. మొదటవచ్చిన ముస్లిములలో కొందరు హిందీలో గొప్పగ్రంథాలను వ్రాశారు. సంయుక్తపరగణాలలో రెండు మూడుశతాబ్దాలుగా ఉంటున్న తురుష్క కుటుంబంలోనివాడు - అమీర్ ఖుస్రో అనే గ్రంథకర్త అట్టివారిలో సుప్రసిద్ధుడు. ఇతడు పదునాల్గవశతాబ్దంలో కొంతమంది ఆఫ్ఘనుసుల్తానులు ఢిల్లీనిపరిపాలిస్తున్న కాలంలోనివాడు. ఇతడు పర్షియన్ భాషలో చాలా గొప్పకవి. సంస్కృతంకూడా తెలిసినవాడు. గొప్ప సంగీత విద్వాంసుడు. భారతీయ సంగీతంలో కొన్ని కొత్తబాణీలుకూడా తయారుచేశాడు. తీగలుగల భారతీయవాయిద్యము 'సితార్'ను ఇతడే తయారుచేశాడంటారు. ముఖ్యంగా భారతదేశాన్ని సొగడుతూ, ఏవిషయాల్లో గొప్పదో చెబుతూ, ఇతడు గ్రంథాలువ్రాశాడు. చాలావిషయాలమీద రచించిన వాడు. వాటిలో మతం, వేదాంతం, తర్కం, భాష, సంస్కృతవ్యాకరణం సంగీతం, గణితం, శాస్త్రం, మామిడిపండ్లా ఉన్నాయి.

జనసామాన్యం మాట్లాడుకునే హిందీలో వ్రాసిన పాటలవలన ఇతనిపేరు ప్రసిద్ధమయింది. కొద్దిమందిమాత్రమే అర్థంచేసుకోగలభాషను అతడు ఎంచుకోలేదు. భాషకోసమే గాకుండా, అలవాట్లు, జీవితవిధానం తెలుసుకోడానికి అతడు గ్రామీణులవద్దకు వెళ్ళాడు. ప్రాచీన భారతసాహిత్యపద్ధతి ప్రకారం ఇతడు అన్ని ఋతువులనుగురించి, ఒక్కొక్క ఋతువునుగురించి పాడాడు. దానికి అవుసరమైన రీతిని, భాషను కుదిర్చాడు. అన్ని జీవితవైవిధ్యాలనుగురించి - ఇంటికివచ్చే పెండ్లి కూతురు, ఎడబాటు, బీటలువారిన భూమిమీద వానకురిస్తే తిరిగి మొలిచే మొక్కలు - వీటన్నిటినిగురించి అతడు వ్రాశాడు. యీ పాటలను చాలమంది పాడతారు. గ్రామసీమల్లో యిప్పుడుగూడా వినవచ్చు. తొలకరిరోజుల్లో మామిడిచెట్టుకో, రావిచెట్టుకో ఉయ్యాలవేసి గ్రామంలోని యువతీ యువకులంతా చేరినప్పుడు యీ పాటలు వినబడతాయి.

పిల్లలకు, పెద్దవాళ్ళకు ఆనందంకలిగించే పొడుపుకథలను అమీర్ ఖుస్రో వ్రాశాడు. అతడు బ్రతికిఉండగానే అతనికథలు, పాటలు అతణ్ణి ప్రసిద్ధునిచేశాయి అతనికీర్తి పెరుగుతూనేఉంది. మాటలైనా మార్చుకుండా ఆరువందలసంవత్సరాలతరువాత పాడబడేపాటలు మరెక్కడైనా ఉన్నాయేమో నాకు తెలియదు.

౬ భారతసాంఘికవ్యవస్థ - సముదాయయొక్క ప్రాముఖ్యత

భారతదేశాన్ని గురించి ఏమాత్రం తెలిసినవాడైనా వర్ణవ్యవస్థను గురించి వినిఉంటాడు. బయటివారందరూ, దేశంలో చాలామందీ దీనిని మొత్తంగా విమర్శించి, ఖండిస్తారు. అది అనేకవిధాల పెరిగి, మారి వున్న ప్రస్తుతస్థితిలో వర్ణవ్యవస్థను చాలామంది ఒప్పుకొనకపోయినా, మొదట్లో అది ఏ సిద్ధాంతమీద ఆధారపడిఉందో ఆ సిద్ధాంతాన్ని చాలామంది ఒప్పుకుంటారు. ఎక్కువమంది హిందువులు తమ నిత్యజీవనంలో దానిని పాటిస్తారుకూడాను. విభిన్న అర్థాల్లో ఆ పదాన్ని వాడుతుంటారు గనుక, వర్ణం అనేమాట వాడడంలో కొంత గజిబిజిగా ఉంటుంది. మామూలు యూరోపియనుగాని, ఆలోచనలో అతడికిదగ్గరగావుండే భారతీయుడుగాని వర్ణవ్యవస్థ అంటే సంఘాన్ని తరగతులవారీగా విభజిస్తే, అది ఘనీభవించిపోయిందనో, లేక హెచ్చుతగ్గులలో తరగతులను సృష్టించడమనో, పైతరగతులను పైన, క్రింది తరగతులను క్రింద ఉంచడానికిచేసిన తెలివిగలపన్నాగం అనో అనుకుంటారు. ఇందులో నిజం ఉంది. ఆదిలో జయించిన ఆర్యులను వేరుగా పైనా, జయింపబడినవారిని క్రిందా ఉంచేందుకు యీ పద్ధతి ఊహించబడివుండవచ్చు. మొదట్లో దీనిలో మార్పుకు అవకాశం ఎక్కువగా వున్నా, క్రమంగా ఆచరణలో ఇదిచేసినపని అంతే. కాని, ఇది నిజంలో భాగంమాత్రమే కాని, యీపద్ధతి యింతగట్టిగా, బలంగా మననాటి వరకూ ఎందుచేత ఉండగలిగిందో చెప్పలేము. బలమైన బౌద్ధమతం తాకిడివున్నా, ఆఘ్ను, మొగలులపరిపాలననుమాత్రమేగాక, హిందూసంఘ సంస్కర్తలు దీనిని వ్యతిరేకించి, దీని నిర్మూలనకు గట్టిప్రయత్నంచేసినా యిది బ్రతికే ఉంది. ఈ వర్ణవ్యవస్థకు నేడే నిజంగా ప్రమాదం వచ్చింది. దాని పురాదిమీదనే దెబ్బతీయబడింది. హిందూమతంలో పుట్టిన సంస్క

రణాభిలాషే దీనికి ముఖ్యకారణం కాదు. అలాంటి అభిలాషకూడా ఉంది. పాశ్చాత్యుల అభిప్రాయాల ప్రభావం కొంత ఉన్నప్పటికీ, ఆ అభిప్రాయాలూ కారణంగాదు. మనకళ్ళముందు జరుగుతున్న యీ పరిణామానికి కారణం, హిందూసాంఘికవ్యవస్థను కదిలించి, తలక్రిందులుచేసేటంతటి బలీయమైన ఆర్థికమాపులే! పరిస్థితులు మారాయి. అభిప్రాయాలుకూడా, వర్ణవ్యవస్థ బ్రతకడానికి సాధ్యంకానంతగా మారిపోయాయి. వర్ణవ్యవస్థసానే ఏమి వస్తుందో నేను చెప్పలేను. కారణమేమంటే, వర్ణవ్యవస్థకంటే ఎక్కువైనదే ప్రమాదంలోఉంది. సాంఘిక నిర్మాణంలో రెండు విభిన్న అభిప్రాయాల ఘర్షణ జరుగుతోంది. మొదటిది సముదాయం సాంఘికనిర్మాణంలో మొదటిదిగా తీసుకోబడడం. రెండవది, వ్యక్తికి ప్రాధాన్యమిచ్చి, సముదాయంకంటే వ్యక్తి ఎక్కువముఖ్యమని భావించే పాశ్చాత్యసాంఘికనిర్మాణపద్ధతి.

విభిన్నరూపాలు పొందినా, యీ ఘర్షణ భారతదేశానిది మాత్రమే కాదు; యూరపుదీ, ప్రపంచానిదీ కూడాను. పందొమ్మిదవ శతాబ్దపు యూరపునాగరికత ప్రజాస్వామికసామ్యవాదపద్ధతులలో పెరిగి సాంఘిక, ఆర్థికవిధానాలకు వర్తించడంలో వ్యక్తిత్వసిద్ధాంతానికి ఉన్నత స్థాయి వచ్చింది, సాంఘిక, ఆర్థికవ్యవస్థలు 19 వ శతాబ్దపు అభిప్రాయాలతో యీశతాబ్దంలోనికి వచ్చి, యిప్పుడు ఫలిస్తున్నాయి. కాని, క్లిష్టపరిస్థితులలోను, యుద్ధాల్లోనూ యీకాలానికి పనికిరాక బీటలు వారిపోతున్నాయి. సముదాయం, సమాజంయొక్క ప్రాముఖ్యత యిప్పుడు మళ్ళీ చెప్పబడుతోంది. వ్యక్తి, సమిష్టుల హక్కులను సర్దుబాటుచెయ్యడం ఇప్పటిసమస్య. ఈ సమస్యపరిష్కారం వివిధదేశాల్లో వివిధరూపాలుపొందవచ్చు. అయినా, అన్నింటికీ ఒక పరిష్కారమార్గాన్ని ఆలోచించేపద్ధతి ఎక్కువవుతుంది.

వర్ణవ్యవస్థ దానంతటాది నిలబడదు. అంతకంటే పెద్ద సాంఘిక నిర్మాణవిధానంలో అది ఒకభాగం. దానిలోని కొన్నిచెడుగులను తీసివేసి, కొంత కఠిన్యాన్ని తగ్గించి, ఆ వ్యవస్థను చెక్కుచెదరకుండా ఉంచడం సాధ్యమే. ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న సాంఘిక, ఆర్థికశక్తులు వర్ణవ్యవస్థమూలాన్నే ఢీకొన్నాయిగనుక, యిది సాధ్యమయ్యేపని కాదు. యీ వ్యవస్థను నిలబెట్టిఉంచిన మిగత ఆధారాలనుకూడా యీశక్తులు

కుంగదీస్తున్నాయి. వర్ణవ్యవస్థకు ఆధారాలైన మూల స్తంభాలు అప్పుడే చాలా కూలిపోయాయి, కూలిపోతున్నాయి. వర్ణవ్యవస్థ ఒక్కటే ఉండిపోయింది. మనకు కులం అంటే ఇష్టమా లేదా అనే ప్రశ్న లేదిప్పుడు. మనకు యిష్టం ఉన్నా లేకపోయినా మార్పులు జరిగి పోతున్నాయి. కాని, ఈ మార్పులను కొన్ని మార్గాల్లోకి తిప్పి, ఇంత గట్టిదీ, బలమైనదీ అయిన సాంఘికవ్యవస్థను నిర్మించిన భారతీయుల సామర్థ్యశక్తిని మనం పూర్తిగా వినియోగించుకోవచ్చును.

సర్ జార్జి బర్డ్ వుడ్ ఎక్కడో యిలా అన్నాడు: “హిందువులు వర్ణవ్యవస్థను ఉంచుకున్నంతవరకూ భారతదేశం భారతదేశంగానే ఉంటుంది. దాన్ని కూలద్రోసిననాటినుండి యింక భారతదేశమే ఉండదు. ఆ గొప్ప ద్వీపకల్పం ఆంగ్లో - సాగ్జను సామ్రాజ్యం యొక్క తూర్పునుక్కమాత్రమే అవుతుంది.” కులం ఉన్నా, లేకపోయినా, బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో మన మా పరిస్థితికి చాలా కాలం క్రితమే వచ్చే శాము. మన భావి పరిస్థితి ఎలావున్నా, ఆ సామ్రాజ్యపు ఎల్లలతో మాత్రమే అది సరిపోదు. సర్ జార్జి బర్డ్ వుడ్ యీ దృష్టితో ఆ సమస్యను చూడకపోయినా, అతడు చెప్పినదానిలో కొంత నిజం ఉంది. ఒక పెద్ద ప్రాచీన సాంఘికవ్యవస్థను కదిలించేటప్పుడు, దానిస్థానే, ప్రజలమనస్తత్వాలకు సరిపడినది మరేదైనా నిర్మాణం ఉంటే తప్ప, సాంఘిక జీవనం పూర్తిగా కూలిపోయి, గట్టితనంపోయి, ప్రజలకు బాధ, వ్యక్తిగతనడవడికలో వెర్రితనం కలగడం కద్దు. సంధికాలంలో విచ్ఛిన్నం కాక తప్పదు. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో యీ విచ్ఛిన్నస్థితి ఎక్కువగానే ఉంది. ఒహియో యీ విచ్ఛిన్నం వల్ల కలిగే బాధ, నొప్పి ద్వారానే ప్రజలు జీవితంలో పాఠాలు నేర్చుకొని మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణ్యంగా మారుతారు.

అయినప్పటికీ, మనం ఉన్న దానిని తీసివేస్తే, దానిస్థానే ఉంచాలనుకున్న దానిని గురించి లీలా మాత్రంగా నైనా మన కొక అభిప్రాయం ఉండడం అవసరం. మనం శూన్యాన్ని సృష్టించకూడదు. అలా సృష్టిస్తే, మనకు యిష్టం లేనివిధంగా ఆ శూన్యం దానంతటదే నిండవచ్చును. మనం చేసే నిర్మాణాత్మకమయిన ప్రణాళికలలో, మనం ఏ ప్రజలతో వ్యవహరిస్తున్నామో, వారి ఆలోచన, అలవాట్లు ఏమిటో, మనం పనిచేయవల

సిన వాతావరణమేమో వీటన్నిటినిగురించి ఆలోచించడం అవసరం. వీటినిగురించి ఆలోచించకుండా, గాలిలో మేడలుకట్టడమో, ఇతరులు చేసిన దానిని అనుకరించడమో తెలివితక్కువ. అందుచేత మనప్రజలమీద ఇంత బలంగా చెల్లుబాటుయిన సాంఘికవ్యవస్థనుగురించి తెలుసుకుని, అర్థంచేసుకోవడం అవసరం.

ఈ వ్యవస్థ మూడువిషయాలమీద ఆధారపడిఉంది. అవి గ్రామస్వపరిపాలనము, వర్ణవ్యవస్థ, సమష్టికుటుంబము. వీటన్నిటిలోను సముదాయంమొదటితెక్కలోకి వస్తుంది వ్యక్తికి రెండవస్థానంమాత్రమే. వీటినిగురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పకోవాల్సింది ఏమీలేదు. వీటిలో దేని కైనా - ముఖ్యంగా మధ్యయుగాల్లో సమానమైనవి దొరుకుతాయి. ప్రాచీన భారతప్రజాస్వామ్యంవంటివి ఎక్కడైనా వుంటాయి. ఒకరకమైన ఆదిమకమ్యూనిజంకూడా ఉండేది. రష్యాలోని పాత 'మిర్' అనబడేదానిని భారతగ్రామసంఘానికి పోల్చవచ్చును. కులం ముఖ్యంగా వృత్తిమీద ఆధారపడిఉండేది. యూరపులోనివర్తకసంఘాలతో దీనిని పోల్చవచ్చును. చైనాకుటుంబపద్ధతి చాలవరకు భారతీయసమష్టికుటుంబాన్ని పోలిఉంటుంది. ఈ పోలికను యింకా ఎక్కువదూరం తీసుకు పోయేందుకు నాకు వీటినిగురించి ఎక్కువగా తెలియదు. నా ప్రస్తుత పనికి అవసరం. మొత్తంమీద హిందూసాంఘికవ్యవస్థ చాలా విశిష్టమైనది. పెరిగినకొద్దీ యీ విశిష్టత యింకా ఎక్కువయింది.

2 గ్రామస్వపరిపాలనము - శుక్రనీతిసారము

- తురుష్కుల, ఆఫ్ఘనులదండయాత్రలకుపూర్వం భారతదేశంలో రాజ్యపరిపాలనాపద్ధతి ఎలావుండేదో తేలిపే 10వ శతాబ్దంనాటి ప్రాచీన గ్రంథమొకటి ఉంది. ఇది శుక్రాచార్యుడురచించిన నీతిసారం. ఈ రాజ్య పరిపాలనావిధానశాస్త్రం కేంద్రప్రభుత్వం, పట్టణం, గ్రామం - వీటి అన్నిటినిర్మాణాన్నిగురించి, రాజ్యసభనుగురించి, ప్రభుత్వంయొక్క వివిధశాఖలనుగురించి వివరిస్తుంది. ఎన్నుకోబడినగ్రామపంచాయతీలకు కార్యనిర్వహణలోను, న్యాయపరిపాలనలోను విశేషమైన అధికారాలు ఉండేవి. రాజోద్యోగులు పంచాయతీలను చాల గౌరవంగా చూసేవారు. భూమిని యీ పంచాయతీలే పంచియిచ్చేవి. పంటమీద

పన్నులు వసూలుచేసి, గ్రామంతరపున ప్రభుత్వభాగం ప్రభుత్వానికి యిచ్చేవాడు. కొన్నిగ్రామపంచాయతీలమీద ఒక పెద్ద పంచాయతీ ఉండేది. అది అజమాయిషీ చేసేది, అవసరమైతే కలుగజేసుకునేది.

కొన్ని ప్రాచీనశాసనాలు గ్రామపంచాయతీలకు సభ్యులు ఎలాగెన్నుకోబడేవారో, వారికుండవలసిన అర్హత లేమిటో, అనర్హత లేమిటో తెలుపుతాయి. సంవత్సరానికి ఒకసారి ఎన్నుకోబడిన ఉపసంఘాలుండేవి. వీటిలో స్త్రీలుగూడ సభ్యులుగా ఉండవచ్చు. అగౌరవంగా ప్రవర్తిస్తే, సభ్యుని తొలగించవచ్చును. ప్రజలసొమ్ముకు లెక్కజెప్పకపోతే, సభ్యుణ్ణి అనర్హుడుగా నిర్ణయించవచ్చును. బంధుపక్షపాతం లేకుండేందుకు ఒక నియమంపెట్టారు. ఏ సభ్యుడిదగ్గరబంధువూ ఉద్యోగిగా నియమింపబడకూడదు.

ఈ గ్రామసంఘాలు తమస్వాతంత్ర్యాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకునేవి. రాజానుమతి ఉంటేతప్ప ఏసైనికుడూ గ్రామంలో ప్రవేశించడానికి వీలులేదు. ఏ ఉద్యోగినిగురించిఅయినా ఫిర్యాదువస్తే రాజు “ప్రజలపక్షం అవలంబించాలేకాని, తనఉద్యోగిపక్షం కా”దని నీతిసారం చెపుతోంది. చాలమంది ఒకఉద్యోగిమీద ఫిర్యాదుచేస్తే, అతడిని ఉద్యోగంలోనుంచి తీసివెయ్యాలి. అధికారం ఎవరికీ కైపుఎక్కించరాదు. ప్రజలలో ఎక్కువమందిఅభిప్రాయాన్ననుసరించి రాజు వ్యవహరించాలి. “అనేకపోగులు కలిసినతాడుతో సింహాన్ని ఎలా పట్టనచ్చో, అలాగే ప్రజాభిప్రాయం రాజుకంటే ఎక్కువ బలంగలది. ఉద్యోగాలిచ్చేటప్పుడు శక్తి, సామర్థ్యం, శీలం మాత్రమే లెక్కలోకితీసుకోవాలిగాని, కులము, కుటుంబం కాదు”. బ్రాహ్మణునకుండవలసినలక్షణం రంగువల్ల, తాత తండ్రులవంశంవల్ల కలిగించడం అసాధ్యం.”

పెద్దనగరాల్లో పనివాళ్ళు, వర్తకులు, పనిపారిసంఘాలు, వర్తక సమాఖ్యలు, డబ్బువ్యవహారాలుచూచేసంఘాలు ఉండేవి. ప్రతిసంఘం స్వంతవ్యవహారాలను తానే చూచుకునేది.

ఈ సమాచారమంతా చాలా తక్కువ. అయినా, నీతిసారం వల్ల, మరికొన్ని మార్గాలద్వారా కూడా, విస్తృతమైనస్వయంపరిపరిపాలనావిధానం పట్టణాల్లోను, పల్లెల్లోనూకూడా వుండేదనీ, తన భాగంపన్ను సక్రమంగా చెల్లించినంతవరకు కేంద్రప్రభుత్వం వీరిస్వాతంత్ర్యం

త్ర్యంబో కలుగజేసుకోలేదనీ మనకు కనబడుతుంది. ఆచారం బలంగా వుండేది. రాజకీయ, సైనికశక్తులు సాధారణంగా ఆచారంలో కలుగజేసుకునేవికావు. మొదట్లో వ్యవసాయపద్ధతి సహకారము లేక గ్రామ ఉమ్మడిమీద ఆధారపడిఉండేది. వ్యక్తులు, కుటుంబాలకుకూడా కొన్ని హక్కులు, కొన్నివిధులు ఉండేవి. వీటిని ఆచారం నిర్ణయించి, కాపాడేది.

భారతదేశంలో మతైక రాచరికం ఎప్పుడూ లేదు. భారతరాజకీయసిద్ధాంతంలో రాజు క్యారుడూ, న్యాయరహితుడూ అయినట్లయితే, విప్లవంలేవదీసేహక్కు ప్రజలకున్నదని అంగీకరించబడింది. చైనాపండితుడు మెన్సియన్ రెండువేలసంవత్సరాలక్రితం వ్రాసినది భారతదేశానికివర్తిస్తుంది. “ప్రజలను రాజు గడ్డిపరకలలాగో, మట్టిలాగో చూస్తే, ఆ రాజును దోపిడిదొంగగానూ, శత్రువుగానూ ప్రజలు చూడాలి.” రాచరికం అంటే, యూరపియనుప్రూడలిజానికి భిన్నంగా ఉండేది. ప్రూడలిజంలో రాజుకు తనరాజ్యంలోగల ప్రజలందరిమీద, వస్తువులమీద సంపూర్ణాధికారం ఉంటుంది. రాజు తనను ఆశ్రయించినసామంతులకు తనఅధికారాన్ని వప్పగించేవాడు. అధికార ఆచార్యాధిపత్యం యిలా ఏర్పరచబడింది : భూమి, ప్రజలుకూడ తమ ప్రభువుకు, అతనిద్వారా రాజుకు చెందిఉండేవారు. రోమనుల ‘అధికార’ మనే సిద్ధాంతంయొక్క పెరుగుదల యిది. భారతదేశంలో యీ రకమైనదేమీ లేదు. రాజుకు భూమిమీద కొంత పన్ను వసూలుచేసుకునేందుకు అధికారముండేది. దీనినిమాత్రమే అతడు యితరులకు వప్పజెప్పగలడు. భారతదేశంలో వ్యవసాయదారుడు ప్రభువుకూ బానిసకూడు. భూమి కావలసినంత ఉంది. అందుచేత వ్యవసాయదారుణ్ణి తొలగించడంవల్ల లాభంలేదు. పాశ్చాత్యులకు తెలిసిన భూస్వామ్యపద్ధతి భారతదేశంలో లేదు. రైతు తనక్రిందఉన్న కొద్దిభూమికి పూర్తిస్వంత దారు కాదు. ప్రమాదకరమైనఫలితాలనిచ్చేట్లు యీరెండువిషయాలనూ బ్రిటిష్వారు భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టారు. విదేశదండయాత్రలు యుద్ధాన్నీ, వినాశాన్నీ, తిరుగుబాటులు-వాటిని అణచడాన్నీ, సైనిక శక్తిమీదనేఆధారపడే అధికారవర్గాన్నీ తెచ్చిపెట్టాయి. ఈ అధికారవర్గం తరచుగా చట్టబద్ధనిరయాలను పాటించేవారుకారు. అవి దేశా

చారాల్లోనిబాగాలే. విదేశదండయాత్రలు విధ్వంసాన్ని, తిరుగుబాట్లూ వాటినివిచక్షణారహితంగా అణచివేయడాన్నీ, కేవలం సైనికశక్తిమీ దనేఆధారపడే ఒకనూతనపాలకవర్గాన్నీ తెచ్చిపెట్టాయి. ఈపాలకవర్గం దేశమంతటా ఎల్లప్పుడూ ఆచారపద్ధతిగావుండే అనేకచట్టనిబంధనలను తఱచు అలక్ష్యంచేస్తూవుండేది. పర్యవసానంగా ప్రధానమైన మార్పులు జరిగాయి. స్వయంపాలితగ్రామసమితుల అధికారంసన్నగిలింది. తర్వాత భూమిశిస్తువిధానంలో అనేకమార్పులు ప్రవేశపెట్టబడ్డాయి. అయినప్పటికీ ఆప్తును, మొగలుపాలకులు ప్రాచీనఅలవాట్లుఆచారాలలో జోక్యం కలిగించుకోకుండా జాగ్రత్తపడ్డారు. ప్రధానమైన మార్పులేప్రవేశపెట్టలేదు. భారతీయజీవిత ఆర్థిక, సాంఘికనిర్మాణం లోగడమాదిరిగానే కొనసాగుతూవుంది. ఫియూజుద్దీన్ ఆచారపద్ధతులనుకాపాడాలనీ, ప్రమేయం లేకుండా ప్రభుత్వవ్యవహారంసాగించాలనీ, తనపుద్యోగులకు ఖచ్చితమైన సూచనలిచ్చాడు. మతం వ్యక్తిగతమైనదన్నాడు. కాని కాలం మారుతున్నకొద్దీ, ప్రభుత్వం కేంద్రీకృతపూతున్నకొద్దీ, నెమ్మదిగానైనా దేశాచారపద్ధతికీ గౌరవం తగ్గసాగింది. అయినప్పటికీ గ్రామస్వయంపాలనము కొనసాగుతూనేవుంది. అది బ్రిటిష్ పాలనలోమాత్రమే వతనమవనారంభించింది.

౮ సిద్ధాంతంలోను, ఆచరణలోను - వర్ణముసమిష్టికుటుంబము

“భారతదేశంలో మత మొక అచంచలసిద్ధాంతం కాదు. జీవితంలోవివిధస్థితులను, ఆత్మసంస్కారాన్నిబట్టి, మానవనైజానికి సందర్భచితంగా వర్తించే వాదము”అన్నాడు హావెల్. నాగరికతలోను, తెలివితేటలలోను, ఆత్మసంస్కారంలోను ఊహించదగినంత ఎడంగాఉన్న రెండుజాతులఅవసరాన్ని - భారతీయఆర్యసంస్కృతి రూపొందుతున్న కాలంలో మతం తీర్చవలసివచ్చింది. అనాదిగా అడవుల్లో కాపురముండే వారు, ప్రకృతీఆరాధకులు, అన్నిరకాల మూఢనమ్మకాలుగలవారి దగ్గరనుంచి ఆత్మజ్ఞానంలో సమున్నతశిఖరాలనందుకున్న వారివఱకు అన్ని స్థాయిలవారు ఉండేవారు. ఈమధ్యలో అన్నిరకాలనమ్మకాలు, ఆచారాలుకలవానున్నారు. ఉత్తమమైనఆలోచనచేయగలవారు కొందరుంటే, అది చాలమందికిఅందుబాటులోలేదు. సాంఘికజీవనం పెంపుద

లతోపాటు కొన్నిరకాల ఏకాభిప్రాయాలుపెరిగాయి. అయినా స్వాభావికంగాను, సాంస్కృతికంగాను కొన్ని భేదాలు మిగిలిపోయాయి. ఏ నమ్మకాన్నిగాని, ఏ హక్కునుగాని తొక్కెయ్యకూడదనేది ఆర్యసాంప్రదాయం. తమ చిత్తసంస్కారాన్ని బట్టి ప్రతివారూ తమ ఆదర్శాలను పెంపొందించుకోవడానికి అవకాశమియ్యబడింది. ఏకీభావంకుదున్నుకోవడానికి ప్రయత్నంజరిగింది. అంతేగాని కాదనడం, నాశనంచెయ్యడం మాత్రం జరుగలేదు.

సాంఘికనిర్మాణంలో యిలాంటిది, యింతకంటే కష్టమైనది ఒక సమస్య ఎదురయింది. ఇన్నిరకాలవర్గాలను ఎలా కలిపి, ఒకేసంఘంగా తయారుచెయ్యడమనేదే ఆ సమస్య. ప్రతివర్గము మిగిలినవారితో సహకరించాలి. అయినా తమవ్యక్తిత్వాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ పురోగమించే స్వేచ్ఛ పుండాలి. పోలిక దూరమయినా, నేటిఅల్పసంఖ్యాకుల సమస్య లాంటిదే ఇది. యీసమస్యపరిష్కారం దగ్గరలో కనబడ్డలేదు. అమెరికాసంయుక్తరాష్ట్రాలవారు ప్రతిపక్షాన్ని పూర్తిగా అమెరికన్గాచేసి, యీసమస్యను పరిష్కరించాలని చూస్తున్నారు. ప్రతివారూ ఒకేరకంగాఉండేట్టుచేయడం వారిప్రయత్నం. ఇంకా ఎక్కువ చరిత్ర ఉన్న మిగతదేశాలు యింత అనువైనస్థితిలో లేవు. కెనడాలోకూడ జాతి, మతం, భాష, పక్షపాతం గల బలమైనప్రేంచివర్గముంది. యూరపులో యీ అడ్డుగోడలకుపునాదులు యింకా బలమైనవి, ఎత్తైనవీని. ఇది యూరపియనులందరికీ వర్తిస్తుంది. యూరపునుండివచ్చిన, సామాన్యస్థితిగతులూ, సామాన్యసంస్కృతీ గలవారికిగూడా వర్తిస్తుంది. యూరపియనులుకానివారు వస్తే వారీ నిర్మాణంలో యిముడరు. అమెరికాలోని నీగ్రోలు పూర్తిగా అమెరికనులే. అయినా వారిజాతి వేరు. మిగిలినవారికి మామూలుగా కలిగే అవకాశాలు వారికి చాలా కాదనబడ్డాయి. ఇంతకంటే అధ్వాన్నమైన ఉదాహరణలు చాలా యివ్వవచ్చు. వివిధజాతులుగలరాజ్యాన్ని సృష్టించడంద్వారా, సోవియట్ రష్యామాత్రం యీ సమస్యను పరిష్కరించిందనుకుంటున్నారు.

మన నేటిపురోభివృద్ధి, విజ్ఞానస్థాయిలలోనే మన కీ సమస్య ఇంత కష్టంగాఉంటే, ప్రాచీనకాలంలో ఆకులు వివిధజాతులు, మతాలు గల ప్రజలను ఒకటిగాచేసి సంఘనిర్మాణంచేయడానికి చాలా కష్టపడి

ఉండాని. జయించబడినవారిని సామంతులుగా చేయడమో, లేక నాశనంచేయడమో, యీ సమస్యకు అప్పుడూ, తరవాతకూడా, సామాన్యపరిష్కారమార్గం. యీపద్ధతి భారతదేశంలో అనుసరించబడ లేదు. అయినా పైనున్నవాడు పైనే ఉండేందుకుమాత్రం ప్రతి ప్రయ త్నమూచేశారు. ఈహెచ్చుతగ్గులు నిలబెట్టినతరువాత, కొన్నిసామాన్య సిద్ధాంతాలకులోబడి, ప్రతివర్గానికీ వారి ఆచారాలనుబట్టి అభివృద్ధిచెం దేందుకు అవకాశమిస్తూ, బహుళవర్గాలున్న ఒకరాజ్యాన్ని నిర్మించారు. మరొకవర్గంతో ఘర్షణకురాకూడదనేదొక్కటే గట్టి అడ్డంకి. ఇది చాలా సరళమైన, అభివృద్ధికరమైనపద్ధతి. తగినంతమంది ఉంటే బయటనుండి వచ్చినవారుగాని, పాతవర్గాలనుండి బయటకు వచ్చినవారుగాని వేరే వర్గాన్ని ఏర్పాటుచేసుకోవచ్చు. వర్గంలో సమానత్వం, ప్రజాస్వామ్యం ఉండేవి. ఎన్నుకోబడిన నాయకులు వీరికి దారిచూపేవారు. ముఖ్యమైన సమస్య వచ్చినప్పుడు వర్గాన్నంతటినీ ఆలోచించేవారు.

ఈ వర్గాలు అన్నీ వృత్తినిబట్టి వచ్చినవే. ప్రతివర్గానికీ ఏదైనా ప్రత్యేకవృత్తిగాని, పనిగాని ఉండేది. యీవిధంగా అవి వృత్తిసంఘాలు గాని, వర్తకసమాఖ్యలుగాని అయ్యాయి. ప్రతివర్గంలోను సంఘీభావం ఉండేది. దీనివలన వర్గం బలంగావుండడంమాత్రమేగాకుండా, ఒకసభ్యునికి ఆర్థికంగాగాని, మరేవిధంగాగాని యిబ్బందికలిగితే, మిగిలినవారు ఆశ్రయమిచ్చి, సహాయంచేసేవారు. ఒకవర్గపువనికి, మిగిలినవర్గాల పనులకు సంబంధం ఉండేది. ప్రతివర్గం, సరిగాగనుక పనిచేస్తే, సంఘం అంతా సజావుగా సాగిపోతుందని దీనిభావం. ఇంతేగాక సంస్కృతి, ఆచారాలూ, వీరులూ దైవాలూ అందరికీ ఒకటేననీ, దేశంనాలుగు చెరగులకూ అందరూ యాత్రలకుపోతూవుండేభూమి ఒక్కటేననీ కొంతవరకు ఫలించిన ఒకేజాతీయదృఢబంధనాన్ని సృష్టించడానికి వారు ప్రయత్నించారు. యీనాటి జాతీయతకూ దీనికి చాలా తేడా ఉంది. రాజకీయంగా యిది బలహీనమైనదే; కాని, సాంఘికంగానూ సాంస్కృ తికంగానూ యిది చాలా బలంగా ఉండేది. రాజకీయబలహీనత విదేశీదండయాత్రలకు తావిచ్చింది. సాంఘికబలం కోలుకోవడానికి, యితరవిషయాలను జీర్ణించుకోవడానికి తేలికగా వీలయింది. దీనికి సరికి

వేయలేనన్ని తలలున్నాయి. వారు అపజయాన్నీ, ప్రమాదాన్నీ తట్టుకోగలిగారు.

వర్ణమంటే వృత్తులమీద ఆధారపడిన వర్ణవిధానం. ప్రతివర్ణము పూర్తి స్వాతంత్ర్యంతోను, ఏవిధమయినజడసిద్ధాంతం లేకుండానూ అందరూ కలిసిఉండే ఒకపద్ధతి. ఈ విశాలమయినవిధానంలో బ్రహ్మచర్యం, ఏకవత్సీత్వం, బహుభార్యత్వం మిగత అనేక అభిప్రాయాలు, నమ్మకాలు ఉన్నట్లే ఉండేవి. అల్పసంఖ్యాకులు అధికసంఖ్యాకులకు లోబడనవసరంలేదు. తగినంతసంఖ్యాబలంవుంటే వారే ఒకవర్గాన్ని ఏర్పరచుకోవచ్చు. అయితే ఆ వర్గానికి సాంఘికప్రయోజనం వుందా లేదా అన్నదే కొలబద్ధం. జీవితం అన్నిప్రమాణాలలోను ఉండేది. రెండు వర్ణాలమధ్య జాతి, మతం, రంగు, సంస్కారం, తెలివితేటలకు సంబంధించినంతవరకు ఎంతైనా తేడా ఉండవచ్చు.

వ్యక్తి వర్గంలో ఒక్కసభ్యుడు మాత్రమే. వర్గంయొక్కపనిలో కలుగజేసికోనంతవరకు అతడు ఏమైనా చెయ్యవచ్చు. వర్గంయొక్క పనిని తలక్రిందులుచేసేందుకు అతడికి అధికారం లేదు. కాని, అతడికి తగినంతబలం ఉండి, అనుయాయులు ఉంటే, అతడు వేరేవర్గాన్ని ఏర్పాటుచేయవచ్చును. ఏవర్గంలోను అతడు యిముడలేకపోతే, సాంఘిక వ్యవస్థకుసంబంధించినంతవరకు అతడు పనికిరానివాడికిందే లెక్క. అప్పుడు అతడు కులాన్ని, వర్గాన్ని, ప్రపంచాన్ని అన్నిటినీ వదిలేసి, సన్యాసిఅయిపోవచ్చు. తన కిష్టంవచ్చింది చేయవచ్చు.

భారతీయసాంఘికవిధానం వ్యక్తిని వర్ణము, సమాజంయొక్క హక్కులకు లోబరచినా, మతభావన, ఆధ్యాత్మికాన్వేషణ మాత్రం వ్యక్తిప్రాముఖ్యాన్ని నొక్కిచెప్పాయని గుర్తుంచుకోవాలి. ముక్తిని పొందడానికి, అతిమనస్త్యాన్ని తెలుసుకోడానికి, ఏవర్గానికిచెందినవాడైనా, ప్రతివ్యక్తి ప్రయత్నించవచ్చు. ఈ ముక్తిని, జ్ఞానాన్ని పొందడమనేది వర్గంచేయగలపని కాదు. వ్యక్తిమాత్రమే చేయగలడు. మోక్షాన్ని పొందడానికి ఒకేఒకమార్గంవుందనే నమ్మకం లేదు. అన్ని దానులూ మోక్షానికే దారితీస్తాయనేనమ్మకం ఉండేది.

సాంఘికనిర్మాణంలో వర్గం అతిముఖ్యమైనదై, కులవిధానానికి దారితీసినా, భారతదేశంలో ఎప్పుడూకూడా వ్యక్తిత్వసిద్ధాంతం వుంది

యీ రెండువిధానాలమధ్య సంఘర్షణ చాలాసార్లు కనబడుతూ ఉంటుంది. వ్యక్తి ముఖ్యమైనవాడనికే ప్రాధాన్యతనిచ్చే మతమే కొంత కారణం. వ్యక్తి మోక్షాన్ని సాధించేందుకు మతంచూపిన మార్గానికి కులం అడ్డుగాఉంటుందని కులతత్వాన్ని విమర్శించే సంఘసంస్కర్తలు చెబుతారు. ఈ సంఘసంస్కర్తలే సామాన్యంగా మతసంస్కర్తలు. బౌద్ధమతం వర్గాన్ని, కులాన్ని కాదని, ఒకరకమైన వ్యక్తిత్వసిద్ధాంతంవైపు, సార్వజనీనతవైపుకు పోయింది. కాని, ఈ వ్యక్తిత్వం, మామూలు సాంఘికజీవనంనుండి మరలిపోయేలాంటి దయింది. అందుచేత, కులతత్వానికి సరియైన ప్రత్యామ్నయాన్ని చూపలేకపోవడంతో, కులతత్వం అప్పడూ, తరువాత సాగిపోతూనేఉంది.

ముఖ్యమైన కులా లేమిటి? అప్పుశ్యులు అనుకునేవారిని మనం ప్రస్తుతానికి వదిలేస్తే, మతగురువులు, ఉపాధ్యాయులు, ఆలోచనాపరులు అయిన బ్రాహ్మణులు, పరిపాలకులు సైనికులు అయిన క్షత్రియులు, వర్తకులు, డబ్బువ్యవహారం చూచేవారయిన వైశ్యులు, వ్యవసాయం, మిగిలిన శరీరకష్టంచేసేశూద్రులు. సంఘీభావంకలిగి, మడికట్టుకునేకులం బ్రాహ్మణులదొక్కటే అయిఉంటుంది. బయట నుండివచ్చేవారివల్ల, దేశంలో అధికారంలోకి వచ్చేవారుచేరడం వల్ల, క్షత్రియులసంఖ్య ఎల్లప్పుడూ పెరుగుతూనేఉంది. వైశ్యులు ముఖ్యంగా వర్తకులు, షరాబులేగాక, మిగిలిన అనేకవృత్తుల్లోకూడా ఉంటూ ఉండేవారు. వ్యవసాయం, యింటిలోపని - శూద్రుల కివి ముఖ్యమైనపనులు. చేయవలసిన పనులు పెరుగుతున్నకొలది కొత్త కులాల సంఖ్య పెరుగుతోంది. లోగడఉన్న కులాలవారు పైకిపోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. యీ పద్ధతులు మనరోజుల్లోకూడా అమలుజరుగుతూనే ఉన్నాయి. పైకులాలవారికే చిహ్నంగా ఎంచబడే జంధ్యాన్ని క్రింది కులంవారెవ్వరో హఠాత్తుగా వేసుకోవడం మొదలెడతారు. ప్రతికులం తనపని తాను చేసుకుంటూ, తనపరిధిలో తాను ఉంటున్నది. గనుక, యిది అంత ముఖ్యమైనవిషయం కాదు. ఇది గౌరవానికి సంబంధించిన విషయం మాత్రమే. క్రింది వర్గాలలో ఎవరైనా తమకుగలశక్తి, సామర్థ్యాలవలన పైఅధికారాల్లోకి వెళ్ళగలిగేవారు, కాని, యిది చాలా తక్కువ.

సాంఘికనిర్మాణంలో పోటీలేనిదిగాను, సంపాదనే ముఖ్యఅంశం కానిదిగాను ఉండడంచేత, కులవిభజన చేయవలసినంత మార్పును కలుగజేయలేదు. చదువుకున్నవాడుగా, విజ్ఞానిగా యితరులచేత గౌరవింపబడుతూ, తన అగ్రవర్ణానికి గర్వించే బ్రాహ్మణునికి ఆస్తి ఏమీ ఉండేదికాదు. సమాజాన్ని మొత్తంగా తీసుకుంటే, ధనికుడైన వర్తకునికి పెద్ద గౌరవమేమీ లేదు.

జనాభాలో ఎక్కువభాగం వ్యవసాయదారులు. భూస్వామ్య పద్ధతిగాని, రైతు భూమికి స్వంతదారుగాఉండేపద్ధతిగాని లేదు. న్యాయ శాస్త్రరీత్యా భూమి ఎవరిదో చెప్పడం కష్టం. ప్రస్తుతపు స్వత్వ సిద్ధాంతంలాంటిదేమీ లేదు. వ్యవసాయదారుడు తన భూమి దున్నుకు నేందుకు హక్కుండేది. భూమిలోపండినదానిని పంచడమనేదే సమస్య. పంటలో ఎక్కువభాగం వ్యవసాయదారుడికే పోయేది. రాజు ఒకభాగం (ఆరవవంతు) తీసుకునేవాడు. గ్రామానికి సేవచేసే ప్రతివర్గమూ ఒక భాగాన్ని పొందేది - బ్రాహ్మణపూజారి, ఉపాధ్యాయుడు, నర్తకుడు, కమ్మరి, వడ్రంగి, చర్మకారుడు, కుమ్మరి, ఇళ్ళుకట్టేవాడు, మంగలి, పాకీవాడు, వీరందరికీ - రాజుదగ్గరనుంచి, పాకీవాడిదాకా ప్రతివర్గానికీ ఆదాయంలో భాగం వచ్చేదన్నమాట.

వెనుకబడినతరగతులవారు, అస్పృశ్యులు ఎవరు? కులాలప్రమాణంలో క్రిందివర్గాలవారిని తెలియపరిచేందుకు ఇటీవల వాడుతున్నమాట 'వెనుకబడినవారు. మిగిలినవారినుండి వీరిని విడదీసేందుకు ప్రత్యేక మార్గమేమీ లేదు అస్పృశ్యులు అంటే ఎవరో చెప్పవచ్చు. పాకీపని మొదలయిన, శుభ్రంగాని పనులుచేసేవారినిమాత్రమే ఉత్తరభారత దేశంలో అస్పృశ్యులుగా భావిస్తారు. తాను వచ్చినకాలంలో, మానవ అశుద్ధాన్ని తీసివేసేవారిని మాత్రమే అస్పృశ్యులుగా భావించేవారని ఫాహియాన్ చాశాడు. దక్షిణభారతదేశంలో అస్పృశ్యులసంఖ్య చాల ఎక్కువ. వీరు ఎలాప్రారంభమయ్యారో, ఇంతఎక్కువసంఖ్యగా ఎలా పెరిగారో చెప్పడం కష్టం. అవరిశుభమైన పనులుచేసేవారిని ముందు అస్పృశ్యులుగా భావించిఉంటారు. తరువాత భూమిలేని వ్యవసాయకులీలు కూడా యిందులో జమచేయబడివుంటారు.

ఆచారప్రాయమైన పరిశుభ్రత హిందువుల్లో మరీ విపరీతమైన అలవాటు. దీనివల్ల ఒక మంచిఫలితం, చాలా చెడ్డఫలితాలూ కలిగాయి. శారీరకంగా పరిశుభ్రంగాఉండటం మంచిదే. వెనుకబడినవారితో సహా, ప్రతిరోజూ స్నానంచేయడం ప్రతిహిందువుయొక్క నిత్యకర్మలో ఒకటి. ఇంగ్లండుకు, ఇతర దేశాలకు యీ అలవాటు భారతదేశంనుంచే వెళ్ళింది. శుభ్రంగా మెరిసే తనగృహోపకరణలగూర్చి, అందరికంటె బీదవాడయిన రైతుతోసహా, ప్రతిహిందువు గర్వపడతాడు. ఈ శుభ్రత శాస్త్రీయమైనది కాదు. రోజుకురెండుసార్లు స్నానంచేసేవాడుకూడా, కలుషితమై, క్రిములున్న నీటిని నిస్సందేహంగా తాగేస్తాడు. ఇది యిప్పటికీ సాముదాయికమైనది కాదు. తన పాక శుభ్రంగా ఉంచుకునేవ్యక్తి తనయింట్లోనిచెత్తఅంతా ప్రక్కవానియింటిముందు పోసేస్తాడు. గ్రామం సాధారణంగా చాలా అపరిశుభ్రంగానూ, పెంటకుప్పలతోనూ ఉంటుంది. పరిశుభ్రత పరిశుభ్రతకోసంకాక, మతంప్రాబల్యంవల్లనే అవలంబింపబడుతోంది. మతంయొక్కప్రాబల్యంపోతే, పరిశుభ్రతకూడా బాగా తగ్గిపోతుంది.

ఆచారశుభ్రమనేదాని దుష్ఫలితాలు-కులాల్లో విడివిడిగా వుండడం, 'నన్నంటుకోకు' అనే అలవాటు ప్రబలడం, ఇతరకులాలవారితో భోజనంచేయకపోవడం, మంచినీరుకూడా త్రాగకపోవడం-ప్రపంచంలో మరెక్కడాలేనంతవిపరీతంగా పెరిగాయి. అపరిశుభ్రమైనవైనా, చెయ్యక తప్పని, కొన్ని పనులుచేస్తుండడంవల్ల, కొన్ని తరగతులవారిని అస్పృశ్యులుగాఎంచడం జరిగింది. సామాన్యంగా తోటికులంవారితోనే భోజనం చేసే అలవాటు అన్నికులాలకూ వ్యాపించింది. అన్ని కులాల్లోనూ వచ్చింది. సాంఘికగౌరవానికి ఇది ఒక చిహ్నమయింది. పైతరగతులవారిలోకంటె క్రిందితరగతులవారు యీ అలవాటుకు బాగా అతుక్కుపోయారు. ఈ అలవాటు పైతరగతులలో తగ్గిపోతోంది. కాని, వెనుకబడినతరగతులతోసహా, క్రిందితరగతులవారిలో ఇంకా బలంగా కొనసాగుతూనేవుంది.

వర్ణాంతరభోజనం నిషిద్ధమైతే, వర్ణాంతరవివాహం అంతకంటె నిషిద్ధం కదా. వర్ణాంతరవివాహాలు జరుగకపోలేదు. కాని, ప్రతికులము యితరులతో సంబంధాలులేకుండా ఎలాఉండిపోయిందో ఆశ్చర్యకరం.

తరతరాలుగా జాతిలక్షణాలు అలాగే ఉంటాయంటే నమ్మరానివిషయం. అయినా హిందూసంఘంలో ప్రత్యేకంగా పైతరగతులవారిలో విశిష్టమైన లక్షణాలు తరతరాలుగా వుండగలుగుతున్నాయి.

క్రిందితరగతులలో కొంతమంది వర్ణవ్యవస్థకు వెలుపలివాడుగా చెప్పబడుతారు. నిజంచెప్పాలంటే, ఏ తరగతివారూ - అస్పృశ్యులైనా సరే - కులాల్ని టిక్కి బయటన్నవారు కారు. వెనుకబడినవారికి, అస్పృశ్యులకు వారికులాలు వారికున్నాయి. వారిలో తగాదాలువస్తే తీర్చేందుకు వారి కులపంచాయతీలు వారి కున్నాయి. సామాన్యగ్రామ జీవనంలోనుంచి వీరిలో చాలమందిని క్రూరంగా వెలివేసినందువల్ల వీరు ఎంతో బాధపడ్డారు.

ప్రాచీన భారతీయసాంఘికవిధానంలో స్వపరిపాలనగల గ్రామ సమాజము, వర్ణవ్యవస్థ రెండు విశిష్టలక్షణాలు. సమిష్టికుటుంబము మూడవది. మొత్తం ఆస్తి కుటుంబానిది. కుటుంబసభ్యులందరికీ దాని ఆస్తిలో భాగస్వామ్యము, వారసత్వపుహక్కు ఉంటాయి. తండ్రిగాని, మరెవ్వరైనా పెద్దగాని కుటుంబానికి యజమానిగా ఉండేవాడు. కాని, ఇతడికి రోమన్ గృహాధికారికి ఉన్న అధికారాలు లేవు. కుటుంబ ఆస్తిని - అందుకు సంబంధించినవారు ఒప్పుకుంటే - కొన్ని పరిస్థితులలో పంచుకోడానికి వీలుండేది. పనిచేసినా, చేయకపోయినా కుటుంబంలోనివారందరినీ సమిష్టికుటుంబం పోషించాలి. కొద్దిమందికి అధికంగా ఏమీ రాకపోయినా, అందరికీ అవసరాలకు లోటుండేదికాదు. శారీరకంగాగాని, మానసికంగాగాని దెబ్బతిన్నవారితో సహా అందరికీ ఇది ఒకరకమైన భీమా. అందరికీ భద్రత ఉన్నా, వారుచేయవలసినపని, వారికిముట్టే ప్రతిఫలం రెండూకూడా తగ్గాయి. వ్యక్తిగతలాభము, ఆశే గాకుండా కుటుంబక్షేమం ఆలోచించారు. పెద్దకుటుంబంలో పుట్టిపెరగడంవల్ల పిల్లలకు సంఘమంటే భయంపోయి, కలుపుగోలుతనంగా ఉండడం అలవాటయింది.

వ్యక్తిత్వానికి ప్రాధాన్యాన్నిచ్చే పశ్చిమసాంఘికవ్యవస్థలో జరిగేదానికి ఇదంతా చాలవ్యతిరేకం. ముఖ్యంగా అమెరికాలో వ్యక్తి పురోగమనం ఆశయంగా, వ్యక్తిలాభమే సంఘోద్దేశ్యం గనుక, లాభమంతా ముందుకుపోగలవారికి చెందుతుంది. పిరికివారు, బలహీనులు,

రెండవతరగతివారు వెనక్కుపోతారు. సమిష్టికుటుంబవిధానం భారత దేశంలో అతివేగంగా భగ్నమైపోతోంది. ఎవరినిగురించి వారు ఆలోచించడం ప్రారంభమై, ఆర్థికజీవితవిధానంలో మార్పులురావడం మాత్రమే గాక సంఘంలో వ్యక్తిప్రవర్తనలోకూడా మార్పులు వస్తున్నాయి.

ఈవిధంగా భారతసాంఘికవ్యవస్థకు మూల స్తంభాలు మూడూ వర్గమీదఆధారపడినవేగాని, వ్యక్తిమీద కాదు. సాంఘికభద్రత, నిలకడ, వర్గం అంటే సమాజం సాగిపోతూవుండడం ఆదర్శంగా ఉండేది. పురోభివృద్ధి ఆదర్శం కాదు. అందుచేత, అభివృద్ధి లేకుండాపోయింది. గ్రామసమాజంలోనూ, కులంలోనూ, పెద్ద సమిష్టికుటుంబంలోనూ, అందరూకలసిజీవించేవారు. సమానత్వం, ప్రజాస్వామ్యపద్ధతులు ఉండేవి. ఇప్పటికీకూడా కులపెద్దలసంఘాలు ప్రజాస్వామ్యపద్ధతులమీదే నడుస్తాయి. చదువుకొనకపోయినా ఎన్నుకోబడినగ్రామసంఘాల్లో రాజకీయంగానూ, ఇతరవిధాలా పనిచేయడానికి ఒక గ్రామస్తుని ఆతరుత చూస్తే నాకు ఆశ్చర్యంకలిగింది. అతని కా పని అలవాటయింది. తన జీవితాన్ని గురించి ఏప్రశ్నవచ్చినా చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించేవాడు; తొందరగా తలబగ్గేవాడు కాదు. దురదృష్టవశాత్తు చిన్న వర్గాల్లో అంతఃకలహాలు బయల్పడి, వారిలో వారే చీలిపోయే గుణం ఒకటి వుంది.

సాంఘికజీవనంలోనూ, స్వపరిపాలనలోనూ, వృత్తిసంఘాలలోనూ, మతసభలలోను ప్రజాస్వామ్యపద్ధతులు అందరికీ బాగా తెలియడమేగాక, వాటినిఅనుసరించేవారు. కులవ్యవస్థలో ఎన్ని చెడుగుణాలున్నా అది ప్రతివర్గంలోనూ ప్రజాస్వామ్యపద్ధతులను నిలబెట్టింది. పెద్ద వ్యవహారపద్ధతి, ఎన్నిక, చర్చలు, కార్యక్రమాలకు విపుల నియమ నిబంధనలు ఉండేవి. మార్క్సిస్ట్ ఆఫ్ జెట్లండ్ బౌద్ధసభలనుగురించి యిలా వ్రాశాడు: “భారతదేశంలో రెండువేలు, అంతకంటే ఎక్కువ సంవత్సరాలక్రితం జరిగిన బౌద్ధసభల్లో మన పార్లమెంటరీ పద్ధతులకుమూలం ఉన్నదంటే చాలామందికి ఆశ్చర్యంకలుగవచ్చును. కామన్సుభలో స్పీకరువంటివారిని సభాగౌరవాన్ని కాపాడడానికి ఒక ప్రత్యేక ఉద్యోగిగా నియమించేవారు. కావలసినంతమంది సభ్యులు హాజరయ్యేటట్లు

చూడడమే పనిగా వేరొక అధికారి ఉండేవాడు. మన పార్లమెంటరీ విధానంలో చీఫ్ విప్ కు పూర్వీకునివంటివాడు. ఏదైనా విషయం చెప్పదల్చుకున్న సభ్యుడు దాన్ని తీర్మానరూపంలో ప్రతిపాదించేవాడు. దాని మీద చర్చ జరగవచ్చు. కొన్ని విషయాల్లో ఇది ఒక్కసారే జరిగేది. మరి కొన్ని విషయాల్లో మన పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల్లో వలెనే మూడు సార్లు తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదించవలసి ఉండేది. చర్చల్లో అభిప్రాయ భేదం వస్తే, అధిక సంఖ్యాకుల నిర్ణయం ప్రకారం జరిగేది. నిర్ణయం రహస్య ఓటింగు పద్ధతిని తీసుకునేవారు.

ఈ విధంగా ప్రాచీన భారత దేశ సాంఘిక వ్యవస్థలో కొన్ని సుగుణాలున్నాయి. అవి లేకపోతే, అంత కాలం బ్రతికి ఉండేది కాదు. మానవుడు సంపాదనకంటే, ఆత్మోన్నతి, మంచితనం, సత్యం, సౌందర్యం పెంపొందించుకొన ప్రయత్నించాలనే ఆదర్శం యీ జీవిత విధానం వెనుక కనబడుతుంది. ఇదే భారతీయ సంస్కృతీ సారం. అధికారం, హోదా, ఐశ్వర్యం ఇవన్నీ ఒక్కచోటే చేరిపోకుండా చూడడానికి ప్రయత్నం జరిగింది. వ్యక్తికి, వర్గానికి గల విధులే గట్టిగా చెప్పబడ్డాయి. కాని, వారి హక్కులు కాదు. స్మృతులలో ధర్మాలు, పనులు, విధులు వీటి జాబితా కనబడుతుంది. కాని, హక్కుల జాబితా ఎక్కడా కనబడదు. వర్గంలో, ముఖ్యంగా గ్రామంలో, స్వయం సమ్మర్థికి కృషి చేశారు. వేరొక విధంగా కులంలో కూడా స్వయం సమ్మర్థికి కృషి చేశారు. ఈ విధానానికి పరిధి నిర్ణయించబడింది. ఆ పరిధిలో కొంత మార్పుకూ, మళ్ళు పుకూ, స్వాతంత్ర్యానికీ అవకాశం ఉంది. అయినా, కాలంగడచిన కొద్దీ సంకుచితంగానూ, కఠినంగానూ తయారవక తప్పలేదు. అభివృద్ధి చెందడానికి, కొత్త సామర్థ్యాలను గ్రహించడానికి క్రమంగా తనకు గల శక్తిని కోల్పోయింది. బలీయమైన శాశ్వత హక్కులు పెరిగి, పెద్ద మార్పులు జరగకుండాను, విద్యాగంధము తతి మూతరగతులవారికి చెందకుండాను చేశాయి. మూఢనమ్మకాలని తెలిసిన అగ్రవర్ణాలవారు కూడా వాటిని అలాగే ఉండనిచ్చి, మరి కొన్నిటిని చేర్చారు. జాతి ఆర్థిక పరిస్థితి మాత్రమే గాక జాతి ఆలోచనే నిశ్చలము, సాంప్రదాయికమైనది, పెంపులేనిది, కఠినమైనది, అభివృద్ధిలేనిది అయిపోయింది.

కులవ్యవస్థ భావనలోను, ఆచరణలోను రాచరికలక్షణాలను కలిగివుంది. అది ప్రజాస్వామ్యవిధానానికి వ్యతిరేకమని స్పష్టమవుతోంది. ప్రజలు వారసత్వం, వంశాచారాలననుసరిస్తూ, వున్న వ్యవస్థను విమర్శించ కుండావుంటే “గొప్పవారు క్రిందివారికి సాయపడడం ధర్మం”గా యెంచ బడేది. భారత దేశవిజయాలు మొత్తం మీద పైతరగతులవారు సాధించినవే. క్రిందనున్న వారికి అట్టి అవకాశాలు చాలా తక్కువగా వుండేవి. ఈ పైతర గతుల్లో కొద్దిమంది మాత్రమే గాదు, చాలామంది వుండేవారు. అధికారం, పలుకుబడి పంపకం జరిగేది వారి మధ్యనే అందుచేతనే వారు చాలా కాలం విజయవంతంగా ముందుకు సాగారు. విద్యావిషయకంగానూ, సాంస్కృతి కంగానూ, ఆర్థికంగానూ చాలామంది ప్రజలను నిర్భాగ్యుల్ని చేసి, వా రాస్థితిలోనుంచి బైటపడే అవకాశం లేకుండా చేశారు. ఇదే భారత సాంఘిక వ్యవస్థలో, కులతత్వంలోగల బలహీనత, ఈ దౌర్బల్యమే పైతరగతులవారితో సహా అందరూ పతనం కావడానికి కారణ మయింది. భారతీయ ఆర్థిక పరిస్థితి, జీవితం ఘనీభవించిపోవడానికి యిదే కారణం. ఈ సాంఘిక నిర్మాణానికి, నాటి ప్రపంచంలో ఇతర చోట్ల గల సాంఘిక నిర్మాణాలకీ తేడాలు చాలా తక్కువ. కాని గత కొన్ని తరాల కాలంలోనూ ఇతర చోట్ల కలిగిన మార్పులనల్ల ఈ తేడాలు ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి. ప్రస్తుత సాంఘిక స్థితిలో కులతత్వమూ, దాని సైదో డులుగా వుండే లక్షణాలూ అసహజంగా, అభివృద్ధినిరోధకంగా, అడ్డంకు లుగా తయారయ్యాయి. కులవ్యవస్థలో సమానత్వం, సమాన అవకా శాలూ ఉండవు. రాజకీయ ప్రజాస్వామ్యం ఉండదు. ఆర్థిక ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడనక్కరలేదు. ఈ రెండు భావనల మధ్యా (కులవ్యవస్థ, అది లేని సమాజం) సంఘర్షణ తప్పని లక్షణాలు సహజంగా ఉన్నాయి. వాటిలో ఏదో ఒకటే బ్రతకగలుగుతుంది.

౯ బాబరు, అక్బరు - భారతీయులైన క్రమము

వెనక్కు వెళ్ళాలి. ఆఫ్ఘనులు భారతదేశంలో ఉండిపోయి, భారతీయులయిపోయారు. వారి పరిపాలకులు ముందు ప్రజల వ్యతిరేక తను తగ్గించి, తరువాత వారిని తమవైపుకు తిప్పుకోవలసిన సమస్య ఏర్ప డింది. అందుచేత వారు తమకతినపద్ధతులు తగ్గించుకొని, ఎక్కువసహ

నంతో సహకారం కోరుతూ, గెల్చినచ్చినవారిమాదిరిగా కాకుండా, యిక్కడే పుట్టి, పెరిగినవారికిమల్లే ప్రవర్తించడమనేది ప్రయత్నపూర్వకమయినసిద్ధాంతంగా అవలంబించారు. భారతీయవాతావరణం వీరిని తనలోకిచేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టగానే, సిద్ధాంతంగా ప్రారంభమైన యీ పద్ధతి తప్పనిసరిఅయింది. ప్రైవమాణంలో యీ ప్రయత్నం జరుగుతూఉండగా, ఆలోచన, జీవనమార్గాలకలయికకోసం ప్రజలలో స్వాభావికమైనశక్తులు బయల్దేరాయి. మిశ్రమసంస్కృతికి పునాదులు వేయబడ్డాయి. వీటిమీద నూతనవిధానాన్ని అక్కరు నిర్మించాడు.

మొగలువంశంలో అక్కరు మూడవపాడు. అయినా మొగలు సామ్రాజ్యాన్ని సుస్థిరంచేసినవా డతడే. అక్కరుతాత బాబరు క్రీ. శ. 1526 వ సం॥లో ఢిల్లీసింహాసనాన్ని జయించాడు. అతడి దేశానికి పరాయివాడు. అతనికి అలాగే అనిపించేది. ఉత్తరాన తైమూరు ప్రారంభించిన పునరుజ్జీవనం విలసిల్లుతోంది. అతనిమాతృభూమిపై ఇరాన్ దేశపు కళ, సంస్కృతీప్రభావాలు చాలా బలంగాఉన్నాయి. అచ్చటి నుండి వచ్చాడు బాబరు. స్నేహితులు, సంభాషణల్లోనిఆనందం, బాగ్దాద్ నుండి ఇరాన్ కువచ్చిన జీవితసౌకర్యాలూ అతనికి లోపించాయి. ఉత్తరప్రదేశాల్లోనిమంచుకోసం, ఖైర్నాలోనిమాంసము, మంచి ఫల పుష్పాలకోసం అతడు మొగంవాచిపోయాడు. అతనికి ఎంత ఆశాభంగమయినా, హిందుస్థానము చాలా గొప్పదేశమని అన్నాడు. భారత దేశానికివచ్చిన నాలుగుసంవత్సరాలకే బాబరు చనిపోయాడు. యీ నాలుగుసంవత్సరాలూ యుద్ధంచేయడంలోనూ, ఆగ్రావద్ద గొప్పరాజధానీనగరాన్ని నిర్మించడంలోనూ అతడికి సరిపోయింది. ఈ రాజధాని నిర్మాణంకోసం కాన్స్టాంట్ నోపిల్ నుండి ప్రసిద్ధుడైన ఒక శిల్పిని బాబరు రప్పించాడు. కాన్స్టాంట్ నోపిల్ లో, సులేమాన్ పరిపాలనలో గొప్పభవనాలు తయారవుతున్న కాలమది. బాబరు భారత దేశంలో చూచినది కొద్ది. చుట్టూ శత్రువులుండడంచేత ఎంతో చూడలేకపోయాడు; అతడు వ్రాసినదానినిబట్టి ఉత్తరభారతదేశం ఎంత సాంస్కృతికదారిద్ర్యంలో ఉందో తెలుస్తుంది. ఇందుకు కొంత వరకు తైమూరుదండయాత్ర కారణం. విద్యావంతులు, కళాకారులు పేరుబడ్డ పనివాళ్ళు - వీరందరూ దక్షిణానికి వెళ్ళిపోవడంకూడా కొంత

వలకు కారణం. భారతప్రజలలో సృజనాశక్తి వట్టిపోవడంకూడా ఒక కారణం. నిపుణులైనపనివాడు లేకపోలేదనీ, కాని, యంత్రసృష్టిలో నైపుణ్యం లేదనీ బాబరు అన్నాడు. జీవితంలో సుఖము, ఐశ్వర్యము అనుభవించడంలో కూడా ఇరాన్ కంటే భారతదేశం చాలా వెనుక బడివుంది. యీ విషయంలో భారతీయులకు ఆసక్తిలేనందువల్లనో, లేక తరువాతి స్థితిగతులవల్లనో నాకు తెలియదు. నాటి ఇరానీలకుమల్లే భారతీయులను ఐశ్వర్యము, భోగాలు ఆకర్షించలేదేమో! వారి కవి కావలసిఉంటే, ఈ రెండు దేశాలమధ్య సంబంధాలున్నందున ఇరానునుండి చాలా తేలికగా తెప్పించుకొనిఉండవచ్చు. ఇది తరువాత వచ్చిన పరిస్థితి అయివుంటుంది. భారతదేశపు ఖీణదశ, గడ్డగట్టిపోయిన సంస్కృతి కూడా మరొక కారణం అయిఉంటుంది. ప్రాచీనవాఙ్మయము, చిత్తరువులనుబట్టి అప్పుడు జీవితంలో సాగసులు ఉండేవనీ, నాటికాలానికి ఎక్కువైన జీవనప్రమాణమే ఉన్నదనీ మనం తెలుసుకోవచ్చును. బాబరు భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడుకూడా, దక్షిణానఉన్న విజయనగరంలో గొప్ప కళ, సంస్కృతి, ఐశ్వర్యం, భోగాలు ఉండేవని చాలమంది యూరోపియను యాత్రికులు వ్రాశారు.

ఉత్తరభారతదేశంలో సంస్కృతి ఖీణించిపోయినట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. గట్టినమ్మకాలు, కరుడుగట్టినసాంఘికవిధానం సాంఘికప్రయత్నాలను, అభివృద్ధిని అరికట్టినాయి. ఇస్లాము, చాలామంది ఇతర దేశీయులు, భిన్నభిన్న అభిప్రాయాలు, ఆచారాలతో బయటనుండి రావడం ఆ సమ్మకాలను, విధానాన్ని కొంత మార్చింది. విదేశదండయాత్రలో ఎన్ని చెడుగులున్నా, ఒక సుగుణంమాత్రం ఉంది. అది ప్రజల మానసికపరిధిని విస్తృతంచేసి, వారు తమ గూటిలోనుంచి బయటికి చూచేటట్లుచేస్తుంది. వారు తా మూహించినదానికంటే ప్రపంచం పెద్దదనీ, తమకు తెలిసినదానికంటే ఇంకా చాలాఉన్నదనీ వారికి తెలిసివస్తుంది. అలాగే, ఆఫ్ఘనుదండయాత్ర తాకిడితో భారతదేశంలో చాలా మార్పులువచ్చాయి. ఆఫ్ఘనులకంటే అధిక సంస్కృతీపరులై, జీవితాన్ని గురించి ఎక్కువ తెలిసిన మొగలుల దండయాత్రతో కలిగినమార్పులు ఇంకా ఎక్కువ. వారు ప్రసిద్ధిచెందిన ఇరానీసాగసులను భారతదేశానికి తీసుకువచ్చారు. కృత్రిమమూ, నియమితమూ అయిన రాజసభ

లోని సాంప్రదాయాలుకూడా వారు తెచ్చినవే. ఈ ఆచారాలు కులీనుల జీవితవిధానంలో చాలా మార్పు తెచ్చాయి. కాలికట్ ద్వారా బహమనీరాజ్యానికి ఇరానుతో సంబంధాలుండేవి.

భారతదేశంలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. కొత్తతాకిడులు కళలో, శిల్పంలో, ఇతరసంస్కృతీకలాపాల్లో నవీనత్వాన్ని కలిగించాయి. కాని, ఇదంతా, రెండు ప్రాచీన సంస్కృతుల సమ్మేళనంవల్ల కలిగిన ఫలితం. రెంటికీ బలము, సృజనాశక్తి నశించిపోయాయి. రెండూ నిర్ణీతపరిధుల్లో ఉన్నవే. భారతీయసంస్కృతి చాల పాతది; అలసిపోయివుంది. అరబ్బీ - పర్షియనుసంస్కృతి ఏనాడో ఉచ్చదశను దాటిపోయింది. ఏ జిజ్ఞాస, బుద్ధిబలప్రయత్నాలు అరబ్బులను ప్రసిద్ధులను చేశాయో అవి కనబడడంలేదు.

బాబరు ఆకర్షణీయమైనవ్యక్తి. విజ్ఞానవికాసానికి ప్రతినిధి యనదగిన రాజకుమారుడు. అతడు ధైర్యశాలి. కళ, సారస్వతం, సుఖజీవనం అంటే ఆసక్తిగలవాడు. అతడిమనుషుడు అక్కరు. ఇంకా యెక్కువ ఆకర్షణగలవాడు. ఉత్తమలక్షణాలుగలవాడు. ధైర్యవంతుడు. లక్ష్యంలేనివాడు, సమర్థుడైన సేనానాయకుడు. ఇంకా, నెమ్మదయినవాడు, దయగలవాడు, ఆదర్శవాది. అయినా కార్యశూరుడు. తన అనుచరుల విశ్వాసాన్ని పొందగలిగిన నాయకుడు. సైనికుడుగా అతడు భారతదేశంలో చాలాభాగాలను జయించాడు. అయినా, ప్రజలహృదయాలను, మనసులను జయించాలనే లక్ష్యంమీద తనదృష్టిని లగ్నంచేశాడు. ఎండలో కదులాడే సముద్రంలాగా అతడినేత్రాలు నిర్బంధించేవని సభకు వచ్చిన పోర్చుగీసు జెసూట్ పండితులు వ్రాశారు. సంయుక్త భారతదేశమనే పాత కల అతడిహయాంలో నిజమయింది. ఈ కలయిక రాజకీయంగానే కాకుండా, ఒకే ప్రజగా కరిగించి, పోతపోయబడడం జరిగింది. క్రీ. శ. 1556 నుండి, 50 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ పరిపాలనలో అతడు యీ లక్ష్యసాధనకే కృషిచేశాడు. మరెవ్వరికీ లొంగని గర్వితులగు రాజపుత్రులను అతడు తనవైపుకు త్రిప్పుకోగలిగాడు. అతడొక రాజపుత్రరాకుమారిని పెండ్లాడాడు. అతని కుమారుడు జహంగీరు; సగం ముస్లిం, సగం హిందూ రాజపుత్రుడు. జహంగీరుకుమారుడు షాజహాను తల్లికూడ రాజపుత్రస్త్రీయే. ఆవిధంగా తురుష్క - మంగోలు

లనబడే యీ మొగలువంశీయులు తురుష్కులు, మంగోలులకంటె ఎక్కువగా భారతీయులయ్యారు. అక్కరు రాజపుత్రులను చాల మెచ్చుకునేవాడు. తన వివాహసంబంధాలవల్ల, పరిపాలనావిధానంవల్ల వారితో మైత్రిసంపాదించి, తనసామ్రాజ్యానికి చాలా బలం చేకూర్చుకున్నాడు. మొగలాయీల రాజపుత్రులసహకారం తరువాతి పరిపాలకులకాలంలో కూడా కొనసాగింది. ఇది ప్రభుత్వాన్ని, పరిపాలనాయంత్రాన్ని, సైన్యాన్ని మాత్రమే గాక, కళ, సంస్కృతి, జీవితాలనుకూడా మార్చింది మొగలుకులీనులు క్రమంగా భారతీయులుకాజొచ్చారు. రాజపుత్రులు మొదలైనవారు పర్షియనునాగరకతాప్రభావానికి లోనయ్యారు.

అక్కరు చాలమందిని తనవైపుకు తిప్పుకుని స్నేహితులుగా ఉంచుకోగలిగాడు. కాని, మేవారురాజైన రాణా ప్రతాపసింహుడు మాత్రం తాను విదేశీవిజేతకు మాటవరసకైనా లోబడడానికి అంగీకరించలేదు. అతడు బ్రతికిఉన్నంతకాలం అడవుల్లో చెట్టపుట్టలమధ్యనే ఉండి, పోరాడాడు.

అక్కరు తనయందు, తనఆదర్శాలయందు భక్తిప్రపత్తులుగల వారిని చాలామంది సమర్థులైనవారిని తనచుట్టూ చేర్చాడు. వారిలో ప్రసిద్ధిపోదరులు ఫైజీ అబుల్ ఫజల్ లు, బీర్బల్, రాజా మాన్సింగ్, అబ్దుల్ రహీమ్ ఖాన్ ఖిన్నా మొదలైనవా రుండేవారు. నూతనభావాలు, అపూర్వకల్పనలు కలవారికి, అన్నిమతాలవారికి ఆయనఆస్థానం సమావేశస్థలమయింది. అతనిసహనము, విభిన్నవిశ్వాసాలకు అత డిచ్చిన ప్రోత్సాహము కొంతమంది సనాతనముస్లిములకు కోపంకలిగించించేటటువంటివిగా ఉండేవి. అందరికీ సరిపడే కొత్తమతా న్నొకదానిని బయల్పెరదీయడానికి ఆయన ప్రయత్నించాడు. హిందూమహమ్మదీయ సంస్కృతీసమ్మేళనము అతనిపరిపాలనాకాలంలోనే, ఉత్తరభారతదేశములో బాగా ముందడుగువేసింది. అక్కరు మహమ్మదీయుల కెంత అభిమానపాత్రుడో, హిందువులకూ అంతే. మొగలువంశం భారతీయులదిగానే స్థిరపడిపోయింది.

౧౦ యాంత్రికపురోభివృద్ధిలోనూ, నిర్మాణాత్మకశక్తిలోనూ,
ఆసియాకు, యూరపుకు భేదం

అక్కరుకు జిజ్ఞాస ఎక్కువ. ఇహ పర విషయాలన్నింటిని గురించి తెలుసుకోవాలని నిరంతరం ప్రయత్నించేవాడు. యాంత్రిక నిర్మాణంలోనూ, యుద్ధనీతిలోనూ అతనికి ఆసక్తి ఉండేది. ముఖ్యంగా ఏనుగులంటే అతని కభిమానం హెచ్చు. అతనిసైన్యంలో అవొక ముఖ్యభాగం. “అతనికి చాలవిషయాల్లో అభిరుచి. అనేకవిషయాలను తెలుసుకోవాలనేకోరిక ఉండేది. సైనిక, రాజకీయవిషయాలుమాత్రమే కాకుండా, యాంత్రికకళలనుగురించికూడా అతనికి బాగా తెలుసు.” అని అక్కరుఆస్థానంలో ఉన్న పోర్చుగీసు క్రైస్తవమత ప్రచారకులు తెలియచేశారు. “ఆకలిగొన్నవాడు అన్నమంతా ఒక్కసారే మింగడానికి ప్రయత్నించినట్లు, అక్కరు తెలుసుకోవాలనేకోరికవలన, అన్ని విషయాలు ఒక్కసారే నేర్చుకోడానికి ప్రయత్నించేవాడు.” అనికూడా వ్రాశాడు.

అయినా, అతనిజిజ్ఞాస కొంతదూరంమాత్రమే పోయి, ఎందు వల్లనోకాని ఆగిపోయింది. ఎదురుగా తేలికైనమార్గం కనబడుతున్నా, ఆమార్గంలో అతడు ఎందుకని ముందుకుపోలేదో చిత్రంగానే కనబడుతుంది. మొగలాయిప్రభువుల్లో మొనగాడుగా అతడికున్నగౌరవంతో పాటు, సైనికశక్తిలోను, కాల్యలంవిషయంలోను గొప్పవాడే. కాని నౌకాబలంమాత్రం సున్న. క్రీ. శ. 1498 లో గుడ్ హోప్ అగ్రం ద్వారా వాస్కోడిగామా కాలికట్ చేరాడు. క్రీ. శ. 1511 లో అల్బు కర్క్ మలాకాను స్వాధీనంచేసుకొని, పోర్చుగీసు నౌకాబలాన్ని హిందూమహాసముద్రంలో స్థాపించాడు. భారతదేశ పశ్చిమతీరానఉన్న గోవా పోర్చుగీసువారిదయింది. ఇదంతా జరిగినా, పోర్చుగీసువారు అక్కరుతో తగాదాకు రాలేదు. అయినా, సముద్రమార్గాన మక్కా వెళ్ళే భారతీయయాత్రికులను పోర్చుగీసువారు ధనంకోసం నిలిపివేసే వారు. ఆ యాత్రికుల్లో అప్పడప్పడు రాజకుటుంబంవారు, కులీనులు కూడా వుండేవారు. నేలమీద అక్కరు ఎంతబలవంతుడైనా, పోర్చుగీసువారు సముద్రంమీద శక్తిమంతులనేవిషయం స్పష్టం. ఒకే భూఖం

డంలోనిరాజ్యం నౌకాబలానికి ప్రాముఖ్యతనివ్వకపోవడమనేది అర్థమయ్యేవిషయమే. కాని, నిజానికి సముద్రమార్గాలమీద అధికారాన్ని ఛలాయించడంవల్లనే భారతదేశం ప్రాముఖ్యతనుపొందింది. అక్కరుకు ఛలాయించడానికి కావలసినంత భూభాగం వుంది కనుక, పోర్చుగీసువారిని గురించి ఆలోచించేందుకు అతడికి విరామం లేకపోయింది. వారతనికి అప్పుడప్పుడు అవకారంచేసినా, వారి నంతగా లెక్కచేయలేదు. ఓడలు నిర్మించాలని అక్కరు ఒకసారి ప్రయత్నంచేశాడు. కాని, ఇదేదో - నౌకాబలనిర్మించడానికికాక, కేవలం కాలక్షేపానికి, సరదాకు చేసినట్లు కనబడుతుంది.

మొగలాయి సైన్యాలు, భారతదేశంలోని ఇతరరాజ్యాల సైన్యాలుకూడా ఫిరంగులకోసం ఆటోమన్ రాష్ట్రాలనుండి వచ్చిన కొంతమంది నిపుణులమీద ఆధారపడిఉండేవారు. ఫిరంగులఅధికారిని రుమీఖాన్ అనేవారు. 'రుమి' అంటే తూర్పురోము, లేక కాన్స్టాంట్ నోపిల్. ఈ విదేశీనిపుణులు దేశీయులకు శిక్షణనిచ్చేవారు. కాని, అక్కరుగాని, మరెవరుగాని తమమనుష్యులను పైదేశాలకు పంపి, వారిని శిక్షితులను చేయడానికి ఎందుచేతనో ప్రయత్నించలేదు.

ఇంకొక అతిముఖ్యమైనవిషయం. ఒక అచ్చుబైబిలును, బహుశ మరొకటి, రెండు అచ్చుగ్రంథాలను క్రైస్తవప్రచారకులు అక్కరుకు బహుమానంగా యిచ్చారు. తన పరిపాలనావ్యవహారాలకు, ఇతర మహోద్యమాలకు ఎంతో ఉపయోగపడే ముద్రణనుగురించి కూడా అతడు ఎందుచేతనో ఆలోచించలేదు. ఇక, గడియారాలు. మొగలాయీరాజవంశీయులు గడియారాలంటే చాలా మోజుపడేవారు. వీటిని పోర్చుగీసువారు, తరువాత ఇంగ్లీషువారు యూరపునుండి తెచ్చారు. ధనవంతులు వీటిని చాలా అపురూపంగా భావించేవారు. బీదవారు ఎండ నీడలవలన ప్రొద్దుతెలుకోగలిగేవారు. నీటిగడియారాలద్వారా కూడా టైము తెలుసుకొని తృప్తిపడేవారు. స్పింగుగడియారాలను ఎలాచేస్తారో తెలుసుకుందామని, వాటిని ఇక్కడ చేయిద్దామనీ ఎవ్వరూ ప్రయత్నించలేదు. ఈవిధమైన యంత్రనిర్మాణాభిలాష లేకపోవడం ఆశ్చర్యకరమే. భారతదేశంలో చాలా నిపుణులయిన

పనివాళ్ళుండి కూడా, ఇట్టి కుతూహలం లేకపోవడమే ఆశ్చర్యకమైన విషయం.

ఆ కాలంలో నిర్మాణాత్మకశక్తి లేకపోవడం, కొత్తవాటిని కనిపెట్టకపోవడం ఒక్క భారతదేశంలోనే కాదు, పశ్చిమ, మధ్య ఆసియా లలో ఈ జబ్బు ఇంకా ఎక్కువగా ఉండేది. నాకు చైనాగురించి తెలియదు. కాని, ఇలాంటి పరిస్థితే అక్కడకూడా ఉందనుకుంటాను. మొదట్లో భారతదేశంలోనూ, చైనాలోనూ అనేకవిధాలైన శాస్త్ర పరిజ్ఞానం బాగా అభివృద్ధిలో ఉండేదని జ్ఞాపకముంచుకోవాలి. నౌకా నిర్మాణము, సముద్రవ్యాపారం యాంత్రికాభివృద్ధికి ప్రోత్సాహంగా ఉండేవి. ఈ రెండుదేశాల్లో కూడా యాంత్రికపురోభివృద్ధి జరుగనిమాట నిజం. ఏ దేశంలోనూ జరగలేదు. 15వ శతాబ్దపు ప్రపంచాన్ని ఈ దృష్టితో పరికిస్తే అంతకుక్రితం వెయ్యి లేక రెండువేలసంవత్సరాలక్రితం ప్రపంచంకంటే ఎక్కువ భిన్నంగా లేదు.

ప్రయోగవిజ్ఞానవిషయాలలో తొలిదశలో ఎక్కువ కృషిచేసి, మధ్యయుగాలవరకు సాంకేతిక, శాస్త్రీయరంగాల్లో యూరపుదేశాలన్నిటికంటే ముందంజవేసిన అరబ్బులు యిప్పుడు ప్రాముఖ్యవిహీనులూ, వెనుకబడినవారూ అయిపోయారు. అసలు 7వ శతాబ్దిలో అరబ్బులే మొదట గడియారాల్లో కొన్నిరకాలు తయారుచేశారని అంటారు. డెమాస్కస్లోనూ, హేరుస్ - అల్ - రషీద్ కాలపు బాగ్దాద్ లోనూ ప్రఖ్యాతిచెందిన పెద్దగడియారాలు వుండేవి. కాని, అరబ్బుల పతనంతో, ఆ దేశాల్లో గడియారాలుచేసే శక్తికూడా నశించింది. అప్పుడు యూరపుదేశాలలో యీ కళ పెంపొందుతున్నది.

కాక్సటన్ కంటే చాలాముందుగానే స్పెయినులోని మూరుజాతి అరబ్బులు, కొయ్యలచ్చులతో ముద్రించేవారు. ప్రభుత్వం తన ఉత్తర్వులకు ప్రతులుతీసేందుకు యీ పద్ధతిని ఉపయోగించేది. అలా కొయ్యలచ్చులతో ముద్రించడంకంటే, ఆ కళ ఆ దేశంలో ముందడుగువేయనేలేదు. పైగా ఆ పద్ధతికూడా అంతర్ధానమయింది. ఆటోమన్ తురుక్కులు అనేకశతాబ్దాలపాటు యూరపు, పశ్చిమాసియాలలో అత్యధిక ప్రాభవంగల ముస్లిం శక్తిగా పరిపాలించారు. వారి గుమ్మంలోని యూరపుదేశాలలో అచ్చగంధాలు విరివిగా తయారవుతున్నప్పటికీ, వీరి

దేశాలలో అట్టిప్రయత్నాలే జరగలేదు. అచ్చుపుస్తకాలసంగతి తెలిసినా, ఆ మహాతరకళను ప్రయోజనకరంగా వుపయోగించుకునే చురుకు తనం బోధిగా లేకపోయింది. వారి పవిత్రగ్రంథం కొరాన్‌ను అచ్చు వేయడం మహాపాపంగా యెంచబడిన మతఛాందసంకూడా యిందుకు కొంత కారణమైవుంటుంది. అచ్చయినకాగితాలు దుర్వినియోగపరచబడవచ్చు, లేక పెంటకుప్పల్లో పారవేయబడవచ్చుగదా! మొదటిసారిగా ఈజిప్టులో అచ్చయంతాన్ని ప్రవేశపెట్టినవాడు నెపోలియన్. ఈ కళ అరబ్బుదేశాలలో అతినెమ్మదిగా ప్రాకింది.

ఆసియా నిద్రాణమై, తానుపడ్డకష్టానికి అలసిపోయినట్టుగా, ఇంతవఱకు అనేకవిధాలుగా వెనుకబడిఉన్న యూరపులో అపారమయినమార్పులు కలుగనున్నాయి. తన నావికులను సముద్రాలను దాటించి, తన నేధావులచేత కొత్తమార్గాల్లో ఆలోచింపజేయగల ఉద్వేగము, ఉత్సాహము యూరపులో కలిగాయి. శాస్త్రపురోభివృద్ధి కొరకు యూరపులో కలిగిన సాంస్కృతికపునరుజ్జీవనం చాల కొద్ది సహాయం చేసింది. కొంతవఱకు శాస్త్రంఎడల ప్రజలను విముఖులుగా చేసింది. అందరికీతెలిసిన శాస్త్రవిషయాలుకూడా సాంస్కృతికపునరుజ్జీవనం, విశ్వవిద్యాలయాల్లో ప్రవేశపెట్టిన మానవస్వభావానికి సంబంధించిన మార్పులేని చదువులు అందరికీ వ్యాపించకుండా అడ్డుతగిలాయి. మంచి దూరదర్శినీయంత్రాలు ఉన్నా, రోపర్నికస్, గెలీలియో, న్యూటన్లు ఏంచెప్పినా, 18 వ శతాబ్ది చివరిభాగంవరకు ఆంగ్లేయవిద్యావంతుల్లో చాలమంది భూమి తనచుట్టూ తాను తిరుగుతున్నదనిగాని, అది సూర్యునిచుట్టూ తిరుగుతున్నదనిగాని నమ్మడానికి నిరాకరించేవారట. గ్రీకు, లేటిను సనాతన గ్రంథాలను జీర్ణించుకొన్న వారుగనుక, ఏనాడో టోలెమీ చెప్పిన “భూమిచుట్టూ యితరగ్రహాలు తిరుగుతున్నా”యనే సూత్రాన్నే విశ్వసించేవారు. 19 వ శతాబ్దిలోని ఆంగ్లేయరాజకీయవేత్తలో అగ్రగణ్యుడైన గ్లాడ్‌స్టన్ పండితుడైనప్పటికీ, విజ్ఞానశాస్త్రాన్ని అర్థంచేసుకోవడంగాని, దానిపై ఆసక్తిచూపడంగాని జరుగలేదు. నేటిప్రజలు శాస్త్రీయసాధనాలమీదవే నడుస్తున్న ప్రపంచంలో బ్రతుకుతూ, భారీయెత్తువ ఖానీలూ, ధ్వంసాలూచేసేందుకు దానినే వుపయోగించుకుంటున్నారు. ఈనాడుకూడా విజ్ఞాన

శాస్త్రాన్ని గురించి, శాస్త్రీయవిధానాన్ని గురించి తెలియని రాజకీయ వేత్తలూ, ప్రజానాయకులూ (ఇండియాలోనేకాదు) ప్రపంచంలో చాలా ఎక్కువగానే పున్నారనుకుంటాను.

ఏమైనప్పటికీ పునరుజ్జీవనోద్యమం యూరపుమేధను అనేక పురాతనబంధనాలనుంచి విముక్తిచేసింది; అది అంతవరకు పవిత్రంగా చూచుకుంటున్న అనేక పూజాప్రతిమలను ధ్వంసంచేసింది. ఈ పునరుజ్జీవనోద్యమంవల్ల - లేక అదిజరిగినప్పటికీ - లక్ష్యప్రమాణాన్ని పెట్టుకుని అన్వేషించే ఆసక్తి మాత్రం పెల్లుబికింది. ఈ ఆసక్తి పురాతనంగా వున్న అధికారాన్నేగాక, కనుపించని, అస్పష్టయోచనలనుకూడా సవాలుచేసింది. “మానవశక్తి, మానవవిజ్ఞానానికిగల మార్గాలు దగ్గర దగ్గరగా వుంటాయి; దాదాపు రెండూ ఒకేదారి అనుకోవచ్చు. అయినా, కనుపించని విశేషాలను గురించి ఆలోచించడమనే హానికరమైన పురాతనాచారం వుంది. కనుక, శాస్త్రాన్ని ఆచరణతో సంబంధంగల పునాదులపై నిర్మించి ఆచరణభాగాన్నే ఆలోచననునిర్ణయించే అధికారముద్రికగాచేయడం శ్రేష్ఠం” అని ప్రాన్సిస్ బేకన్ వ్రాశాడు. తరువాత 17 వ శతాబ్దంలో సర్ థామస్ బ్రౌన్ ఇలా వ్రాశాడు: “అధికారానికి కచ్చితంగా కట్టుబడి, అనుసరించడమే విజ్ఞానానికి పరమశత్రువు. అదే ప్రపంచంలోకల్లా గొప్ప హత్యను చేసే ఖూనీగోరు. పూర్వకాలం ఆదేశించినదానిమీదనే మననమ్మకాలను ఏర్పరచుకోవటం అంతకంటే మృత్యుసమానం. ఎందువల్లనంటే, (ఏరకం సమర్థతగలవారైనా దీన్ని పరిశీలించవచ్చు) యీ తరాలవారిలో అనేకమంది ప్రాచీనకాలాన్ని ఛాందసంగా నమ్ముతారు. అందువల్ల ప్రస్తుత హేతువులకంటే పాతప్రమాణాలు ఎక్కువబలమైనవవుతాయి. ఈ తరంవారినీ, వారిపనులనూ సమకాలికులూ, వెంటనేవచ్చేతరంవారూ చాలా నిశితంగా, అసూయాదృష్టితో పరిశీలిస్తారు. గతంలోని, మనకు తెలియనిరోజుల్లోని వ్యక్తులనూ, వారిపనులనూ పరిశీలించేటప్పుడు యిటువంటి ఆకటేమీ వుండదు. వారు మరీ దూరపుకాలంవారైతే, వారికిచెందిన ప్రతివిషయమూ పూర్తి సత్యమే అనుకుంటారు. దీన్నిబట్టి మనల్ని మనమే ఎక్కువగా మోసగించుకుంటున్నాం. సత్యపథానికి చాలాదూరంగా నడుస్తున్నామని నేను అనుకుంటున్నాను.”

అక్కరు 16వ శతాబ్దివాడు. అప్పుడు యూరపులో డైనమిక్స్ శాస్త్రంపుట్టి మానవజీవితంలో విప్లవాత్మకమైనపురోగమనం ఆరంభమైంది. దానితో మొదట నెమ్మదిగాను, తరువాత అతివేగంగానూ యూరపు 19వ శతాబ్దినాటికి అన్ని ఖండాలకంటే ఎంతో పురోగమించి, కొత్తప్రపంచాన్ని సృష్టించేటంత ముందుకుపోయింది. ఈవిధంగా యూరపుప్రకృతిశక్తులను పూర్తిగా ఉపయోగించుకుంటే, ఆసియా పురాతన సనాతనవిధానాలనే అవలంబిస్తూ, మానవుని శ్రమ, రక్తముల మీదనే ఆధారపడుతూ, స్తబ్ధగా, నిర్జీవంగా వుండిపోయింది.

ఇలా ఎందువల్ల జరిగింది? ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే, ఆసియా మరీ విశాలమైనదీ, అనేక తరహాలదేశాలుగలదీను. ప్రతిదేశాన్ని ముఖ్యంగా చైనా, ఇండియావంటి విశాలదేశాలను - వేర్వేరుగా పరిశీలించాలి. చైనా ఆనాడుగాని, తరువాతగాని యూరపుకంటే ఉత్తమ సంస్కారం కలిగివుంది. చైనావారు ఉత్తమనాగరికజీవితాన్నే గడిపారు. ఇండియాకూడా పైకి చూడటానికి మంచి రాజసభలు, పెంపొందుతున్న వ్యాపార - వాణిజ్యాలు, పరిశ్రమలు, చేతిపనులతో కళకళలాడుతూవుంది. ఆనాడు ఏభారతీయుడైనా యూరపుదేశాలకు వెళ్ళి చూచినట్లయితే వారు అనేకవిధాల వెనుకబడివున్నారని భావించేవాడే. అయినా, నాడు యూరపులో వ్యక్తమౌతున్న బహుముఖసంచలనం ఇండియాలో లేదు.

ఏ నాగరికత అయినా బైటనుంచితగిలే దెబ్బలవల్లకంటే, అంతర్గతవిఫలతవల్లనే ఎక్కువగా క్షీణించిపోతుంది. అదితనపనితీరిపోయిందనుకొని, మారేప్రపంచానికి మరేమీచేయలేకపోయినందువల్లగాని, దానికి ప్రాతినిధ్యంవహించేప్రజలు గుణంలో జారిపోయి, తమబాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వహించలేని అశక్తులుగా మారినందువల్లగాని ఆ నాగరికత విఫలం కావచ్చును. సంఘసంస్కారం ఒక హద్దుదాటి, పురోగమనానికి అడ్డంకి అయ్యే తరహాగలది కావచ్చును. ఆ అడ్డంకిని తొలగించితేగాని, తరువాతిపురోగమనం సాధ్యంకాకపోవచ్చును, లేక సంస్కృతిలోనే గుణసంబంధమైనమార్పు కలిగిస్తేగాని పురోగమనం సాధ్యంకాకపోవచ్చును. తురుష్క, ఆఫ్ఘనుదండయాత్రలకుపూర్వమే భారతీయ నాగరికతలో క్షీణస్థితి కనపడుతున్నది. అయితే యీ దండయాత్రకుల

ఒరపిడి, వారి నూతనభావాలూ భారతదేశంమీద పనిచేసి, ఒకకొత్త సాంఘికస్థితిని సృష్టించుట ద్వారా వివేకంయొక్క బంధనాలను త్రేంచి, నూతనశక్తిని విడుదలచేయగలిగాయా?

కొంతవరకు అలాగేజరిగింది. చిత్రలేఖనం, శిల్ప, వాస్తుశాస్త్రాలు, సంగీతము, జీవితవిధానాలూ కొంత మారాయి. ఆ మాపులైనా స్వల్పమైనవే. సాంఘికజీవితం దాదాపు యథార్థంగానే వుండిపోయింది. వాస్తవానికి కొన్నివిధాల అది మరింత గట్టిపడింది కూడాను. ఆఘాతులు వెనుకబడిన, మధ్యయుగపు మనస్తత్వంగల వ్యక్తులయినందువల్ల వారి వల్ల భారతీయజీవితంలో మార్చేమీ రాలేదు. యూరోపియనుల దృష్టిలో భారతదేశం భూస్వామ్యమనస్తత్వంగలది కాదు. దేశరక్షణకు వెన్నెముకగావున్న రాజపుత్రవంశాలు మాత్రమే భూస్వామ్యవిధానాన్ని అవలంబించేవి. మొగలులుకూడా మధ్యయుగాలనాటి భూస్వామ్యపద్ధతికి దగ్గరివారే. కాని కేంద్రంలో చక్రవర్తిత్వం బలంగా వుండేది. ఈ సార్వభౌమత్వం రాజపుత్రులభూస్వామ్యమనస్తత్వాన్ని జయించివేసింది.

అక్బరుజిజ్ఞాస, పరిశోధనాదృష్టి సాంఘికజీవితంవైపు మళ్ళి, ప్రపంచంలో యితరభాగాల్లో ఏంజరుగుతూందో తెలుసుకున్నట్లయితే, అతడు సాంఘికపరివర్తనకు మంచిపునాదులు వేయగలిగేవాడే. కాని, అతడు తనసామ్రాజ్యాన్ని సుసంఘటితంచేసుకోవడంలోనే వూపిరాడకుండా వున్నాడు. అన్నిమతాలవారినీ తనలో కలుపుకోవాలనే పట్టుదలగల ఇస్లాము జాతీయమతము, ఆచారాలతోను, ప్రజలతోను మైత్రీభావంతో మెలగేటట్లుచేసి; తద్వారా జాతీయైక్యతను నిర్మించే దెలాగా అన్నదే అతన్నెదుర్కొన్న పెద్దసమస్య. అతడు మతాన్ని హేతువాదదృక్పథంతో వ్యాఖ్యానించడానికి ప్రయత్నించాడు. ఆ సమయానికి భారత రంగంలో గణనీయమైనమార్పు తెచ్చాడు. కాని అడ్డుదారిపద్ధతి అనేకఇతరచోట్లనలెనే యిక్కడా ఫలించలేదు.

కాబట్టి సాంఘికంగా అక్బరుకూడా ప్రాథమికమైన మార్పులేమీ చేయలేకపోయాడు. అతడు ప్రవేశపెట్టిన మార్పు, మానసిక తెగువకూడా అతనితరువాత చల్లబడిపోయాయి. భారతదేశం మూర్ఖులేని స్తబ్దజీవితాన్నే మళ్ళీ సాగించింది.

౧౧ సా మా న్య సంస్కృతీ వి కా స ము

అక్కరుతరువాతవచ్చినవారు అంతటివారుగాకపోయినా, అక్కరు బాగా కట్టడంచేత, అతని నిర్మాణం మరో నూరుసంవత్సరాలవఱకు నిలబడింది. ప్రతి మొగలురాజు అనంతరం సింహాసనంకోసం రాజ కుమారుల్లో తగాదాలువచ్చి, కేంద్రంలో ప్రభుత్వం నీరసించిపోయింది. అయినా దర్బారు గొప్పగానే ఉండేది. మొగలులకీర్తి ఆసియా, యూరపుల్లో అంతటా వ్యాపించింది. ప్రాచీనభారతశిల్పాన్ని, నూతనంగావచ్చిన రేఖలో అందాన్ని గొప్పదనాన్ని కలుపుతూ, అందమైన భవనాలు ఆగ్రాలోనూ, ఢిల్లీలోనూ నిర్మింపబడ్డాయి. చాలాకష్టపడి నగిషీలు చెక్కబడిన - ఉత్తర, దక్షిణభారతంలోని చాల భవనాలు, దేవాలయాలకూ ఈ నూతన భారత-మొగలాయిశిల్పానికి చాల భేదం గోచరించేది. ఉత్తేజతులనశిల్పులు అమృతహస్తాలతో ఆగ్రావద్ద తాజ్ మహల్ నిర్మించారు.

గొప్పమొగలుల్లో చివరివాడైన ఔరంగజేబు కాలచక్రాన్ని వెనక్కుత్తివ్పడానికి ప్రయత్నించి, ఆపేసి, పగులగొట్టేశాడు. భారత జాతీయతానుగుణ్యంగా పనిచేసి, ఏకజాతీయతాత్వంకలిగి, విభిన్న వర్గాలను ఏకంచేయడానికి ప్రయత్నించినంతకాలం మొగలుపాలకులు బలంగానే ఉన్నారు. ఔరంగజేబు ఈ ఉద్యమానికి అడ్డుతగిలి, భారతీయపరిపాలకుడుగాకంటే మహమ్మదీయుడుగా ప్రవర్తించడానికి ప్రయత్నించుటతో మొగలుసామ్రాజ్యం విచ్ఛిన్నమైపోవడం మొదలుపెట్టింది. అక్కరు, అతనివంశీయులు చేసినకృషి కూలిపోయి, అక్కరువిధానాలచే అదుపులోవుంచబడిన శక్తులు చెలరేగడంమొదలుపెట్టి, సామ్రాజ్యం మీద దెబ్బతీశాయి. కొత్తఉద్యమాలు ప్రారంభమైనాయి. పైకి వస్తున్న జాతీయతకు ప్రాతినిధ్యంవహించి, సంకుచితదృక్పథంగలవైనా, శాశ్వతంగా దేనినైనా నిర్మించడానికి కావలసినబలం లేకపోయినా, మొగలుసామ్రాజ్యాన్ని నాశనంచేయగలిగాయి.

వాయవ్యంనుండివచ్చిన దండయాత్రలప్రభావము, ఇస్లాంరావిడి భారతదేశంమీద ఎక్కువగానే పనిచేశాయి. హిందూసంఘంలోని లోపాలను యీ దండయాత్రలు వేలెత్తించాయి. ఖుసీభరించిపో

యిన కులతత్వం, అంటరానితనం, అర్థంలేనిచాందసత్వం ఆ లోపాల్లో కొన్ని. ఇస్లాంబోధించిన సాభాతృత్వం, ఆ మతస్థులసమానత్వం చాలా బలమైన ప్రభావంకలిగిఉన్నాయి. ముఖ్యంగా హిందూసమాఖ్యలో స్థానంలేనివారిని, అందు మచ్చుకైనా సమానత్వానికి నోచుకోనివారిని ఈసిద్ధాంతం చాలా ఆకర్షించింది. మతసంయోగం కోసే చాలా ఉద్యమాలకు యీఆదర్శాలతాకిడే కారణం. అనేకులు మతాంతరులయ్యారు. యివి చాలాభాగం క్రిందితరగతులనుండే. బెంగాలులో పైతరగతులకు చెందినవారు కొంతమంది మతంమార్చుకున్నారు. కొంతమందికి నిజంగా నూతనమతంమీద విశ్వాసం కలిగింది. చాలమంది ఆరిక, రాజకీయ ప్రయోజనాలకోసం మతంమార్చుకున్నారు. అధికారంలోఉన్నవారి మతం అవలంబించడంవల్ల చాలా లాభాలున్నాయనేది స్పష్టం.

ఇలా పెద్దపెట్టిన మతాంతరీకరణం జరుగుతున్నా, హిందూ మతం ఎప్పటివలెనే ధైర్యంతో, విశ్వాసంతో, తృప్తితో దేశంలో ముఖ్యమతంగానే నిలబడగలిగింది. అగ్రకులాలవారికి ఆలోచన, భావనారంగాలలో తమదే పైచేయి అనే విశ్వాసం అలాగే వుంది. వేదాంత, తత్వశాస్త్రసమస్యల పరిశీలనకు ఇస్లాంమార్గం చాలా మొరటు మార్గమని వారు భావించారు. ఇస్లాంమతంలోని ఏకీశ్వరవాదన తమ మతశాఖల్లోనూ వుందనీ, అదీ, అద్వైతమూ కలిసే తమ వేదాంతతత్వ శాస్త్రం యేర్పడిందనీ వారితలంపు. ప్రతివ్యక్తి యీరెంటిలో ఏదోఒక దాన్ని స్వీకరించవచ్చు. లేదా జనసమ్మతమైన ఏ పూజావిధానాన్నైనా అనుసరించవచ్చు. ఎవరైనా వైష్ణవుడై, ఆత్మస్వరూపుడైన దేవుని నమ్మి తనవిశ్వాసాన్ని ధారనోయవచ్చు. లేక మరీ తత్వజ్ఞానిఅయితే పారతా కికచింతనాలోకంలో విహరించవచ్చు. హిందూసాంఘికనిర్మాణానికి మూలాధారము సముదాయమే అయినా, వారి మతవిషయంలోమాత్రం వ్యక్తిత్వానికి ప్రాధాన్యత ఉండేది. అందరూ తమ మతంలో చేరి, ముక్తిపొందాలనే వాదనను వారు విశ్వసించరు; మతాంతరులయ్యే వారినిగురించి పట్టించుకునేవారుకాదు. తమ సాంఘికవ్యవస్థలోను, జీవిత వధాల్లోను ఇతరులజోక్యాన్ని వాళ్ళు సహించేవారుకాదు. ఇతరవర్గ మేదైనా తమకనువైనమార్గాన్ని అనుసరించాలనుకుంటే పూర్తిస్వాతంత్ర్యం ఉండేది. ఇస్లాంలో ఎక్కువగా గుంపులు, గుంపులుగా చేరేవారంటే

సముదాయాల్లో సంఘీభావం బలంగావుండటమే కారణం. అగ్రవర్ణాలలో వ్యక్తులు మతాన్ని మార్చుకొనిఉండవచ్చు. కాని క్రిందివర్ణాల విషయంలో - ఒక్కొక్కకులంపున్న పేట అంతాగాని, గ్రామం అంతాగాని ఒకేసారిగా మతాంతరులయ్యేవాడు. అందువల్ల పూజాదికాల్లో కొన్నిమార్పులు సంభవించాయేగాని, వారి దైనందినజీవితం, వృత్తులు ఏమాత్రం మారలేదు. కాబట్టి కొన్నిప్రత్యేకవృత్తులూ, చేతిపనులూ ముస్లిములచేతుల్లోనే వుండిపోవడం చూస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఒక్కొక్కపరగణాలో చేనేతవృత్తి పూర్తిగా ముస్లింలదే. కుట్టుపనివాడు, కసాయివాడు, తోళ్ళపనివాడు, పాదరక్షలవ్యాపారులు చాలవరకు ముస్లిములే. ఆ తరువాత సంఘవ్యవస్థలో కూటమిపద్ధతి విచ్ఛిన్నంకావడంతో వ్యక్తులు వేర్వేరువృత్తులను స్వీకరించటం జరిగింది. సముదాయం అంతా ఒకేవృత్తిచేపట్టేవిధానం మారింది. కుటీరపరిశ్రమలు, చేతిపనులు బ్రిటిష్ పాలనారంభకాలంలోనే విచ్ఛిన్నమైనందువల్ల, ఆ తరువాత నూతనవలసఆర్థికవిధానంవల్ల చేతిపనివాడు - ముఖ్యంగా చేనేతపారిశ్రామికులు, జీవనాధారాన్ని కోల్పోయారు. ఈ ఘోరప్రమాదంనుంచి బైటపడగలిగినవారు భూమివైపుమళ్ళి, బంధువులనుంచి కుంటో, సెంటో, పంచుకోవడమో, భూమిలేని వ్యవసాయకూలీలు కావడమో జరిగింది.

ఆ కాలంలో వ్యక్తులుగాని, ముఠాలు (కూటములు)గాని ఇస్లాం మతాన్ని స్వీకరిస్తూంటే-అట్టివి బలవంతంగా జరుగుతూంటేతప్ప హిందువులవల్ల ప్రత్యేకమైన వ్యతిరేకచర్యలు జరిగేవికాదు. బంధువులూ, మిత్రులూ మతంమార్చుకున్నవారిని నిరసించవచ్చుగాని, హిందూ సంఘంమాత్రం, తనకేమీపట్టనట్లుండేది. ఈ ఉపేక్షాదృక్పథానికి, నేటి మతాంతర (ఇస్లాంలోకిగాని, క్రైస్తవానికిగాని) సంఘటనలకు హిందూసంఘం ప్రదర్శించే ఆందోళన, నిరసనలకు ఎంతతేడావుంటుంది! దీనికి ముఖ్యకారణం రాజకీయవిశేషాలే; మతసంబంధంగా నియోజకవర్గాల విభజనయే!! తమమతంలో చేరిన ప్రతిఒక్కడూ తమబలాన్ని పెంచుతాడు; ఓటుపెరుగుతుంది. క్రమంగాప్రాతినిధ్యమూపెరుగుతుంది. ఇట్టిలాభంకోసం జనాభాలెక్కలను తారుమారుగా సృష్టించడంకూడా కొన్నిచోట్ల జరుగుతోంది. ఇట్టి రాజకీయకారణాలేగాకుండా నేటి హిందూమతంలో 'అంతామనమతంలోనే చేరి ముక్తిపొందాలి' అనే

దృక్పథంపెరిగి, అన్యమతస్తులను హిందూమతంలో చేర్చడం పవిత్ర కార్యక్రమంగా చేసుకున్న వారు ఉండడంకూడా నేటి మతభేదసంఘటనలకు ఎక్కువ ప్రచారంజరగడానికి ముఖ్యకారణం. ఈ గుణం ఇస్లాం మతంవల్ల మనకు సంక్రమించిన ప్రత్యక్షగుణమే. దీనివల్ల మతకలహాలకు కారణాలు కూడా ఏర్పడుతున్నాయి. సనాతనహిందువులు యిట్టి విభేదాలను ఆమోదించరు.

కాశ్మీరులో హిందువులు ఇస్లాంమతాన్ని స్వీకరించడం వరుసగా చాలాకాలం సాగేసరికి, అక్కడ నూటికి 95 మంది ముస్లింలే అయిపోయారు. కాని వారు తమహిందూసాంప్రదాయాచారాలలో కొన్నింటిని ఇంకాపాటిస్తూనేవుంటారు. 19వశతాబ్దమధ్యకాలంలో, ఆరాష్ట్రాన్ని పాలిస్తున్నహిందూరాజు ముస్లింప్రజల్లో అనేకమంది గుంపు, గుంపుగా మళ్ళీ హిందూమతంలో చేరటానికి సిద్ధంగాఉన్నారని గ్రహించాడు. దీన్ని హిందూమతధర్మం హర్షిస్తుందో లేదో తెలుసుకురమ్మని కొందరు పండితుల్ని కాశీకి పంపించాడు. కాశీపండితులు మతమార్పిడులను చూడటానికై నా సహించం అనగా, ఆ ప్రయత్నం ఆగిపోయింది.

ఇండియాకు విదేశాలనుంచివచ్చిన ముస్లింలు సాంకేతిక, రాజకీయ, ఆర్థికనిర్మాణాలలో కొత్తవిధానాలేమీ తీసుకురాలేదు. ఇస్లాం మతవిశ్వాసంప్రకారం సర్వమానవసౌభ్రాతృత్వం ఆదర్శమైనా, ముస్లింలు ఎక్కువగా వర్గదృష్టి, మధ్యయుగాల దృక్పథం కలవారు. సాంకేతిక విషయాల్లోను, ఉత్పత్తివిధానాల్లోను, పరిశ్రమల వ్యవస్థీకరణలోను నాటికి ఇండియాలోగల తెలివిడికూడా ముస్లింలకు లేదు. అందువల్ల, భారత సాంఘిక, ఆర్థికవ్యవస్థలమీద వారిప్రభావం అంతగా లేకపోయింది. జీవితం మునుపటివలెనే సాగిపోతున్నది. ప్రజలందరూ —హిందువులు, ముస్లిములు, తదితరులు పూర్వపు భారతీయజీవితంలోనే యిమిడిపోయారు.

స్త్రీలపరిస్థితి మరీ దిగజారింది. 19వశతాబ్దపు ఆంగ్లన్యాయ శాస్త్రంకంటే మెరుగైనప్పటికీ, పురాతనభారతీయచట్టాలుకూడా స్త్రీలకు వారసత్వం, కుటుంబంలో గౌరవస్థానాలవిషయంలో చాలా చిన్నచూపు చూపాయి. ఆ చట్టాలు హిందూసమిష్టికుటుంబాన్ని ప్రాధిపత్యగాంచనండువల్ల, అస్థి ఇతరకుటుంబాలకుపోకుండా చూశేది

దుకు ప్రయత్నించాయి. వివాహంతో స్త్రీ తనకుటుంబాన్ని మాన్చు కునేది. ఆమె ఆరికంగా తండ్రి, భర్త, కొడుకులమీద ఆధారపడవలసి వుండేది. అయితే, స్త్రీలు ఆస్తి కలిగిఉండవచ్చు, కలిగిఉన్నాడుకూడాను. స్త్రీ అనేకవిధాల గౌరవింపబడి, పూజింపబడేది. సాంఘిక, వైజ్ఞానిక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొంటూ, స్వేచ్ఛ కలిగిఉండేది. భారతదేశ చరిత్రనిండా ప్రసిద్ధులైన స్త్రీతత్వవేత్తలు, విజ్ఞానులు, పాలకులు, వీరనారీమణులపేర్లు చాలా ఉన్నాయి. ఈ స్వేచ్ఛ క్రమంగా తగ్గిపో సాగింది. ఇస్లాంన్యాయశాస్త్రం స్త్రీలకు వారసత్వహక్కువిషయంలో ఉదారంగాఉన్నా, అది హిందూస్త్రీల కెట్టిప్రయోజనాన్నికల్గించలేదు. క్రమంగా ముస్లింస్త్రీలను ఇండ్లలోబంధించివేసినట్లే, హిందూస్త్రీలకు కూడా పరదాఆచారం ఎంతో అన్యాయంచేసింది. ఈ ఆచారము ఉత్తరభారతము, బెంగాలులోని అగ్రవర్ణాలలో పూర్తిగా వ్యాపించింది. పశ్చిమ, దక్షిణప్రాంతాల్లో మాత్రం అంతగా వ్యాపించలేదు. ఉత్త రాదిని అయినా సామాన్యవర్ణాలప్రజల్లో యిట్టిమార్పు రాలేదు. ఈ ఆచారంవల్ల స్త్రీలకు విద్యావకాశాలు నశించడమేగాక, వారికి యింట్లోతప్ప, మరెక్కడా తిరిగేస్వేచ్ఛ లేకపోయింది. వారు సంకుచితం చేయబడిన గృహజీవితంలో తప్ప, మరేవిధంగాను తమవిశిష్టతను విశదపరుచుకునేఅవకాశం లేకపోయింది. పైగా వారి పాతివ్రత్యంలోనే మహాపవిత్రత ఉన్నదనీ, పాతివ్రత్యభంగంకంటే మహాపాపం లేదనీ బోధించారు. ఇది పురుషనిర్మితసిద్ధాంతం. కాని అతడు దాన్ని తనకు మాత్రం వర్తింపచేసుకోలేదు. జహాంగీరుకాలంలో ప్రసిద్ధ హిందీ రామాయణకావ్యాన్ని రచించిన తులసీదాసు నాటి స్త్రీలనుగురించి చేసినవర్ణన చాలవరకు పక్షపాతంగాను, అన్యాయంగాను వుంది.

ఇండియాలోని ముస్లింలలో ఎక్కువమంది హిందువులే మతాం తరులైనందువల్లా, బహుకాలంగా హిందువులతో సన్నిహితంగా బ్రతుకుతున్నందువల్లా ఈ రెండుమతాలవారూ ఒకేరకమైన ఆచారాలూ, జీవితవిధానాలూ, కళాభిరుచులూ అలవరచుకున్నారు. ముఖ్యంగా ఉత్తరాదిని సంగీత, చిత్రలేఖన, వాస్తుకళలూ, ఆహార, విహార, అలంకారాలూ చాలవరకు ఒకేవిధంగా ఉంటాయి. వారు ఒకేజాతివలె శాంతియుతంగా బ్రతుకుతూ, ఒకరిపండుగల్లో ఒకరు

పాల్గొంటూ, ఒకేభాష మాట్లాడుతూ, దాదాపు ఒక్కలాగే జీవిస్తూ, ఒకేరకమైన ఆర్థికసమస్యల నెదుర్కొన్నారు. రాజవంశీకులూ, ధనవంతులూ, పైఅధికారులూ ఆస్థానసాంప్రదాయాల ననుకరించేవారు. (వీరు భూస్వాములు, జమీందారులు కాదు.) కవుశ్యవసూలుచేసేవారు కాదు. ఒకప్రత్యేకప్రాంతంలో పన్నులు వసూలుచేసి, కొంత తాము ఉంచుకునే అధికారాన్నిమాత్రమే కలిగిఉన్నారు. ఇట్టి మంజూరులు వారిజీవితపర్యంతం మాత్రమే పరిమితం. అట్టివారు ఎంతో కిష్టము, హానికరమైన జీవితవిధానాలను అలవచ్ఛుకున్నారు. వారందరూ ఒకే రకమైన దుస్తులు ధరిస్తూ, ఒకేరకంఆహారం భుజిస్తూండేవారు. వారి సైనికవిన్యాసాలు, వేట, వీరోచితచర్యలు, ఆటలు మొదలైనవి ఒకే రకంగా ఉండేవి. గజయుద్ధాలూ, పోలోఆట ప్రసిద్ధమైనవి.

కులవిధానం పరస్పరస్వీకారాలకు అడ్డంకిగా వున్నా సాంఘికజీవితంలో సామీప్యతా, సారూప్యతా యేర్పడ్డాయి అరుదుగా తప్ప, మతాంతరవివాహాలు లేవు. జరిగినప్పుడైనా హిందూస్త్రీ ముస్లింమతం స్వీకరించడంతప్ప మరొకటి జరిగేదికాదు. మతాంతరవిందులు లేవు, కాని, గట్టి ఆటంకం వుండేదికాదు. స్త్రీలను ఇండ్లలోనే నిర్బంధించడం వల్ల సాంఘికజీవితోన్నతికి ఎక్కువ అవకాశంవుండేదికాదు. ముస్లిముల్లో పరదాఆచారం మరీ దృఢంగా వున్నందువల్ల, వారికుటుంబాలమధ్య కూడా సంఘీభావం యేర్పడ్డానికి అడ్డంకిఅయింది. హిందూ, ముస్లిం పురుషులు తరచుగా కలుసుకుంటున్నప్పటికీ, ఉభయమతాల స్త్రీలకు అట్టిఅవకాశాలు లేవు. అగ్రవర్గాలస్త్రీలలో ఈ కట్టుబాట్లు మరీ ఎక్కువైనందున ఒకరినిగురించి మరొకరు తెలుకునేఅవకాశం లేకపోయింది.

సామాన్యగ్రామీణుల్లో అనగా, దేశంలోనిఅధికప్రజానీకంలో జీవితం సమిష్టిగాను, సన్నిహితంగాను వుండేది. గ్రామపరిధిలో హిందూ, ముస్లిములు చాల సఖ్యతగా వుండేవారు. హిందువులు ముస్లిములను వేరొకకులంగా చూచినప్పటికీ ఆ కులబేధం సన్నిహితసంబంధాలకు అడ్డుకాలేదు. ముస్లిములలో చాలమంది మతాంతరులైనవారే కనుక, తమ పురాతనసాంప్రదాయాలనుమకువలేదు. హిందూపురాణకథలు, శాస్త్రాలు ఆచారాలు, బాగా తెలుసు. హిందువులుచేసేపనులే చేస్తూ, వారి వలెనే దుస్తులుధరిస్తూ, అదేరకంజీవితాన్ని గడిపేవారు. ఒకరిపండుగలో

ఒకరు పాల్గొనడమేగాక, కొన్ని ఉత్సవాలు యిరుతెగలూ సమానంగానే జరుపుకునేవారు. ఇద్దరివి ఒకేరకం జానపదగేయాలు. వీరిలో చాలవరకు రైతులో, కూలీలో, చేతిపనులవారో అయివుండేవారు. కులీనులైన ఛనికవర్గానికి సామాన్యకర్షకవర్గానికి మధ్య పెద్దదైన మూడవవర్గం వ్యాపారస్తులది. వారిలో అధికసంఖ్యాకులు హిందువులు. వారికి రాజకీయాధికారాలు లేకపోయినా, ఆర్థికనిర్మాణం, వారిచేతుల్లోనే వుండేది. ఇతరవర్గాలకంటే ఈ వర్గానికి ముస్లింలతో సంబంధాలు చాల తక్కువ. విదేశాలనుంచివచ్చిన ముస్లింలు మధ్యయుగపుభూస్వామ్యమన స్తత్వం కలవారైనందువల్ల వ్యాపారవృత్తిని హీనంగా యెంచేవారు. వడ్డీ పుచ్చుకోరాదనే ఇస్లామీతికూడా వ్యాపారానికి అడ్డుతగిలింది. వారు రాజవంశీకులమనీ, పాలకవర్గంవారమనీ అనుకునేవారు. రాజాస్థాన ఉద్యోగాలూ, జాగీరులూ, పన్నులపనులుహక్కులూ అనుభవించే వారు. లేకపోతే, ప్రభుత్వోద్యోగులుగానూ, సైనికోద్యోగులుగానూ ఉండేవారు. అనేకమంది పండితులై రాజాస్థానంలోనో, మతతత్వసంఘ నిర్వాహకులుగానో ఉండేవారు.

నాటిరాజభాష పారసీకమగుటచే అనేకమంది హిందూరచయితలు పారసీకగ్రంథాలు రచించారు. అందులోకొన్ని ఆనాటి ఉత్తమ గ్రంథాలు. ముస్లింరచయితలు. సంస్కృతగ్రంథాలను పారసీకంలోకి అనువదించారు. హిందీలోగ్రంథాలు రచించారు. అట్టివారిలో మాలిక్ మహమద్ జైసీ “పద్మావత్” అనే ప్రసిద్ధహిందీగ్రంథాన్ని రచించాడు. అక్బర్ సంరక్షకునికుమారుడూ, అతనిఆస్థానఉద్యోగి అయిన అబ్దుల్ రహీంఖాన్ ఖానా మరొక ప్రసిద్ధ హిందీకవి. ఆయన అరబ్బీ, పారసీక, సంస్కృతభాషల్లో పండితుడు. అతడు కొంతకాలం సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడుగా వున్నా - అక్బరుకు లొంగక, నిరంతరం పోరాడుతూ వున్న మేవాడురాజు రాణా ప్రతాపసింహుని పోగడుతూ పద్యాలు వ్రాశాడు. యుద్ధరంగంలో శత్రువుగా పోరాడుతున్న ఆ రాజపుత్ర వీరుని శౌర్యాన్ని, సాహసాన్ని, దేశభక్తిని, గౌరవోద్దేశాలను ఖాన్ ఖానా మిక్కిలి మెచ్చుకున్నాడు.

ఇట్టి ధార్మిక, వీరోచిత, మైత్రీదృక్పథాన్నే అక్బరు తనరాజనీతికి మూలంగా చేసుకున్నాడు. అతనిమంత్రులు, సలహాదారులూ ఆయన్ని

అనుసరించారు. తనవలెనే ధైర్యము, నిశ్చింత, గౌరవభావము, మాట తప్పనితనము గల రాజపుత్రులను అక్కరు మెచ్చుకొని, గౌరవించి, ఆదరించేవాడు. వారిని తనవైపు తిప్పుకోగలిగాడు, కాని రాజపుత్రులెంతమెచ్చుకోదగ్గవారై నప్పటికి, వారు మధ్యయుగాలనాటి సమాజాన్ని పోలిన సంఘానికి ప్రాతినిధ్యంవహించేవారైనందున, ఔత్తరగర్వలక్షణాలుగల కొత్తశక్తులు తలెత్తుతున్న ఆకాలంలో వెనుకటిలక్షణాలే వారిలో ప్రతిబింబించేవి. అక్కరుకూడ అట్టిసాంఘికతత్వానికి బందీయైన వారసుడేగనుక తలెత్తుతున్న నూతనశక్తుల్ని గమనించలేకపోయాడు.

అక్కరువిజయం ఆశ్చర్యకరం. అతడు ఉత్తర, మధ్యభారత దేశంలోని విభిన్నశక్తులమధ్య ఏకీభావాన్ని నెలకొల్పగలిగాడు. అతని కార్యక్రమానికి అనేక అడ్డంకులున్నాయి. పాలకవర్గం విదేశీశక్తి అనేది మొదటిది. కులమతవిభేదాలురెండవది. మతాల్లో ఒకటి స్తబ్ధ, పాషండ భావాలుగలది. అందరూ తమమతంలో చేరి ముక్తికాంతను వరించాలనే ఉద్యమస్వభావంగలది మరొకటి. ఈ అడ్డంకులు అదృశ్యంకాలేదు. కాని, అవి పున్నప్పటికి ఏకీభావం పెంపొందింది. అది అక్కరు వ్యక్తిత్వానికిచెందినది కాదు. అది అతడు నిర్మించిన నిర్మాణానికి సన్నిహితమైనది. అతనికొడుకూ, మనుమడూ (జహంగీర్, షాజహాన్లు) ఆ వ్యవస్థను అంగీకరించి, దానిచట్రంలోనే మెలిగారు. వా రేమీ ప్రత్యేకసామర్థ్యాలుగల వ్యక్తులు కాదు. అయితే అక్కరు వేసిన గట్టిపునాదుల మీదనే నడవడంపల్ల వారిపాలనలు విజయవంతమయ్యాయి. తరువాత వచ్చిన ఔరంగజేబు ఎంతో సమర్థుడు. కాని మరొకలాంటి మనస్తత్వంగలవాడై, లోగడ వాడబడినమార్గాలను వదిలి, కొత్తమార్గాలు త్రొక్కి, అక్కరునిర్మించినదాన్ని చాలవరకు పడగొట్టివేశాడు. కాని అతనిదుశ్చర్యలూ, అతనితరువాతివారి అసమర్థతలూ ఎంతటివైనా కూడా, అక్కరునిర్మించినభావంపట్ల గౌరవం, భక్తి కొనసాగుతూనే వచ్చాయి. అట్టిభావం ఉత్తర, మధ్యభారతాల్లోనే వుండిగాని, దక్షిణానికి, పశ్చిమానికి వ్యాపించలేదు. అందువల్ల తరువాతినవాలు పశ్చిమాన్నుంచే రాగలిగింది.

శ్రీ వేమన గ్రంథావళి

రేలపల్లి. (కృష్ణాజిల్లా)

౧౨ ఔరంగజేబు కాలచక్రాన్ని వెనక్కుత్తిపాడు.

హిందూజాతీయతపెరుగుదల. శివాజీ

షాజహాన్ ఫ్రాన్సును పరిపాలిస్తున్న “మహనీయచక్రవర్తి” 14వ లూయీకి సమకాలికుడు. మధ్యయూరపులో 30యేండ్లయ్యుద్ధం సాగుతోంది. అక్కడ వర్సెయిల్స్ నిర్మింపబడుతూండగా, ఇక్కడ ఆగ్రాలో తాజనుహాలు, ముత్యపుమసీదు పెకిలేచాయి. ఢిల్లీలో జుమ్మామసీదూ, చక్రవర్తిదేవిడిలో దివాన్-ఇ-ఆమ్, దివాన్-ఇ-ఖాస్ లూ రూపొందాయి. దేవతాసౌందర్యంగల యీ మహత్తరభవనాలు మొగలాయి ప్రతిభకు చిహ్నాలు. మయూరసింహాసనంగల ఢిల్లీ ఆస్థానం వర్సెయిల్స్ కంటే శోభాయమానంగాను, భోగనిలయంగాను ఉండేది. వర్సెయిల్స్ వలెనే యిదికూడా సర్వమూ దోచుకోబడిన నిరుపేదప్రజానీకంమీదనే నిలబడింది. గుజరాతులోను, దక్కనులోను భయంకరక్షామం తాండవించింది. ఈలోపున ఇంగ్లండునా కాబలం వృద్ధిచెంది, దశదిశలా వ్యాపిస్తున్నది. అక్కరు యూరోపియనులలో పోర్చుగీసువారిని మాత్రమే యెరుగును. అతనికుమారుడైన జహంగీరుకాలంలో బ్రిటిష్ నాకాబలం భారతసముద్రాల్లోని పోర్చుగీసుశక్తులను ఓడించింది. ఇంగ్లండురాజైన 1వ జేమ్సు రాయబారిగా సర్ థామస్ రో 1615లో జహంగీరుఆస్థానంలో ప్రవేశించాడు. అతడు కొన్ని ఫేక్టరీలు నిర్మించుకునేందుకు చక్రవర్తి అనుమతిని సంపాదించగలిగాడు. సూరతులో ఒక ఫేక్టరీ నిర్మింపబడింది. 1639లో మద్రాసు నిర్మాణం ఆరంభమైంది. తరువాత పంద సంవత్సరాలవరకు భారతీయులెవ్వరూ బ్రిటిష్ వారికి ఎట్టి ప్రాముఖ్యత నివ్వలేదు. బ్రిటిష్ వారు సముద్రాధిపత్యాన్ని సంపాదించినా, పోర్చుగీసువారిని తరిమివేసినా, మొగలుచక్రవర్తులకు, మంత్రులకు వాటిప్రాముఖ్యత అర్థంకాలేదు. ఔరంగజేబుపాలనలో మొగలు సామ్రాజ్యశక్తి క్షీణించిపోవడం స్పష్టంగా తెలుస్తున్నప్పుడు, బ్రిటిష్ వారు యుద్ధద్వారా భారతదేశంలో తమ ఆక్రమణలను విస్తృతంచేసుకోవాలనేయెత్తువేశారు. ఇది 1685లో జరిగింది. ఔరంగజేబు వయ

సుతోపాటు బలహీనతకూడ పెరుగుతున్నా, శత్రువులు చుట్టుముట్టి చీకాకుపరుస్తున్నా, బ్రిటిష్ వారిని ఓడించగలిగాడు. ఇంతకుముందే శ్రేణించివారు ఇండియాలో కాలూని నిలబడ్డారు. భారతదేశపు రాజకీయార్థికశక్తులు వేగంగా పతనమవుతున్న ఆకాలంలో పొంగిపొరలుతున్న యూరపుశక్తులు ఇండియాలోను, తూర్పుదేశాల్లోనూ వ్యాపించసాగాయి.

14వ లూయీ సుదీర్ఘపాలన కొనసాగిస్తూ, రాబోయేవిప్లవానికి బీజాలునాటుతున్నాడు. ఇంగ్లండులో పైకిలేస్తున్న మధ్యతరగతిప్రజలు తమ రాజు తల సరికివేశారు. క్రాంవెల్ నిర్మించిన స్వతంత్రప్రభుత్వం ఒకవెలుగువెలిగి ఆరిపోయింది. 2వ ఛార్లెస్ రాజుగా రావడం, పోవడం కూడా జరిగిపోయింది. 2వ జేమ్స్ దేశాంతరాలకు పారిపోయాడు. చాలవరకు నూతనవ్యాపారవర్గానికి ప్రాతినిధ్యంవహించే శాసనసభ యేర్పడి, రాజు అధికారాలను తగ్గించివేసి, తన అధికారాధిక్యతను స్థాపించుకుంది.

ఈకాలంలోనే ఔరంగజేబు తనతండ్రి షాజహానును ఖైదులో పెట్టి, అంతఃకలహంలో జయించి, మొగలుసంహాసనాన్ని అధిష్టించాడు. నాటిపరిస్థితులను అక్కరువంటివ్యక్తిమాత్రమే అర్థంచేసుకొని, కొత్తగా తలెత్తుతున్న శక్తుల్ని అదుపులోపెట్టగలిగేవాడు. ఆయనకూడా కొత్తగా యేర్పడుతున్న విధానాలను, ఆర్థికవిధానంలో యేర్పడుతున్న పెద్దమార్పులనూ అర్థంచేసుకోవాలనే జిజ్ఞాస కలిగిఉంటే పూర్తిగా విజయుడయ్యేవాడు, లేక తనసామ్రాజ్యవిచ్ఛిత్తిని మరికొంతకాలం మాత్రమే వాయిదావేయగలిగేవాడు. ఔరంగజేబు వర్తమానస్థితిని అవగాహనచేసుకోలేకపోవడమేగాక, తనకు కొంచెంముందే జరిగిన చరిత్రనుకూడా గుర్తించలేని గుడ్డివాడుగా ప్రవర్తించాడు. అతడు పూర్తిగా వెనుకచూపుమనిషి. ఎంతో సామర్థ్యం, పట్టుదల కలవాడైనా, వాటిని తనపూర్వులకృషిని వినాశనంచేసేందుకే వినియోగించాడు. వ్యక్తిగా అతి ఛాందస పవిత్రజీవితం గడపినవాడు. కళా, సారస్వతాల యందు ఆసక్తి లేదు. తన హిందూప్రజలపై ద్వేషపూరితమైన జిజియా పన్ను వేసి, వారిదేవాలయాల్ని ధ్వంసంచేసి, తన ప్రజల్లో ఎక్కువ మందికోపానికి కారణమయ్యాడు. మొగలుసామ్రాజ్యానికి మూల

స్థంభాలవంటి రాజపుత్రులకు కష్టంకలిగించాడు. ఉత్తరాన హిందూ, ఇస్లాంమతాల సమ్మేళన వంటి ప్రశాంతదృక్పథం అలవరచుకున్న శిఖులను బలవంతంగా మతాంతరులను చేయనెంచి, రెచ్చగొట్టి, వారంతా బలమైన సైనికకూటంగా యేర్పడేటట్లు చేశాడు. పశ్చిమతీరానికి సమీపానగల రాష్ట్రకూటులజాతీ, ఊత్రవంతులూ ఐన మహారాష్ట్రులతో కయ్యంపెట్టుకున్నాడు. అప్పుడే వారిలో ఒక మహానాయకుడు తలెత్తాడు.

విశాల మొగలుసామ్రాజ్యంలోని అన్నిప్రాంతాల్లోనూ పునరుద్ధరణోత్తేజం పొంగుతోంది. మత, జాతీయతామిశ్రమలక్షణాలు పెంపొందుతున్నాయి. ఆ జాతీయవాదం నేటివలె మతనిమిత్తంలేనిదిగాని, దేశవ్యాప్తి చెందినదిగాని కాదు. అందులో భూస్వామికదృక్పథం, ప్రాంతీయతత్వం, మతదురభిమానం పాదుకొనివున్నాయి. రాజపుత్రులు అందరికంటే పూర్వదత్తదృక్పథం ఎక్కువగా కలవారు; తమతమ వంశాల వట్లమాత్రమే భక్తిగలవారు. శిఖులు అల్పసంఖ్యాకులై, తమను తాము రక్షించుకోవడంలోనే నిమగ్నులైవుండక తప్పనందున వారిదృష్టి పంజాబునుదాటలేదు. కాని ఇండియాలో మతానికి బలీయమైన జాతీయభావముండి, మతసాంప్రదాయాలకు దేశవ్యాప్త సంబంధాలు వున్నాయి. “ఇండో-యూరోపియన్ కుటుంబంలో భారతీయులు మాత్రమే ఒక జాతీయమతాన్ని (బ్రాహ్మణీయము), ఒకప్రపంచమతాన్ని (బౌద్ధం) సృష్టించగలిగినజాతి. మిగత జాతులన్నీకూడా యీ రంగంలో స్వయంసృజనాశక్తి లేకపోగా, విదేశీవిశ్వాసాలను తమ మతంగా తెచ్చుకున్నట్టివే” నని ప్రొఫెసర్ మేథ్యూనల్ వ్రాశాడు. ఇట్టి మత, జాతీయతా సమ్మేళనము నుంచి శక్తుత్సాహాలను పొంది బలపడింది. కాని చివరికి దానిలోతేలిన అసమర్థత, బలహీనతలుకూడా ఆ మిశ్రమంవల్ల పొందినవే. ఆ మతానికి వెలుపలగల విభిన్నశక్తులను యావద్భారతరంగంలో సమీకరించలేని ఏకాకితనం, పక్షపాతదృక్పథం ఈ మిశ్రమజాతీయతలో ఉండనేఉన్నాయి. హిందూ జాతీయవాదం భారతభూమిలో సహజంగా పుట్టి పెరిగినదే. కాని మత, విశ్వాసాలకు అతీతమైన విశాల జాతీయదృక్పథానికి యిది ఆటంకమే!!

ఒకవిషయం మాత్రం యథార్థం. అది కల్లోలకాలం. మొగలు సామ్రాజ్యం జాతీయ, విజాతీయ సాహసికులచే చిన్నాభిన్నంచేయబడుతోంది. ఎవరికివారే తమ ఆధిపత్యాన స్వతంత్రరాష్ట్రాల్ని ఏర్పరుచుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. అందువల్ల ఇప్పటి అర్థంలో జాతీయవాదాన్ని ఏకోణంలో చూచినా ఆనాడు కనుపించదు. ప్రతిసాహసికుడు, లేక సాహసికుల కూటమి తన అధికారాన్నే సుసంఘటితంచేసుకోవాలని ప్రయత్నించారు. మనకు లభించిన చరిత్రనుబట్టి యిందులో ప్రతి ఒక్కడూ తన, లేక తన కూటమి లక్ష్యాలకే ప్రాముఖ్యతనిచ్చాడు గాని, యీ సంఘటనలవెనుక అంతర్గతంగా జరుగుతున్నదాన్ని గ్రహించడానికి ప్రయత్నించలేదు. అనేకమంది సాహసికుల సాహసప్రదర్శనాభిలాష, సంతృప్తులకోసమే యీ సాహసప్రయత్నాలు జరుగలేదనీ, అంతకంటే ఉన్నతలక్ష్యం కూడా ఉండవచ్చుననీ తోస్తుంది. ప్రత్యేకంగా మహారాష్ట్రలో యీ ఉన్నతభావన ఉండి, వారిబలం పెరగడంతో పాటు, యీ ఉన్నతభావన కూడా పెరిగింది. 1784లో వారెన్ హేస్టింగ్సు ఇలా వ్రాశాడు : “హిందూస్తానము, దక్కనులలో అన్ని తెగలవారి కంటే మహారాష్ట్రీలకు మాత్రమే జాతీయసిద్ధాంతంతో ఎక్కువ సంబంధం వుంది. ఈ భావం జాతిలోని ప్రతివ్యక్తి మీద గాఢముద్రవేసింది. దేశస్థితికి ప్రమాదం సంభవిస్తే, సార్వజనికప్రయోజనంకోసం అన్ని తెగల నాయకుల్ని యీ జాతీయభావం ఏకంచేయవచ్చు.” బహుశా వారి జాతీయభావం మహారాష్ట్రప్రాంతంనరకే పరిమితమై ఉండవచ్చును. ఏమైనప్పటికీ మహారాష్ట్రీలు సైనిక, రాజకీయవిధానాల్లోను, అలవాట్లలోను సాంభ్రాతృత్వభావం ఎక్కువగా కలవారు. వారిలో ఒకవిధమైన ప్రజాస్వామికలక్షణం కూడా ఉంది. ఈ లక్షణాలన్నీ వారికి ఎనలేని బలాన్ని చేకూర్చాయి. శివాజీ ఔరంగజేబుతో యుద్ధంచేసినప్పటికీ, అనేకమంది ముస్లిములకు ఉద్యోగాలిచ్చాడు.

మొగలు సామ్రాజ్యపతనానికి మరొక ముఖ్యకారణం ఆర్థికస్థితి భగ్నం కావడమే. రైతులు అనేకసార్లు భారీయెత్తున తిరుగుబాటుచేశారు. రాజధానికి దగ్గరలోవున్న ‘జాట్’ రైతులు ఢిల్లీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా 1669 నుంచి అనేకసార్లు తిరుగుబాటుచేశారు. మరొకసారి “సత్నామీయు”లనే పేదప్రజలు విప్లవం జరిపారు. వీరినిగూర్చి “స్వర్ణకారులు,

వడంగులు, పాకీపనివారు, చర్మకారులు మొదలగు హీనజాతుల నిర్భాగ్యులందరూ ముఠాగా, రక్తదాహంతో తిరుగబడ్డారని ఒక మొగలాయిరాజపుత్రుడు వర్ణించాడు. అంతనరకు రాజకుమారులూ, రాజోద్యోగులు, అగ్రవర్గాలు మాత్రమే తిరుగుబాట్లుజరుపగా, ఇప్పుడు కొత్తరకం విప్లవాలు ఆరంభమయ్యాయి.

ఈ విరోధాలూ, తిరుగుబాట్లతో సామ్రాజ్యం సతమతమవు తూండగా పశ్చిమభారతంలో మహారాష్ట్రల నూతనశక్తి పెంపొందుతూ, సంఘటితమవుతోంది. 1627లో పుట్టిన శివాజీ దృఢకాయులైన ఆ పర్వతవాసులకు తగిన సమర్థతగల గెరిల్లానాయకుడయ్యాడు. అతని ఆశ్వికసైన్యం దేశమంతటా విజయయాత్రలుచేస్తూ, ఇంగ్లీషువారు ఘోరీనిర్మించుకున్న సూరతును కొల్లగొట్టి, మొగలుసామంతరాజ్యాల్లో ఎంతోదూరానగలవాటిపైనకూడా “చౌతు”పన్ను విధించి వసూలు చేసింది. శివాజీ పునర్విజృంభిస్తున్న హిందూజాతీయవాదానికి ప్రతిబింబం. పురాతన, సనాతనగ్రంథాలచే ఉత్తేజితుడై, ఉత్తమనాయకుని లక్షణాలుకలిగిన అతి ధైర్యశాలి. మహారాష్ట్రలను సైనికకూటమిగా ఏకంచేసి, మొగలుసామ్రాజ్యాన్ని బ్రద్దలుచేసే బలవత్తరశక్తిగా రూపొందించాడు. ఆయన 1680లో మరణించినా, మహారాష్ట్రశక్తి ఇండియాఅంతటా ప్రాకేవరకు బలవత్తరంగానే ఉంది.

౧౩ ఆధిపత్యానికై మహారాష్ట్ర, బ్రిటిష్ శక్తుల పెనగులాట -

బ్రిటిష్ విజయం

1707లో ఔరంగజేబు మరణించాడు. తర్వాత నూరేండ్ల వరకు భారతదేశంపై ఆధిపత్యంకోసం అనేకరకాలపెనగులాటలు జరిగాయి. మొగలుసామ్రాజ్యం శరవేగంతో చిన్నాభిన్నమైపోయింది. దాని సామంతులూ, పుషసామంతులూ, ప్రతినిధులూ అర్ధస్వాతంత్ర్యమేగల పాలకులుగా తమతమప్రాంతాలనుయేలసాగారు. ఢిల్లీసంహాసనంపైనున్న మొగలువంశీయుడు బొత్తిగా బలహీనుడూ, ఇతరులచేతుల్లోకీలుబొమ్మ అయినా, ఆ సంహాసనానికిగల గౌరవప్రపత్తులవల్ల ఇప్పుడేర్పడిన స్వతంత్రపాలకులందరూ ఎంతో కొంత కప్పం చెల్లిస్తూ తమప్రభుభక్తిని

వెల్లడించారు. ఈ సామంతపాలకులకు సర్వాధిపత్యానికై ప్రయత్నిస్తున్న శక్తుల్ని బలపరచడమో లేక అడ్డగించడమో తప్ప, నిజమైన శక్తి, ప్రాముఖ్యతలు లేవు. హైదరాబాదు దక్షిణాన కీలకమైన ప్రదేశంలో వుండడంవల్ల, దాని నైజాము (పాలకుని బిరుదు) మొదట్లో ప్రాముఖ్యం గలవాడుగా కనిపించాడు. కాని విదేశీశక్తులచే దిష్టిబొమ్మవలె బింకంగా నిలబెట్టబడ్డవాడేనని త్వరలోనే తేలిపోయింది. ఈ దిష్టిబొమ్మ ద్వంద్వ ప్రవర్తనకూ, ఇతరుల దురదృష్టాలుకారణంగా తాను బాగుపడేందుకూ, ఏ ప్రమాదాల్లోను చిక్కుకోకుండా తప్పించుకునేందుకూ ఒక విచిత్ర నామర్థ్యాన్ని మాత్రం కలిగివుంది. సర్ జాన్ షోర్ దాన్ని “పూర్తిగా నీతిబాహ్యమైపోయింది; శక్తిహీనం... తత్ఫలితంగా బానిసరాజ్యం కాగలదు” అని వర్ణించాడు. మహారాష్ట్రలు నైజాము తమ సామంతుడై, కప్పకడుతున్నవాడు మాత్రమే నని భావించేవారు. (కప్పం చెల్లించకుండా, స్వాతంత్ర్యాన్ని ప్రకటించదలచిన నైజాంయొక్క బలహీన, పిరికిసైన్యాన్ని మహారాష్ట్రలు వెంటనే అణచి, శిక్షించారు.) అతడు పెంపొందుతున్న బ్రిటిష్ ఈస్టిండియాకంపెనీ రెక్కలచాటున దాగి, బానిసయై ఒక ప్రత్యేకరాష్ట్రపాలకుడుగా మనగలిగాడు. వాస్తవానికి హైదరాబాదు చెప్పదగినంత కృషిచేయకుండానే వైశాల్యాన్ని పెంచుకోడానికి గల కారణం బ్రిటిష్ వారు మైసూరు పాలకుడగు టిప్పు సుల్తానును జయించడమే.

1784 లో హైదరాబాదు నైజామును గురించి వారెన్ హేస్టింగ్స్ యిట్లా వ్రాశాడు; “అతని భూభాగం అతిచిన్నది. పన్నురాబడి తక్కువ. సైనికబలం యేహ్యంగా చూడదగ్గది. ఆతడైనా జీవితంలో ఎన్నడూ వ్యక్తిగత ధైర్యాన్ని, సాహసోత్సాహాన్ని ప్రదర్శించిన పాపానపోలేదు. పైగా తద్వ్యతిరేకంగా, యిరుగుపొరుగువారి మధ్య యుద్ధాలు కల్పించి, వారి బలహీనతలు, కష్టనష్టాలను ఆసరాగా చేసుకుని తాను లాభం పొందడం, ఆ యుద్ధాల్లో ఏపక్షంలోను సంబంధం లేనివాడుగా తప్పించుకోవడం, తాను యుద్ధంలో యిరుక్కునేందుకు బదులు ఎట్టి అవమానాలైనా సహించి, అవమానకరత్యాగాలకైనా సిద్ధపడడం, యివే ఈ జీవితాదర్శాలుగా బ్రతుకుతున్నవాడు.”

అసలు 18 వ శతాబ్దిలో భారతదేశ సర్వాధిపత్యంకోసం పెనగులాడుతున్నవారు నలుగురు. భారతీయులుగా మహారాష్ట్రీలు, హైదరాబీ, అతనికుమారుడు టిప్పసుల్తాను, విదేశీశక్తులుగా బ్రిటిష్ వారు, ఫ్రెంచివారు. ఈ శతాబ్ది తొలిదశలో యీ నలుగురిలోను మహారాష్ట్రీలే విజయులుకాగలరనీ, వారే మొగలుచక్రవర్తులఅనంతరం భారతదేశసర్వాధిపతులు కాగలరనీ తోచింది 1737 లోనే వారిసైన్యం ఢిల్లీసింహద్వారాల్లో కనుపించింది. వారిని ఎదిరించగల మొగవాడే కన్పించలేదు.

వెంటనే (1739లో) వాయవ్యంలో మరొక కల్లోలం బయల్పడింది. పర్షియాపాలకుడు నాదిర్షా చిత్రవధలు, దోపిడీలుచేస్తూ ఢిల్లీ వరకు వచ్చాడు. అనేక భాగ్యరాసులతోపాటు ప్రసిద్ధమయూరసింహా సనాన్నికూడా తరలించుకుపోయాడు. ఢిల్లీపాలకులు పిరికిపందలు, అబలలవంటివారూ, యుద్ధాలంటేఎరుగనివారూ కావడంవల్ల, అతనిదండయాత్ర సులభసాధ్యమైంది. అతడు మహారాష్ట్ర్నిఎదుర్కునేఅవసరం కలగలేదు. ఒకవిధంగా అతనిదండయాత్ర మహారాష్ట్ర్లకు ఎంతో సహాయపడింది. వారు తరువాతసంవత్సరాల్లో పంజాబువరకు తేలిగ్గా జయించగలిగారు. మళ్ళీ భారతదేశ సర్వాధిపత్యం మహారాష్ట్ర్ల చేతుల్లోకి వచ్చేటట్లే కనిపించింది.

నాదిర్షా దాడివల్ల రెండుఫలితాలు కలిగాయి. ఢిల్లీ మొగలులు తమకు పరగణా, బలమూ వున్నాయన్నట్లు నటించడం పూర్తిగా ఆగిపోయింది. అప్పటినుంచి వారు తమనుపట్టుకోగలశక్తికలవారిచేతుల్లో కీలుబొమ్మలుగా, భూతాలవలె అధికారాన్ని చెలాయించగల నీడలుగా మాత్రమే పరిగణించబడ్డారు. నాదిర్షా రాకముందే వారీస్థితికి దిగజారివున్నా, నాదిర్షా తనదండయాత్రతో ఆ పరిణామాన్ని పూర్తి చేశాడు. పూర్తి అయినప్పటికీ ప్రాచీనసాంప్రదాయాచారాలు బలవత్తరమైనవి కావడంవల్ల, బ్రిటిష్ ఈస్టిండియాకంపెనీ, తదితరులు ప్లాసీ యుద్ధకాలంవరకు మొగలుచక్రవర్తిత్వానికి ఆమోదచిహ్నాలుగా వారికి కానుకలు పంపుకుంటూనే వున్నారు. ఆతరువాతకూడా కుంపిణీవారు తాము ఢిల్లీచక్రవర్తుల ప్రతినిధులమే నన్నట్లు వ్యవహరించేవారు.

1835 వరకు వారు అమల్లోకి తెచ్చిన నాణెములమీద మొగలుచక్ర వర్తులపేర్లే వుండేవి.

నాదిర్షాదాడివల్ల కలిగిన రెండోఫలితం ఆఫ్ఘనిస్తానము ఇండియానుంచి విడిపోవడం. అనేకయుగాలుగా అది యిండియాలో భాగంగావుంది. ఇప్పుడు నాదిర్షాదాజ్యభాగంగా విడిపోయింది. కొంత కాలానికి షా ఉద్యోగుల్లో కొందరు కలసి అతన్ని హత్యచేశారు. ఆఫ్ఘనిస్తానము స్వతంత్రరాజ్యమయింది.

నాదిర్షావల్ల మహారాష్ట్రలేమీ నష్టపడలేదు. వారు పంజాబు వరకుప్రాకారు. కాని 1761లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుపాలించుచున్న అహ్మద్ షా దురానీ అనే దండయాత్రకునిచ్చే పానిపట్టువద్ద లజ్జాకరంగా ఓడిపోయారు. ఈ ప్రమాదంలో మహారాష్ట్రసైనికుల్లో మణులనదగ్గవారు మరణించారు. వారు హిందూసామ్రాజ్యస్థాపననుగురించి కలలుగనడమే కొన్నినాళ్ళు ఆగిపోయింది. క్రమంగా వారు కోలుకున్నారు. మహారాష్ట్రభూభాగం అనేక చిన్నచిన్న స్వతంత్రరాజ్యాలుగా విడిపోయినప్పటికీ, పూనాలో పీష్వా ఆధ్వర్యాన ఒకేకూటమిగా చేతులుకలిపారు. ఇట్టి మహారాష్ట్రరాజ్యాల పాలకుల్లో గ్వాలియర్ సింధియా, 'ఇందూరు హోల్కార్, బరోడా గమక్వార్లు ముఖ్యులు. ఈసంయుక్తరాజ్యంలో కేంద్ర, పశ్చిమభారతాల్లోని చాలభాగం వుంది. కాని పానిపట్టు యుద్ధంలో అహ్మద్ షాచేత ఓడించబడడంవల్ల మహారాష్ట్రలు బలహీన పడడము, బ్రిటిష్ ఈస్టిండియాకంపెనీ ప్రాంతీయపాలకశక్తిగా తలెత్తడమూ జరిగాయి.

బెంగాల్లో క్లైవు విశ్వాసఘాతుకత్వంతో, దొంగవ్రతాలు సృష్టించి, పెద్దయుద్ధకాండ లేకుండానే, 1757 లో ప్లాసీయుద్ధంలో విజయడయ్యాడు. ఈ సంవత్సరాన్నే భారతదేశంపై బ్రిటిష్ వారి సామ్రాజ్యాధిపత్యానికి నాంది అంటారు. అది ఒక విషపూరితమైన అనుభవం. దాని చేదు యిప్పటికీ భారతీయుల్ని వదలినట్టులేదు. బ్రిటిషు వారు బెంగాలు, బీహారులను పూర్తిగా వశంచేసుకొన్న నెంటనే (1770 లో) భయంకరమైన టౌమపిశాచి ఆ రెండురాష్ట్రాల్లోనూ స్వైరవిహారంచేసింది. సారవంతము, జనసమృద్ధమైన ఆ విశాలభూభాగంలో మూడవవంతుజనం చచ్చిపోయారు.

దక్షిణ దేశంలో ఈ పెనగులాట ప్రైవేచి, ఆంగ్లేయ శక్తుల మధ్య (ఆదిలో) జరిగింది. ఇది ప్రపంచమంతటా ఆ యిరుతెగలకూగల పోరాటాల్లో ఒక భాగం. ఆఖరుకు బ్రిటిష్ వారే జయించడం, ప్రైవేచి వారికి ఇండియాలో దాదాపు స్థానం లేకుండా పోవడం జరిగాయి.

ఇండియానుంచి ప్రైవేచి శక్తి దూరం కాగానే, సర్వాధిపత్యానికి ముగ్గురే నిలిచారు. వారు మహారాష్ట్ర కూటమి, ఆంగ్లేయులు, దక్షిణాన బలంగా వున్న హైదరాబీ. బ్రిటిష్ వారు ప్లాసీ యుద్ధంలో విజయం లెనా, బెంగాలు, బీహారులను ఆక్రమించుకున్నా, వారు బలవత్తర శక్తిగా రూపొంది, ఇండియా అంతటికీ పాలకులు కాగలరని, ఆనాటి భారతీయుల్లో కొద్దిమంది కూడా అనుకొని వుండరు. చూచేవారికి పశ్చిమ, మధ్య భారతాలను యేలుతూ, ఢిల్లీ వరకూ వ్యాపించి, ధైర్యానికి, యుద్ధ సాహసాలకూ పేరొందిన మహారాష్ట్రలే అధిక శక్తి వంతులుగా వున్నారనిపించింది. హైదరాబీ, టిప్పు సుల్తాన్లు బ్రిటిష్ వారికి అరికట్ట జాలని శత్రువులై, ఒకసారి ఈస్టిండియా కంపెనీని నామరూపాల్లేకుండా చేయగలంత దెబ్బతీశారు. అయితే వారు దక్షిణానికే పరిమితమై వున్నందువల్ల, ఇండియా కంతటికీ భవిష్యత్తును నిర్ణయించగలవారు కాలేదు. హైదరాబీ భారత చరిత్రలో గణనీయ స్థానంగల ప్రఖ్యాత వ్యక్తి. అతనికి ఒకరకమైన జాతీయ భావమూ, ముందు చూపు, నాయక లక్షణాలూ వున్నాయి. అతడు నిరంతర వ్యాధితో బాధపడుతూ కూడా, స్వీయ క్రమ శిక్షణకులోబడి, ఎట్టి సమస్యలనైనా సంయమన దృష్టితో ఎదుర్కోవడం చూస్తే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. బ్రిటిష్ వారి శక్తి, దానివల్ల ముక్కుమారు బోయే ప్రమాదము నొకాబలం మీదే ఆధారపడి ఉన్నవని ఇతరులకంటే ముందే గుర్తించి నొకాబలాన్ని పెంచి, దృఢంచేయాలని సంకల్పించాడు. భారత రాజులందరూ కలసి యీ పనికి పూనుకోవా లనే నమ్మకంతో మహారాష్ట్రలకూ, నైజాముకూ, అయోధ్య నవాబు గు షుజా ఉద్దౌలాకూ రాయబారాలు పంపాడు. వా రేజనాబూ చేప్పలేదు. హైదరాబీ మాల్ దీదీవుల్ని జయించి, దాన్ని స్థావరంగా చేసుకొని, నొకాబలాన్ని విర్మించసాగాడు. అతడు సైన్యతో తరలి వెళుతూ దారిలో చనిపోయాడు, అతని కుమారుడైన టిప్పు సుల్తాన్ నొకాబలాన్ని పెంచడం

కొనసాగించాడు. ఆయనకూడా నెపోలియన్ కూ, కాన్స్టాంటినోపుల్ లోగల సుల్తానుకూ సందేశాలు పంపించాడు.

ఉత్తరాన పంజాబులో రంజిత్ సింగ్ ఆధ్వర్యాన సిక్కురాజ్యం శక్తివంతంగా తలెత్తి, క్రమంగా కాశ్మీరు, వాయవ్యసరిహద్దురాష్ట్రాలను జయించింది. అది ఒక మారుమూలసరిహద్దుకే పరిమితమైన రాజ్యం కావడంవల్ల, సర్వాధిపత్యంకోసం జరుగుతున్న పెనగులాట లక్షణాలను మార్చలేకపోయింది. 18 వ శతాబ్ది సమీపిస్తూండగా ఈ పెనగులాట బ్రిటిష్, మహారాష్ట్రశక్తులమధ్యననీ, తతిమ్మాప్రాంతాలన్నీ యీ రెండింటిలో ఏదోఒకదానికి సామంతరాజ్యంగాగాని, మైత్రితోకట్టుబడిగాని వున్నాయనీ స్పష్టమైపోయింది.

1799లో బ్రిటిష్ వారు టిప్పసుల్తానును (మైసూరురాష్ట్రం) చిత్తుగా ఓడించారు. ఇక చివరిపోరాటమే మిగిలింది. దీన్ని గురించి ఇండియాలో అధికారం నిర్వహించిన బ్రిటిష్ ప్రముఖుల్లోకల్లా అత్యంతనమర్దుడైన ఛార్లెస్ మెట్కాఫ్ 1806లో యిట్లా వ్రాశాడు: “ఇండియాలో బ్రిటిష్, మహారాష్ట్రశక్తులు తప్ప చెప్పకోదగ్గ శక్తులు లేవు. ఇతర రాజ్యాల్లో ప్రతిదీ ఇందులో ఏదోఒక శక్తి ప్రభావానికి దాసోహమంటూ వుంటుంది. మనం వెనక్కుతగ్గిన ప్రతిఅంగుళాన్ని మహారాష్ట్రలే ఆక్రమించుకుంటారు.” కాని మహారాష్ట్రనాయకులమధ్య కలహాలు చెలరేగాయి. బ్రిటిష్ వారు యిదే అదనసి, ఒక్కొక్కనాయకుని చీలదీసి, ఓడించగలిగారు. మహారాష్ట్రలుకూడ చివరివరకు గణనీయంగాపోరాడి 1804లో అగ్రావద్ద బ్రిటిష్ వారిని చావుదెబ్బకొట్టారు. కాని 1818 నాటికి పూర్తిగా ఓడించబడి మధ్యభారతంలోని నాయకులు బ్రిటిష్ ఈస్టిండియా కంపెనీ సార్వభౌమత్వాన్ని అంగీకరించారు. అప్పుడు బ్రిటిష్ వారు భారత దేశంలో అత్యధికభాగానికి ఎదురులేని అధిపతులయ్యారు. దేశాన్ని సామంతరాజులద్వారాగాని, కీలుబొమ్మలద్వారాగాని, ప్రత్యక్షంగాగాని పరిపాలించసాగారు. పంజాబు, మరీకొన్ని మారుమూల రాష్ట్రాలూ వారిక్రిందికిరాలేదు. కాని ఇండియాలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం నెలకొన్నదనే వాస్తవం అందరికీ తెలిసిపోయింది. తరువాత సిక్కులతో, గూరాలతో, బర్మీయులతో జరిగిన యుద్ధాలు దేశపటాన్ని పూర్తిగా బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి అంకితంచేశాయి.

౧౪ నిర్మాణపద్ధతుల్లో బ్రిటిష్ వారి ఆధిక్యత,
భారతీయులు వెనుకబడడం

ఈకాలంలో జరిగినదాన్ని పునఃపరిశీలిస్తే కొన్ని అనుకూల పరిస్థితులూ, మరికొన్ని అనుకోకుండా సంభవించిన అదృష్టకర విశేషాలూ మాత్రమే బ్రిటిష్ వారు ఇండియా నంతటినీ పాలించేంతగా బలపడడానికి కారణమయ్యాయని విశదమౌతుంది. వారు అత్యల్పమైన ప్రయత్నంతో, కనులుమిరుమిట్లుగొలిపే ఫలితాలు పొందుతూ గొప్పసామ్రాజ్యాన్ని, అంతులేని సంపదల్ని జయించి, తద్వారా ప్రపంచంలో సాటిలేని సామ్రాజ్యనేతలయ్యారు. జరిగిన సంఘటనల్లో ఏ ఒక్కటి కొంచెం అటోయిటో జరిగివున్నా, వారి ఆశలు అణగారిపోయి, కాంక్షలు అంతమయివుండే వనిపిస్తుంది. వారు అనేకసార్లు హైదరాబాద్, టిప్పలచేత, మహారాష్ట్రలచే, సిక్కులచే, గూర్ఖాలచేత ఓడింపబడవారే. వారి అదృష్టంలో ఏ కొంచెం లోపించినా, వారు ఇండియాలో కాలుమోపే స్థానమైనా లేకుండాపోయేవారు. మహాచేతనైతే ఏ కోస్తాప్రాంతాన్ని మాత్రమో చేతుల్లోవుంచుకోగలిగేవారు.

కాని ఆనాటి పరిస్థితులను సునిశితంగా పరిశీలిస్తే ఇట్టిది సంభవించక తప్పని బలవత్తరసూచనలుకూడా కనిపిస్తాయి. అదృష్టం తన్నుకొచ్చిన మాట యథార్థమే. కాని, ఆ అదృష్టాన్ని అందిపుచ్చుకునే తెలివితేటలైనా వుండాలిగదా. మొగలుసామ్రాజ్యవిచ్ఛిత్తి తరువాత ఇండియా అల్లకల్లోల, అనిశ్చితపరిస్థితుల్లో చిక్కుకునివుంది. భారతదేశం అనేక శతాబ్దాలుగా, ఎన్నడూ ఇప్పుడున్నంత బలహీనంగాను అసహాయస్థితిలోను లేదు. వ్యవస్థాపితమైన శక్తి విచ్ఛిన్నంకావడంతో, రంగాన్ని సాహసికులూ, పాలనాధికారం తమదనే దురాశాపరులూ ఆక్రమించారు. అలా సాహసికులుగా బయలుదేరిన వారందరిలో విజయసాధనకు అవసరమైన అనేక లక్షణాలు కలిగివున్నవారు బ్రిటిష్ వారొక్కరే. వారికి గలలోపం ఒక్కటే. అది వారు ఎంతో దూరదేశాన్నుంచి వచ్చిన విదేశీయులు కావడమే. అయినప్పటికీ ఆ లోపమే వారికి అదృష్టవశాంకకూడా అయింది. వారి నెవ్వరూ అంతగా కనిపెట్టిచూడలేదు. వారు ఇండియాకు సర్వాధిపతులు కాగలరనికూడా భావించలేదు.

ఇట్టిభ్రమ స్థానీయుద్ధానంతరం చాలాకాలంవరకు నిలచివుండడం వివరీతమే. వారు సాధారణవ్యహారాల్లో ఢిల్లీ చక్రవర్తిపతినిధులుగా నటించడంకూడా ఈభ్రమకు దోహదమిచ్చింది. వారు బెంగాలునుంచి దోచుకుపోయినసంపదలూ, వారు అవలంబించే విలక్షణవ్యాపారనిధానాలూ చూచినవారు, వారు ధనార్జనకోసంవచ్చినవారే గాని, రాజ్యకాంక్షతో రాలేదని విశ్వసించారు. జైమూరు, నాదిక్మాలవలె దోపిడిగాండ్లుగా వచ్చిపోయే తాత్కాలికప్రమాదకారకులేగాని, శాశ్వతంగావుండేవారని అనిపించలేదు.

మొదట ఈస్టిండియాకంపెనీ వ్యాపారకలాపాలకోసమే స్థాపించబడింది. ఆ వాణిజ్యరక్షణకోసమే సైన్యం యేర్పరచుకోబడింది. స్థానిక తగాదాల్లో ఒకరిపైకి మరొకరిని ఉసికొల్పుతూ, ఒకరితోకలసి రెండోవారిని అణచివేస్తూ, ఇతరులదృష్టిలోపడకుండానే, క్రమంగా తన ఆధ్వర్యంలోని భూభాగాలను విస్తృతంచేసుకున్నది. కంపెనీసైన్యం మంచిశిక్షణపొందినదైనందున, అదిచేరినపక్షానికి లాభించడం, వారినుండి ప్రతిఫలంగా కంపెనీ పెద్దమొత్తాలు రాబట్టుకోవడం జరిగింది. ఆవిధంగా కంపెనీశక్తి పెరిగి, సైన్యాలు పెంపొందాయి. ప్రజలు ఈ సైనికుల్ని కిరాయిమనుష్యులుగా భావించేవారు. బ్రిటిష్వారు ఎవరిబాగుకోసమో కాక తమమేలుకోసమే అన్ని ఆటలాడుతూ, ఇండియాపై రాజకీయాధికారానికి వ్యూహాలుపన్నారని గ్రహించేసరికే వారు దేశంలో బలంగా పాదుకుపోయారు.

అప్పటికి విదేశీవ్యతిరేకత లేకపోలేదు. తరువాత ఆ ద్వేషం మరింత పెరిగింది. కాని యీ వ్యతిరేకత దేశవ్యాపిత జాతీయవాదంగా వ్యాపించలేదు. అప్పట్లో పూర్వజన్మనస్తత్వము, ప్రభుభక్తి స్థానిక నాయకులవరకే పరిమితంగా వుండిపోయింది. చైనాలో యుద్ధప్రభువుల కాలంలోవలె ప్రజల్లో పేదరికం ప్రాకిపోయింది. ప్రజలు సక్రమంగా జీతంయివ్వగల లేక దోపిడికి అవకాశమిచ్చే సైనికనాయకునిపక్షం వహించకతప్పలేదు. ఈస్టిండియాకంపెనీసైన్యాల్లో భారతీయసిపాయిలే ఎక్కువ. మహారాష్ట్రలోమాత్రం స్థానికనాయకులయందలి భక్తికంటే జాతీయభావం హెచ్చుగా ఉండేది. అదైనా సంకుచితము, పరిమితమూను. వారు శూరులుగూ రాజపుత్రులను హీనంగా చూచుటవల్ల

వారిని నొప్పించారు. వారిని మిత్రులనుచేసుకునేబదులు శత్రువులు గానూ, అసంతృప్తిచెందిన పాలెగాండవలెను చూడవలసివచ్చింది. పీష్వానాయకత్వంలో అంతంతమాత్రపుమైత్రి వున్నా మహారాష్ట్ర నాయకుల్లో విద్వేషాలు, తరచుగా అంతఃకలహాలూ ఎక్కువయ్యాయి; కిషకపరిస్థితుల్లో పరస్పరం సహాయపడలేకపోయి, విడివిడిగా ఓడించబడ్డారు.

అయినా మహారాష్ట్రము ఎందరో సమర్థులను, రాజనీతిజ్ఞులను, యుద్ధవీరులను కలిగివుంది. ఇట్టివారిలో నానా ఫర్నవీసు, మొదటి బాజీరావు పీష్వా, మహాదాజ్ సింధియా (గ్వాలియర్), యశ్వంతరావు హోల్కార్, ప్రసిద్ధ వీరనారి రాణి అహల్యాబాయి (ఇందూరు) ముఖ్యులు. మహారాష్ట్రసైనికుల్లో ప్రతిఒక్కరూ క్రమశిక్షణగలవారే. మృత్యువుయెదురైనాసరే తనుబాధ్యతనుంచి వెనుకంజవేసేవారుకాదు. కాని యీ - ధైర్యసైన్యాలవెనుక (శాంతికాలంలోను, యుద్ధకాలంలోనూ) ఆశ్చర్యంగాలిపేసాహసోత్సాహాలు ఉన్నాయి. వారి ప్రపంచజానశూన్యత లజ్జాకరమే. ఇండియాభూగోళవివరాలుకూడా కొద్దిగానే తెలుసు. ఎక్కడెక్కడ ఏమేమిజరుగుతున్నదీ, తమశత్రువు లేమిచేస్తున్నదీ తెలుసుకునేందుకు శ్రమపడేవారుకాదు. ఇట్టి పరిమితజ్ఞానంతో దూరదృష్టిగలరాజనీతిగాని, ప్రయోజనకరమైన వ్యూహప్రణాళికగాని సాధ్యంకాదు. వారు అతివేగంగా తరలి, అంబులవలెతాకడం శత్రువులను నివ్వెరపరచి, భయభ్రాంతుల్నిచేసేది. అనేకసార్లు హఠాత్తుగా పోయి, మీదపడడమే యుద్ధమని భావించేవారు. వారు గెరిల్లావీరులు మాత్రమే. తమవారతమసైన్యాన్ని మరింత కట్టుదిట్టంగా యేర్పాటు చేసుకున్నారు. అందువల్ల ఆయుధసామగ్రి పెరిగినా, కదలికలో వేగం తగ్గిపోయింది. ఈకొత్తవాటికి వారు సులభంగా అలవడలేకపోయారు. తమనుతాము తెలివిగలవారమని అనుకునేవారు. అది నిజమేకావచ్చు. కాని వారిమేధస్సు పురాతనచట్రాలలోనే బంధింపబడినందువల్ల, శాంతి సమయంలోగాని, యుద్ధంలోగాని వారిని అధిగమించడం కష్టం కాదు.

విదేశీసైన్యాల ఉత్తమక్రమశిక్షణ, సాంకేతికనైపుణ్యాలను భారతీయపాలకులు ప్రారంభంలోనే గమనించకపోలేదు. వారు తమసైన్యాల తరిఫీతుకు శ్రేంచి, ఆంగ్లఅధికారుల్ని నియమించుకున్నారు. ఆ ఉభయ

విదేశీయుల వైరభావం భారతీయసైన్యాలను నిర్మించేందుకు ఎంతో వుపయోగపడింది. హైదరాబాద్, టిప్పులు ఆంగ్లేయులనెదుర్కొనేందుకు సముద్రబలాన్ని చేర్చుకోవలసిన ఆవశ్యకతను చాలా ఆలస్యంగా గుర్తించి, నౌకాబలనిర్మాణానికి విఫలయత్నాలు చేశారు. మహారాష్ట్రలుకూడా యిట్టి అల్పప్రయత్నం చేశారు. అప్పటికే భారతదేశం నౌకానిర్మాణంలో ముందంజవేసింది. కాని నిరంతరవ్యతిరేకతవుండగా స్వల్పకాలంలో నౌకాబలాన్ని నిర్మించుకోవడం సాధ్యమయ్యేపనికాదు. ఫ్రెంచివారిటటమితో భారతీయసైన్యాలకు శిక్షణయిస్తున్న ఫ్రెంచివారు కూడా వెళ్ళిపోవలసివచ్చింది. ఇక మిగిలిన బ్రిటిష్ వుద్యోగులు క్లిష్ట సమయాల్లో యజమానులను వదలిపెట్టడమో, స్వామిద్రోహంచేసి ఎదిరిపక్షం (బ్రిటిష్ వారు)తో సైన్యము, డబ్బుతో సహా చేరిపోవడమో జరిగేది. ఈవిధంగా విదేశీశిక్షకులమీద ఆధారపడడంవల్ల భారతీయ సైనికనిర్మాణం వెనుకబడివున్నదనీ, ఆ శిక్షకులు నమ్మదగినవారుకాకపోవడంవల్ల దేశానికి ఎడతెగనిప్రమాదాలుకూడా వాటిల్లినట్లు కనిపిస్తుంది. భారతీయపాలకులఉద్యోగుల్లోను, సైన్యాల్లోకూడా బ్రిటిష్ వారి బలమైనపంచమాంగదళం ఎప్పుడూ వుండేది.

మహారాష్ట్రలు ఒకే భూభాగానికి చెంది, సామూహిక దేశభక్తి కలిగివున్నా పౌర, సైనికవ్యవస్థలనిర్మాణంలో వెనుకబడిఉన్నారు. మిగతా దేశీయపాలకులు మరింత వెనుకబడిఉంటారు. రాజపుత్రులు ఎంత ధైర్యవంతులయినా, పురాతన భూస్వామ్యపద్ధతిని విడువక, అసమర్థపువ్యవస్థలతో, అంతఃకలహాలతో లుకలుకలాడుతున్నారు. వారిలో చాలమంది ప్రభుభక్తిపరాయణులగుటవల్ల, కొంతవరకు అక్కసు రాజనీతిఫలితంగాను నశించిపోతున్న ఢిల్లీచక్రవర్తులపక్షమే వహించారు; మరి దుర్బలమైన ఢిల్లీసింహాసనం దీనివల్ల మేలు పొందలేకపోయింది. రాజపుత్రులు బలహీనులై, యితరులచేతుల్లో కీలుబొమ్మలైపోయారు. తుదకు మహారాష్ట్రుడగు సింధియాపక్షంలో పడిపోయారు. వారిలో ముఖ్యులుకొందరు స్వరక్షణార్థం మొగ్గుఉన్న వైపుచూస్తుండేవారు. ఉత్తర, మధ్యభారతాల్లోగల వివిధముస్లింపాలకులుకూడా రాజపుత్రులవలె భూస్వామికమనస్తత్వంగలవారే. వారు,

ప్రజలతత్తరపాటును, దుఃఖాలను అధికంచేయడంతప్ప చేసినదేమీ లేదు. కొందరు మహారాష్ట్రుల ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరించారు.

గూఢాదులు (నేపాలు) మంచిక్రమశిక్షణగల సైనికులు. ఈస్టిండియాకంపెనీతయారుచేసిన ఏసైనికులకు తీసిపోరు. వారిది ప్రాచీన భూస్వామ్యవ్యవస్థఅయినా, మాతృభూమిపట్ల వారిప్రేమ అపారము. ఈ భావమే వారిని తమ మాతృదేశరక్షణకు ఉగ్ర యోధులుగా తయారు చేసింది. వారు బ్రిటిష్వారిని గడగడలాడించారు. కాని ఇండియాలోని ప్రధానపోరాటంలో వారి ధైర్యసాహసాలేమీ మార్పు తేలేదు.

మహారాష్ట్రులు తాము వ్యాపించిన మధ్య, ఉత్తరభారతభూభాగాలనన్నింటినీ సంఘటితపరచుకోలేదు. వారు వచ్చి, వెళ్ళేవారు. కాని ఎక్కడా ప్రేభూనుకోలేదు. ఆనాటిపరిస్థితుల్లో ఎవరూ ఒకచోట నిలదొక్కుకోలేకపోయారు. నిరంతరం యుద్ధఫలితాలు తారుమారవు తూండడమే అందుకు కారణం. నిజానికి బ్రిటిష్వారికిందఉన్న అనేకప్రాంతాల్లోను, వారి ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరించినప్రాంతాల్లోకూడ పరిస్థితి మరింత అధ్వాన్నంగా ఉంది. అక్కడ బ్రిటిష్వారుగాని, వారి అధికారం గాని స్థిరపడలేదు.

మహారాష్ట్రలూ, ఇండియాలోని తదితరశక్తులూ తమపద్ధతుల్లో కొత్తఉబలాటమూ, సాహసోత్సాహములు గలవారు మాత్రమే కాగా భారతదేశంలోని బ్రిటిష్వారు అదే వృత్తిగా గలవారు. బ్రిటిష్నాయకులనేకమంది సాహసికులే, కాని వారందరూ వేర్వేరురంగాల్లో ఏలక్ష్య సిద్ధికి పనిచేస్తున్నారో ఆ పనిలోమాత్రం వారిదుందుడుకుతనం ఉండేది కాదు. “ఈస్టిండియాకంపెనీవ్యవహారనిర్వహణకు భారతీయసంస్థానాల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల్లో ఇంతవరకు బ్రిటిష్సామ్రాజ్యానికి ఏనాడూ లేనటువంటి సమర్థులు అనేకమంది వున్నారు” అని ఎడ్వర్డ్ థాంసన్ వ్రాశాడు. స్వదేశీరాజులవద్ద రెసిడెంటులుగా వుండేవారి ముఖ్యబాధ్యత మంత్రులనూ, ముఖ్యోద్యోగులనూ లంచాలిచ్చి, చెరచడమే. వారి వేగుపద్ధతి సాక్షవమైనదని ఒక చరిత్రకారుడు వ్రాశాడు. బ్రిటిష్వారు తా మేంచేస్తున్నారో, ఏంచేయబోతున్నారో ఏమాత్రం తెలియనీయకుండానే, తమ వేగులద్వారా ఎదుటివారి ఆస్థాన, సైనికవివరాలు పూర్తిగా తెలుసుకునేవారు. బ్రిటిష్వారి పంచమాంగదళం నిరంతరం

పనిచేస్తూవుండేది. కిష్కపరిస్థితుల్లోనూ, యుద్ధముమ్మరంలోనూ వారు స్వామిద్రోహులై, బ్రిటిష్ వారికి మేలుచేకూర్చుటతో అంతా తారు మారయ్యేది. బ్రిటిష్ వారు ప్రత్యక్షపోరాటాలకు ముందే అనేక యుద్ధాల్లో గెలిచారు. ప్లాసీయుద్ధంనుంచి, సిక్ఖులయుద్ధాలవరకు యిదేతెంత జరిగింది. స్వామిద్రోహానికి ఒక ఉదాహరణ : సింధియా (గ్వాలియర్) ప్రధానాధికారుల్లో ఒకముఖ్యుడు, రహస్యంగా బ్రిటిష్ వారితో ఒప్పందంచేసుకొని, యుద్ధసమయంలో సైన్యంతో సహా బ్రిటిష్ వారితో చేరిపోయాడు. ఇందుగ్గాను బ్రిటిష్ వారు, ఈ స్వామిద్రోహికి ఆ సింధియారాజ్యంలోనే కొంతభాగాన్ని ఒక సంస్థానంగా మార్చి, దానికి పాలకుడుగా నియమించారు. ఆ సంస్థానం యిప్పటికీ వుంది. కాని దాని ఆనాటిపాలకుని పేరుమాత్రం స్వామిద్రోహానికి మారుపేరుగా - నేటిక్విస్లింగులవలె - వాడబడుతోంది.

ఆవిధంగా బ్రిటిష్ వారు గొప్ప రాజకీయ, సైనికనిర్మాణం కలిగి సమర్థులైన నాయకులతో సంఘటితమైవున్నారు. వారికి ఎదుటివారికంటే భాగా తేలును. ఇండియాలోని స్థానికశక్తులస్వర్థాలను, అనైక్యతను బ్రిటిష్ వారు పూర్తిగా వుపయోగించుకున్నారు. వారి మూలశక్తులకు, సముద్రాధిపత్యం ఎంతో తోడయింది. తాత్కాలికంగా ఓడిపోయినా మరల వుంజుకొని, తిరిగి యుద్ధానికి పూనుకునేవారు. ప్లాసీయుద్ధానంతరం బెంగాలువశంకావడంతో విపరీతమైన సంపద, నిత్యపాలన లభించాయి. ఆ ఆసరాతోనే మహారాష్ట్రలు, తదితరులతో, యుద్ధాలు కొనసాగించగలిగారు. ప్రతికొత్తవిజయంతోనూ వారి సంపదలు, పెంపొందినాయి. భారతీయశక్తులకు ఒక్కఓటమితోనే ధ్వంసమూ, కోలుకోలేనిపతనమూ సంభవించేవి.

ఈ యుద్ధాలు, విజయయాత్రలు, దోపిశ్యకాలంలో మధ్యభారతం, రాజపుత్రస్థానం, పశ్చిమ - దక్షిణాల్లోకొన్ని భాగాలూ, పీనుగు పెంటలై అష్టకష్టాలతో, దుర్భరదారిద్ర్యంతో మరుభూములైపోయాయి సైన్యాలు జయిస్తూ పోతూంటే, వారివెనుక పట్టపగటిదొంగలు వచ్చి పడేవాళ్ళు. ఎవరూ దీనప్రజానీకాన్ని గురించి ఆలోచించేవారుకాదు. పైగా వారిధనము, సామగ్రి, దోచుకుపోయేవారు. 30 సంవత్సరాలయుద్ధ కాలంలో మధ్యయూరపులో జరిగినట్లే నాటి ఇండియాలోని ప్రైవేట్

తాల్లోను జరిగింది. పరిస్థితులు దేశమంతటా శోచనీయంగా వున్నాయి కాని బ్రిటిష్ వారికిందికివచ్చిన ఈ ప్రాంతాలు మరింత హేయంగా ఉన్నాయి.....“...మద్రాసు రాష్ట్రంగాని, అధీన సంస్థానాలైన అయోధ్య, నైజాము ప్రాంతాలుగాని ఊహించలేనంత నరకకూపాలుగా తయారయ్యాయంటే విపరీతమేమీకాదు. వీటితోపోల్చితే నానాఫర్న వీసు (మహారాష్ట్ర)నాయకుడు) పాలిస్తున్న భూభాగం ఎడారిలో సారవంతమైన భూమివంటిదనీ, అక్కడ ప్రజాభద్రత సురక్షితంగా ఉందనీ చెప్పాలి” అని సర్ ఎడ్వర్డ్ థాంప్సన్ వర్ణించాడు.

ఇంతకుముందు, మొగలుసామ్రాజ్యం విచ్ఛిన్నమైపోయినా, దేశంలోని అనేక ప్రాంతాలు ఏమాత్రం అశాంతి లేక శాంతి నుభవిస్తున్నాయి. బెంగాలులో మొగలుప్రతినిధి అల్లావర్ద్ కాలంలో అనేక సంవత్సరాలపాటు ప్రశాంతి నెలకొనివున్నందున, చక్కనిపాలన కొనసాగుతూ, వర్తక-వాణిజ్యాలు పెంపొంది రాష్ట్రసంపదలకు మరింత సంపద కలిసింది. అల్లావర్ద్ మరణానంతరం అనతికాలానికే (1757 లో) ప్లాసీ యుద్ధం జరిగింది. ఈస్టిండియా కంపెనీ సర్వస్వతంత్రమై, తనయిచ్చవచ్చినట్లు చేయగలిగివుండికూడా ఢిల్లీ చక్రవర్తి ప్రతినిధులుగా తమ్ముతాము ఏర్పరచుకున్నారు. కంపెనీ పేరుతోను దాని ప్రతినిధులు, గుమాస్తాల పేర బెంగాలు నిలువునా దోచుకోబడింది. తర్వాత ప్లాసీ యుద్ధానంతరం కొద్దియేండ్లకే రాణీ అహల్యాబాయి మధ్యభారతంలోని ఇందూరును 30 ఏండ్లపాటు (1765-1795) పరిపాలించింది. ఆమె కాలంలోని శాంతిభద్రతలు, సుపరిపాలన, ప్రజల సౌభాగ్యమూ నేటికీ కథల్లాగా చెప్పుకోబడుతున్నాయి. ఆమె సమర్థతగల పరిపాలకురాలు; బ్రతికివుండగా అత్యంత గౌరవంతో చూడబడడమేగాక, మరణానంతరం దేవతవలె కొలువబడింది. బెంగాలు, బీహారులు బ్రిటిష్ వారి క్షత్త్రపాలనలో ఎప్పుడూ దోపిళ్ళకూ, రాజకీయార్థిక కల్లోలాలకూ గురియై, క్షీణించి, కరువుకాటకాలపాలైవుండగా - మధ్యభారతం, మరికొన్ని ప్రాంతాలు సుఖసౌభాగ్యాలతో విరాజిల్లుతున్నాయి.

బ్రిటిష్ వారికి శక్తి, సంపదలు వున్నాయి. కాని సత్పాలనకుగాని, మరి ఎటువంటి ‘పాలన’కుగాని బాధ్యత తమదేనని వారు అనుకోలేదు. ఈస్టిండియా కంపెనీ వర్తకులకు, తమలాభాలపట్ల, సంపదలపట్లనే

శ్రద్ధేగాని, తమపాలనక్రిందికివచ్చినవారి మేలుగాని లేక కనీసం భద్రతకు గాని శ్రద్ధలేదు. ప్రత్యేకంగా వారిఅధీనసంస్థానాల్లో అధికారానికీ, బాధ్యతకూ సంబంధంలేకుండా విడాకులిచ్చుకున్నట్లయింది.

బ్రిటిష్‌వారు మహారాష్ట్రవిషయంలో తెరపినిబడి విజయా లతోసుస్థిరులై, తమదృష్టిని పౌరపాలనవైపు మరల్చుటతో, కొంత వరకు క్రమపద్ధతి యేర్పడింది. ఏమైనప్పటికీ, సామంతరాజ్యాల్లో మార్పులు అతి నెమ్మదిగా జరుగుతున్నాయి. రక్షకరాజ్యాలనబడే యీ సంస్థానాల్లో అధికారానికీ, బాధ్యతకూ శాశ్వతంగా విడాకు లివ్వడం జరిగింది.

“బ్రిటిష్‌వారు ఇండియాను కల్లోలము, అరాజకాలనుంచి రక్షించా”రని మనం మరచిపోతామేమోనన్నట్లు, పదేపదేజ్ఞాపకంచేస్తుంటారు మహారాష్ట్రలు “భయంకరకాలం” అని పిలచిన యీతరంతరువాత, బ్రిటిష్‌వారు క్రమపాలననేర్పరచినంతవరకు అది నిజమే. కాని ఆ కల్లోలాన్నీ, అరాచకాన్ని సృష్టించినబాధ్యులు కొంతవరకు ఈస్టిండియాకంపెనీవారూ, వారిభారతదేశప్రతినిధులే. సర్వాధిపత్యానికై జరిగిన పెనగులాట సమసిపోయినతర్వాత ఏ భారతీయశక్తి విజయంపొందినప్పటికీ ఆ కల్లోలాన్నీ, అరాచకాన్నీ అణచివేసి క్రమపాలన, శాంతి, భద్రతలను నెలకొల్పివుండేదనికూడా భావించవచ్చు. బ్రిటిష్‌వారు ఆదుర్దాతో యిట్లా ఉద్ధరించవలసినఆవశ్యకత లేదు. అట్టి పరిణామాలు చరిత్రలో, ఇతరదేశాలలోవలెనే భారతదేశంలో గత అయిదువేల ఏండ్లచరిత్రలో జరిగినట్లు తెలిసినదే.

౧౫ రంజిత్ సింగ్, జై సింగ్

భారతీయులు వెనుకబడిఉండడంవల్ల, బ్రిటిష్‌వారు అభివృద్ధి చెందిన సాంఘికవ్యవస్థకు చెందినవారవడంచేత, భారతదేశం విదేశీదండయాత్రకు తలబగ్గవలసివచ్చిందనేది సుస్పష్టం. రెండువత్సాలనాయకులకు వున్న వ్యత్యాసం బాగా కనబడేది. సమర్థులేఅయినా భారతనాయకులు సంకుచితపరిధిలోనే ఆలోచించి, పనిచేయడంవల్ల బయట ఏం జరుగుతోందో తెలుసుకోలేకపోయారు. అందుచేత మారేపరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారలేకపోయారు. ఏకొద్దిమందికో చైతన్యంకలిగినా ఈ

బంధాలను తెంచుకుని, తాము, మిగిలినప్రజలు గూడా బయటపడలేక పోయాడు. తమదేశంలోనూ, ప్రాన్సు, అమెరికాలలోనూ జరిగిన విషయాలను చూచి, మేల్కొని కొత్తపద్ధతుల్లో ఆలోచించి తీరవలసిన పరిస్థితి బ్రిటిష్ వారికి ఏర్పడింది. వారు ఎక్కువప్రపంచజ్ఞానం కలవారు. వారు తమదేశంలోను, ప్రాన్సు, అమెరికాల్లోను జరిగిన ఘటనలను గూర్చి ఆలోచింపవలసినవారైనారు. రెండు గొప్పవిప్లవాలు సంభవించాయి. ఫ్రెంచివిప్లవ సైనికులయొక్క నెపోలియనుయొక్క యుద్ధాలు, యుద్ధవిద్యను పూర్తిగా మార్చివేశాయి. స్వదేశంలో ఏమీ తెలియనివారుగా పరిగణింపబడి భారతదేశానికివచ్చిన ప్రతి ఆంగ్లేయుడు తనప్రయాణంలో ప్రపంచంలో వివిధదేశాలను చూచి వచ్చేవాడు. మహత్తరపరిణామాల ప్రాముఖ్యతను కొద్దిమందే గుర్తించినా, పారిశ్రామికవిప్లవానికి ముందే ఇంగ్లండులో గొప్పపరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. కాని మారేస్వభావం బలీయమై ప్రజలను మారుస్తోంది. సుదూరమైన విదేశాలకు బ్రిటిష్ వారిని పంపి విస్తరింపజేసే శక్తి వీటన్నిటివెనకాల పనిచేస్తున్నది.

భారతదేశచరిత్రలు వ్రాసినవారు ఎంతసేపూ యుద్ధాలను గురించి, తగాదాలను గురించే తేదీలతో సహా వ్రాశారు. అప్పటిరాజకీయ సైనికనాయకులే వారివ్రాతలలో కనబడుతారు. అందుచేత భారతదేశ ఆలోచనలు ఎలావున్నాయో, సాంఘిక, ఆర్థికవిధానాలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయో వారు చెప్పింది చాలతక్కువ. ఈ నీచచరిత్రల్లో తప్పిజారి పడిన ఛాయామాత్రసూచనలు మాత్రమే అక్కడక్కడ కనబడుతాయి. ఈ భయంకరకాలములో ప్రజలు అణగదొక్కబడి, అలసిపోయి, దుర్విధికి లొంగిపోయినట్లు కనబడుతుంది. జిజ్ఞాసనశించి, అర్థంచేసికోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నట్లు కనబడుతారు. అయినా, విషయాలను తెలుసుకుందామనే ఆసక్తితో చూస్తూ, నూతనశక్తులను అర్థంచేసుకుందామనే కుతూహలంగలవారు చాలమందివ్యక్తులు వుండేఉంటారు. కాని సంఘటనలప్రవాహంచే ముంచెత్తబడి, వా రేమీ చేయలేకపోయిఉంటారు.

అటువంటివారిలో 'జాట్' శిక్కుఅయిన మహారాజా రంజిత్ సింగ్ ఒకడు. ఇతడు పంజాబులో ఒక రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు. తరువాత ఇది కాశ్మీరానికి, వాయవ్యసరిహద్దురాష్ట్రంవఱకు వ్యాపించింది. ఇతనిలో కొన్నిదుర్గుణాలు, లోపాలు లేకపోలేదు. అయినా అతడు

చాల విశిష్టమైనవ్యక్తి. “ఇతడు అత్యంత ధైర్యశాలి. నేనుచూచిన జిజ్ఞాసగల ఒకేఒక భారతీయుడు. ఇతనికుతూహలము మొత్తంజాతిఉదాసీనతకు సరిపోతుంది” అని ఫ్రెంచి జాక్విమాన్ వ్రాశాడు - “అతడితో సంభాషణ భయంకర దుస్వప్నంలాంటిది.” భారతీయులు కలుపుగోలు తనంలేనిమనుష్యులని గుర్తించుకోవాలి. వారిలోచదువుకున్నవారు మరీని. వీరిలో చాలకొద్దిమందిమాత్రమే విదేశీసైనికనాయకులతో పోత్తుకలు పుకున్నారు. వారిపనులంటే వీరికి భయంగా ఉండేది. విదేశీయులకు సాధ్యమైనంతదూరంగా ఉండడంవల్ల, తమమర్యాద నిలబెట్టుకోవాలని ఈ చదువుకున్నవారు ప్రయత్నించారు. విదేశీయులు తప్పనిసరిపరిస్థితుల్లోమాత్రమే లాంఛనప్రాయంగా వారిని కలుసుకునేవారు. ఆంగ్లేయులు, ఇతరవిదేశీయులు తమవద్ద ఉద్యోగాలకు ఒప్పుకున్నరకంమనుష్యులనే కలుసుకునేవారు. స్వదేశసంస్థానాల్లో లంచగొండులై, కుట్రలుపన్నుతూఉన్నమంత్రులను చూచేవారు.

రంజిత్ సింగు జిజ్ఞాసకలిగిఉండడమేకాకుండా, భారతదేశం, ప్రపంచంకూడా అమానుషంగా ఉన్నప్పుడు, దయాహృదయుడై మానవత్వాన్ని ప్రదర్శించాడు.

ఒక సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించి, బలమైనసైన్యాన్ని నిర్మించినా, అతడికి రక్తపాతమంటే ఇష్టముండేదికాదు. “ఇంత తక్కువ దురాలోచన గలఎవరిచేత ఇంతసామ్రాజ్యం నిర్మించబడలేదు” అనిప్రిన్సెస్ అనేఆయన వ్రాశాడు. ఇంగ్లండులో చిన్నదొంగతనానికి మరణశిక్ష విధించబడుతున్నకాలంలో ఎంతటి దారుణమైననేరానికి కూడా మరణదండన లేకుండాచేశాడాయన. ప్రత్యక్షయుద్ధంలో తప్ప ఎప్పుడూ అతడు ప్రాణహానిచేయలేదు. ఆయనను హత్యచేయడానికి ప్రయత్నాలు జరిగాయి. క్రౌర్యము, అక్రమము చాలమంది మహానాగరికులమనుకునేవారిపరిపాలనలోకంటే ఇతనిపరిపాలనలో తక్కువగా ఉంటాయి” అని ఆయనదర్శనంచేసుకున్న ఆస్టారనే వ్రాశాడు.

మరొకతరహావాడైనఇంకొక భారతీయపరిపాలకుడు సవై జైసింగు అనే రాజపుత్రుడు. రంజిత్ సింగుకంటే కొంచెం ముందుకాలంవాడు. ఇతడు 1743 లో మరణించాడు. ఔరంగజేబుమరణానంతరం వచ్చిన ఓడుదుడుకుకాలంలోనివాడు. అతివేగంగా వచ్చేసినమార్పులనుతట్టుకునే,

తెలివితేటలు సమయస్ఫూర్తి అతనికుండేవి. ఢిల్లీ పాదుషాయొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని అతడు అంగీకరించాడు. మహారాష్ట్రను ఎదుర్కోవడం కష్టమని తోచినప్పుడు ఢిల్లీ పాదుషాతరపున వారితో అతడు సంధిచేసుకున్నాడు. అతడి సైనికరాజకీయజీవితంలో నా కంత ఆసక్తిలేదు. అతడు ధైర్యంగలసైనికుడు, రాజనీతిజ్ఞుడు మాత్రమే కాదు. అతడు గణిత, భూగోళశాస్త్రాల్లో పండితుడు; నగరనిర్మాణంలో సిద్ధహస్తుడు. చరిత్రను అధ్యయనంచేయడమంటే కుతూహలంగలవాడు.

జైపూరు, ఢిల్లీ, ఉజ్జయిని, కాశీ, మధురానగరాల్లో పెద్దనక్షత్ర పరిశోధనశాలలను నిర్మించాడు. ఖగోళశాస్త్రంలో పోర్చుగీసువారు సాధించిన అభివృద్ధినిగురించి విని, పోర్చుగీసురాజు ఇమామ్యూల్ ఆస్థానానికి తనపండితులను పంపాడు. ఇమామ్యూల్ కేప్రియర్ డి సిల్వాను డి లా హైల్ లెక్కలపట్టికలతో జైసింగ్ ఆస్థానానికి పంపాడు. తనపట్టికలతో వీటిని పోల్చిచూచి, అవి సరగా లేవనీ, వాటిలో చాల తప్పులున్నాయనీ జైసింగ్ గ్రహించాడు. పోర్చుగీసువారు ఉపయోగించిన పరికరాలయొక్క తక్కువవ్యాసాలవల్ల ఈ తప్పులు వచ్చిఉంటాయని జైసింగ్ అనుకున్నాడు.

భారతీయగణితశాస్త్రంలో జైసింగ్ పరిపూర్ణపాండిత్యంకలిగినవాడు. ప్రాచీన గ్రీకుగణితగ్రంథాలు మాత్రమే కాకుండా, యూరపులో కొత్తగా వచ్చినమార్పులను గురించి కూడా తెలుసుకున్నాడు. యూక్లిడ్ వంటివారిగ్రీకుగ్రంథాలుమాత్రమే కాక, సరళచేఖ, గోళాకార, త్రికోణశాస్త్రాలు, సంవర్గమానాల నిర్మాణము, ఉపయోగము మున్నగుయూరపియన్ గ్రంథాల సంస్కృతానువాదాలుకూడా ఆయన వద్ద ఉన్నవి. అరబ్బీ ఖగోళశాస్త్రానువాదాలు సంపాదించేడు. ఇతడు జైపూరునగరనిర్మాత. నగరనిర్మాణంలోగల తనఆసక్తిచేత, చాలా ఐరోపానగరాలపటాలు తెప్పించి చూచి, తననగరానికి తానే పటాన్ని తయారుచేశాడు. చాలా ఐరోపానగరాలపటాలు జైపూరు వస్తు ప్రదర్శనశాలలో భద్రపరచబడినవి. జైపూరునగరాన్ని చాల జాగ్రత్తగానూ, అందంగానూ తయారుచేయడంవల్ల ఇప్పటికీ నగరనిర్మాణంలో దానిని ఆదర్శంగా ఎంచుతారు.

నిరంతరయుద్ధాలు, ఆస్థానకుట్రలలో తానుకూడా అప్పుడప్పుడు ఇరుక్కుపోయినా, చాలతక్కువకాలంలోనే జైసింగ్ ఇదంతా సాధించాడు. జైసింగ్ మరణానికి నాలుగుసంవత్సరాలక్రితం నాదిర్ షాదండయాత్ర జరిగింది. జైసింగ్ ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా గొప్పవాడయి ఉండేవాడు. భూస్వామ్యపద్ధతి ఉన్న రాజపుత్రస్థానంలో, యుద్ధాలు తగాదాలతో ఒడుదుడుకుగా ఉన్న కాలంలో జైసింగ్ శాస్త్రకారుడుగా గొప్పవాడయ్యాడనేది గమనార్హమయిన విషయం. శాస్త్రంలో అభిలాష ఇంకా భారతదేశంలో చచ్చిపోలేదనీ, అవకాశం కలిగిఉంటే అది తప్పకుండా పైకివచ్చి, మంచిఫలితాలను ఇచ్చిఉండేదనీ తెలుపుతుంది. జైసింగ్ తనకాలానికి సరిపడనివనివాడనో, ఒంటరిగాడనో అనుకోవడం పొరపాటు. అతడు వ్యతిరేకమైన అర్థంగానివాతావరణంలో పనిచేయలేదు. అతనికాలానికి అతడు పూర్తిగా తగినవాడే. తనతో పనిచేసేందుకు అతడు కొంతమంది శాస్త్రకారులను తనవద్దచేర్చాడూ వీరిలో కొందరిని పోర్చుగల్కు పంపాడు. నాటి సాంఘికకట్టుబాట్లు అతడిని ఈపనిచేయడంనుండి అడ్డగించలేకపోయాయి. సిద్ధాంతంలోనూ, యాంత్రికంగానూ శాస్త్రపరిశోధనకు తగిన అవకాశం ఉన్నదనే మనం అనుకోవాలి. ఆపనిచేయడానికి అవకాశం చాలకాలంనరకు రాలేదు. కట్టాలు, క్లిష్టపరిస్థితులు గడిచాకకూడా అధికారంలో ఉన్నవారు శాస్త్రాభివృద్ధికి ప్రోత్సాహమియలేదు.

౧౬ భారతదేశ ఆర్థికపరిస్థితి - రెండు ఇంగ్లండులు

విశేషప్రభావంగల ఇన్ని రాజకీయమార్పులు జరుగుతున్న కాలంలో భారతదేశ ఆర్థికపరిస్థితి ఎటువంటిది? “పద్దెనిమిదవశతాబ్దావరకు భారత ఉత్పత్తిపద్ధతులు, పారిశ్రామిక - వాణిజ్యనిర్మాణవిధానము ప్రపంచంలో మరేదేశపద్ధతులతోనైనా పోలికకు నిలబడగలవు” అని ఆన్ స్టేట్ వ్రాశాడు. భారతదేశము యూరపుకు, మిగిలినదేశాలకు వస్తువులను ఎగుమతిచేసే గొప్ప పారిశ్రామిక ఉత్పత్తికేంద్రంగా వుండేది. దేశమంతటిలోను వాణిజ్యవ్యవహారాలను జాగ్రత్తగాచూచే సంస్థలు వుండేవి. భారతపాపముకారు లిచ్చిన హుండిలు, బిల్లులు భారతదేశమంతటిలోనే గాక ఇరాన్, కాబూలు, హీరట్, తాష్కంట్, మిగత మధ్యఆసియా

ప్రాంతాల్లోనూ చెల్లేవి. వాణిజ్యమూలధనం పెరిగి, ప్రతినిధులు, దళారులు ఇంకా చాలమంది ఉండేవారు. నౌకానిర్మాణం అభివృద్ధి చెందుతోంది. నెహోలియన్ యుద్ధాల్లో ఒక ఇంగ్లీషు నావికాధిపతి ఉపయోగించిన ఓడ భారతదేశంలో భారతీయకంపెనీచే తయారుచేయబడింది. పారిశ్రామికవిప్లవానికిముందు భారతదేశం పారిశ్రామికంగానూ, ఆర్థికంగానూ, వాణిజ్యంలోను తదితర దేశాల్లాగానే అభివృద్ధి చెందింది. సుస్థిరమైనపరిపాలన ఉండి, రహదారులు ప్రయాణీకులకు, వాణిజ్యానికి క్షేమంగాఉంటేనేతప్ప ఇంత అభివృద్ధి కలిగిఉండేదికాదు.

భారతదేశంలో తయారవుతున్న వస్తువులయొక్క నాణ్యము, యూరపులో వాటిఅమ్మకాన్ని చూచి, విదేశీయులు భారతదేశానికి మొదట వచ్చారు. ఈస్టిండియాకంపెనీవారికి మొదట భారతీయ సరుకులను యూరపులో అమ్మడమే పనిగా ఉండేది. దీనివలన ఆ కంపెనీ వారికి విపరీతమైన లాభాలు కలిగాయి. ఉత్పత్తిలో తమకంటే మంచి పద్ధతులను అవలంబిస్తున్న ఇంగ్లీషువారితో పోటీచేయగలిగినంతటి ఉత్తమమైనపద్ధతిలో భారతీయఉత్పత్తివిధానం నిర్మించబడింది. అంత నైపుణ్యంలో భారతీయపనివారు నిర్మాణంచేసేవారు. ఇంగ్లండులో పెద్దపెట్టున యంత్రాలనునిర్మించేనాటికిగూడా భారతీయనస్తువులు వెదుతూనేవుండేవి. విపరీతమైన వాణిజ్యసుంకాలు విధించడంవల్ల, కొన్ని వస్తువులను నిషేధించడంవల్ల ఈ ఎగుమతిని కొంతవరకు ఆపుచేయగలిగేవారు.

“మూర్షి దాబాద్ నగరం లండనునగరమంతటిజనసంఖ్య, వైశాల్యం, విశ్వర్యం కలిగిఉంది. కాని, ఒక తేడామాత్రం వుంది. మూర్షి దాబాదునగరంలో లండనులోకంటే చాల ఎక్కువ ఆస్తిపరులున్నారు” అని ప్లాసీయుద్ధంజరిగిన 1757లో కైపు మూర్షి దాబాదునుగురించి వ్రాశాడు. తూర్పుబెంగాలులోని ఢక్కానగరం చీనాంబరాలకు చాల ప్రసిద్ధిచెందిఉండేది. ఈ ముఖ్యమైన రెండునగరాలు హిందూదేశపు కైవారానికి దగ్గరలోనే ఉండేవి. దేశమంతటా ఇంకా పెద్దపెద్ద పారిశ్రామికనగరాలు, ఉత్పత్తికేంద్రాలూ ఉండేవి. ఒకచోటునుండి మరొకచోటికి వార్తలుఅందేందుకు, ధరలసమాచారం వేగంగా తెలిసేటందుకు తేలికైనపద్ధతులుండేవి. వీటిని వ్యాపారస్థులు పూర్తిగా వాడుకునే

వారు. భారతవర్తకులు అప్పుడు జరుగుతున్న యుద్ధవార్తలతోసహా అన్నిరకాల సమాచారములు ఈస్టిండియాకంపెనీవారికంటే కూడా ముందే అందుకునేవారు. పారిశ్రామికవిప్లవానికిముందు భారతదేశ ఆర్థికపరిస్థితి ఎంత బాగా ఉండగలదో అంతఉచ్ఛస్థితిలోను ఉండేది. అది ఇంకా ఆభివృద్ధిసాంద్రగలశక్తి కలిగిఉందో లేక పెరుగుదలలేని సాంఘికస్థితికి కట్టుబడిపోయిఉందో చెప్పడం కష్టం. సాధారణపరిస్థితులలో అయితే అది మారుతున్న నూతన పారిశ్రామికపరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారిఉండేదని చెప్పవచ్చు. మారడానికి పూర్తిగా సిద్ధమైఉన్నా, ఆమార్పురావడానికి లోపలనుండి ప్రబలమైన విప్లవమొకటి అవసరమైఉంది. ఆ మార్పులేవడానికి మరోశక్తి ఏదైనా ఉండాలిందేమో! పారిశ్రామికవిప్లవానికిముందు ఎంత ఆభివృద్ధిచెందిన ఆర్థికవ్యవస్థ ఉన్నా, యాంత్రికపరిశ్రమలు పెంపొందిన దేశాలనరుకులతో ఎక్కువకాలం ఏదేశము పోటీచేయలేదన్నసంగతి స్పష్టం. ఐతే, ఏదేశమైనా యంత్రసాధనాలను పెంపొందించుకోవాలి. లేకుంటే, రాజకీయదాస్యానికిదారితీసే ఆర్థికవిధానాలకు తలొగ్గాలి. కాని, విదేశీరాజకీయాధికారం ముందురావడం జరిగింది. అది దేశంలోఉన్న ఆర్థికవ్యవస్థను నాశనంచేసివేసింది. ఈ నాశనమైపోయిన ఆర్థికవ్యవస్థస్థానే పనిచేయడానికి మరోవ్యవస్థను ఏర్పాటుచేయడంగాని, నిర్మాణాత్మకమైన కృషిచేయడంగాని జరగలేదు. ఈస్టిండియాకంపెనీవారు బ్రిటిష్ రాజకీయ, ఆర్థికశక్తులకు రెండింటికీ ప్రాతినిధ్యంవహించారు. అది సర్వాధికారాలు కలిగిఉండేది. అందలి సభ్యులందరూ వర్తకులే గనుక, డబ్బుచేసికోవడం అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన పనిగాపెట్టుకున్నారు. విపరీతమైన మొత్తాల్లో అమితత్వరితగతిని డబ్బుచేసుకుంటున్న కాలంలో, 1776వ సం॥ లో ఆడమ్స్మిత్ 'వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్' అనే గ్రంథంలో యిలా వ్రాశాడు. "ఏదేశానికైనా వర్తకులచేతుల్లోవుండేప్రభుత్వం అన్నిటికంటే అరిష్టదాయకం"

భారతదేశంలో పారిశ్రామిక, వాణిజ్యశాఖలకుచెందినవారు ధనవంతులైనా, దేశమంతటా వ్యాపించివున్న ఆర్థికవిధానాన్ని స్వాధీనంలో వుంచుకున్నా వారికి ఏవిధమైన రాజకీయశక్తి లేదు. ప్రభుత్వం నిరంకుశమైవుండేది. చాలవరకు పూర్వదేవధానమే అమలులో ఉండేది.

భారతచరిత్రలో కొన్ని పూర్వఘట్టాలలోకంటే ఇప్పుడు పూర్వ యుగంలో విధానం బలంగా ఉండేది. అందుచేత తగినంతబలంకలిగి, అధికారం సంపాదించుకొనే ఆశగల మధ్యతరగతివాడు యూరపులో కొన్ని దేశాలలో ఉన్నట్టు, ఇక్కడ లేకపోయారు. ప్రజలు ఉదాసీనులుగాను, బానిసస్వభావంగలవారుగానూ అయిపోయారు. విప్లవాత్మకమైన మార్పు ఏదైనా కలగాలంటే ఈ శూన్యభావాలను భర్తీచేయవలసి ఉంది. కరుడుగట్టిపోయిన, మార్పుచెందుతున్న ప్రపంచంతోపాటు మారేందుకు ఇష్టపడక, స్థబ్ధంగా వుండిపోయిన భారతసాంఘికవ్యవస్థ మూలంగా ఈ లోపం కలిగిఉంటుంది. మార్పును వ్యతిరేకించే ఏ నాగరికతఅయినా కృంగిపోక తప్పదు. అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులలో ఆ సంఘం నిర్మాణాత్మకమైనపాత్ర నిర్వహించడమనేది లేదు. మార్పు అనినార్యం.

రాజకీయంగా బ్రిటిష్ వారు అప్పట్లో చాలా పురోగమించి ఉన్నారు. వారిదేశంలో రాజకీయవిప్లవం జరిగింది. ప్రజాప్రతినిధులు పరిపాలించేవిధానం రాచరికాన్ని త్రోసిరాజింది. ఆ దేశంలో మధ్య తరగతివాడు తమనూతన శక్తిని గుర్తించినవారై, ఇంకా విస్తృతంకావాలనే తహతహతో ఉన్నారు. పురోగమించుతున్న సంఘానికి నిదర్శనాలైన ఉత్సాహము, శక్తి నాటి ఇంగ్లండులో చాల స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి. ఈ శక్తి చాలావిధాలుగా ముఖ్యంగా ఇంగ్లీషు వారు కనుగొన్న నూతనవిషయాలలో స్పష్టంగా కనబడుతుంది. ఈ నూతనవిషయాలే పారిశ్రామికవిప్లవాన్ని ఎలుగెత్తిచాటాయి.

అప్పుడు బ్రిటిష్ పరిపాలకులు ఎలాగున్నారు? “ఒక అనాగరక శిక్షాస్మృతికి అలవాటుపడి, అల్పము, అసహనమైన విశ్వవిద్యాలయాల పద్ధతితో, ప్రభుత్వమంటే ఉద్యోగాలు, గౌరవాలు అనే దురభిప్రాయంతో, కాయకష్టంచేసే స్త్రీపురుషులంటే నీచభావంతో, సామాన్య ప్రజానీకానికి విద్య నందనీయకుండా, భిన్నాభిప్రాయాలుగలవారిమీద, కేధలికులమీదకూడా మతాన్ని రుద్దుతూ, జమీందారు, మతాచార్యుడు అధికారులుగాగల పట్టణాలూ, పల్లెలతో, సైనికనౌకాబలాల్లో దుస్సహమైనక్రౌర్యంతో, భూస్వాములఅధికారాన్ని బలపరిచే జ్యేష్ఠాను క్రమవారసత్వవిధానంతో, ఉద్యోగాలు, హోదాలు, పింఛనులకోసం

రాజుకు కాకాపట్ట ఉద్యోగులతో, గర్వము, దోపిడీలతో నడిచే యీ విధానాన్ని ప్రజలనెత్తిమీదకుదే రాజ్యాంగవిధానము, మతకట్టు బాటతోనూ ఉన్న బ్రిటిష్ పరిపాలనావిధానాన్ని అమెరికనువిప్లవ విజయము ఒక్కసారిగా అమెరికారాష్ట్రాలనుండి త్రోసివేసింది” అని చార్లెస్, మేరీ బియర్డ్ అనే చరిత్రకారులు వ్రాశారు “ఈ విపరీతమైన భారంనుండి అమెరికనువిప్లవకారులు బ్రిటిష్ చక్రవర్తిపాలనలోనివలన ప్రజలకు విముక్తికలిగించారు. ఈ విమోచనంతరువాత ఒకటిరెండు దశాబ్దాల్లో విధానాల్లోను, చట్టాల్లోను సంస్కరణలుచేశారు. ఈ సంస్కరణలకే ఇంగ్లండులో నూరుసంవత్సరాలు ఎడతెగనిఆందోళన చేయూల్సివచ్చింది. ఈ ఆందోళనకు నాయకత్వంవహించినవారు ఆంగ్ల చరిత్రలో చిరంజీవులుగా ఉండిపోయారు”. స్వాతంత్ర్యచరిత్రలో మైలురాయిగా చెప్పకోదగ్గ అమెరికనుస్వాతంత్ర్యప్రకటన 1776లో జరిగింది. తరువాత ఆరుసంవత్సరాలకు ఇంగ్లండునుండి అమెరికను వలసలు విడివడిపోయాయి. అప్పటినుండే వారి నిజమైన ఆర్థిక, సాంఘిక వైజ్ఞానికవిప్లవం ఆరంభమయింది. ఇంగ్లండుపద్ధతిని నిర్మించబడిన భూస్వామ్యవిధానము పూర్తిగా మార్చివేయబడింది. చాలా హక్కులను రద్దుచేశారు. పెద్దకమతాలను స్వాధీనంచేసుకుని, విడగొట్టి, చిన్న రైతులకు భూమిని పంచిపెట్టారు. చైతన్యవంతమైన ఆర్థిక, సాంఘిక సంచలనం ప్రారంభమైంది. భూస్వామ్యవిధానపు అవశేషాలనుండి, విదేశీఅధికారంనుండి విమోచనంపొందిన అమెరికా పెద్దపెద్దఅంగలతో ముందుకు సాగింది.

పాతవిధానానికి చిహ్నంగాఉన్న బాప్టిల్ కారాగారాన్ని శ్రేంచి విప్లవం కూలద్రోసి, మానవునిహక్కులను ప్రపంచానికి చాటింది.

మరి ఇంగ్లాండులో ఏం జరుగుతోంది? ఈ విప్లవాత్మకమైన మార్పులను చూచి, భయపడి, అప్పటికే భయంకరంగాను, క్రూరంగాను ఉన్న తమ శిక్షాస్మృతిని మరింత భయంకరంగాచేసి, వారు ప్రతీఘాతదృష్టితో వుండనారంభించారు. 1760లో మూడవజార్జి సింహాసనమధిష్టించేప్పటికి ఇంగ్లాండులో స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు మరణదండనవిధించదగునేరాలు 160 ఉండేవి. 1820 లో ఆయన సుదీర్ఘమైన పరిపాలనఅంతమయేనాటికి మరణదండనవిధించదగుమరొకనూరునేరాలు

ఆ భయానకమైన పట్టిలో చేర్చబడ్డాయి. సామాన్యబిడిష్ సైనికుణ్ణి పశువుకంటె హీనంగా, చాలా దారుణంగా చూచేవారు. మరణ దండన అతినామాన్యం. కొన్నివందల కొరడాదెబ్బలతో శిక్షించడం మరీ సర్వసామాన్యంగా ఉండేది. ఈ శిక్ష విధించడంలో అప్పుడప్పుడు చచ్చేవరకు బాదడం, లేకపోతే బ్రతికినన్నాళ్ళు ఆ దెబ్బలతో కుళ్ళి వికృతమైపోయిన దేహాన్ని ఆ శిక్షాప్రతిబింబంగా ప్రదర్శించేటట్లు చేయడం జరుగుతూండేది.

మానవత్వం, మానవుడంటెగౌరవం ఉండాలన్న విషయాల్లో భారతదేశం తతిమ్మా అనేకదేశాలకంటె చాలానాగరికంగా ఉండేది. విద్య సాంప్రదాయసిద్ధమై ఉన్నప్పటికి అక్షరాస్యులసంఖ్య ఇంగ్లండులోకంటె, యితరయూరపియనుదేశాలలోకంటె, భారతదేశంలో అప్పుడు ఎక్కువే ఉండేది. జీవితసౌకర్యాలుకూడా ఎక్కువగానే ఉండేవేమో. సామాన్యమానవులజీవితప్రమాణం యూరపియనుదేశాలలోకంటె భారతదేశంలోనే చాలా బాగుండేది. కాని, ఒక ముఖ్యమైనభేదం మాత్రం ఉంది. గొప్ప మార్పులుతీసుకురాగల నూతన శక్తులు పశ్చిమయూరపియనుదేశాల సాంఘికవ్యవస్థలో పనిచేస్తున్నాయి. భారతదేశపరిస్థితులలో కదలిక చాలా తక్కువగా ఉంది.

ఇంగ్లండు భారతదేశానికివచ్చింది. 1600 సం॥లో ఎలిజబెత్తురాణి ఈస్టిండియాకంపెనీవారికి సనదు ఇచ్చినపుడు షేక్స్పియర్ బ్రతికి ఉన్నాడు. రచన సాగిస్తున్నాడు. 1611 లో ఇంగ్లీషులో బైబిలు సాధికారప్రతి విడుదల చేయబడింది. 1608లో మిల్టన్ మహాకవి జన్మించాడు. తరువాత హాష్టెస్, క్రాంవెల్ వచ్చారు. రాజకీయవిప్లవం వచ్చింది. శాస్త్రపురోభివృద్ధికి అపారమైన కృషిచేసిన 'రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్' 1660లో స్థాపించబడింది. తరువాత నూరుసంవత్సరాలకు 1760 లో ఫ్లేయింగ్షటిల్ (మగ్గంలోనినాడా) కనుగొనబడింది. మరికొద్దికాలంలోనే స్పిన్నింగ్జెన్నీ, ఆవిరియంత్రం, మరమగ్గము అన్నీ ఒకదానితరువాత ఒకటి కనుగొనబడ్డాయి.

ఈ రెండు ఇంగ్లండులలో ఏది భారతదేశానికి వచ్చింది? షేక్స్పియర్, మిల్టన్లు, ఉదాత్తమైనభాష, రచన, ధైర్యం, రాజకీయవిప్లవం, స్వాతంత్ర్యపోరాటం, శాస్త్రం, యాంత్రికపురోభివృద్ధిగల ఇంగ్లాండా,

లేక అమానుషమైన శిక్షాస్మృతి, క్రూరస్వభావము, భూస్వామ్యవిధానాన్ని తలదన్నే స్వభావంగల ఇంగ్లండా? ఎందుచేతనంటే, ప్రతిదేశంలో వలెనే జాతిజీవనంలోనూ, నాగరికతలోనూ వైవిధ్యం ఉన్నట్లే, రెండు ఇంగ్లండు లుండేవి. “ఉన్నతమైన, సామాన్యమైన నాగరికతలలో ఇంగ్లండులో ఉన్న భేదం చాలా ఎక్కువైనది. ఇంకేదేశంలోనైనా ఇలాంటిది ఉందని నేననుకోను. ఈ భేదం చాలనెమ్మదిగా తగ్గుతోంది. తగ్గుతున్నట్లు కనబడనంత నెమ్మదిగా తగ్గుతోంది” అని ఎడ్వర్డ్ థాంప్సన్ వ్రాశాడు.

ఈ రెండు ఇంగ్లండులు ఒకదానిమీద మరొకటి ప్రభావం కలిగి ఉంటాయి. రెండూ ప్రక్కప్రక్కనే ఉంటూ ఉంటాయి. ఒకదానిని పూర్తిగా మరచిపోయి, రెండవదే భారతదేశానికి రాలేదు. కాని ప్రతి ప్రయత్నంలోనూ ఒకశక్తి విజృంభించి, రెండవదాని ప్రభావాన్ని తగ్గించుతుంది. ఈ సందర్భంలో దోషభూయిష్టమైన ఇంగ్లండుశక్తి అధికమై, భారతదేశంలో కూడా దోషాలను ఇనుమడింపజేయడం తప్పలేదు.

అమెరికా స్వతంత్రమైన కాలంలో భారతదేశం తన స్వాతంత్ర్యాన్ని పోగొట్టుకుంది. గత నూటయ్యై సంవత్సరాల్లోనూ అమెరికా సాధించిన అభివృద్ధిని, భారతదేశం సాధించలేకపోయినదానిని పోల్చి ప్రతిభారతీయుడు ఆశతోనూ, బాధతోనూ గమనించకమానదు. అమెరికనులకు చాలా సుగుణాలున్నమాట వాస్తవమే. మనలో చాలా లోపాలువున్నమాటా నిజమే. అమెరికావారికి అదివరకు దున్నబడని భూములు లభించి, వారు తమచరిత్రతో నూతనాధ్యాత్మ్యాన్ని ప్రారంభించుతూంటే, తరతరాలుగా వస్తున్న ఆచారాలు నమ్మకాలలో మనమున్నాము. కాని, బ్రిటిష్ వారు - వారు మనకు చెపుతున్నట్లు, మనకు స్వపరిపాలన నేర్పాలనేబదులు తమనెత్తిమీదవేసుకొని ఉండకపోయినట్లయితే, భారతదేశం ఎక్కువ స్వేచ్ఛా - స్వాతంత్ర్యాలతో వర్ధిల్లడమేగాక, శాస్త్రము, కళల్లో అభివృద్ధితోనూ, జీవితానికి శోభనిచ్చే అన్ని హంగులతోనూ సుఖంగా ఉండేదేమోనని అనుకోడానికి అవకాశం లేకపోలేదు.

చీ వ రి ద శ (1)

బ్రిటిష్ పరిపాలన సంఘటితమగుట,

జాతీయోద్యమారంభము

సామ్రాజ్య ఆదర్శాలు, కొత్తకులము

“మన చేతలన్నింటికంటే, బహుశ మనం భారతదేశచరిత్ర వ్రాసినపద్ధతే ఎక్కువగా నిరసింపబడుతోంది.”-ఇవి భారతదేశంతోను, దానిచరిత్రతోను బాగా పరిచయమున్న ఒక ఆంగ్లేయుడు వ్రాసిన మాటలు. బ్రిటిష్ పరిపాలనాచరిత్రలో భారతీయు లెక్కువగా దేన్ని నిరసించారనేది చెప్పడం చాలా కష్టం. అట్టివాటిజాబితా చాలా పొడుగుంటుంది. కాని, భారతదేశచరిత్రను-ముఖ్యంగా బ్రిటిష్ పాలనా యుగమనేదాన్ని-బిటిషువారు వ్రాసిన పద్ధతి తీవ్రనిరసనకు గురియగు తూండడం యథార్థం.

చరిత్ర - దాదాపు అన్నిసందర్భాల్లోను - విజేతలు, జైత్ర యాత్రికులచేతనే రచింపబడి, వారిదృక్పథాన్నే ప్రతిబింబిస్తుంది. కనీసం, విజేతలు చెప్పిన వ్యాఖ్యానానికే ప్రాముఖ్యమియ్యబడి, చెలామణి అవుతుంది. ఆర్యులనుగూర్చి మనకున్న కవితెకట్టలన్నీ - వారిప్రాచీన గ్రంథాలు, సాంప్రదాయాలు - వారి నెంతగానో స్తుతించుతూ, స్వదేశీయులపట్ల దురన్యాయంచేశాయని విశ్వసించవచ్చు. ఏవ్యక్తి తనజాతీయ దృక్పథాన్ని, సంస్కృతిని అధిగమించలేడు. ఇంక జాతులమధ్య, దేశాలమధ్య సంఘర్షణవర్పడినప్పుడు ఎవరైనా నిష్పక్షికంగా ఉండాలని ఏమాత్రం ప్రయత్నించినా, అది స్వజనానికి ద్రోహంచేసినట్లే భావించబడుతుంది. సంఘర్షణముదిరితే యుద్ధమవుతుంది. యుద్ధంవల్ల మానవమేధ మొద్దుబారి తనజాతిదృక్పథాన్నితప్ప మరేఆలోచనను చొరనివ్వదు. శత్రుజాతికి సంబంధించినవైతే, ఉదాత్త, నిష్పక్షికభావాలు నిర్దాక్షిణ్యంగా తోసిపుచ్చబడుతాయి. ఆసమయంలో గెలుపుదృష్ట్యా తాముచేసేదంతా సమర్థించుకోవడం, శత్రుపక్షచర్యలను ఖండించడం

జరుగుతుంది. సత్యము ఎక్కడో లోతైన బావిలో అట్టడుగున ఉంటుంది; అసత్యం అతినగ్నంగా, సిగ్గువిడిచి స్వైరవిహారంచేస్తుంది.

యుద్ధం ప్రత్యక్షరూపంలో జరుగనప్పుడు కూడా ప్రత్యర్థి దేశాల మధ్య, ప్రయోజనాలమధ్య తీవ్రసంఘర్షణలు, యుద్ధము జరుగుతూనే వుంటాయి. విదేశీశక్తి పరిపాలిస్తున్న దేశంలో ఇట్టి సంఘర్షణాస్వభావం ఎప్పుడూ విడువకుండా వుంటుంది; ప్రజల ఆలోచనలపైన చెయిదముల పైన ప్రభావం కలిగివుండి తప్పుదారులు పట్టిస్తుంది. యుద్ధమన సత్యం ఎన్నటికీ పూర్తిగా మాసిపోదు. పూర్వం యుద్ధము, దాని ఫలితాలు, క్రూరత్వము జయించడం, ఒకజాతిని బానిసలుగాచేయడం ప్రకృతి సహజమైన విశేషాలుగా భావించబడేవి. కాబట్టి వాటిని మభ్యపరచేందుకుగాని, మరోదృక్పథంలో సమర్థించేందుకుగాని, అవసరం లేకపోయింది. తమ ప్రమాణాలు పెరగడంతో సమర్థించుకోవలసిన అవసరం తలెత్తింది. ఇది - కొన్నిసార్లు బుద్ధిపూర్వకంగానూ, అనేకపర్యాయములు తనకు తెలియకుండానూ - వాస్తవాన్ని వక్రీకరించడానికి దారి తీస్తుంది. ఈవిధంగా కృత్రిమనటన పవిత్రతకు ఘనతనిస్తుంది. అసత్యము జుగుప్సాకరమైనభక్తి, దుష్కృత్యాలతో చేతులుకలుపుతుంది.

ఏదేశంలోనైనా ముఖ్యంగా గజబిజిచరిత్ర, మిశ్రమసంస్కృతీ గల యిండియావంటి విశాలదేశంలో ఒక ప్రత్యేక ఆదర్శనిర్వచనాన్ని సమర్థించేందుకు కావలసిన విశేషాలను ధోరణులను కనుక్కోవడం చాలా తేలిక. ఇలా కనుక్కోబడ్డవాటి సమర్థన మరో నూతనవాదానికి పునాది అవుతుంది. అమెరికా ఒక స్థాయి, సమైక్యత కలిగివున్నా, అనేక పరస్పరవైరుధ్యాలకు పుట్టినిల్లంటారు. అటువంటిప్పుడు భారతదేశంలో మరెన్నిరెట్ల వైరుధ్యాలూ, వికృతాలూ నిండి వుండాలి! అక్కడ ఇతరచోట్లలోవలెనే మనం వెతకినదే కనుక్కుంటాం. ఈవిధంగా ముందే ఏర్పరచుకున్న భావాలతో మనం ఒక నమ్మికను, అభిప్రాయాన్ని నిర్మించుకోవచ్చు. అయినా, ఆ నిర్మాణం కృత్రిమ పునాదులనే కలిగివుంటుంది. వాస్తవానికి వక్రరూపాన్ని చూపుతుంది.

ఇటీవలి భారతదేశచరిత్ర అనగా బ్రిటిష్యుగచరిత్ర నేటి నిత్య సంఘటనలతో గాఢంగా పెనవేసుకొని వుండడంవల్ల నాటి చరిత్రను మనం వ్యాఖ్యానించడంపై నేటి మనఆవేశాలు, దురభిప్రాయాలు,

బలమైన ప్రభావం కలిగివుంటాయి. ఆంగ్లేయులు, భారతీయులు ఇరువురూ కూడా పొరపాటుపడవచ్చు. ఈ పొరపాట్లు విరుద్ధమార్గాల్లో ఉండడం సంభవమే. ఏ ఆధారాలపై చరిత్ర రూపొంది, రచింపబడిందో ఆ కవితెకట్టలు, పత్రాలలో అధికభాగం బ్రిటిషువారి నుంచి లభించినవే గనుక అవి తప్పనిసరిగా బ్రిటిషువారిదృక్పథాన్నే చిత్రిస్తాయి. ఓటమికి, విచ్ఛిత్తికావడానికి కారణమైన పరిస్థితులే, భారతీయులు ఈ చరిత్రాంశాలను తమదృక్పథంలో రచించడానికి వీలేకుండాచేశాయి. ఉన్న పత్రాల్లో చాలవరకు 1857 విప్లవంలో నాశనమైపోయాయి. మిగిలివున్న పత్రాలు - ఎలాంటి ఇబ్బందులపాలవనలసివస్తుందోనన్న భయం కొద్దీ - ప్రచురింపబడక, కుటుంబపత్రాలలో దాచివేయబడ్డాయి. అలాంటివి తెలియకుండా చెల్లాచెదురుగా వుండిపోయాయి. వాటిలో చాలా మనదేశంలో కొల్లలుగావుండే చిమ్మటలు, చెద మొదలైన పురుగులవల్ల అంతరించిపోయాయి.

ఆ తరువాత చాలాకాలానికి ఆపత్రాల్లోకొన్ని చరిత్రకారులకు లభించినప్పుడు అనేక చారిత్రకసంఘటనలపై కొత్తవెలుగు ప్రసరించింది. బ్రిటిష్ వారు రచించిన భారతదేశచరిత్రకూడా మార్చవలసివచ్చింది. అనేక సందర్భాల్లో బ్రిటిష్ వారిదృక్పథానికి భిన్నంగావుండే భారతీయదృక్పథం రూపొందింది. ఈ దృక్పథంవెనుక ఎన్నో సాంప్రదాయాలు, జ్ఞాపకాలు వున్నాయి. అవి మరీ పురాతనకాలానివి కావు. మన తాతలూ, ముత్తాతలూ స్వయంగా చూచిన, వారు స్వయంగా ఆ సంఘటనలకు గురియైనకాలానివే. చారిత్రకంగా ఈ సాంప్రదాయాలకు గల విలువ అల్పమే కావచ్చు. కాని, ఇది నేటి భారతీయమనస్తత్వానికివెనుకగల చరిత్రను మనం అవగాహనచేసుకునేందుకు ఉపయోగపడే ముఖ్యాంశము. బ్రిటిష్ వారికి ఇండియాలో దుర్మార్గుడుగా కన్పించినవ్యక్తి తరచుగా భారతీయులకు వీరుడు. బ్రిటిషువారు కానుకలు, బిరుదులతో సన్మానించినవారు భారతీయులలో అధిక సంఖ్యాకుల దృష్టిలో దేశద్రోహులు, విదేశీతోత్తులూను. ఆ కళంకం వారి వంశీకులను ఇంకా అంటిపట్టుకొని వదలకుండాఉంది.

అమెరికన్ విప్లవచరిత్రను ఇంగ్లీషువారు, అమెరికనులు రకరకాలుగా వ్రాశారు. పాత కావేషాలు సమసిపోయి, ఉభయదేశాలమధ్య

మైత్రి ఏర్పడ్డా, నేటికీ వారు ఒకరివ్రాతలను మరొకరు నిరసించుకోవడం జరుగుతూనేవుంది. వర్తమానంలో కూడా విశేష భ్యాతిగల ఆంగ్ల రాజకీయవేత్త లనేకమందిదృష్టిలో లెనిన్ ఒక రాక్షసుడు, బందిపోటు దొంగ. అయినా కోట్లాది ప్రజలు ఆయన తమఉద్ధారకుడనీ, యుగ పురుషోత్తముడనీ భావించారు. భారతదేశపు గతాన్ని అన్నివిధాల నిందిస్తూ, వారు పవిత్రులుగాస్మరించేవారిని నీచంగా చిత్రిస్తూ, బ్రిటిష్ పాలనలో జరిగిన 'ఘన' కార్యాలను పొగడుతూ గౌరవించుతూ వుండే 'చరిత్ర' లనబడే పుస్తకాలను భారతీయులు తమ పాఠశాలల్లో, కాలేజీలలో చదవాలని నిర్బంధించడాన్ని భారతీయు లెంత అవమాన కరంగా భావించారో పై పోలికలు కొంతవరకు సూచిస్తాయి.

గోపాలకృష్ణ గోఖలే తన మృదువ్యంగ్యధోరణిలో "ఇదమిత్థ మని చెప్పలేని ఏదో వివేకశక్తి భారతదేశానికి బ్రిటిషువారి బాంధ వ్యాన్ని విధించింది." అని ఒకపర్యాయం వ్రాశాడు. ఈ ఇదమిత్థమని చెప్పలేని వివేకంవల్లకాని, చారిత్రకగతిలోని ఒకానొక క్రమంవల్లకాని లేక అదృష్టవశాత్తుకాని భారతదేశానికి బ్రిటిషువారిరాక రెండు విభిన్నజాతులను సన్నిహితంచేసింది. అలా సన్నిహితుల్ని చేయవలసిందే కాని, యధార్థంగా ఒకరినొకరు అర్థంచేసుకున్నది చాలా అరుదు. వారి సంబంధాలు పరోక్షంగానే ఉండేవి. ఆంగ్లసారస్వత, రాజకీయదృక్పథాల ప్రభావం ఇంగ్లీషునేర్చుకున్న కొద్దిమందిపైనమాత్రమే ప్రసరించింది. ఈ రాజకీయదృక్పథం ఆ సందర్భంలో మహత్తరశక్తిగలదే అయినా నాటి భారతదేశంలో దానికి వాస్తవికవిలువలేదు. ఇండియాకువచ్చిన బ్రిటిషు వారు సాంఘిక, రాజకీయ విప్లవవాదులు కారు. వారు ఇంగ్లండులో వచ్చి అభివృద్ధినిరోధకవర్గానికి చెందిన అతి మితవాదులు. ఇంగ్లండు అనేకవిధాల యూరపు మితవాదదేశాలన్నింటిలోను అతి మితవాద దేశం.

భారతదేశంపై పాశ్చాత్యసంస్కృతీప్రభావతాకిడి అంటే, మధ్య యుగంనాటి సాంప్రదాయకభావాలచే పెనగొనివున్న స్థబ్ధసమాజంపై పురోగమనశీలంగల సమాజయొక్క, నవచైతన్యంయొక్క తాకిడియే నన్నమాట. స్థబ్ధభారతసమాజం సంకీర్ణమై, స్వీయమార్గంలో ఉన్నతి చెందినా, తనలోనిఅంతర్గతకారణాలను పురస్కరించుకొనివున్న (నిసర్గ)

పరిమితులవల్ల పురోగమించజాలకపోయింది. కాని, ఈ చారిత్రక క్రమాలకు ప్రతినిధులైనవారు భారతదేశంలో తాము నిర్వర్తించవలసినపనిని గుర్తించలేకపోవడమే గాక, ఒక వర్గంగా ఆ క్రమానికే ప్రాతినిధ్యం వహించలేకపోవడం విచిత్రమే. ఇంగ్లండులోని ఆ వర్గం ఈ చారిత్రక పరిణామక్రమంతో పోరాడింది. కాని, ప్రత్యర్థివర్గశక్తి మరీ బలమైనది కావడంచేత దాన్ని అరికట్టలేకపోయింది. భారతదేశంలో ఎదురు లేనందున అదేమార్పుకు, ప్రగతికి అడ్డంకులు కల్పించగలిగి, దానికి ప్రాతినిధ్యంవహించారు. ఇండియాలో సాంఘికాభివృద్ధినిరోధకమైన వర్గాల స్థానాన్ని బలపరచి, పోతూహించి సంఘటితపరచారు. సాంఘిక, రాజకీయమార్పులకోసం కృషిచేసేవారిని వ్యతిరేకించారు. అయినా, మార్పురాగలిగిందంటే అది తలవనితలంపుగా వారిచర్యలవల్ల కలిగిన ఫలితమే. ఆవిరియంత్రము, రైల్వేలు ప్రవేశపెట్టడం మధ్యయుగంనాటి నిర్మాణాన్ని మార్చడానికి ఒక పెద్దఅంగ అయింది. అయితే, ఈ పని తమపాలనాయంత్రాన్ని సుసంఘటితంచేసుకోవడానికీ, దేశంలోపలి భాగాల్లోకూడ దోచుకునేందుకు సౌకర్యంకోసం మాత్రమే చేయబడింది. భారతదేశంలో బ్రిటిష్ అధికారులు ఉద్దేశపూర్వకంగా అమలు పరచిన విధానాలకూ తలవనితలంపుగా కలిగిన ఫలితాలకూ మధ్యగల వైరుధ్యం తికమకలు కల్పించి, వారి రాజనీతినిజస్వరూపాన్ని మరుగు పరుస్తోంది. పాశాత్యదేశాలతాకిడివల్లనే భారతదేశంలో ఎంతో మార్పువచ్చింది. అయితే, అది బ్రిటిష్ వారి అడ్డంకుల్నికూడా అధిగమించి మరీ వచ్చింది. ఆ మార్పుయొక్క వేగాన్ని నిరోధించడంలో బ్రిటిష్ వారు ఎంతో విజయులైనందువల్ల నేటికీ ఆ పరిణామం పూర్తి కావడానికి దూరంగానే ఉండిపోయింది.

భారతదేశాన్ని పరిపాలించడానికి ఇంగ్లండునుండి వచ్చిన జమీందారీ భూస్వాములు, వారిబోటివారు భూస్వామ్యదృక్పథంగల వారు. వారిదృష్టిలో ఇండియా ఈస్టిండియాకంపెనీకిచెందిన ఒక పెద్ద ఎస్టేటు; తన ఎస్టేటుకు, తన కవులుదార్లకు భూస్వామే సహజంగా ఉత్తమప్రతినిధి. ఈ ఇండియా అనే ఎస్టేటును ఈస్టిండియాకంపెనీ బ్రిటిష్ సార్వభౌములకు అప్పజెప్పినా, వారిదృష్టి అలాగే వుంది. ఇలా అప్పగించినందుకు కంపెనీకి ఇండియాఖర్చుతోనే విస్తారంగా నష్టపరి

హారం ముట్టజెప్పబడింది. (ఇండియాప్రభుత్వమునం యిలా ఆరంభమైంది. ఇది ఇండియాను కొనెందుకు ఇండియామే చెల్లించింది) అవిధంగా ఇండియాలోని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంవారు జమీందారులు (లేదా వారి ఏజెంట్లు) అయ్యారు. డ్యూక్ ఆఫ్ డెవాన్ షైర్ తన ప్రభువుల (తోటివారు)చే 'డెవాన్ షైర్' అని వ్యవహరింపబడుతున్నట్లే, ఆచరణకు అవసరమైన అన్ని సందర్భాల్లోను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంవారు తమను 'ఇండియా'గానే పరిగణించుకున్నారు. కోట్లాది భారతీయులు ఒకరకమైన కౌలుదార్లగా. వారు పన్నులు, కప్పములు చెల్లిస్తూ, జమీందారీ సమాజంలో తమకుగలస్థానాన్ని గుర్తించి మెలగాలి. దీనికి ఎటువంటి సవాలువచ్చినా, అది బ్రిటిష్ వారిదృష్టిలో ప్రపంచనైతికప్రమాణాన్ని, దైవదత్తాధికారాన్ని త్రోసిరాజనడంవంటిదే.

భారతదేశంలో తమ పరిపాలననుగూర్చి బ్రిటిష్ వారికిగల ఇట్టి స్థిరమైన అభిప్రాయాలమూలంలో ఎలాంటి మార్పురాలేదు. ఇప్పుడు మరోరూపంలోమాత్రమే చెపుతున్నారు. కొట్టవచ్చినట్టుకన్పించే పాత పద్ధతి మారి, యుక్తియుక్తంగాచెప్పేపద్ధతులు వచ్చాయి. ఖామందు తన కౌలుదార్ల పట్ల దయగలిగిఉండాలనీ, వారి పరిస్థితులను చక్కదిద్దేందుకు ప్రయత్నించాలనీ అంగీకరించబడింది. ఎక్కువ భక్తి, విశ్వాసాలుకలిగివుండే కౌలుదార్లను జమీనిర్వహణకు పైఉద్యోగాలకు తీసుకోవాలనీ, పాలనాయంత్రంలో తాబేదారులుగా పనిచేయించాలనీ కూడ సమ్మతించబడింది. కాని ఈ జమీందారీవిధానానికి ఏవిధమైన సవాలు సహించబడదు. ఈ ఎస్టేటు - చేతులుమారినా వెనుకటిలాగే కొనసాగుతూ వుండాలి. కొన్నిసంఘటనలవొత్తిడిచే కొన్నిమార్పులు చేయకతప్పనిపరిస్థితి ఏర్పడితే నమ్మకమైన అధికారులు - పాత, కొత్త స్నేహితులు ఎస్టేటుఉద్యోగాలు చేస్తూనేవుండాలి. వారి అనుయాయులు, వారిపై ఆధారపడియున్నవారు యథాప్రకారం సౌకర్యాలు అనుభవించే ఏర్పాట్లు వుండాలనీ, వయోవృద్ధులైన ఫించనుదారులందరూ తమభరణాలు పొందుతూనే వుండాలనీ, పాతజమీందారు ఈ ఎస్టేటుకు ధర్మకర్తయై, సంతకుడుగా సలహాదారుగా వుండాలనీ ఏర్పాట్లుచేయుటద్వారా అత్యవసరమైనమార్పులు తెచ్చేందుకు చేయబడిన ప్రయత్నాలనీ భగ్నంచేయబడ్డాయి.

ఇలా తమ స్వప్రయోజనాలతో ఇండియాను ముడిపెట్టే తెలివి బ్రిటిష్ వారి మయంగావున్న ఉన్నతాధికారవర్గాల్లో ఎక్కువగావుంది. ఈ అధికారవర్గాలు తమవారి సంవత్సరాల్లో 'ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్' (ఐ. సి. ఎస్.) అనబడే సుసంఘటితమైన పరిమితసంస్థగా రూపొందాయి. దీన్నే ఒక ఆంగ్ల రచయిత "ప్రపంచంలోకల్లా పట్టువిడువని ట్రేడ్ యూనియన్" అన్నాడు. వారే ఇండియాను సడిపారు. వారే ఇండియా. వారి స్వప్రయోజనాలకు హానికలిగించే దేదైనాసరే, అది ఇండియాకుకూడా తప్పకుండా హానికల్గించేదయివుండాలి. ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ ద్వారాను, తమముందుంచబడిన వర్తమానసంఘటనలకు చెందినచరిత్రనుబట్టి వివిధవర్గాల బ్రిటిష్ ప్రజలలో ఈ అభిప్రాయాలే వ్యాప్తి చెందాయి. పాలకవర్గం ఈ అభిప్రాయాన్ని వ్యాప్తి చెందించడంలో పూర్తిగా కృషిచేయడం సహజమే. తమదేశంలో తా మొంత తక్కువ స్థాయిలోవున్నా బ్రిటిష్ కార్మికుడు, రైతు ఈ ప్రచారప్రభావానికి లోనై, కొంతవరకు నమ్మి ఈ ఆస్తికీ, సామ్రాజ్యానికీ గర్వపడ్డారు. ఆ కార్మికుడే, రైతే భారతదేశానికి రావడం తటస్థమే, వారూ తప్పకుండా ఇక్కడి పాలకవర్గానికి చెందిపోయేవారు. అట్టివారికి భారతదేశచరిత్ర, సంస్కృతీ బొత్తిగా తెలియవు. తాను స్వయంగా పోల్చిచూచుకోడానికి, ప్రయోగించడానికి తగినప్రమాణాలేమీ లేనందువల్ల ఇండియాలోని బ్రిటిష్ వారిలో అనుశ్రుతంగా పాదుకొనియున్న అభిప్రాయాలనే విశ్వసించేవారు. మహాజరిగితే వారిలో ఒకరకమైన ధర్మకర్తృత్వానుభూతి మాత్రమే అస్పష్టంగా కలిగేది. అదైనా అధికారవర్గపరిధిలోనే వుండిపోయేది.

ఈ తత్వం అన్ని వర్గాల బ్రిటిష్ ప్రజల్లోను ఒక శతాబ్దంపాటు వ్యాప్తిలోవుంది. అది ఒక జాతీయవారసత్వంలాగా దృఢంగా పాదుకొని, మామూలు వీల్లేని దృక్పథమైపోయింది. భారతదేశంపట్లగల పై దృక్పథంవల్ల పరోక్షంగా వారి జాతీయజీవితదృక్పథంకూడా మారింది. ఇప్పటి బ్రిటిష్ లేబర్ పార్టీ నాయకవర్గానికి నిర్ణీతప్రమాణాలు, ఆశయాలు, తగినంత బాహ్యప్రపంచజ్ఞానము లేవు. ఈ విచిత్రవర్గం బ్రిటిష్ వారు ఇండియాను పాలిస్తున్నవిధానాన్ని సాధారణంగా సమర్థించుతూ వచ్చింది. ఒక్కొక్కసారి తమదేశీయవిధానానికి వలసవిధానానికి, మాట

లకు చేతలకూ వైరుధ్యం కనిపించినపుడు వారు కలవరపడుతారు. కాని తాము అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా లౌకికజ్ఞానంగల కార్యవాదులమనే విశ్వాసంతో తమ మనోభావాలను అణచివేసుకుంటారు. కార్యవాదులు ఒకనిర్ణయానికివచ్చేందుకు వాడుకలోవున్న ఆచారాలను వాస్తవపరిస్థితుల్ని ఆధారంచేసుకోవాలి. అంతేగాని, పరిశోధించని ఏదో ఒక సిద్ధాంతంకోసం తా మెరుగని అంధకూపంలోకి దూకగూడదు.

ఇంగ్లండునుండి ఎకాయెకిని భారతదేశానికి వచ్చే వైస్రాయిలు ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ నిర్మాణానికి అతికిపోతూ దానిమీదే ఆధారపడివుండాలి. వారు ఇంగ్లండులో ధనికపాలకవర్గానికి చెందినవారు. కనుక ఐ. సి. యస్. ల దృక్పథాన్ని స్వీకరించడం అంత కష్టంకాదు. ఇంకెక్కడా సాటిలేని అసమాన సంపూర్ణాధికారం యీ వైస్రాయిలకు ఉంది. అందువల్ల వారివారి విధానాల్లోను చెప్పేపద్ధతుల్లోను చమత్కారమైన మార్పులు జరుగుతాయి. అధికారం మనిషిని చెరుపుతుంది. అడ్డులేని అధికారం పూర్తిగా చెరుపుతుంది. ఈ విశాలప్రపంచంలో ఏవ్యక్తికీ నేటి ఇండియాలో బ్రిటిష్ వైస్రాయికి వలె అంత ఎక్కువమంది ప్రజలమీద అంతఎక్కువ అధికారం లేదు. ఇంగ్లండు ప్రధానమంత్రిగాని అమెరికా అధ్యక్షుడుగాని మాట్లాడజాలనివిధంగా ఇండియా వైస్రాయి సాధికారంగా మాట్లాడుతాడు. ఈ వైస్రాయితో పోల్చదగినవాడు ఒక్క హిట్లరు మాత్రమే. వైస్రాయిమాత్రమేకాదు ఆయనసలహాసంఘంలో ఆంగ్లసభ్యులు, గవర్నర్లు, ఆఖరుకు వారికింది శాఖల కార్యదర్శులు, మేజిస్ట్రేట్లకూడ యింతే. అధికారము, కీర్తి తమవే గనుక తాము చెప్పేవీ చేసేవీ సరైనవనే విశ్వాసంతో - అధమస్థాయిలోనివాళ్ళేమనుకున్నా తాము చెప్పేవీ చేసేవీ అంగీకరించితీరాలనే దృఢాభిప్రాయంతో వారు మరెవ్వరూ అందుకోలేని ఉన్నత స్థానాన్నుంచి హుందాగా మాట్లాడుతారు.

వైస్రాయిసలహాసంఘంలో కొందరు సభ్యులు సరాసరి ఇంగ్లండునుంచే నియమింపబడుతారు. వారు ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసుకు చెందినవారు కారు. సాధారణంగా సివిల్ సర్వీసువారికి వీరికీ మాటల్లో, విధానాల్లో ప్రత్యేకమైన భేదం వుంటుంది. వారు ఆ అధికారయంత్రంలో సులభంగానే పనిచేయగలరు. కాని ఐ. సి. ఎస్. లవలె

నిశ్చితాధికారానికి తగిన హాందాను, తృప్తిని పూర్తిగా అలవచ్చుకోలేదు. ఆ సంఘంలోని భారతీయసభ్యులు (ఇటీవలనే చేచ్చుకోబడినవారు) ఎంత సంఖ్యాబలము, నూత్నబుద్ధిగలవారైనా, వారినిమించినవారైనా, అసలూ ఐ. సి. ఎస్. ల వలె ప్రవర్తించలేదు. సివిల్ సర్వీసుకు చెందిన భారతీయులు - అధికారాధిపత్యంలో వారిస్థాన మేదైనప్పటికీ - ఈ వర్గానికి చెందరు. వారిలో కొందరు తమ బ్రిటిష్ సహచరులను అనుకరించబోయి, అంతగా చేతగాక డాంబికులుగా, పరిహాసాస్పదులుగా తయారవుతారు.

ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసులోని కొత్తతరం బ్రిటిషువారు ఆలోచనలోను, వ్యక్తిత్వంలోను కొంత మెరుగని నా విశ్వాసం. వారు పాతచక్రంలో అంత తేలికగా యిముడరు. అయితే, విధానాలేర్పరచడం, అధికారం ఛలాయించడం పెద్దవారిచేతుల్లోనే వుండడంవల్ల ఈ కొత్తవారివల్ల ఒరిగేదేమీ వుండదు. కొత్తవారు అమల్లోవున్న విధానాన్ని అంగీకరించాలి. లేదా రాజీనామాలిచ్చి, మాతృదేశానికి ప్రయాణంకట్టాలి. ఈలాగున కొన్నిసార్లు జరిగింది కూడాను.

నా చిన్నతనంలో భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారిచే నడుపబడుతున్న వార్తాపత్రికలు ఎలా ఉండేవో నాకు గుర్తుంది. అవి అధికార వార్తలు, ఉపన్యాసాలు, బదిలీలు, ప్రమోషన్లు మొదలైన ఉద్యోగవార్తలతోను, ఇంగ్లీషువారి కార్యకలాపాలతోను, పోలో, గుర్రపుపందేలు, నృత్యాలు, నాటకప్రదర్శనలు వగైరా వార్తలతోనే నిండిఉండేవి. భారతీయులనుగురించి, వారి సాంఘిక, రాజకీయ, ఆర్థిక, వైజ్ఞానికజీవితాలనుగురించి ఒక్కముక్కైనా ఉండేదికాదు. ఆ పత్రికలు చదువుతూఉంటే అసలు భారతీయులనేవా మన్నారని అనుకోవడానికే ఆస్కారం ఉండేదికాదు.

బొంబాయిలో జట్టుకు పదకొండుమందిచొప్పున ఉండే నాలుగు పక్షాలమధ్య చతుర్భుజ క్రికెట్ పోటీలు జరిగేవి. ఆ నాలుగు జట్టులూ వరుసగా హిందువులు, మహమ్మదీయులు, పార్సీలు, యూరోపియన్లతో ఏర్పడేవి. యూరోపియనులజట్టును, 'బోంబే ప్రెసిడెన్సీ' అనేవారు. మిగతావాటిని హిందువులు, ముస్లిములు, పార్సీలు అనిమాత్రమే పేర్కొనేవారు. ఆవిధంగా బొంబాయి యూరోపియనులచే ప్రాతి

నిర్భయంవహించబడేది. ఏదో ఆటకోసం గుర్తింపబడిన విదేశీజట్టులని మిగతవారిని అనుకునేందుకు అవకాశం ఉండేది. ఈ జట్టులనుగురించి ఎంతోవివాదం ఉన్నా, పదకొండుమందిజట్టు మతప్రాతిపదికపై ఏర్పడ రాదనే ఆందోళన తీవ్రంగా వున్నా నేటికీ ఈ పోటీలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి.

భారతదేశంలోని ఆంగ్లేయులకు బుబ్బలకు సాధారణంగా ది బెంగాల్ క్లబ్, ది అలహాబాద్ క్లబ్, మొదలగు ప్రాంతీయపేర్లున్నాయి. ఆ క్లబ్బులు ఆంగ్లేయులకు లేక యూరోపియన్లకు మాత్రమే పరిమితమై ఉండేవి. ఒకప్రాంతంపేరు కలిగిఉండడానికిగాని, కొంద హొక కూటమిగా ఏర్పడి ఒకక్లబ్బునేర్పరచుకోవటానికి గాని, ఇతరులు అందులో చేరడానికి సమ్మతించకపోవటానికిగాని అభ్యంతరం వుండనక్కరలేదు. కాని, ఇది ఇండియా అంటే తామేననే బ్రటిషువారి పాతఅలవాటునుంచి, తామే బెంగాలు, అలహాబాదులకు నిజమైన ప్రతినిధులమన్నట్లు ఆ పేర్లు పెట్టుకోవడం నేర్చుకున్నారు. వారిదృష్టిలో ఇతరులందరూ దేశానికి కణితిలాంటివారు. తమస్థానం తెలుసుకొని తదనుగుణ్యంగా ప్రవర్తిస్తే ఉపయోగపడేరకము, లేకపోతే పనికిమాలినవాళ్ళాను. సంస్కృతీ సామ్యం కలవాళ్ళు తీరికసమయాల్లో ఒక్క-చోట కలుసుకుని ఆడుకు నేందుకు, యితర అడ్డంకులు లేకుండా సాంఘికసంబంధాలు ఏర్పరచు కునేందుకు అవసరమైన యీ క్లబ్బులలో యూరోపియనులుకానివారికి స్థానం లేకపోవడం సమర్థనీయంకాదు. అది జాత్యహంకారానికి సంబంధించినది మాత్రమే.

ఆంగ్లేయులకు లేదా యూరోపియనులకు మాత్రమే ప్రత్యేకంగా క్లబ్బులుండడానికి నామట్టుకు నాకేమీ అభ్యంతరం లేదు. అలాంటి వాటిల్లో చేరాలని కుతూహలపడే భారతీయులు అంతగా ఉండరు. కాని యీ సాంఘికబహిష్కారం జాత్యహంకారంమీద ఆధారపడినది గాక తా నేదో మహాన్నతస్థానంలో ఉన్నట్లు తన్నెవరూ సమీపించ రాదన్నట్లు ప్రవర్తించే పాలకవర్గానికే పరిమితమైతే అది వేరేవిషయం. బొంబాయిలో ఒక ప్రసిద్ధమైన క్లబ్బులోకి - కనీసం దాని విజిటర్స్ గదిలోకి అయినా ఏ భారతీయుణ్ణి - అతడు మహారాజైనా, పారి

శ్రామిక వేత్త అయినా - (నొకరుగా తప్ప) - రానిచ్చేవారు కాదు. నాకు తెలిసినంతలో యిప్పటికీ రానివ్వడంలేదు.

భారతదేశంలో జాతిభేదం ఆంగ్లేయులకు భారతీయులకు మధ్య గాక, యూరోపియన్లకు ఆసియావాసులకు మధ్యేననవచ్చు. ఇండియాలో ప్రతియూరోపియను - అతడు జర్మనీ, పోలెండ్, రుమేనియా దేశీయుల్లో ఎవరైనా కానీ - పాలకవర్గంలోనే జను. రైలుపెట్టెలు, స్టేషన్లలో విశ్రాంతిగదులు, పాక్కులలో బల్లలు మొదలైనవాటి మీద 'యూరోపియనులకు మాత్రమే' అని గుర్తు వేస్తారు. ఇట్టివి దక్షిణాఫ్రికాలోను ఇతరదేశాల్లోను ఉండడం ఘోరమే. కాని ఒక జాతి స్వదేశంలోనే ఇటువంటివాటికి తలొగ్గివుండక తప్పకపోవడం దాని బానిసస్థితిని గుర్తుకు తెచ్చే సహింపరాని దుర్భరావమానమే.

ఈ జాత్యహంకార, సామ్రాజ్యవాదగర్వాల బహిరంగ వికృత లక్షణాలు క్రమంగా మాకుతున్నాయనేది నిజమే. కాని యీ క్రమం మరీ మందకొడిగా వుంది. దానిని నిరూపించే సంఘటనలు తరచుగా జరుగుతూనే వున్నాయి. రాజకీయవత్తిడి, సమరోత్సాహంగల జాతీయోద్యమపెంపూ తప్పనిసరిగా మార్పునచ్చేట్టు, పూర్వపు జాత్యహంకారాన్ని, దురాగతాన్నీ, తగ్గించేందుకు తీవ్రప్రయత్నాలు చేసేటట్టు చేస్తాయి. అయినప్పటికీ అదేరాజకీయోద్యమము సంఘర్షణాస్థాయికి చేరి, దాన్ని అణచడానికి ప్రయత్నించినపుడు మళ్ళీ పూర్వపు జాత్యహంకారము, సామ్రాజ్యవాదగర్వము మరింత తీవ్రరూపంలో ప్రత్యక్షమవుతాయి.

ఆంగ్లేయులు సూక్ష్మగ్రాహులు. అయినా వారు విదేశాలకు వెళ్ళినపుడు అక్కడివారిని తెలుసుకోకపోవడం విచిత్రమే. పాలకులకు పాలితులకు మధ్యగల సంబంధం పరస్పరం అవగాహనచేసుకునేందుకు ప్రత్యేక ప్రతిబంధకంగా తయారయ్యే భారతదేశంలో యీ వైచిత్రి మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఎవరైనాసరే యీ భేదము ప్రయత్న పూర్వకమైనది అనుకోవచ్చు. అందువల్ల ఎవరికివారు తాము ఎదుటివారిలో చూడదల్చుకున్నదిమాత్రమే చూస్తూ తదితర విశేషాలపట్ల గ్రుడ్డివారివలె ప్రవర్తిస్తారు. అయితే, ఒకరు గమనించనంత మాత్రాన యధార్థాలు అదృశ్యమైపోవు. ఆ యధార్థవిశేషాలు వారిదృష్టుల

నాకట్టినప్పుడు అదేదో హఠాత్ పరిణామమన్నట్లు దానివట్ల ఏహ్య, నిరసనభావాలు కలుగుతాయి. అదేదో గారడీ అనిపిస్తుంది.

అసలే కులప్రధానమైన యీ దేశంలో బ్రిటిష్ వారు - ముఖ్యంగా యిండియన్ సివిల్ సర్వీసువారు మరోకులాన్ని సృష్టించారు. అది పాషాణప్రకృతి, ప్రత్యేక కేటాయింపులుగల కులం. ఆ సర్వీసులోని భారతీయులు అవే చిహ్నాలను ధరిస్తూ, దాని నియమాలనే అనుసరిస్తున్నా ఆ కులానికి చెందరు. ఆ కులం తన మహత్తర ప్రాముఖ్యతలో, మత విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకుంది. ఆ విశ్వాసంచుట్టూ యధోచితమైన పురాణగాథలు పెంపొంది, దాని ఆధిక్యతను నిలబెట్టేందుకు సాయపడుతున్నాయి. విశ్వాసము, స్వార్థప్రయోజనాలకలయిక ఎంతో శక్తివంతమైనది. దానికి ఏప్రతిద్యుండ్రీ ఏర్పడినా గాఢమైన పాశవికావేశాలను, భయంకరక్రోధాన్ని రేకెత్తిస్తుంది.

౨ బెంగాలుదోపిడి ఇంగ్లండులో పారిశ్రామికవిప్లవానికి సహాయపడింది

పదిహేడవ శతాబ్దారంభంలో, ఈస్టిండియాకంపెనీ సూరతులో ఒక కర్మాగారాన్ని స్థాపించుకునేందుకు మొగలుచక్రవర్తినుండి అనుమతిపొందింది. వారు కొన్నేండ్లతర్వాత కొంతభూమి కొని మద్రాసును నిర్మించారు. 1662లో పోర్చుగీసువారు బొంబాయిని ఆంగ్లచక్రవర్తియైన రెండవ ఛార్లెస్ కు కట్టుంగా ఇచ్చారు. అతడు దాన్ని యీస్టిండియాకంపెనీ అధీనంచేశాడు. 1690 లో కలకత్తానగరం నిర్మింపబడింది. ఆవిధంగా 17వ శతాబ్దాంతంనాటికి బ్రిటిష్ వారు భారతదేశంలో అనేక స్థావరాలను సంపాదించుకొనుటే గాక భారతసముద్రతీరాల్లో అనేక రేవులుకూడ నిర్మించుకున్నారు. వారు నెమ్మదిగా దేశాంతర్భాగాలకు కూడ వ్యాపించారు. 1757లో జరిగిన ప్లాసీయుద్ధం మొట్టమొదటిసారిగా ఒక విశాలభూభాగాన్ని వారిఅధికారంలోకి తెచ్చింది. కొద్దిసంవత్సరాల్లోనే బెంగాలు, బీహారు, ఒరిస్సా, తూర్పు కోస్తాలు వారిఅధీనంలోకొచ్చాయి. సుమారు 40 సంవత్సరాల తర్వాత, 19వ శతాబ్ది ప్రారంభంలో ఒక పెద్ద సంఘటన జరిగింది. దానితో వారు ఢిల్లీ ముఖద్వారాలను సమీపించారు. 1818లో

మహారాష్ట్రలు చివరిసారిగా ఓడిపోయినప్పుడు మూడవ అంచె, 1849 లో శిఖ్కుయద్దాల అనంతరం నాల్గవఅంచె అధిగమించబడి వారిరాజ్యాధికారానికి సమగ్రస్వరూపం ఏర్పడింది.

ఆవిధంగా బ్రిటిష్ వారు మద్రాసునగరంలో రి శతాబ్దాలకు కొంచె మెక్కువగా వున్నారు. బెంగాలు, బీహారు మొదలగువాటిలో 187 ఏండ్లపాటు పరిపాలించారు. 145 ఏండ్లక్రితం దక్షిణాపథంలో తమ సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేసుకున్నారు. సంయుక్తరాష్ట్రాలు, (ఇప్పటి పేరు), మధ్య పశ్చిమభారతాల్లో వారు ప్రవేశించింది 125 ఏండ్లక్రితం. పంజాబులో ప్రవేశించి 95 ఏండ్లయింది. (ఇదివ్రాసినది 1944జూన్ లో.) వైశాల్యంలో చాల చిన్నది గనుక మద్రాసునగరంసంగతి వదలి వేస్తే, వారు బెంగాలును పంజాబును ఆక్రమించుకోడానికి మధ్య దాదాపు నూకేండ్ల అంతరమున్నది. ఈకాలంలో బ్రిటిష్ వారి దృక్పథమూ, పరిపాలనావిధానాలూ పదేపదే మారుతూవచ్చాయి. ఇంగ్లండులో జరిగిన కొత్త పరిణామాలవల్ల ఇండియాలో బ్రిటిష్ పరిపాలన సుసంఘటితంకావడం కోసం యీ మార్పులు చేయబడ్డాయి. కొత్తగా కలుపుకున్న ప్రాంతాలను పరిపాలించేవిధానము - యీ మార్పులనుబట్టి, బ్రిటిష్ వారిచే ఓడింపబడ్డ పాలకవర్గాల వ్యక్తిత్వాలనుబట్టి - రకరకాలుగా ఏర్పడింది. బెంగాలులో చాల సులభంగా విజయం లభించింది. అక్కడ ముస్లింభూస్వాములు పాలక వర్గాలుగా పరిగణించబడ్డారు. అందువల్ల వారిబలాన్ని ఛిన్నాభిన్నం చేసేందుకు ఆంగ్లేయులు ఒక పంథాననుసరించారు. కాని పంజాబులో పరిస్థితి ఇందుకు భిన్నంగా వుంది. అది శిక్కులనుండిలాక్కోబడింది గనుక బ్రిటిష్ వారికి అచ్చటి ముస్లింలకు మధ్య ప్రాథమికమైన వైర భావాలేదు. దేశంమొత్తంమీద బ్రిటిష్ వారికి ముఖ్యవైరులు మహారాష్ట్రలే.

భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారిపాలనలో ఎక్కువకాలం వున్న ప్రాంతాలు తతిమ్మా అన్నిప్రాంతాలకంటె ఎక్కువ బీదవిగాఉండడం గమనార్హమైన సంగతి. ఆంగ్లేయులపరిపాలనాకాలానికి క్రమంగా పెరుగుతున్న పేదరికానికి గల సాన్నిహిత్యాన్ని చిత్రీకరిస్తూ ఒకపటాన్ని గీయవచ్చు. ఇట్టి పరిశీలనలో కొన్ని మహానగరాలూ, పారిశ్రామిక

కేంద్రాలూ వున్నంతమాత్రాన అంతగా భేదం వుండదు. మనం ముఖ్యంగా గుర్తించవలసింది మొత్తం ప్రజలస్థితిగతు లెలావున్నవా అనేదే. భారతదేశంలోకల్లా బెంగాలు, బీహారు, ఒరిస్సా, మద్రాసు రాష్ట్రంలో కొన్ని భాగాలూ నిరుపేదప్రాంతాలు. పంజాబులో ప్రజల చైతన్యస్థాయి, జీవనప్రమాణాలు అన్నిచోట్లకంటే హెచ్చుగా వున్నాయి. బ్రిటిష్వారు రాకపూర్వం బెంగాలు భాగ్యవంతమై కళకళలాడుతూ వుండేది. ఇలాంటి పోలికలకూ, భేదాలకూ అనేక కారణాలుండవచ్చు. కాని ఒక యాథార్థాన్ని మాత్రం మరువలేము. ఎంతో భాగ్యవంతమై సస్యశ్యామలంగావున్న బెంగాలు 187 ఏండ్ల బ్రిటిష్ పరిపాలనానంతరం (ఈ పాలకులు వున్న పరిస్థితుల్ని బాగుచేసేందుకూ, స్వపరిపాలనావిదానం నేర్పేందుకూ అహరహం కృషిచేస్తున్నామని చెబుతున్నారు) యీనాడు నిరుపేదదై, పస్తులతో, చావులతో కుమిలే దౌర్భాగ్యస్థితిలో వుంది.

బ్రిటిష్ పాలనానుభవాన్ని మొట్టమొదట చవిచూచింది బెంగాలు. ఆ పరిపాలన నిలుపుదోపిడితో ప్రారంభమైంది. అప్పడారంభమైన రివెన్యూపద్ధతి బ్రతికివున్న రైతులనుండేగాక మృతించెందినవారి నుండికూడ వారికిగల చివరిపైసావరకు గుంజుకునేది. ఎడ్వర్డ్ థాంప్సన్, జి. టి. గారెట్ అనే బ్రిటిష్ చరిత్రకారులు చెప్పినదాన్నిబట్టి “కాట్, పిజారోలకాలంలో స్పెయిన్ దేశీయుల నావేశించినట్లు ఆంగ్లేయుల బుర్రల్లో ధనాశాపిశాచి వెర్రితలలువేసింది. ఈ అత్యాశకు మరో ఉదాహరణ లేదు. ముఖ్యంగా బెంగాలు ఆఖరురక్తపుచుక్క పీల్చుకోబడేంత వరకు శాంతి నెరుగదు.” “ఆతరువాత ఏండ్ల తరబడి ఇండియాలో సాగించబడిన బ్రిటిష్వారి ధనార్జనావిధానవికృతరూపాలకు, అవినీతిచర్యలకూ ముఖ్యబాధ్యుడు కైవు.” సామ్రాజ్యనిర్మాత అయిన యీ కైవు విగ్రహం యిప్పుడు లండనులోని భారతకార్యాలయం ఎదుట నిలబెట్టబడివుంది. అదివచ్చిదోపిడి. బెంగాలు అతిథయంకరక్షామాలతో ధ్వంసమైపోయేవరకు ఆ కల్పవృక్షం పడేపడే దులుపుకోబడింది. తరువాతి కాలంలో యీ విధానాన్నే ‘వాణిజ్యం’ అన్నారు. కాని వాస్తవానికి మార్చేమీలేదు. ‘వాణిజ్యం’ అని అనబడ్డది ప్రభుత్వమే. ఆ వాణిజ్యం వర్ధిదోపిడిమాత్రమే. ప్రపంచచరిత్రలో యిటువంటి ఉదాహరణలు చాల

తక్కువ. ఇది వేర్వేరు పేరులతో, వివిధరూపాల్లో ఏ కొద్దిసంవత్సరాలలో గాక తరాలతరబడి అమలులోవున్నదనేసంగతి గుర్తుంచుకోవాలి. పచ్చిదోపిడి విధానం క్రమంగా చట్టబద్ధమైనబందిపోటుతనంగా మారింది. స్పష్టంగా కన్పించకపోయినా నిజాని కిది మరీ దారుణమైనది. బ్రిటిష్ పరిపాలనా ఆరంభదశల్లో అవినీతి, లంచగొండితనం, ఆశ్రితపక్ష పాతం, దమననీతి, ధనాశ, మనం పూహించలేనంత విపరీతంగా ఉండేవి. ఆంగ్లభాషలో కలిసిపోయిన 'లూట్' అనే హిందూస్థానీ పదం గమనార్హము. ఇలా జరిగింది ఒక్క బెంగాలులోనే కాదని "అవినీతిపరం పరలకు ప్రపంచంలో సాటిలేని ప్రమాణాన్ని స్థాపించిన బ్రిటిష్ పాలనా ప్రథమదశలను ఎవ్వరూ మరువలే"రని ఎడ్వర్డ్ థాంప్సన్ వ్రాశాడు.

దీనంతటికీ ఫలితం దాని ఆరంభదశలోనే ఏర్పడిన 1770 నాటి ఊమం. ఇది బెంగాలు, బీహారుల్లో మూడోవంతుజనాభాను తుడిచి వేసింది. కాని ఇదంతా అభ్యుదయంకోసమే! ఇంగ్లండులో పారిశ్రామిక విప్లవాన్ని సృష్టించేందుకు వాస్తవానికి తానే ఎక్కువగా సహాయపడ్డానని బెంగాలు గర్వించవచ్చు! బ్రూక్ ఆడమ్స్ అనే అమెరికన్ రచయిత ఇ దెలా సంభవించిందో వర్ణించాడు. "ఇండియానుంచి వస్తున్న ధన ప్రవాహం బ్రిటిష్ వారి జాతీయ పెట్టుబడులను వృద్ధిచేసి, ఆ దేశీయ శక్తుల్ని పెంచడమేగాక దాని ప్రయోజనాల పరిమితిని, వేగాన్ని పెంచింది. ప్లానీయుద్ధం ముగిసినవెంటనే బెంగాల్లో దోచుకోబడినధనం లండనుకు రాసాగింది. దాని ఫలితంకూడా వెంటనే కనిపించింది. 1770 లోనే పారిశ్రామికవిప్లవం ఆరంభమైందని అభిజ్ఞులందరూ అంగీకరిస్తున్నారు... ప్లానీయుద్ధం 1757లో జరిగింది. ఆ తర్వాతవచ్చిన మార్పు యొక్క వేగానికి, మరెక్కడా పోలికే దొరకదు. 1760లో ఫ్లయింక్ షటిల్ (మగ్గంలోనాడా) వచ్చింది ఇనుమునుకరిగించేందుకు కట్టెలకు బదులు బొగ్గును ఉపయోగించడం ఆరంభమైంది. 1764లో హార్ గ్రీవ్స్ 'స్పిన్నింగ్ జెన్నీ' (నూలువడకుయంత్రం) ని కనిపెట్టాడు. 1776లో క్రాంప్టన్ మరోసాధనాన్ని తయారుచేయగా, 1785లో కార్టరెట్ మరమగ్గాన్ని సృష్టించాడు. 1768లో జేమ్స్ వాట్ ఆవిరియంత్రాన్ని అమర్చాడు... ఆకాలంలో వేగాన్ని పుంజుకుంటున్న మార్పులకు యీ పైవన్నీ బాహ్యలక్షణాలుగా వున్నవేగాని అవే ఆ వేగాన్ని సృష్టించి

ఉండలేదు. అసలు ప్రకృతిసిద్ధంగా, నవీనసాధనాలు పరోక్షప్రాధాన్యత గలవి మాత్రమే. అవి పనిచేసేందుకు కావలసినశక్తులు కూడేంతవరకు మిన్నకుండవలసిందే. ఆ శక్తులకలయిక ధనరూపాన్ని చాలాల్పి. ఆ ధనం స్తబ్ధంగా నిలవఉండేదిగాక, ఎప్పుడూ చేతులుమారేదై ఉండాలి. భారత ధనప్రవాహంగాని, ఆతర్వాతి అప్పలఅవకాశాలుగాని ఏర్పడకపూర్వం యీనవీనసాధనాలను కదిలించేందుకు తగినశక్తులు ఏవీ లేవు... బ్రిటను దాదాపు 50 సంవత్సరాలకాలం ప్రపంచంలో ఏ పోటీదానూలేకుండా నిలవగలిగిందంటే ఇండియానుంచిదోచుకున్న ధనానికిమల్లే అత్యధిక లాభాలను సంపాదించిన ఘనత సృష్ట్యాచినుంచీ యిప్పటివరకూ మరి దేనికి లేకపోవడమే.

3 భారతీయపరిశ్రమలవిధ్వంసము, వ్యవసాయనాశనము

ఆసియాలో లభించే సుగంధద్రవ్యాలు, ఇంకా అటువంటివాటికి యూరపులో ఎక్కువ గిరాకి ఉండేది. అట్టివస్తువులను, ఇండియాలో తయారైనగుడ్డలు మొదలైనవాటిని తరలించుకుపోయేఉద్దేశంతోనే ఈస్టిండియాకంపెనీ స్థాపించబడింది. ఆదిలో దాని ముఖ్యవ్యాపారం యిదే. పరిశ్రమల్లో నూతన సాంకేతికాభివృద్ధితో, ఇంగ్లండులో 'పారిశ్రామిక పెట్టుబడిదారు'లనే ఒక కొత్తవర్గం బయలుదేరి, యీవిధానంలో మాధురాలవాలని వతిడిచేసింది. ఇండియా ఉత్పత్తులు బ్రిటన్లో అమ్మరాదు. బ్రిటిష్ ఉత్పత్తులకు ఇండియా వ్యాపారరంగం కావాలి. ఈ కొత్తవర్గంపలుకుబడిచే బ్రిటిషుపార్లమెంటు ఇండియానుగురించి, ఈస్టిండియాకంపెనీనడతనుగురించి శ్రద్ధతీసుకోసాగింది. తొలిచర్యగా ఇండియావస్తువులు ఇంగ్లండుకు రారాదనిచట్టబద్ధంగా నిషేధించింది. ఇండియావస్తువుల ఎగుమతివ్యాపారమంతా ఈస్టిండియాకంపెనీ గుత్తగొనివుండడంవల్ల ఈ నిషేధం యితరదేశాల వాణిజ్యరంగాల్లోకూడా మాధురాలైచింది. ఈ చట్టంచేయగానే భారతీయవృత్తదారులకృషిని పరిమితంచేయడానికీ, అణచివేయడానికీ గట్టిచర్యలు తీసుకోబడ్డాయి. అనేకవిధాలుగా దేశీయపన్నులద్వారా ఇక్కడివస్తువులు ఈ దేశంలోనే స్వేచ్ఛగా సరఫరాఅవడానికూడా వీలేకుండా చేశారు. ఈలోగా బ్రిటిష్ వస్తువులు యధేచ్ఛగా యీ

దేశంలోకి వచ్చాయి. భారతీయవస్త్రపరిశ్రమ కూలిపోయి నేతపని వారు, చేతిపనులవారు అసంఖ్యాకంగా నిరుద్యోగులైపోయారు. ఈ పరిణామం బెంగాలు, బీహారులలో అతివేగంగా జరగగా, ఇతరప్రాంతాలకు బ్రటిషుపాలన ఇనుపదారులతోపాటు క్రమంగా వ్యాపించింది. ఇది క్రమంగా నౌకానిర్మాణం, లోహవస్త్రాత్పత్తి, గాజు, కాగితం మొదలైన అనేక పూర్వ పరిశ్రమలనుకూడా నేలమట్టంచేస్తూ 19 వ శతాబ్దం అంతా కొనసాగింది.

వస్త్రాత్పత్తిలో పాతపద్ధతులు నూతనపరిజ్ఞానంతో ఘర్షణపడడం వల్ల ఈ పరిణామం కొంతవరకు అనివార్యమే. ఆ పరిణామం రాజకీయార్థిక వత్తిడులతో త్వరితంచేయబడిందేగాని, నూతనవిధానాలను ఇండియాలోకూడా ప్రవేశపెట్టేప్రయత్నం జరగలేదు. అసలు అలాంటిది జరక్కుండాఉండేందుకే అన్నిరకాల ఆటంకాలూ కల్పించబడ్డాయి. ఆవిధంగా నూతనపరిశ్రమాభివృద్ధి నరికట్టి, భారత దేశఆర్థికస్థితిని దిగ్బంధంచేశారు. భారతదేశంలో బ్రటిష్ వస్తువులుమాత్రమే లభ్యమయ్యేపరిస్థితినికల్పించినందువల్ల దేశంలో నిరుద్యోగం, పేదరికం శరవేగంగా వృద్ధిపొందాయి. ఆధునిక వలసఆర్థికవిధానం ఒక మహత్తర రూపంలో మలచబడింది. పారిశ్రామికదేశమైన ఇంగ్లండుకు, ఇండియా వ్యావసాయికవలసదేశంగా మారి, ముడిపదార్థాలను సరఫరాచేస్తూ, బ్రటిషుపారిశ్రామికఉత్పత్తులకు గొప్ప వ్యాపారరంగమయింది.

చేతిపనివారలవర్గం అంతరించడంతో ఇంతవరకు కని, వినియోగనంతగా నిరుద్యోగం ప్రబలింది. ఇంతవరకు ఆయాపరిశ్రమల్లో, చేతిపనుల్లో నిమగ్నులైవున్న లక్షలాదిజనం యిప్పుడేం చేయాలి? వారెక్కడికి పోవాలి? వారు తమ పాతవృత్తుల నవలంబించే అవకాశమూ లేదు, మరో కొత్తవృత్తికి మార్గమూలేదు. నష్టించరాని యీదారుణ పరిస్థితినుంచి తప్పించుకోడానికి మృత్యుమార్గం ఒక్కటే ఎప్పుడూ తెరచివుంటుంది. బహుశా వారు చావగలరనుకోండి! లక్షలాదిగా చనిపోయారుకూడాను. ఇండియా గవర్నర్ జనరల్ లార్డ్ బెన్ టింక్ “వాణిజ్యచరిత్రలో యిలాంటిపుదాహరణ మరేదీ వుండదు. భారతదేశమైదానాలను నూలువడికేవారి ఎముకలు చలువచేస్తున్నాయి.” అని 1834లో వ్రాశాడు. అయినా ఇంకా వారిలో అనేకమంది లేకపో

లేదు. బ్రిటిష్ విధానం దేశం మారుమూలలకు కూడా వ్యాపించడంతో నిరుద్యోగానికి ఆహుతి అవుతూనే వున్నాడు. ఈ లక్షలాది శ్రామికులకు, నిపుణులకు ఉద్యోగమూ లేదు, పనీ లేదు; వారి పూర్వ నైపుణ్యామంతా నిరుపయోగమే. ఇంకా భూమి అనేది మాయంకా లేదు గనుక, వారంతా భూమి కేసి మళ్ళేరు. కాని అప్పటికే భూమి పూర్తిగా ఆక్రమించుకో బడివున్నది కాబట్టి, కొత్తవారికి లాభసాటిగా ఉండే అవకాశం అంతగా లేదు. అందువల్ల వారు భూమికి భారంగా తయారయ్యారు. భూభారంతో పాటు దేశదారిద్ర్యం కూడా పెరిగి, జీవనవ్యయప్రమాణం నమ్మలేనంత హీనస్థితికి దిగజారిపోయింది. చేతిపనులవారు శ్రామికులు తప్పనిసరియై కొనసాగించిన “భూమివైపు మళ్ళం” డనే ఉద్యమం వల్ల - పారిశ్రామికులకు వ్యావసాయకజనానికీ మధ్య సంఖ్యాబలంలో విపరీత హెచ్చుతగ్గులు ఏర్పడ్డాయి. ఇతరవృత్తులూ, ధనార్జనావకాశాలూ లేకపోవడం వల్ల వ్యవసాయమే ప్రజల ముఖ్యవ్యాపకమయింది.

ఇండియా క్రమంగా గ్రామీణ దేశంగా మారిపోయింది. గత శతాబ్దంలో, అభివృద్ధి చెందిన ప్రతిదేశంలోనూ ప్రజలు వ్యవసాయాన్నించి పరిశ్రమల్లోకి, గ్రామాలనుంచి పట్నాలకు తరలడం కనిపిస్తూది. కాని బ్రిటిషు పాలనావిధాన ఫలితంగా ఇండియాలో యిది తలక్రిందులైంది. ఇందుకు సంబంధించిన అంకెలు ఎంతో స్పష్టంగా ఉన్నాయి. 19వ శతాబ్ద మధ్యలో వ్యవసాయంమీద ఆధారపడినవారు నూటికి 55 మంది మాత్రమే కాగా, ఇటీవల వీరు నూటికి 74 మంది వరకు ఉంటారని అంచనా వేయబడింది. (ఇది యుద్ధానికి పూర్వపు లెఖ్కు). యుద్ధకాలంలో పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగాలు చాలా పెరిగినప్పటికీ 1941 జనాభాలెక్కల ప్రకారం జనాభా పెరుగుట వల్ల, వ్యవసాయంమీద ఆధారపడివున్న వారి సంఖ్య మరీ పెరిగింది. యథాలాపంగా వచ్చి చూచేవారికి కొన్ని నగరాలు పెరగడం వల్ల (ఇది ముఖ్యంగా చిన్న పట్టణాల విచ్చిత్తిమీదనే సంభవిస్తుంది) ఇండియా పరిస్థితులను గురించి తప్పుడు అభిప్రాయాలు ఏర్పడవచ్చు.

ఆ యీ కారణాల వల్ల భారతీయ ప్రజల దుర్భర దారిద్ర్యానికి ఇదే వాస్తవమైన మూలకారణం. ఇది మరీ, యిటీవలనే ఆరంభమైంది. జబ్బులు, నిరక్షరాస్యత మొదలైనవి, నిరంతరపస్తులు, చాలీచాలని

తీండి కారణంగా ఏర్పడటంకూడా ఒక హేతువు. జనాభా మరీవిపరీతంగా పెరగడం దురదృష్టకరం. అవసరమైనచోట జనాభా పెరుగుదల నరికట్టేందుకు తగు ప్రయత్నాలు చేయవలసిందే. కాని, పారిశ్రామికంగా వృద్ధి పొందిన దేశాల జనసంఖ్యతో పోల్చుకుంటే యిక్కడి జనసాంద్రత మెరుగే అవుతుంది. ఇది వ్యవసాయమే ప్రధానంగాగల దేశానికి మించిన జనాభా కావచ్చు. సరియైన ఆర్థికవిధానం అమలుజరిపి, యీ జనాభా అంతటిని ప్రయోజనకరంగా వుపయోగించి దేశసౌభాగ్యాన్ని పెంపొందించవచ్చు. వాస్తవానికి బెంగాలు, గంగామైదానంవంటి కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే జనసాంద్రత ఎక్కువగా వుంది; అనేక విశాలప్రదేశాల్లో జనాభా ఇప్పటికీ మరీ పల్చగా వుంది. ఇండియాకంటే గ్రేట్ బ్రిటన్ లో రెట్టింపు జనసాంద్రత వుందని గుర్తుంచుకోవడం మంచిది.

పరిశ్రమల్లో ఏర్పడిన సంక్షోభం వ్యవసాయరంగానికూడా త్వరితంగా వ్యాపించి శాశ్వతవ్యవసాయసంక్షోభాన్ని యేర్పరిచింది. ఒక్కొక్కరి భూవసతి తగ్గితగ్గి, ముక్కలు చెక్కలైపోయింది. వ్యవసాయదార్లకు ఋణభారంపెరిగి, భూములు తరచుగా అప్పలిచ్చేవారిపరంకాసాగాయి. భూమిలేని వ్యవసాయకూలీల సంఖ్య లక్షలాదిగా పెరిగింది. ఇండియా 'పారిశ్రామిక పెట్టుబడిదారుల' పాలనలో వున్నా, దాని ఆర్థికస్థితి మాత్రం పారిశ్రామికయుగానికి వెనుకటిస్థితిలోనే వుండిపోయింది. పోనీ ఆకాలపు ఆర్థికస్థితికి చెందిన ధనార్జనావకాశాలైనా మిగలేదు. ఆధునిక పారిశ్రామిక పెట్టుబడిదారీతత్వానికి భారతదేశం ఒక బానిసైపోయింది. ఆ విధానపు దుష్ఫలితాలన్నీ అనుభవిస్తూ, దానికి చెందిన సత్ఫలితాల్ని బొత్తిగా పొందలేకపోయింది.

పరిశ్రమలులేని ఆర్థికవిధానాన్నుంచి పారిశ్రామిక పెట్టుబడిదారీ ఆర్థికవిధానానికి మారడంలో ప్రజలు సాముహికంగా అనేక మానసిక వ్యధల్ని, దుర్భరకష్టాల్ని అనుభవించాల్సివుంటుంది. ఇలాంటి మార్పులు ఆరంభమైనకాలంలో, ఈ సంధికాలపు దుష్ఫలితాలను తగ్గించడానికి క్రమబద్ధమైన ప్రణాళిక లేక, ఎవరిగతికివారిని వదిలివేయడంవల్ల ఈ కష్టనష్టాలు మరింత తీవ్రంగా వుంటాయి. అట్టి సంధిసమయంలో ఇంగ్లండ్ లో యిలాంటి కష్టనష్టాలే సంభవించాయి. కాని ఆ పరిస్థితిని మొత్తంగా పరిశీలిస్తే ఈమార్పు అతిత్వరితంగా జరిగినందువల్ల, తత్కా

రణంగా నిరుద్యోగులైనవారికి త్వరలోనే కొత్తపరిశ్రమల్లో వృత్తులు లభించడంవల్ల, యీ కష్టాలు అంతగా లెక్కించదగ్గవి కావు. అంత మాత్రాన ప్రజలు బాధపడడంలేదని కాదు. ఆ విలువ లేదని కాదు.

కాని ఆ బాధలు ఇతరులు - ముఖ్యంగా భారతీయులు నిరుద్యోగులై, పనులుండి, చావుకులోనై - అనుభవించారు. పశ్చిమయూరపులో జరిగిన యీమాపులకు కావలసినబలిదానాల్లో ఎక్కువభాగం యూరోపియన్ శక్తులనలసలుగావున్న ఇండియా, చైనా తదితరవలసదేశాలే బలి అయ్యాయని చెప్పకోవచ్చు.

ఈ అన్ని సందర్భాల్లోనూకూడా ఇండియాలో పారిశ్రామికాభివృద్ధికి తగిన అవకాశాలన్నీ పుష్కలంగావుండనేఉన్నాయనేది స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. నిర్వహణ, సాంకేతికసామర్థ్యం, నిపుణులైనకార్మికులు, ఎంత దోచుకోబడినప్పటికీ కొంతపెట్టుబడి మొదలైనవన్నీ ఉన్నాయి. 1840లో బ్రిటిష్ పార్లమెంటు నియమించిన ఒక విచారణసంఘంఎదుట, ప్రఖ్యాతచరిత్రకారుడైన మాంట్ గోమర్ మార్టిన్ సాక్ష్యమిస్తూ— “ఇండియా వ్యావసాయికంగా ఎంతగొప్పదో, వస్తూత్పత్తుల్లోకూడా అంతగొప్పది. దాన్ని వర్తి వ్యావసాయికదేశంగా దిగజార్చప్రయత్నించే వారు దాన్ని నాగరికతాపథంనుంచి దిగజార్చ ప్రయత్నించినట్లే అవుతుంది” అని హెచ్చరించాడు. బ్రిటిష్ వారు ఇండియాలో ఎడతెగని పట్టుదలతోచేసినప్రయత్నాలు సరిగ్గా యివే. ఒకటిన్నరశతాబ్దం వారు నిరంకుశంగా పరిపాలించిన తర్వాత, నేడు ఇండియావున్న పరిస్థితే వారివిజయానికి కొలబద్ద. ఇండియాలో ఆధునికపరిశ్రమల్ని పెంపొందించాలనేనత్తిడి తలెత్తినప్పటినుంచి (బహుశా యిది వందసంవత్సరాలనుంచీ ననుకుంటాను) ఇండియా ముఖ్యంగా వ్యావసాయికదేశమనీ, ఆ వృత్తికే అంకితమైఉండడం దానికి మేలనీ మనకు చెబుతున్నారు. పారిశ్రామికాభివృద్ధి వున్న స్థాయిని తారుమారుచేస్తే భారతదేశపు ముఖ్యవ్యాపకమైన వ్యవసాయానికే హానికరం కావచ్చు. ఈ దృక్పథం గల బ్రిటిష్ పారిశ్రామికులూ, ఆర్థికవేత్తలూ భారతరైతుపట్ల చూపిన శ్రద్ధాసక్తులను మనం మెచ్చుకోవచ్చు! ఈ శ్రద్ధాసక్తుల్ని, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం భారతరైతుమీదకప్పిన సున్నితరక్షాకవచాన్నీ దృష్టిలోఉంచుకుంటే ఏదో విపరీతమైన దురదృష్టమో, లోకాతీతభూతమో బ్రిటిష్

వారిపుద్దేశాలను భగ్నంచేశాయనీ, భారతీయరైతును ప్రపంచంలో కల్లా నికృష్టమైన, నిరుపేదగా మార్చివేశాయనీ ఎవరైనా అనుకో గలరు !

భారతదేశంలో పారిశ్రామికాభివృద్ధిని వ్యతిరేకించడం ఇప్పుడు ఎవరికైనా కష్టమే. ఐనా ఏ మహత్తరవిస్తృతప్రణాళికనో తయారుచేసి నప్పుడల్లా ఎప్పుడూ తమసలహాలనువర్షించే బ్రిటిష్మిత్రులు వ్యవసాయాన్ని నిరాదరణచేయరాదనీ, దానికే ప్రథమస్థానమివ్వాలనీ మనల్ని హెచ్చరిస్తూ వుంటారు. అసలు ఏమాత్రం జ్ఞానంకలభారతీయుడైనా వ్యవసాయాన్ని నిరాదరించడంగాని, రైతును విస్మరించడంగాని సంభవమా? భారతదేశమంటే రైతు; రైతేభారతదేశం. అతనిపురోగమనమే భారతదేశపురోగమనం. మన వ్యవసాయరంగంలోని తీవ్రసంక్షోభం దానికి మూలకారణమైన పారిశ్రామికసంక్షోభంతో పెనవేసుకొని వుంది. ఈ రెండూ విడదీసిచూడడానికి పీల్చేనివి. ఈ రెంటిమధ్యగల వ్యత్యాసాన్ని తగ్గించడం చాలా అవసరం.

అవకాశందొరికినప్పుడల్లా భారతదేశం సాధించగలిగిన విజయాలు దానికి ఆధునికపరిశ్రమలను నడుపుకోగల సామర్థ్యం వున్నదని రుజువుచేస్తాయి. నిజానికి ఇండియాలోని బ్రిటిష్ప్రభుత్వమూ, ఇంగ్లండులోని పెట్టుబడిదారీస్వార్థశక్తులూ ఎంత విశ్వప్రయత్నంచేసి వ్యతిరేకించినా, ఇండియా యీ విజయాలను సాధించింది. 1914-18సం॥ల మధ్య జరిగిన యుద్ధకాలంలో, బ్రిటిష్వస్తువులు యిండియాకు రావడానికి వీల్లేకపోయినరోజుల్లోనే, ఇండియాకు మొట్టమొదటి అవకాశం లభించింది. బ్రిటిష్వారివిధానాలవల్ల లాభాలు పరిమితమైనప్పటికీ ఆమేరకు ఆ అవకాశాన్ని పుపయోగించుకుని భారతదేశం లాభంపొందింది. అప్పుట్నుంచి భారతీయపరిశ్రమలను పెంపొందించాలనీ, అడ్డంకులుగావున్న ప్రత్యేకసౌకర్యాలను, నిర్బంధాలను తొలగించాలనీ ప్రభుత్వంమీద ఎడతెగనివత్తిడి జరుగుతూనేవుంది. ప్రభుత్వం 'అదే మా ఆశయం' అని పైకి ప్రకటిస్తూనే వాస్తవమైన అభివృద్ధిని - ముఖ్యంగా కీలకపరిశ్రమాభివృద్ధిని ఎంతో అరికట్టింది. ఆఖరుకు 1935 వ సం॥పు రాజ్యాంగ చట్టంలో కూడా "బ్రిటిష్పారిశ్రామికపెట్టుబడిదారులకు ఇండియాలో

గల ప్రయోజనాల్లో జోక్యంకలిగించుకునేందుకు భారతీయశాసనసభలకు ఏమాత్రం హక్కులేదని ప్రత్యేకంగా పేర్కొనబడింది.

యుద్ధానికిపూర్వం భారతీయులు కీలక, భారీపరిశ్రమల్ని స్థాపించేందుకు ఎన్నోసార్లు తీవ్రంగా ప్రయత్నించినట్లు అధికారుల కృత్రిమ నీతివల్ల అవన్నీ భగ్నమైనట్లు అనేక రుజువులున్నాయి. యుద్ధావసర వస్తూత్పత్తి ఎంతోతక్కువగావున్నప్రస్తుతప్రపంచయుద్ధకాలంలోకూడా అధికారులు భారతీయులకు కల్పించిన అవరోధాలు మరీ ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నాయి. అట్టి అత్యంతావశ్యకపరిస్థితులుకూడా భారతీయ పరిశ్రమలపై బ్రిటిష్వారికిగల అయిష్టతను తొలగించలేకపోయాయి. అయినా, మనపరిశ్రమలు పెంపొందాయంటే, అది ప్రపంచసంఘటనల ప్రోద్బలంవల్లనే. ఇతర దేశాల్లో జరిగిన పెంపుదలతోగాని, జరుగవలసిన ప్రమాణంతోగాని పోల్చుకుంటే ఈ పెంపుదల బహుస్వల్పం.

భారతీయపరిశ్రమాభివృద్ధికి తొలిదశల్లోచూపబడిన ప్రత్యక్ష వ్యతిరేకత క్రమంగా పరోక్షపద్ధతుల్లోకి మారింది. ఈ పద్ధతులవల్ల ప్రత్యక్షంగా కప్పాలుచెల్లించేపద్ధతి పోయి, ఎగుమతి దిగుమతిసుంకాలు, ఎక్సయిజుపన్ను, ఆర్థికవిధానం, కరెన్సీచలామణి మొదలైనవాటిద్వారా ఇండియాఖర్చులతో, బ్రిటన్ లాభాలుపొందడం జరిగింది.

దీర్ఘకాలం పరాధీనులైవున్న ప్రజలకు స్వాతంత్ర్యం నిరాకరించడంవల్ల ఎన్నోదుష్పరిణామాలు దాపురిస్తాయి. ఇట్టివాటిలో ముఖ్యమైనది ఆత్మకుసంబంధించినది. ఇట్టి దుష్ఫలితాలన్నింటిలో ముఖ్యమైనది నైతికం; ప్రజలసృజనాత్మకచైతన్యాన్ని కొల్లగొట్టి, అవినీతి పరుల్ని చేయడం. ఇదెంతస్పష్టంగా కనిపించినా దీన్ని అంచనావేయడం అసాధ్యం. ఇంతకంటే ఒకజాతియొక్క ఆర్థికదుస్థితిని కొలవటంద్వారా తెలుసుకోవడం సులభం. మనం బ్రిటిషువారనుసరించిన ఆర్థికవిధానాలను ఒకసారి వెనక్కుతిరిగి పరిశీలిస్తే, భారతీయుల నేటి పేదరికం ఆ విధానాలఫలితమే అనేది స్పష్టమౌతుంది. ఈ పేదరికంవెనుక ఏదో అద్భుతం లేదు. నేటి యీపరిస్థితులకు దారితీసినపరిణామాలను, కారణాలను మనం స్పష్టంగా చూడవచ్చు.

౪ ఇండియా మొదటిసారిగా మరొకదేశానికి రాజకీయ, ఆర్థిక
అనుబంధమగుట

ఇండియాలో బ్రిటిష్ పరిపాలన యేర్పడడం భారతదేశానికి పూర్తిగా ఒక నూతనానుభవం. దీన్ని మరేదండయాత్రతోగాని, రాజకీయార్థికమార్పులతోగాని పోల్చుడానికి వీలేదు. “ఇండియా లోగడ అనేకమందిచే జయించబడింది. కాని జయించినవారు ఈదేశంలోనే వుంటూ, దానిజీవితంలో భాగస్వాములయ్యారు. (ఇంగ్లండులో నార్మనులు, చైనాలో మంచూలవలె). అదెప్పుడూ తనస్వాతంత్ర్యాన్ని కోల్పోలేదు; ఎవరికీ బానిసకాలేదు. అనగా అదెప్పుడూ తనసరిహద్దులకు బైటగల మరోకేంద్రంపై ఆధారపడిన రాజకీయార్థికవిధానాల్లోకి ఈడ్వబడలేదు. జన్మతః వ్యక్తిత్వంలో, సర్వదా విదేశీయంగా, విదేశాల్లోనే వుండిపోయిన ఏపాలకవర్గానికీ అదెన్నడూ లోబడలేదు.” అని షెల్టన్ కర్ వ్రాశాడు.

అంతకుముందువచ్చిన ప్రతి పాలకవర్గము - అది విదేశాలనుంచి వచ్చిందైనా, స్వదేశీయమైనా - భారతదేశ నైసర్గిక ఏకత్వాన్నీ, సాంఘిక, ఆర్థికజీవితాన్నీ ఆమోదించి, అందులో యిమిడిపోయేందుకు ప్రయత్నించింది. అట్టివర్గం భారతీయమై, యీదేశంలోనే పాడుకుపోయింది. ఈ కొత్తపాలకులు (ఆంగ్లేయులు) ఇందుకు పూర్తిగా భిన్నమైనవారు. వారిపునాది మరెక్కడో వుంది. వారికీ సాధారణభారతీయునికీ మధ్య ఆచారం, దృక్పథం, రాబడి, జీవితవిధానాల్లో ఎంతో తేడా వుంది; వంతెనవేయలేనంత అగాధం వుంది. ఆదిలో ఇండియాకు వచ్చిన బ్రిటిషువారు, ఇంగ్లండుకు మరీదూరమైపోవడంవల్ల భారతీయ జీవితవిధానాల్లో కొన్నింటిని అలవాటుచేసుకున్నారు. అయినా, అదీ అంతంతమాత్రమే. అదైనా ఇంగ్లండుకు ఇండియాలకు మధ్య రాకపోకల సౌకర్యాలు పెరిగినకొద్దీ, వృద్ధేశపూర్వకంగా విడనాడబడింది. బ్రిటిష్ పాలకవర్గాలు ఇండియాలో తమప్రతిష్ట నిలబెట్టుకోవాలంటే భారతీయులకు భిన్నంగా, ఎడంగా, ప్రత్యేకంగా, తామొకదేశంలోకంవారమన్నట్టుగా వుండాలని భావించారు. ఆవిధంగా రెండుప్రపంచాలు ఏర్పడ్డాయి:

ఒకటి బ్రిటిషుఅధికారులు, రెండోది కోట్లాది భారతీయప్రజానీకం ఒకరినొకరు ద్వేషించుకోవడంలోతప్ప, ఆ ఇద్దరిమధ్య ఏపోలికా లేదు. అంతకుముందు జాతులు ఒకదానిలోఒకటి కలిసిపోయేవి; కనీసం పరస్పరాశ్రయగుణాలున్నజాతిలో యిమిడిపోయేవి. ఇప్పుడు జాత్యభిమానం ఒకవిధానంగా ఆమోదించబడింది. పైచేయిగావున్నజాతి రాజకీయార్థిక శక్తుల్ని రెంటినీ నిరాటంకంగా అనుభవిస్తున్నందువల్ల ఈ భేదభావం మరింత గాఢమైంది.

ఏదిఏమైనప్పటికీ కొత్తపెట్టుబడిదారీవిధానం ప్రపంచమంతటా నిర్మిస్తున్న వ్యాపారరంగం భారతీయార్థికపరిస్థితిని కదలించివేసేదే. స్వయంపోషకమైనగ్రామీణజీవనవిధానం, సాంప్రదాయకంగావస్తున్నా 'శ్రమలపంపిణీ'లతో, తనపురాతనరూపంలో కొనసాగగలిగేది కాదు. కాని ఇప్పుడుజరిగినమాధు సహజమైనది కాదు. అందువల్ల అది భారతీయసమాజంయొక్క, ఆర్థికనిర్మాణం పునాదులనే కదలించివేసింది. సాంఘికామోదమూ, కట్టుబాట్లూ దన్నుగాకలిగివుండి, ప్రజలసంస్కృతీ వారసత్వంలో ఒకభాగంగా వున్న విధానం హఠాత్తుగా నిర్బంధంగా మార్చబడింది. సంఘానికి వెలుపలినుంచి అమలుజరుపబడే మరొక విధానం నెత్తిమీదరుద్దబడింది. ఇండియా ప్రపంచవ్యాపారరంగంలో అడుగుపెట్టకపోగా, బ్రిటిషువారివలసగా, వ్యావసాయికఅనుబంధంగా తయారైంది.

ఇంతవరకు భారతీయార్థికస్థితికి పునాదిగావున్న గ్రామసంఘం చిన్నాభిన్నంచేయబడింది. దాని ఆర్థిక, పరిపాలనావిధానాలు అంతరించాయి. బ్రిటిష్అధికారుల్లోకల్లా సమర్థుడైన సర్ ఛార్లెస్ మెట్కాఫ్ 1830లో యీగ్రామసంఘాలను యిట్లా వర్ణించాడు. గ్రామ సంఘాలు చిన్నతరహా సర్వసత్తాకరాజ్యాలు. వాటికి కావలసినవన్నీ అక్కడే లభించేవి. దేనికీ ఇతరప్రాంతాలపై ఆధారపడవలసిన అవసరం లేని స్వతంత్రం ఉండేది. మరేవీమనలేనిచోటకూడా, ఇవిబ్రదుకుతాయి. ఈ గ్రామసంఘాలసంఘేభావంతో, ఐక్యతాభావంతో ప్రతిగ్రామము ఒక స్వతంత్రరాజ్యంగా మనగల్గడము భారతీయుల సుఖసంతోషాలకు ఎంతో అనువుగావుండి, అమితస్వేచ్ఛను అనుభవించడానికి కారణమైంది. ఈ గొప్పవాక్యాలను అనేకమంది తరచుగా పేర్కొంటూంటారు.

గ్రామీణపరిశ్రమల విచ్ఛిత్తి యీ గ్రామసంఘాలపై గట్టిగా దెబ్బతీసింది. పరిశ్రమ, వ్యవసాయాలమధ్యగల సంబంధం తారుమారైంది. సాంప్రదాయకమైన 'శ్రమలపంపిణీ' విధానం నాశనమైపోయింది. చెల్లాచెదురుగావున్న అసంఖ్యాకులను ఏరకమైనవృత్తిలోను ఇముడ్చలేక పోయారు. జమిందారీపద్ధతినిప్రవేశపెట్టడం మరింత సూటియైన దెబ్బగా తగిలింది. భారతీయులకు భూస్వామ్యంపైగల అభిప్రాయాలే మారవలసి వచ్చింది. భూమి సంఘపరంగావుండాలనీ, భూమినిగాక దాని పుతృత్తినే సంఘంలోనివారందరూ అనుభవించాలనీ వారివిశ్వాసం. బ్రిటిషు గవర్నరు ఈ అభిప్రాయాన్ని హర్షించలేకనో, అంతకంటెముఖ్యంగా స్వప్రయోజనాలవల్లనో విపరీతచర్యతీసుకున్నారు. వారు ఇంగ్లండులోని జమిందారీవర్గానికి ప్రతినిధులు గనుక, అచటి పద్ధతికి పోలినదానినే ఇండియాలోకూడా ఏర్పరచారు. మొదట్లో స్వల్పకాలపద్ధతులమీద "మణేదారులను" నియమించారు. ఈ మణేదారులు రైతులనుంచి పన్నులు, లేదా భూమిశిస్తు వసూలుచేసి, ప్రభుత్వానికి చెల్లించడానికి బాధ్యులు. కొంతకాలానికి వీరినే జమిందార్లుగా మార్చారు. గ్రామ సంఘానికి భూమిమీద, పంటమీద ఏవిధమైన అధికారమూ లేకుండా చేశారు. తరతరాలుగా సంఘసాత్తుగా యెంచబడిన భూమి ఇప్పుడు కొత్తగా సృష్టించబడిన జమిందార్ల స్వంత ఆస్తిగా మారిపోయింది. ఇందువల్ల సమిష్టికుటుంబజీవితం ప్రాతిపదికగాగల గ్రామీణసంఘభావం పటాపంచలైంది. వృత్తిసేవలను పరస్పరసహకారంతో పంచుకొనేపద్ధతి క్రమంగా అదృశ్యంకాసాగింది.

ఈవిధమైన భూస్వామ్యాన్ని ప్రవేశపెట్టడం ఆర్థికంగా గొప్ప మార్పుగాక, సహకార సాంఘికనిర్మాణంపై భారతీయులకున్న విశ్వాసాన్నే దెబ్బకొట్టింది. భూస్వాములనబడే కొత్తవర్గం ఏర్పడింది. ఇది బ్రిటిషుప్రభుత్వంచేత సృష్టించబడ్డవర్గం గనుక, ఎక్కువగా వారిపోలికల్నే పుణికిపుచ్చుకుంది. పురాతనవిధానం బ్రద్దలుకావడంతో, నూతన సమస్యలు తలెత్తాయి. హిందూ - ముస్లింసమస్యకు బీజాలను యిందులో చూడవచ్చు. భూస్వామికవిధానం ఆదిలో బెంగాలు, బీహారులలో ప్రవేశపెట్టబడింది. "పర్మనెంట్ సెటిల్ మెంటు" అనే విధానంక్రింద పెద్దపెద్ద జమిందార్లు ఏర్పరచబడ్డారు. ఈ విధానంలో భూమిశిస్తు

శాశ్వతంగా నిర్ణయింపబడినందున, దాన్ని పెంచే ఏలు లేనందున ఇది ప్రభుత్వానికి లాభదాయకంకాదని ఆతరువాత గ్రహించారు. అందువల్ల ఇతరప్రాంతాల్లో కొద్దికాలానికే పరిమితమైన, కొత్తసెటిల్ మెంటు విధానాలు అమలుజరిపారు. అప్పుడప్పుడు భూమిశిస్తు పెంచబడింది. కొన్నిరాష్ట్రాల్లో రైతే ఖామందుగా వుండేపద్ధతి కూడా నెలకొల్పబడింది. భూమిశిస్తుల్ని నిర్బంధంగా, నిర్దాక్షిణ్యంగా వసూలుచేస్తూండడంవల్ల - ముఖ్యంగా బెంగాలులో - లోగడ భూమివున్నవారు నాశనం కావడం, వారిస్థానాలను ధనికులూ, వ్యాపారులూ ఆక్రమించడం సంభవించింది. అందువల్ల హిందువులకంటే ముస్లింరైతు లెక్కువగా ఉన్న బెంగాలు హిందూభూస్వాములు ఎక్కువగాగల రాష్ట్రమైపోయింది.

అసంఖ్యాకులైన రైతులతోకంటే, కొద్దిమందివ్యక్తులతో వ్యవహరించడం సులభమనే ప్రధానోద్దేశంతోనే బ్రిటిషువారు పెద్దపెద్ద భూస్వాముల్ని సృష్టించారు. పన్నులరూపంలో సాధ్యమైనంత ఎక్కువ ధనాన్ని సాధ్యమైనంత తొందరగా వసూలుచేయడం వారిలక్ష్యం. భూస్వామిఅయినా, ఒప్పందం ప్రకారం గడవులోపల కప్పంకట్టలేకపోతే నెంటనే అతన్ని తొలగించి, మరొకర్ని ఆ స్థానంలో ఉంచేవారు. బ్రిటిషు వారిప్రయోజనాలే తమ ప్రయోజనాలుగా భావించే మరొకవర్గాన్ని సృష్టించడం అవసరమని కూడా భావించబడింది. ఇక్కడున్న బ్రిటిషు అధికారులకు విప్లవం చెలరేగుతుందనేభయం పట్టుకుని, వారి సంగతిని తమనివేదికల్లో పడేపడే ఉదహరించారు. లార్డ్ విలియం బెంటింక్ అనే గవర్నర్ జనరల్ 1829లో యిలా వ్రాశాడు, “ప్రజల బహుముఖాండో శనలనుంచి, విప్లవనుంచి భద్రత అవసరమనుకుంటే పర్మనెంట్ సెటిల్ మెంటువిధానం అనేక ఇతరకోణాల్లో విఫలమైనా, యీ ఒక్కప్రయోజనాన్ని సాధించగలిగిందని నేను చెప్పగలను. ఈ విధానం ప్రజానీకం అంతటిమీద పరిపూర్ణాధికారంగల బ్రిటిష్ సార్వభౌమత్వం కొనసాగితేనే, తమకు మేలని భావించుతూన్న ఒక పెద్ద భూస్వామ్య (జమీందారీ) వర్గాన్ని సృష్టించింది.”

బ్రిటిష్ పాలన కొత్తవర్గాలనూ, స్వప్రయోజనావకుల్ని సృష్టించి, తానుంటేనే వారిప్రయోజనాలూ, సౌకర్యాలూ కొనసాగగలవనే భావాన్ని కలిగించి, తన్నుతాను బలపర్చుకుంటూ వచ్చింది.

భూఖామందులు, జమీందార్లు, రాజులు, పట్వారీ (గ్రామాధికారి) నుంచి వైస్రాయివరకు అసంఖ్యాకంగావుండే తాబేదార్లు మొదలైన వారందరూ ఈ కొత్తనర్గానికి చెందినవారే. ప్రభుత్వానికి ముఖ్యవ సరమైన శాఖలు రివెన్యూ, పోలీసుశాఖలే. ప్రతిజిల్లాలోనూ ఆ రెండు శాఖలపైన అధికారం ఛలాయించే ప్రభుత్వప్రతినిధి జిల్లాకలెక్టరు, లేక జిల్లామేజిస్ట్రేటు. అతను పర్యవేక్షణ, నిర్వహణ, న్యాయ, రివెన్యూ పోలీసుశాఖల అధికారాలన్నీ కలిగిఉండి, తన జిల్లాలో నిరంకుశంగా వ్యవహరించుతాడు. ఆ జిల్లాలోను, ప్రక్కలను, సంస్థానాలేవైనావుంటే, అతడే వాటికికూడా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వప్రతినిధిగా ఉంటాడు.

తర్వాత చెప్పవలసింది భారతసైన్యం. ఇందులో భారతీయులూ, ఆంగ్లేయులూ వున్నా ఉద్యోగివర్గంమాత్రం అంతా ఆంగ్లేయులే. ఇది పదేపదే పునర్నిర్మింపబడుతూ - ముఖ్యంగా 1857 తిరుగుబాటు తరువాత - చివరికి బ్రిటిష్ సైనికవ్యవస్థకు అనుబంధింపబడింది. భారతీయ సైనికుల్లో వివిధతరహాలవారిని అదుపులోఉంచడానికి, కీలకస్థానాలన్నీ బ్రిటిష్ సైనికులవశంలో వుంచుకోవడానికీ ఈ యేర్పాటు జరిగింది. “తిరుగుబాటుల నణచగల బ్రిటిష్ సైనికుల గొప్ప ఎత్తుగడ తర్వాత దేశీయులను దేశీయులే ఎదుర్కొనే ఎత్తుగడ వస్తుంది” అని 1853 లో జరిగిన పునర్నిర్మాణనివేదిక వెల్లడిస్తోంది. “ఆంతరంగిక భద్రతాసైన్యం” అని పిలువబడే యీ సైనికుల ముఖ్యబాధ్యత ఆక్రమణసైనికులకుండే బాధ్యతలాంటిదే. ఇందులో ఎక్కువమంది బ్రిటిష్ వారే. ఇండియా ఖర్చుతో బ్రిటిష్ సైన్యం తరిఫీతుపొందేందుకు సరిహద్దురాష్ట్రం ఎంతో వుపయోగపడింది. యుద్ధసైన్యం (ఎక్కువమంది భారతీయులు) విదేశాల్లో సేవచేసేందుకు ఉద్దేశింపబడింది. ఇది బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి గాను అనేకయుద్ధాల్లో పాల్గొన్నది. అయితే ఖర్చులుమాత్రం పూర్తిగా ఇండియావే. ప్రజలనుంచి భారతీయ సైనికుల్ని వేరుచేయడానికి ప్రయత్నించబడింది.

ఆవిధంగా తనను ఇతరులు జయించేందుకూ, ఈస్టిండియా కంపెనీచేత బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి వప్పించబడినందుకూ (లేదా అమ్మ బడినందుకు), బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం బర్మా మొదలైన ప్రాంతాలకు విస్తరించేందుకూ, ఆఫ్రికా, పర్షియా మొదలైన చోట్ల దండయాత్రలు

చేసేందుకూ, భారతదేశం భారతీయులనుంచి రక్షించుకునేందుకూ భారతదేశమే అన్ని ఖర్చులూ భరించవలసివచ్చింది. ప్రతిఫలమేమీ లేకుండానే సామ్రాజ్యప్రయోజనాలకు రంగస్థలంగా వుపయోగపడడమేగాక, ఇంగ్లండులోవుండే బ్రిటిష్ సైన్యంలో కొంతభాగం తర్ఫీతుకు అయ్యే ఖర్చులూ కూడా (కేపిటేషన్ ఛార్జెస్) ఇండియా భరించవలసివచ్చింది. బ్రిటన్ చేసిన అనేక ఖర్చులకు భారతదేశం ధనం చెల్లించవలసివచ్చింది. చైనా, పర్షియాల్లో బ్రిటన్ రాయబార, సలహాకార్యాలకూలకూ, ఇంగ్లండునుంచి ఇండియాకు వేయబడ్డ తంతి మార్గాలకూ, మధ్యధరాసముద్రంలోవుండే బ్రిటిష్ యుద్ధనౌకల్లో కొంతభాగానికీ, లండన్ లో టర్కీ సుల్తానుకు బ్రిటిష్ వారిచ్చిన స్వాగత, సత్కారాలకూ అయిన ఖర్చులు ఇండియామే చెల్లించింది.

ఇండియాలో రైలుమార్గాల నిర్మాణానికి (నిస్సంశయంగా కోరదగినవీ, అవసరమైనవే) ఎంతో దూబరా ఖర్చు జరిగింది. ఇండియా ప్రభుత్వం పెట్టుబడులమీద నూటికి అయిదువంతుల చొప్పున వడ్డీగిట్టు బాటయ్యేటట్టు చూస్తామని హామీయిచ్చినా, అందుకవసరమైన అంచనాలు వేయడం ఖర్చులను అదుపులో పెట్టడం జరుగలేదు. కొనుగోళ్ళన్నీ ఇంగ్లండులోనే. పాలకసిబ్బందికూడా అమితదుర్వ్యయంతో, వ్యర్థమైన ఖర్చులతో పోషింపబడుతోంది. హెచ్చుజీతాలువచ్చే ఉద్యోగాలన్నీ యూరోపియనులకే ప్రత్యేకించబడ్డాయి. అధికారయంత్రాంగాన్ని భారతీయంచేసేవిధానం అతినెమ్మదిగా జరిగింది. ఈ 20 వ శతాబ్దంలోగాని దానిచిహ్నాలు కన్పించలేదు. ఈ విధానంకూడా అధికారాన్ని భారతీయులపరం చేయకపోగా బ్రిటిష్ పరిపాలననే మరింత బలపరిచింది. వాస్తవంలో కీలకస్థానాలన్నీ బ్రిటిష్ వారిచేతుల్లోనే ఉండిపోయి, భారతీయులు వారి ఏజెంట్లుగా మాత్రమే వ్యవహరించగలిగారు.

ఈ విధానాలతోపాటు బ్రిటిష్ వారవలంబించిన మరొకవిధానం కూడా పేర్కొనాలి. భారతీయులమధ్య చీలికలుకల్పించి, ఒకరిని అణచేందుకు మరొకరిని ప్రోత్సహించడమే యీవిధానం. వారిపరిపాలనా ప్రారంభదశలో యీవిధానం బహిరంగంగానే అంగీకరించబడింది. ఇది సామ్రాజ్యశక్తులకు సహజమే. జాతీయోద్యమాలు పెంపొందడంతో

తా మీ విధానాన్ని అనుసరించడంలేదని ప్రకటించినా మరింత ప్రమాద కరమైన చమత్కారరూపంలో మరింత తీవ్రంగా అనుసరింపబడింది.

మనముఖ్యసమస్యల్లో దాదాపు అన్నీ, మహారాజులు, అల్ప సంఖ్యాకులసమస్య, దేశవిదేశీపెట్టుబడిదారులస్వార్థాలు, పరిశ్రమల అభావం, వ్యవసాయనిరాదరణ, సాంఘిక సేవల్లో మరీ వెనుకబడివుండడం కంటే ప్రజలదుర్భరదారిద్ర్యం మొదలైనవన్నీ బ్రిటిషువారివిధానాలఫలితంగా వారిపాలనలో తలెత్తి పెంపొందినవే. విద్యయెడల వారికిగల దృక్పథం ఇందుకు చక్కని పుదాహరణ. “మెట్ కాఫ్ జీవితం” లో కేయి యిలావ్రాశాడు: “విజ్ఞానం స్వేచ్ఛగా వ్యాపించడమంటే బ్రిటిషువారికి గలభయం ఒక అంటురోగంలా పరిణమించింది. ఇది ప్రభుత్వోద్యోగుల్లో అనేకరకాల వేధించే పగటికలలు కలవరింతులు కలిగించేది. ఆ కలల్లో ఆచ్ఛయంత్రము, బైబులూ కన్పించి వారివొళ్ళు గగుర్పొడిచి భయంచే రోమాలు నిక్కబాడుచుకునేవి. భారతదేశవాసులను అగాధ అంధ కారంలో, పశుతుల్యవస్థలో ఉంచడమే నాటి మనపంథా. మనప్రజల్లో గాని లేక సంస్థానప్రజల్లోగాని జ్ఞానకాంతిని ప్రసరింపజేసే ప్రతిప్రయత్నాన్ని మనం తీవ్రంగా ఆగ్రహించి ప్రతిఘటించేవాళ్ళం.”

సామ్రాజ్యవాదం యీవిధంగానే వ్యవహరించాలి. లేకపోతే అది సామ్రాజ్యవాదమే కాకుండాపోతుంది. “ఆర్థికసామ్రాజ్యతత్వం” అనే నూతనవిధానం పూర్వయుగాల్లోలేని కొత్తరకం ఆర్థికదోపిశ్యను ప్రవేశపెట్టింది. 19వ శతాబ్దంలో బ్రిటిషువారు ఇండియానుపాలించిన విధానం భారతీయులు విచారపడేట్టూ, ఆగ్రహించేటట్టూ చేసినీరు తుంది. అయినా ఆ చరిత్ర అనేకరంగాల్లో బ్రిటిషువారి ప్రత్యేకవిశిష్టతను చిత్రిస్తుంది. మన అనైక్యత, బలహీనత కారణంగా వారు లాభాలు పొందగల సామర్థ్యంకూడ విశిష్టతే. బలహీనులై, కాలానికి ఎంతో వెనుకబడివున్నప్రజలు కష్టాలకు గురికాకతప్పదు. అందుకు తమనుతామే నిందించుకోవలసిఉంటుంది. అట్టిసందర్భాల్లో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యతత్వం దాని దుష్ఫలితాలతోసహా రావడం సహజపరిణామమేనన్నట్లయితే దానిని ప్రతిఘటించే శక్తి పెరగడం, ఆ రెండుశక్తులమధ్య అంతిమసంఘర్షణ కూడా తప్పనిసరే.

౫ భారతసంస్థానాలపెరుగుదల

ప్రస్తుతం భారతదేశంలో మనప్రధానసమస్యలో సంస్థానాలు, రాజులసమస్య ఒకటి. ఈ సంస్థానాలు తమకుతామే సాటి. ప్రపంచంలో మరెక్కడా యిటువంటివి లేవు. అవి వైశాల్యంలోనూ రాజకీయ, సాంఘికపరిస్థితుల్లోనూ చాలా భిన్నమైనవి. వీటిసంఖ్య 601. అందులో చాదాపు పదిహేనింటిని పెద్దసంస్థానాలుగా పరిగణించవచ్చు. హైదరాబాదు, కాశ్మీరు, మైసూరు, తిరువాన్కూరు, బరోడా, గ్వాలియరు, ఇందూరు, కొచ్చిన్, జయపూరు, జోధపూరు, బికనీరు, భూపాల్, పాటియాలా సంస్థానాలు చాలా పెద్దవి. మిగిలినవికొన్ని మధ్యతరగతికి చెందినవి, అనేకవందలు చిన్నసంస్థానాలు. అందులోకొన్ని దేశపటాల్లో సూదిమొనంతకూడా ఉండవు. ఇలాంటి చిన్నవాటిలో ఎక్కువగా కథియవాడ్, పశ్చిమభారతం, పంజాబుల్లో వున్నాయి.

ఈ సంస్థానాల్లో కొన్ని ప్రాన్సుదేశమంతపెద్దవిగా, మరికొన్ని ఒక చిన్నరైతుకుఉండేపాలమంతచిన్నవిగా ఉంటాయి. ఈసంస్థానాలు వైశాల్యంలోనేగాక ఇంకా అనేకవిధాలుగా భేదిస్తాయి. మైసూరు పారిశ్రామికంగా ఎంతో పురోగమించింది. మైసూరు, తిరువాన్కూరు, కొచ్చినులలో బ్రిటిష్ఇండియాలోకంటే విద్యాగంధం ఎక్కువ. అనేక సంస్థానాలు ఎంతో వెనుకబడి, పూర్తిగా ప్యూడల్ విధానమే నెలకొనివున్నై. అవన్నీకూడా రాజాధిపత్యంక్రింద మనేవే. కొన్నింటికి ఎన్నుకోబడేసలహాసంఘాలున్నప్పటికీ, వాటిఅధికారాలు ఎంతో పరిమితంచేయబడ్డాయి. అన్నిటికంటెపెద్దదైన హైదరాబాదులో పౌరస్వత్వహక్కుల్ని పూర్తిగా నిరాకరించే ఒక విలక్షణమైన జమీందారీ పాలన కొనసాగుతోంది. రాజపుత్రస్థానము, పంజాబులందలి అనేక సంస్థానాలుకూడా యింతే. సంస్థానాల్లో ప్రజలకు ఎలాంటి పౌరస్వత్వ హక్కులు లేకపోవడం సర్వసాధారణమే.

ఈ సంస్థానాలు ఒకదానిసరసను మరొకటిగా ఒకేప్రాంతంలో వుండవు. సంస్థానేతరప్రాంతాలలో చుట్టబడిన ద్వీపాలవలె ఇండియా అంతటా చెల్లాచెదుగా ఉన్నాయి. వాటిలో అనేకసంస్థానాలకు బహుపరిమితంగానైనా స్వతంత్రఆర్థికవిధానాలను అనులుపరచేశాక

లేదు. ఉన్న పరిస్థితుల్లో (బహు పెద్దవికూడా) పరిసరప్రదేశాల పూర్తి సహకారంలేనిదే అట్టివాటిని అమలుపరచేందుకు ఆసించలేవు. ఒక సంస్థానానికి, మరొక సంస్థానేతరప్రదేశానికి మధ్య ఏదైనా ఆర్థిక సంఘర్షణ తలెత్తినా, ఎగుమతిదిగుమతి సంబంధమైన ప్రతిబంధకాలతోను ఇతర ఆర్థిక నిగ్బంధాలతోను సంస్థానాలను తేలికగా పాదాక్రాంతంచేసుకోవచ్చు. బహు విశాలమైన సంస్థానాల్నికూడా, ఆర్థిక రాజకీయవిషయాల్లో వేర్వేరుగా, దేనికది ప్రత్యేకరూపంగలదన్నట్లుగా వ్యవహరించేందుకు ఎలాంటి అవకాశము లేదు. అలా విడగొట్టినట్లైతే ఆ సంస్థానాలు బ్రతక లేవు; పరిసర భారతభూభాగంకూడా ఎంతో నష్టపడవలసివస్తుంది. అప్పుడవి భారతదేశమంతటా పరచుకున్న శత్రుద్వీపాలవలె తయారుకా వచ్చు. అవి మరొక విదేశీసహాయాన్నికూడా పొందినట్లైతే మొత్తం స్వతంత్రభారతదేశానికే నిరంతర తీవ్రప్రమాదకరంగా పరిణమించ గలవు. రాజకీయంగానూ, ఆర్థికంగానూకూడా అవీ, మిగతభారతదేశ శూన్య ఒకేఒక బలవత్తరమైన ప్రభుత్వం క్రిందవుండి, దానిచే రక్షింప బడుతున్నాయి. లేకపోతే ఆ సంస్థానాలు ఇంతవరకూ బ్రతికిఉండగలి గేవికావు. మరొకటికూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. సంస్థానానికి యితరప్రాంతానికి మధ్య సంఘర్షణలేర్పడే అవకాశాలుండడమేగాక, ఆ సంస్థానప్రజలే స్వతంత్రవ్యవస్థలనుకోరుతూ, నిరంకుశసంస్థానాధీశుని మీద ఎడతెగని వత్తిడిచేస్తున్నారు. ఇలాంటి స్వాతంత్ర్యోద్యమాలు బ్రిటిష్ వారి సహాయంతో అణచివేయబడుతున్నాయి.

19వ శతాబ్దంలోకూడా ఈ సంస్థానాల స్వరూప స్వభావాలు వెర్రితలలనదృశంగా వున్నాయి. ఆధునిక పరిస్థితుల్లో ఇండియాను అనేక ప్రత్యేక స్వతంత్రఖండాలుగా విభజించగలిగి తలచడం అసంభవం. ఒక్కొక్క ఖండానికి మధ్య ఎడతెగని సంఘర్షణ యేర్పడడమేగాక - ప్రణాళికాబద్ధమైన ఆర్థిక, సాంస్కృతిక పుగరోమనంకూడా అసాధ్య మవుతుంది. 19 వ శతాబ్దారంభంలో, ఈ సంస్థానాలేర్పడి ఉండిరియా కంపెనీతో సంధులుచేసుకున్న కాలంలో యూరపు అనేక చిన్న చిన్న స్వతంత్రరాజ్యాలుగా విభజింపబడివున్నదనేసంగతి మనం గుర్తుంచు కోవాలి. అప్పటినుంచీ అనేకయుద్ధాలూ, విప్లవాల్నూ యూరపుస్వరూ

పాన్ని ఎంతోమార్చాయి; ఇప్పటికీమార్చివేస్తున్నాయి. కాని ఇండియా స్వరూపం బయటివారివత్తిడిచే నిర్ణయించబడి దృఢంచేయబడి, దాన్ని మార్చుకునే అవకాశం లేకుండాచేయబడింది. 140 సం॥ లక్రితం - బహుశా ఏయధరంగంలోనో, లేక ఆవెంటనేనో - ఇద్దరు శతృపైన్యాధి పతులమధ్యజరిగిన సంధినిచూపించి ఆ తాత్కాలికనిర్ణయం శాశ్వతంగా వుండిపోవాలనడం హాస్యాస్పదం. నిజానికి ఆ సంధికి ఆ సంస్థానప్రజల ఆమోదమనే ప్రసక్తి లేదు. పైగా రెండవపక్షం ఆనాడు ఒక వ్యాపార సంస్థగామాత్రంవుండి స్వప్రయోజనాలను లాభాలనుమాత్రమే చూచు కున్నది. ఈస్టిండియాకంపెనీ అనే వ్యాపారసంస్థ బ్రిటిష్కిరీటానికిగాని, పార్లమెంటుకుగాని ప్రతినిధిగా వ్యవహరించలేదు. తమకు బలము, అధికారము, సంక్రమింపచేసినదనుకున్న ఢిల్లీచక్రవర్తికి (అతడు శక్తివిహీనుడే కావచ్చు) ప్రతినిధిగా మాత్రమే యీ కంపెనీ వ్యవహరించినదనాలి. ఈ సంధులు, ఒడంబడికలతో బ్రిటిష్సింహాసనానికి, పార్లమెంటుకూ ఏ విధమైనసంబంధం లేదు. ఈస్టిండియాకంపెనీకిసంబంధించిన అనుమతి పత్రాన్ని, అప్పుడప్పుడు తాము చర్చించవలసినవచ్చినప్పుడుమాత్రమే పార్లమెంటు భారతదేశ స్థితిగతులనుగురించి పట్టించుకుంది. ఈస్టిండియా కంపెనీకి మొగల్చక్రవర్తిదయచేసిన 'దివానీ'పత్రం ఆధారంగానే అది యిండియాలో వుండగలుగుతోందనేయథార్థాన్ని బట్టి బ్రిటిష్సింహాసనానికి, పార్లమెంటుకూ యీ స్వతంత్రకంపెనీలో ప్రత్యక్షంగా జోక్యం కల్పించుకునేహక్కు లేదు. పార్లమెంటు పరోక్షంగా చేయగలిగినదేమిటంటే ఈ కంపెనీకి తామిచ్చిన అనుమతిపత్రాన్ని రద్దుచెయ్యచ్చు, లేదా పునరుద్ధరించేటప్పుడు కొత్తషరతులు విధించవచ్చు. ఆంగ్లచక్రవర్తిగాని, పార్లమెంటుగాని ఢిల్లీచక్రవర్తికి ప్రతినిధులుగా అంటే తాబే దారులుగా వ్యవహరించాలనే పూహను (సూత్రప్రాయంగానైనాసరే) ఇంగ్లండు వ్యతిరేకించింది. అందువల్లనే వారు ఈస్టిండియాకంపెనీకార్య కలాపాలకు సాధ్యమైనంతదూరంగా వుంటూవచ్చారు. ఇండియాలో బ్రిటిష్యుద్ధాలకైన ఖర్చంతా ఈస్టిండియాకంపెనీ ఇండియాలో సంపాదించి, అందించినటువంటిదే.

ఆతరువాత ఈస్టిండియాకంపెనీ ఆధ్వర్యంలోని భూభాగం పెరిగి, దానిపాలన సుసంఘటితమౌతున్న కొద్దీ బ్రిటిష్పార్లమెంటు భారతీయ

వ్యవహారాలపై ఎక్కువగా శ్రద్ధచూపసాగింది. భారతసైనికతిరుగుబాటు, విప్లవాలతాకిడి అనంతరం, 1858లో ఈస్టిండియాకంపెనీ ఇండియా రాజ్యాన్ని బ్రిటిష్ సింహాసనానికి (ఇండియా చెల్లించిన వెల పుచ్చు కుని) వప్పగించింది. ఆ అప్పగిత భారతభాగానికి సంస్థానాలకు వేర్వేరుగా జరుగలేదు. ఇండియా అంతా ఒకేఖండంగా ప్రస్తావించబడింది. బ్రిటిష్ పార్లమెంటు సంస్థానాలమీద కూడా అజ్ఞాయీష్ అధికారాలు గల భారతప్రభుత్వంద్వారా ఇండియాను పరిపాలించింది. సంస్థానాలకు బ్రిటిష్ సింహాసనంతోగాని, పార్లమెంటుతోగాని ప్రత్యేకసంబంధాలేమీ లేవు. అవి ప్రత్యక్షంగాను, పరోక్షంగాను కూడ భారతప్రభుత్వంలోని అంతర్భాగాలు మాత్రమే. తరువాతి సంవత్సరాల్లో ఈ ప్రభుత్వం మారుతూండే తనవిధానాల కనుగుణపున్నప్పడల్లా పాతసంధులను త్రోసిపుచ్చతూ, సంస్థానాలమీద సుపార్యధికారాలు చలాయించేది.

అందువల్ల సంస్థానాలకు సంబంధించినంతవరకు ఎన్నడూ బ్రిటిష్ సింహాసనం ప్రసక్తే లేదు. ఇటీవల కొన్ని సంవత్సరాలుగా మాత్రం సంస్థానాలకు ఒకపిథమైన స్వాతంత్ర్యం వుండాలనే కోరిక వెలిబుచ్చబడుతోంది. భారతప్రభుత్వంతోనేగాక, బ్రిటిష్ సింహాసనంతోకూడ తమకు ప్రత్యేకసంబంధాలున్నాయన్నారు. ఇంతకుముందు పేర్కొన్న సంధులు నలభై సంస్థానాలతో మాత్రమే జరిగాయనీ, మిగిలిన సంస్థానాలకు 'ఒడంబడిక, సనదులు' మాత్రమే వున్నాయనీ మనం జ్ఞాపకం వుంచుకోవాలి. భారతసంస్థానాలజనాభాలో నాలుగింట మూడువంతులమంది ఈ నలభై సంస్థానాల్లోనే వున్నారు. ఇట్టివారిలో మూడోవంతులమంది ఆరు సంస్థానాల్లోనే వున్నారు.

1935 వ సం॥పు చట్టంలో మొట్టమొదటిసారిగా సంస్థానాలకూ, తతిమ్మా భారతదేశానికీ బ్రిటిష్ పార్లమెంటుతో వుండగల సంబంధాల్లో కొంత వ్యత్యాసం చూపబడింది. భారతప్రభుత్వం అజ్ఞాయీష్ అధికారాలనుండి సంస్థానాలు మినహాయించబడ్డాయి. అవి నేరుగా రాజప్రతినిధియైన వైస్రాయి ఆధిపత్యం కిందికి మార్చబడ్డాయి. ఆ వైస్రాయే భారతప్రభుత్వ అధినేతగా కూడా ఉంటాడు. సంస్థానవ్యవహారాల్ని చూచే

భారతప్రభుత్వరాజకీయశాఖ ఆయనసలహాసంఘంక్రిందినుంచి, తప్పించబడి, వైస్రాయిఆధ్వర్యానికి మార్చబడింది.

అసలీ సంస్థానాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి? కొన్ని కేవలం కొత్తవి. అవి బ్రిటిషువారిచేసృష్టించబడ్డాయి. మిగిలినవి మొగలుచక్రవర్తుల సామంతరాజ్యాలవంటివి. వాటిపాలకులను బ్రిటిషువారికి కప్పంపసూలు చేసిపెట్టే ప్రతినిధులుగా వుండనిచ్చారు. మరికొందరు, ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రనాయకులు, బ్రిటిషుసైన్యాలచేత ఓడించబడి, కప్పంగట్టే సామంతులుగా యేర్పడ్డారు. దాదాపు ఈ సంస్థానాలపుట్టుకలన్నీ బ్రిటిషుపాలనాకాలానికి చెందినవే. అంతకుముందు వాటి కెలాంటిచరిత్ర లేదు. కొన్ని కొంతకాలం స్వతంత్రంగా వ్యవహరించినప్పటికీ, ఆ స్వాతంత్ర్యం బహుకొద్దికాలమే వుండి, యుద్ధాల్లోగాని, యుద్ధభయం తోగాని అంతరించిపోయింది. చాలాకొద్దిసంస్థానాలుమాత్రం - ఎక్కువగా రాజపుత్రస్థానంలోనివి - మొగలుయుగానికిపూర్వమే ఏర్పడ్డాయి. తిరువాన్కూరుకు వెయ్యిసంవత్సరాలకుమించిన ప్రాచీనచరిత్ర వుంది. రాజపుత్రవంశాల్లో కొన్ని చరిత్రయుగానికిపూర్వంనుంచీ తమకు వంశ చరిత్రలున్నాయని చెబుతున్నాయి. సూర్యవంశానికి చెందిన ఉదయ పూరుమహారాణాకు జపాన్లోని 'మెకాడో'లో పోల్చుదగినంతటి వంశ వృక్షం వుంది. కాని ఈ రాజపుత్రనాయకులు మొగలుసామంతులై, మహారాష్ట్రలకులోబడి, చివరికి బ్రిటిషువారికి దాసోహమన్నారు. ఎడ్వర్డ్ థాంప్సన్ "అరాచకంలో మునిగివున్న సామంతులను ఈస్టిండియాకంపెనీప్రతినిధులు ఉద్ధరించి, యథాస్థానాల్లోనిలిపారు. ఆవిధంగా రక్షింపబడి, పునరుద్ధరించబడినసమయంలో యీ 'రాజులు' వున్న అసహాయస్థితిలో ప్రపంచచరిత్రలో మరేరాజులు లేరు. బ్రిటిషుప్రభుత్వం జోక్యంకల్పించుకోకపోతే రాజపుత్రసంస్థానాలన్నీ అదృశ్యమైపోయేవి. మహారాష్ట్రరాజ్యాలు ఛిన్నాభిన్నమైపోయేవి. అయోధ్య, నైజాము వంటిరాజ్యాలు వాటిరక్షకశక్తిపోస్తున్న పూరితో నామమాత్రావశిష్టంగా వున్నాయి. లేకపోతే, వాటిఉనికికే హుళక్కి."

ఇప్పుడు అన్నిటికంటే పెద్దదిగావున్న హైదరాబాదుసంస్థానం అతి చిన్నదిగా ఆరంభమైంది. బ్రిటిషువారు టిప్పుసుల్తాన్ను ఓడించి నవ్వుదొకసారీ, మహారాష్ట్రయుద్ధాల అనంతరం మరొకసారీ ఆ సంస్థాన

హద్దులు పెంచబడ్డాయి. ఈ చేర్పులు బ్రిటిషువారియిష్టానుసారం, నైజాం తమకు తాబేదారుగా ఉండవలెననే కచ్చితమైన ఒడంబడికమీదనే జరిగాయి. వాస్తవానికి టిప్పసుల్తాను ఓడిపోయినపుడు అతనిభూభాగంలో కొంత, మహారాష్ట్రనాయకుడైన పీష్వాకు యిస్తామని బ్రిటిషు వారు చెప్పగా ఆయన పెషరతులను నిరాకరించాడు.

తరువాత పెద్దసంస్థానమైన కాశ్మీర్ ను సిక్కుయుద్ధాల అనంతరం ఈస్టిండియా కంపెనీ నేటి కాశ్మీర్ పాలకుని ముతాతకు అమ్మింది. ఆ తరువాత అచటి పాలన సమర్థనీయంగా లేదనే నెపంతో బ్రిటిషువారి పాలన క్రిందికి తీసుకోబడింది. మళ్ళీ కొంత కాలానికి పాలకుని అధికారాలను పునరుద్ధరించారు. నేటి మైసూరు సంస్థానం టిప్పతో యుద్ధాలు జరిపిన అనంతరం బ్రిటిషువారిచే స్వప్పించబడింది. అది కూడా చాలా కాలం బ్రిటిషువారి పాలనలో వుంది.

ఇండియాలో వాస్తవమైన స్వాతంత్ర్యాన్ని కలిగి ఉన్న రాజ్యం నేపాల్ ఒక్కటే. ఈ శాస్త్ర సరిహద్దులలో ఉన్న నేపాలు - ఇతర ప్రాంతాల నుంచి విడిగా ఉండిపోయినప్పటికీ - ఆఫ్ఘనిస్థాన మంతటి కీలకమైన రాజ్యం. మిగిలిన సంస్థానాలన్నీ “సైనిక సహాయ చట్ట” విధానం క్రిందికి వచ్చాయి. ఈ విధానం వల్ల ఆయా సంస్థానాల్లో వుండే రెసిడెంట్లు, లేక ప్రతినిధి ద్వారా నిజమైన అధికారం బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం చేతుల్లోనే ఉండేది. తరచుగా సంస్థానాధీశుని మంత్రులుగా కూడా బ్రిటిషువారే తలకు చుట్ట బడేవారు. కాని, సుపరిపాలనకూ, సంస్కరణలకూ బాధ్యుడు సంస్థానాధీశుడే. అతడు ప్రపంచంలో అందరికంటే ఎక్కువ సదుద్దేశాలు కలవాడైనప్పటికీ (అసలలాంటి ఉద్దేశ్యము, సమర్థత మృగ్యమే.) ఈ పరిస్థితుల్లో అతడు చేయగలిగింది ఏమీ ఉండదు. ఈ సంస్థానాల విధానాన్ని గురించి 1846 లో హెన్రీ లార్ కెన్స్ ఇలా వ్రాశాడు: దుష్పరిపాలన మేకొనసాగితీరవలసిన దేదైనా ఉంటే సంస్థానాధీశుడు, మంత్రీ కూడా బ్రిటిష్ రెసిడెంట్లు చే నడవబడుతూ, విదేశీ పాలకులపై ఆధారపడి ఉండవలసిన విధానమే, అది. వీరంతా సమర్థులూ, సద్గుణులూ, నిదానస్తులూ అయినా, ప్రభుత్వ రథ చక్రాలు సజావుగా సాగే అవకాశం లేదు. న్యాయ పరిపాలన చేయగల గుణగణాలన్నీ వున్న ఒకరిని - యూరోపియనుల నుంచిగాని, భారతీయుల నుంచిగాని - ఎన్నుకోవడమే

కష్టమైనప్పుడు, ఏకముఖంగా కలిసిపనిచేయగల ముగ్గురు ఎక్కడ లభిస్తారు? ఆ ముగ్గురిలో ప్రతిఒక్కరూ లెక్కలేనంత చెరుపు చేయగలరుగాని, అందేఒక్కరూ కూడా, మరొకరు అడ్డగిస్తే వీసపుటెత్తుమేలైనా చేయలేరు”

అంతకుపూర్వమే, 1817 లో సర్ థామస్ మన్రో నాటి గవర్నర్ జనరల్ కు యిలావాశాడు - “ఉపసైన్యాన్ని నియమించుకునేందుకు అనేక బలమైన అభ్యంతరాలున్నాయి. అలాంటిది ఏదేశంలో ఉన్నప్పటికీ, ఆ దేశాన్ని బలహీనంగా, భారంగా మార్చేగుణం అందులో వుంది. అది సమాజంలో పైతరగతులవారి గౌరవాభిమానాలను నాశనంచేస్తుంది. ప్రజాసీకాన్ని దిగజార్చి నిరుపేదలను చేస్తుంది. ఇండియాలో దుష్పరిపాలనను బాగుపరిచేందుకు రెండేమందులున్నాయి. రాజమందిరంలో ప్రశాంతవిప్లవమైనా జరగాలి, లేదా, దౌర్జన్యపూరితమైన ప్రజలతిరుగుబాటుగాని, విదేశీదండయాత్రగాని జరగాలి. కాని, సంస్థానాధీశుణ్ణి దేశవిదేశశతృవులనుంచి రక్షించేందుకు, సర్వదా అక్కడవుండే యీ సైన్యంవల్ల - ఆ చిట్కా ప్రయోగించే అవకాశమే లేదు. ఈవిధానం - పాలకుడు తన భద్రతకై విదేశీయులపైనే ఆధారపడడం నేర్పుతుంది గనుక - అతణ్ణి అశక్తుణ్ణిచేస్తుంది; తనప్రజలు తనను ద్వేషించినా తన కేవలమాదమూ లేదని నేర్పుతుంది గనుక అతడు క్రూరుడుగా, లాలసుడుగా తయారౌతాడు. ఈ సైనికసహాయవిధానం అమలుపరచవడిన ప్రతిచోట - దాని పాలకుడు విశిష్టసామర్థ్యాలుగలవాడైతేతప్ప - దానిఫలితాలు కూలిపోయేగ్రామాలరూపంలోనూ, నశించే జనసంఖ్యరూపంలోనూ స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి..... బ్రిటిష్ వారితో చేసుకున్న సంధికి పూర్తిగాకట్టుబడివుండేందుకే పాలకుడు సుముఖుడై వున్నప్పటికీ, అతనిముఖ్యోద్యోగుల్లో దానిని భంగపరచమనే వారు కొందరైనా ఉంటారు. పరాయివారి అధికారాన్ని త్రోసి వుచ్చాలనే ఉదాత్తస్వతంత్రభావాలు దేశంలోవున్నంతకాలం-అలాంటి సలహాదారులు కన్పిస్తూనేఉంటారు. ఈ ఉదాత్తభావం పూర్తిగా నశించి పోయేటంతగా భారతీయులు దిగజారిపోలేదనే నా వుద్దేశం. అందువల్ల సైనికసహాయవిధానం ఏ ప్రభుత్వాన్ని రక్షించడానికి కంకణం ధరిం

చిందో, ఆ ప్రభుత్వాన్ని సమూలంగా విచ్ఛిన్నంచేసేటంతవరకూ స్వైరవిహారం చేయవలసిందే ననడానికి నా కెట్టి సందేహము లేదు.”

ఇటువంటి వ్యతిరేకతలెన్నితలెత్తినా సంస్థానాల్లో సైనికసహాయ పద్ధతి పూర్తిగా ఏర్పరచబడింది. దానితోపాటు సహజసిద్ధమైన లంచ గొండితనం, ప్రజాపీడన కూడా వచ్చాయి. అసలీ సంస్థానప్రభుత్వాలే చెడ్డవి. ఐనా, కాకపోయినా, అవి దాదాపు శక్తివిహీనమైపోయాయి. వీటి రెసిడెంటులలో కొద్దిమంది మెట్కాఫ్ వంటి నీతిమంతులు, న్యాయ శీలురూను. కాని అనేకమందికి ఈ రెండులక్షణాల్లో యేదీ లేదు. అట్టి వాగు వేశ్యవలె ఏబాధ్యతా లేని సర్వాధికారం కలిగిఉండేవారు. కొంద రాంగ్లేయసాహసికులు (తమజాతి ఆధిక్యత, అధికారులమద్దతు ఉన్న దనే ధీమాతో) భారతప్రభుత్వధనాన్ని విచ్ఛలవిడిగా దుర్వినియోగం చేశారు. 19వ శతాబ్ది ప్రథమార్థంలో, యీసంస్థానాల్లో (ముఖ్యంగా అయోధ్య, హైదరాబాద్ లలో) జరిగిన విశేషాలు మనం ఉ...

లేనంత విపరీతంగా ఉన్నాయి. 1857లో జరిగిన సిపాయిలతిరుగుబాటు కొంచెంముందుగా, అయోధ్య బ్రిటిష్ భూభాగంలో కలుపుకోబడింది.

బ్రిటిష్ వారిపంథా అప్పుడు సంస్థానాలను కలుపుకోడానికి అన కూలంగాఉంది. సంస్థానం పొరపాటుచేసిందనే ఏకుంటిసాకునైనా సరే బ్రిటి షువారు తమకనుకూలంగా ఉపయోగించుకునేవారు. కాని 1857లో జరిగిన సైనికతిరుగుబాటు, మహావిప్లవం - ఈ సైనికసహాయవిధానం విలువను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి తెలిసేట్టుచేశాయి. ఏ స్వల్పత్వాగాలనో మినహాయస్తే సంస్థానాధీశులు యీ విప్లవాలకు దూరంగానే వుండి పోయారు. పైగా కొన్నిసందర్భాల్లో విప్లవాలను అణచేందుకు బ్రిటిషు వారికే సాయపడ్డారు. ఇది బ్రిటిష్ వారికి సంస్థానాలవట్లగలభావాన్ని మార్చింది. వా రా పద్ధతిని అలాగే కొనసాగించాలనీ, మరింతబలపర చాలనీ నిశ్చయించారు.

బ్రిటిషువారు సర్వాధికారాలుగల సార్వభౌములనే సిద్ధాంతం ప్రకటించబడింది. సంస్థానాలపై భారతప్రభుత్వ రాజకీయశాఖ అజ్ఞా యిషీ కచ్చితంగా కొనసాగుతూనేఉంది. సంస్థానాధీశులు తొలగించ బడడము, లేక వారిఅధికారాలు తగ్గించబడడము, బ్రిటిష్ అధికారులను మంత్రులుగా అంటగట్టడము సంభవించాయి. అలాంటిమంత్రులు

ఇప్పుడు సంస్థానాల్లో చాలామంది ఉన్నారు. వారు తమ నామ మాత్రపు సంస్థానాధీశునికంటే, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికే ఎక్కువ జవాబు దారీగలవారమని భావిస్తారు.

సంస్థానాధీశుల్లో మంచివారూ, చెడ్డవారూ ఉన్నారు. ఆ మంచి వారికి అడుగడుగునా ప్రతిబంధకాలే. ఒకవరంగా చూస్తే వా రెంతో వెనుకచూపుతో, జమీందారీమనస్తత్వంతో, అధికారగర్వంతో మెలగే వారు. బ్రిటిష్ వారితో వ్యవహరించేటప్పుడు మాత్రం బానిసలనిపించే వారు. యీ సంస్థానాలను “ఇండియాలో బ్రిటిష్ వారి పంచమాంగ దళం” అని సరిగ్గానే వర్ణించాడు షెల్టన్.

భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలనావైరుధ్యాలు- రామ్ మోహన్ రామ్- అచ్చయంత్రము- సర్ విలియం జోన్స్ - బెంగాల్లో ఆంగ్లవిద్య

ఇండియాను బ్రిటిష్ వారు పరిపాలించిన చరిత్ర చూస్తే, ప్రతి పులోనూ గణనీయమైన వైరుధ్యం కనిపిస్తుంది. భారతదేశంలో లక్ష క్రిగాతయారైన బ్రిటిష్ వారు భారీయంత్రపారిశ్రామికనాగరికులైతెచ్చినవారుగా ప్రపంచశక్తుల్లోనే అగ్రగాములయ్యారు. ప్రపంచాన్నే మార్చబోతున్న ఒక నూతన చారిత్రక శక్తికి వారు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ఆవిధంగా తమకు తెలియకుండానే వారు మార్పుకు, నిష్ఠానికి దోవచూపినవారూ, ప్రతినిధులూ అయ్యారు. ఐనప్పటికీ తమ స్థితిని సుసంఘటితంచేసుకునేందుకూ, ప్రజలనూ, దేశాన్నీ తమ ప్రయోజనాలకోసం దోచుకునేందుకూ పనికివచ్చే సందర్భాల్లో తప్ప మరెప్పుడూ యీ మార్పులు జరక్కుండా వుండేందుకే తీవ్రప్రతిబంధకాలు కల్పించారు. వారిదృక్పథము, లక్ష్యాలు పూర్తిగా అభివృద్ధినిరోధకాలు. నీనికి కొంతవరకు కారణం ఇక్కడికివచ్చిన వారివర్గచరిత్ర; అంతకంటే ముఖ్యకారణం: అభ్యుదయపథాన జరిగే మార్పులు భారతీయులను బలపర్చి, ఈ దేశంపై బ్రిటిష్ వారికిగల ఆధిపత్యాన్ని బలహీనపరచవచ్చునే వుద్దేశంతో వారి మార్పుల్ని తీవ్రంగా నిరోధించాలని ప్రయత్నించడమే. ఈవిధంగా ప్రజలంటే భయపడే ప్రకృతి వారి ప్రతినిధులలో చనలోనూ, ప్రతివిధానంలోనూ కనిపిస్తుంది. ఎందువల్లనంటే వారు ప్రజలతో కలసిపోవాలనీ కోరుకోరు, కలసిపోనూలేరు. అందు

వల్లనే తమకెందునాపోలికలేని శతృవర్గమానవులమధ్య గిరిగీచుకుని కూర్చున్న విదేశీపాలకవర్గంగా మాత్రమే వారు వుండిపోవలసివచ్చింది. మార్పులు - అందులోకొన్ని అభ్యుదయపథంగా వచ్చాయి. అయితే అవి బ్రిటిష్ వారు ఎంత నిరోధించినాకూడా వచ్చినట్టివి. పైగా అవి బ్రిటిష్ వారిద్వారా ఆధునికపాశ్చాత్యప్రభావంతో వచ్చినవే.

విద్యావేత్తలు, ప్రాచ్యభాషాభిమానులు, పత్రికారచయితలు, మతబోధకులు మొదలైన ఆంగ్లేయులు ఇండియాకు పాశ్చాత్యనాగరిక తను తీసుకురావడంలో ప్రధానపాత్ర నిర్వహించారు. అలాచేసిన ప్రయత్నాల్లో వారు అనేకసార్లు, తమప్రభుత్వంతోనే ఘర్షణపడవలసి వచ్చింది. ప్రభుత్వం ఆధునికవిద్యావిధానవ్యాపకఫలితాలకు భయపడి దానికి ఎన్నో అడ్డంకులు కల్పించింది. ఏనా, ఉత్సాహవంతులైన భారతీయవిద్యార్థులను ఆకర్షించిన సమర్థత, చిత్తశుద్ధిగల ఆంగ్లేయుల ప్రాథమికకృషి, పట్టుదలవల్లనే ఇండియాలో ఆంగ్లేయులభావన, సారస్వతం, రాజకీయసాంప్రదాయాలూ ప్రవేశపెట్టబడ్డాయి. (నేను 'ఆంగ్లేయులు' అనడంలో సహజంగా, గ్రేట్ బ్రిటన్, ఐర్లండులకు చెందిన వ్యక్తుల్ని కలిపి వ్యవహరిస్తున్నాను. ఇది సరైనమాటకాదనీ, పొరపాటనీ నాకు తెలుసు. "బ్రిటనీయు"డనేపదం నాకు వచ్చదు. పైగా ఆ పదంలో ఐర్లండువ్యక్తి వుండదు. అందువల్ల ఐర్లండు, స్కాట్లండు, వేల్సు ప్రజలను క్షమించమనికోరుకుంటాను. ఇండియాలో యీ అన్ని దేశాల వారూ ఒకేరకంగా ప్రవర్తించారు. ఇండియాచేత అందరూ ఒకేరకమన్నట్లుగా చూడబడ్డారు.) బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంకూడా - విద్యావ్యాప్తికి వ్యతిరేకించినప్పటికీ, పరిస్థితులవత్తిడివల్ల పెరుగుతున్న తనపాలనా యంత్రానికి అనసరమైన గుమాస్తాలను సృష్టించుకుని, తరిఫీదిచ్చే ఏర్పాట్లు చేయకతప్పలేదు. బ్రిటన్ నుంచి చాలామందిని యిక్కడికి తీసుకొచ్చి, సన్నకారుపుద్యోగాల్లోవుంచి పోషించే శక్తి ఆ ప్రభుత్వానికి లేదు. ఆవిధంగా నెమ్మదిగా విద్యావ్యాప్తిజరుగసాగింది ఆ విద్య పరిమితము, అసహజము ఐనప్పటికీ నూతనభావాలు, సంచలనాత్మకమైన ఆలోచనలు ప్రవేశించడానికి మానసికకవాటాలు తెరచింది.

అచ్చయంత్రంగాని, మరేయంత్రంగాని భారతీయమేధకు ప్రమాదకరమనీ, పేలగొట్టేమందులాంటివనీ ఎంచబడింది. అవి రాజ

ద్రోహాన్ని, పారిశ్రామికాభివృద్ధిని ప్రేరేపించవచ్చుగనుక, వాటినెవరూ ప్రోత్సహించరాదని ఎంచారు. ఒకప్పుడు హైదరాబాదునవాబు యూరపుయంత్రాలను చూడాలనేకోరిక వెలిబుచ్చగా, బ్రిటిష్ రెసి డెంటు ఒకగాలివంపు, ఒక అచ్చయంత్రాన్ని తెప్పించిచూపాడని ఒక కథ వుంది. నైజాం తాత్కాలికకుతూహలం చల్లబడగానే, వాటినికూడా యితరబహుమతులు, వింతవస్తువులతోపాటు భద్రంగా దాచివేశారట. అప్పుడు కలకత్తాలోవున్న భారతప్రభుత్వం ఈ సంగతి విని ఒకభారతీయ సంస్థానంలో అచ్చయంత్రాన్ని ప్రవేశపెట్టినందుకు ఆ రెసిడెంటును తీవ్రంగా మందలించిందట. ప్రభుత్వంకోరికే, తానా అచ్చయంత్రాన్ని రహస్యంగా నాశనంచేయించివేస్తానని ఆ రెసిడెంటు మనవిచేసుకు న్నాడట.

వ్యక్తులు అచ్చయంత్రాలుపెట్టుకోవడాన్ని ప్రోత్సహించక పోయినా అచ్చపనిలేకుండా ప్రభుత్వం తనపనులను నిర్వహించుకోలేక పోయి:నందువల్ల కలకత్తా, మద్రాసు మొదలైనచోట్ల ప్రభుత్వముద్రాశాలలు ఏర్పాటుచేయబడినవి. మొట్టమొదటిప్రెస్ వేటు అచ్చయంత్రాన్ని బాప్టిస్టుమతజోధకులు, సిరంపూరులో నెలకొల్పారు. మొట్టమొదటివార్తా పత్రిక 1780లో కలకత్తాలో ఒక ఆంగ్లేయునిచే ప్రారంభించబడింది.

ఇవీ, ఇలాంటి యితరమార్పులూ క్రమక్రమంగా రాసాగాయి. వీటిప్రభావం భారతీయులమనస్సులపై ప్రసరించి, ఆధునికచైతన్యాన్ని రేకెత్తించాయి. ఇండియా తన తత్వజ్ఞానమే పాశ్చాత్యనాగరికతకంటె గొప్పదనేభావంతో, దానికే అంటిపట్టుకొనివుండడంవల్ల యూరోపి యన్ ఆలోచనాప్రభావం సూటిగా ఏకొద్దిమందినిమాత్రమో కది లించింది. పాశ్చాత్యులప్రభావం, నిజంగా ప్రసరించినది భారతీయుల దై నందినజీవితాలమీదనే. వాస్తవానికి ప్రాగ్దేశాలకంటె పశ్చిమదేశాలు ఉచ్చస్థితిలోవున్నాయి. రైలుబండి, అచ్చయంత్రం, ఇతరయంత్రాలు, యుద్ధయంత్రాలు మొదలైన సాంకేతిక నవీననైపుణ్యాలను మనం గుర్తించ కుండా వుండలేం. ఇవన్నీ తెలియకుండానే వచ్చి పరోక్షంగా పాతఅభిప్రాయాలతోతలపడి, భారతీయహృదయాల్లో సంఘర్షణ రేకెత్తించాయి. ఇలా వచ్చిన స్పష్టమైన మార్పుల్లో అత్యంతప్రధానమైన వ్యవసాయ విధానం విచ్చిన్నమై, వాటిస్థానంలో 'వ్యక్తిగతఆస్తి', 'భూస్వామ్య'

విధానాలకు చెందినభావాలు గూపొందడమే. డబ్బేప్రధానంగాగల ఆర్థిక విధానంవచ్చి “భూమి వ్యాపారవస్తువైపోయింది. ఒకప్పుడు ఆచారంచే గట్టిగాపట్టుకోబడిందే, ధనంచేత కరిగించబడింది”.

బ్రిటిష్ పాలన ఇతర విశాలప్రాంతాలకంటె అర్థశతాబ్దం ముందే బెంగాలుకు వ్యాపించివుందిగనుక, వ్యావసాయిక, సాంకేతిక, వైజ్ఞానిక మార్పులన్నిటినీ బెంగాలుప్రాంతమే ముందుగా చవిచూచి, అనుభవించడం జరిగింది. అందువల్ల 18 వ శతాబ్దపు ఉత్తరార్థంలోనూ, 19 వ శతాబ్దపుపూర్వార్థంలోను బ్రిటిష్ ఇండియాజీవితంలో బెంగాలు ప్రముఖ పాత్రవహించింది. బెంగాలు బ్రిటిష్ పాలనాయంత్రానికి కేంద్రమూ, గుండెవంటిదీ మాత్రమేగాక ఆంగ్లవిద్యనభ్యసించిన మొట్టమొదటి జట్టులను సృష్టించినదికూడా అదే. ఆ విద్యార్థులు బ్రిటిష్ అధికార ఛాయల్లో యితరప్రాంతాలకువ్యాపించారు. 19వశతాబ్దంలో బెంగాల్లో అనేకమంది విశిష్టవ్యక్తులుద్భవించారు. వారే ఇండియాకంటటికీ రాజకీయ, సాంస్కృతికవిషయాల్లో నాయకత్వంవహించారు. వారిప్రయత్నాలవల్లనే నవీనజాతీయోద్యమం గూపొందింది బెంగాలు ఎక్కువకాలం బ్రిటిష్ పాలనక్రిందవుండడమేగాక, ఆపాలనయొక్క తొలిదశల్లోని కష్టనష్టాలన్నీ చవిచూచింది. అప్పు డా పాలన కఠినంగాను అతిశయంగాను, బింకంలేనిదిగాను వుండేది. ఉత్తర, కేంద్రభారతాలు తలొగ్గక ముందే బెంగాలు ఈ పాలనకులోబడి, తదనుగుణంగా తయారైంది. 1857 విప్లవప్రథమజ్వాల కలకత్తాసమీపంలోని “డండం”లోనే కన్పించినా, ఆ విప్లవప్రభావం బెంగాలుపైన పనిచేయలేదు.

బ్రిటిష్ పాలనకుపూర్వం బెంగాలు మొగలుసామ్రాజ్యంలో సరిహద్దురాష్ట్రంగా వుండేది. ప్రధానరాష్ట్రమైన, కేంద్రదాని కేంతో దూరాన వుండేది. అక్కడ హిందువుల్లో మధ్యయుగంతొలిదశల్లో దేవతలను నీచపద్ధతుల్లో ఆరాధించడము, తాంత్రిక వేదాంతము, ఆచారాలు ముమ్మరంగా ఉండేవి. తర్వాత అనేక హిందూసంస్కరణలు వచ్చి ఈ సాంఘికాచారాలను, చట్టాలను, ఇతరచోట్ల అమలులో వున్న వారసత్వవిధానాలను మార్చివేశాయి. మహావిద్యావేత్తయైన చైతన్యుడు భగవద్భక్తి, ఆవేశాలతో ఒకరకమైన వైష్ణవమతాన్ని స్థాపించి, బెంగాలుప్రజలను కదిలించాడు. వంగీయులు మహోన్నత

విచిత్ర మిశ్రమవిజ్ఞానస్థాయిని, బలీయమైన ఆవేశతత్వాన్ని పెంపొందించుకున్నారు. మానవాళిని ప్రేమించి, సేవించే యీ విశిష్టలక్షణానికి 19వ శతాబ్ది ఉత్తరార్థంలో, బెంగాల్లోనే మరొక గణనీయమైన వ్యక్తి మహర్షిరామకృష్ణపరమహంస ప్రతిబింబమయ్యాడు. ఆయన పేర ఒక సేవా సంఘం స్థాపించబడి జీవరక్షణ, సాంఘిక సేవల్లో సాటిలేని చరిత్రను సృష్టించుకుంది. ఈ “రామకృష్ణమిషన్” సభ్యులు పురాతన ప్రాన్నిస్కనులవలె తమ, ప్రేమలతో నిండిన సేవాదృష్టి, క్వేకరులవలె ప్రశాంతి, నిరాడంబరత్వం, సామర్థ్యాలు కలిగివుండి తాము స్థాపించిన చికిత్సాలయాలనూ, విద్యాసంస్థలనూ నిర్వహిస్తారు. ఇండియాలోను, బయటకూడ ఏమూల ఏ ఫోరప్రమాదం సంభవించినా వీరు వెంటనే సేవా - సహాయాలకు పూనుకుంటారు.

రామకృష్ణుడు ప్రాచీనభారతసాంప్రదాయానికి ప్రతిబింబం. ఆయనకు ముందు 18వ శతాబ్దిలో బెంగాల్లో మరొక మహోన్నతవ్యక్తి రాజా రామ్మోహన్రాయ్ జన్మించాడు. ఆయన పురాతన, అధునాతననాగరికతలు రెండూ మూర్తీభవించినవాడు. భారతీయ మనస్తత్వాన్నీ, వేదాంతసారాన్నీ పూర్తిగా ఆకళింపుచేసుకున్నాడు. సంస్కృత, పాఠశీక, అరబ్బీభాషల్లో పండితుడు. నాటి ఇండియాలోని నాగరికవర్గాల్లో ఎక్కువ గాఢన్న హిందూ, ముస్లిం మిశ్రమసాంప్రదాయాలు ఆయనలో వున్నాయి. బ్రిటిష్వారు ఇండియాకురావడము, అనేకవిధాలుగా వారిఆధిక్యత రుజువైనవడము గమనించి, జిజ్ఞాసపరుడైన యీ సాహసి వారినాగరికతామూలాలు ఎక్కడున్నాయో తెలిసికోదలచాడు. ఆంగ్ల భాష నభ్యసించాడు. అంతటితో తృప్తిపడక పాశ్చాత్య సంస్కృతి, మతముల మూలకందాలను కనిపెట్టటానికి గ్రీకు, లేటిన్, హీబ్రూ భాషలుకూడా నేర్చుకున్నాడు. అప్పుడు భారత దేశంలో సాంకేతికమార్పులు తరువాతవలె అంత స్పష్టంగా కనిపించక పోయినా, ఆయన విజ్ఞానశాస్త్రము, పాశ్చాత్యనాగరికతకు చెందిన సాంకేతికపరిజ్ఞానములచే ఆకర్షింపబడ్డాడు. వేదాంత పండితహృదయుడైన రామ్మోహన్రాయ్ తప్పనిసరిగా పురాతన సాహిత్యంవైపు మళ్ళాడు. ప్రాచ్యభాషావేత్త మోనియర్ విలియమ్స్ ఆయన్ను గురించి యిట్లా వ్రాశాడు: ప్రపంచం ప్రసాదించినవారిలో వివిధమతాల లోను

పాతుల్ని పరిశీలించడాన్ని ఒక శాస్త్రంగా, చిత్తశుద్ధితో అనుసరించిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఆయనే". ఆయన విద్యావిధానాన్ని పూర్వపు పండితబంధనాలనుంచి తొలగించి, ఆధునికంచెయ్యాలని ఎంతో ఆదుర్దా పడ్డాడు. ఆ రోజుల్లోకూడా విద్యాబోధన శాస్త్రీయపద్ధతుల్లో జరగా లనేవాదాన్ని సమర్థించేవాడు. "గణితశాస్త్రం, ప్రకృతితత్వశాస్త్రం, రసాయనశాస్త్రం, శరీరశాస్త్రం, ఇతరప్రయోజనకర విజ్ఞానశాస్త్రాలూ నేర్పే విద్యావిధానంయొక్క ఆవశ్యకతను నొక్కివక్కాణేస్తూ గవర్నర్ జనరల్ కు ఒక లేఖ వ్రాశాడు.

ఆయన పండితుడూ, పరిశోధకుడూ మాత్రమే కాదు. అంతకంటే ముఖ్యంగా సంస్కర్త. తనజీవితారంభదశలో ఇస్లాంమతంచే, తరువాత క్రైస్తవమతముచే ప్రభావితుడైనప్పటికీ తన స్వీయమతపునాదులను వదలేదు. ఆ మతాన్ని సంస్కరించేందుకు, దాని దుర్వినియోగాలనూ, దానికి అంటగట్టబడుతున్న దుష్టాచారాలనూ తొలగించేందుకు కృషి చేశాడు. ముఖ్యంగా ఆయననడపిన ఆందోళనవల్లనే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం 'సహగమనా'న్ని నిషేధించింది. ఈ సహగమనం ఎన్నడు విస్తృత వ్యాప్తి చెందలేదు. కాని ఉన్నతవర్గాల్లో అపుడప్పుడూ యిది జరుగు తూండేది. బహుశా సేవకులూ, బానిసలూ తమయజమానిచనిపోయి నప్పుడు ఆత్మహత్యలుచేసుకోవటం ఆచారంగావుండే సింధోతార్తారుల ద్వారా ఈఆచారము భారత దేశానికి వచ్చిఉంటుంది. ప్రాచీనసంస్కృత సారస్వతంలో సహగమనం ఖండించబడింది. దాన్ని అరికట్టేందుకు అక్బరుచక్రవర్తి ఎంతో ప్రయత్నించాడు. మహారాష్ట్రులుకూడా దీన్ని వ్యతిరేకించారు.

ఇండియాలో వార్తాపత్రికలను మొదట్లో - స్థాపించినవారిలో రామ్ మోహన్ రాయ్ ఒకడు. 1780తర్వాత ఆంగ్లేయులచే ఇండియాలో అనేకవార్తాపత్రికలు ప్రకటింపబడ్డాయి. ఇవి సాధారణంగా ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తూఉండేవి. అందువల్ల సంఘర్షణతలెత్తి, కచ్చితమైన వడపోత పద్ధతి యేర్పరచబడింది. భారతదేశంలో పత్రికాస్వాతంత్ర్యం కావాలని పోరాడినవారిలో ప్రథములు ఆంగ్లేయులే. వారిలో జేమ్స్ సిల్క్ బకింగ్ హాం అనే ఆయన ఇప్పటికీ స్మరింపబడుతున్నాడు. ఆయన్ను ప్రభుత్వం బలవంతంగా యీదేశాన్నుంచి పంపివేసింది. భారతీయునిచే

స్థాపించబడి, సంపాదకత్వం వహించబడిన మొట్టమొదటి వార్తాపత్రిక (ఆంగ్లంలో) 1818లో ప్రకటించబడింది. అదే సంవత్సరంలో సిరంపూరు లోని బాప్టిస్టు మతబోధకులు వంగభాషలో ఒక మాసపత్రికను ఒక వార్తాపత్రికను వెలువరించారు.. భారతీయభాషలలో ప్రకటింపబడిన మొట్టమొదటిపత్రికలు ఇవే. ఆ తరువాత వెంటనే కలకత్తా, మద్రాసు, బొంబాయి నగరాల్లో ఆంగ్ల, భారతీయభాషాపత్రికలు తలెత్తాయి.

ఈలోపుగానే పత్రికాస్వాతంత్ర్యోద్యమం ఆరంభమై, అనేక హెచ్చుతక్కులతో నేటికీ కొనసాగుతోంది. 1818 వ సంవత్సరంలోనే రివ రెగ్యులేషన్ కూడా వచ్చింది. ఈ చట్టం ఎవరినైనా సరే, విచారించకుండానే నిర్బంధించే అవకాశాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా కల్పించింది. ఈ చట్టం యిప్పటికీ అమల్లోవుంది. 126 యేండ్లక్రితం చేయబడ్డ యీ శాసనంక్రింద యిప్పటికీ అనేకమంది జైళ్ళలో ముగ్గుతున్నారు.

రామ్ మోహన్ రాయ్ కి అనేకపత్రికలతో సంబంధాలుండేవి. ఆయన బెంగాలీ - ఆంగ్ల ద్విభాషాపత్రికను ప్రకటించాడు. తర్వాత భారత దేశమంతటికీ తనపత్రిక వ్యాపించాలనే ఉద్దేశంతో పార్శ్వభాషలో వార్తాపత్రికనొకదాన్ని ప్రకటించాడు. అప్పట్లో పార్శ్వ ఇండియాలోని నాగరికవర్గాలభాషగా భావించబడేది. కాని 1823 లో పత్రికలను అదుపులోవుంచేందుకు నూతనచట్టాలు చేయబడడం శోచనీయం. రామ్ మోహన్ రాయ్, ఇతరులూ యీ విధానాలను ఎంతగానో వ్యతిరేకించారు. ఆఖరుకు ఇంగ్లాండు చక్రవర్తికి ఒక మహాజరును కూడా పంపేరు.

రామ్ మోహన్ రాయ్ పత్రికారచనావ్యాసంగాలన్నీ ఆయన ప్రబోధించిన సంస్కరణలకే సంబంధించివుండేవి. ఆయన సంకలన యుక్తంగా, ప్రజాప్రయోజనకరంగా చెప్పే విషయాలను ఛాందసవర్గాలు నిరసించేవి. వారు ఆయన ప్రబోధించిన సంస్కరణలన్నింటినీ వ్యతిరేకించేవారు. కాని ఆయనకు గట్టి అనుచరులుండేవారు. ఆతరువాత బెంగాల్లో పునరుజ్జీవనోద్యమానికి ఎంతో కృషిచేసిన టాగూర్ కుటుంబం వారు రామ్ మోహన్ అనుచరులలోనివారే. రామ్ మోహన్ రాయ్ ఢిల్లీ చక్రవర్తి తరపున ఇంగ్లాండు వెళ్ళి, 1830 తరువాత బ్రిస్టల్ నగరంలో చనిపోయాడు.

రామ్ మోహన్ రామ్, టాగూరువంశీయులు మొదలైనవారు ఆంగ్ల భాషను ప్రేమేటుగా అభ్యసించారు. అప్పుడు ఆంగ్లవిద్యాల యాలుగాని, కళాశాలలుగాని లేవు. ప్రభుత్వం భారతీయులకు ఆంగ్ల విద్యాబోధనను పూర్తిగా వ్యతిరేకించేది. 1781లో ప్రభుత్వం కలకత్తాలో హిందూకళాశాలనూ, కలకత్తాపాఠశాలనూ స్థాపించింది. మొదటిది సంస్కృతాధ్యయనానికీ, రెండవది అరబ్బీభాషాబోధనకూ వుద్దేశింపబడ్డాయి. 1791లో కాశీలోమరొక సంస్కృతకళాశాల స్థాపించ బడింది. బహుశా 19వ శతాబ్ది 2వ దశాబ్దంలో (1810 తర్వాత) కొన్ని మిషనరీపాఠశాలల్లో విద్యనేర్పసాగారు. 1820తర్వాత కొందరు ప్రభు త్వోద్యోగులకు ఆంగ్ల భాషాబోధన అవసరమనే అభిప్రాయం కలిగింది. కాని, దాన్ని ప్రభుత్వం వ్యతిరేకించింది. ఏమైనప్పటికీ పరిశోధనా స్థాయిలో ఢిల్లీలోని అరబ్బీపాఠశాలలోనూ, కలకత్తాలోని కొన్ని విద్యాలయాల్లోనూ ఆంగ్ల తరగతులు ప్రారంభించబడ్డాయి. 1835 ఫిబ్ర వరిలో విద్యానివేదికపై మెకాలే వ్రాసినదానినిబట్టి చిట్టచివరికి ఆంగ్ల విద్యను బోధించాలనే నిర్ణయం జరిగింది. ఆ తర్వాత కలకత్తాలో ప్రెసి డెన్సీకాలేజి ప్రారంభించబడింది. 1857లో కలకత్తా, మద్రాసు, బొంబాయి విశ్వవిద్యాలయాలజీవిత మారంభమైంది.

ఇండియాలోని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం, భారతీయులకు ఆంగ్లవిద్యగర పడాన్ని వ్యతిరేకించినట్లే బ్రాహ్మణపండితులు సంస్కృతభాషను ఆంగ్లే యులకు నేర్పేందుకూడా వివిధకారణాలవల్ల ఎంతో విముఖత ప్రదర్శిం చారు. అప్పటికే భాషావేత్త, పండితుడైన సర్ విలియం జోన్స్ సుప్రీంకోర్టుజడ్జిగా ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు సంస్కృతంనేర్చుకోవాలనే అభిలాష వెలిబుచ్చాడు. గొప్పబహుమతులిస్తానన్నా ఏ బ్రాహ్మణుడు పవిత్రమైన సంస్కృతాన్ని పిలవనిపేరంటంగావచ్చిన ఒకవిదేశీయునికి, నేర్పేందుకు అంగీకరించలేదు. జోన్స్ చిట్టచివరికి అతికష్టమీద, ఒక బ్రాహ్మణేతరవైద్యుని పట్టుకోగలిగాడు. ఆ వైద్యుడు కొన్ని ఖండిత మైన షరతులమీదనే సంస్కృతం నేర్పుతానన్నాడు. జోన్స్ అన్ని ఒప్పందాలకు అంగీకరించాడంటే ఆయనకు భారతదేశపు ప్రాచీనభాష నేర్చుకోవాలనేఆతురత అంత గాఢంగా వుండన్నమాట. సంస్కృతం ముఖ్యంగాపురాతననాటకసాహిత్యం ఆయన్నంతో సమ్మోహపరచింది.

సంస్కృతసారస్వతంలోని అపురూపసంపదలలో కొన్నిటిని పాశ్చాత్య దేశాలు మొదట జోన్స్ అనువాదాలు, రచనలద్వారానే ఆస్వాదించ గలిగాయి. సర్ విలియం జోన్స్ 1784లో బెంగాల్ ఏషియాటిక్ సొసైటీని స్థాపించాడు. అదే తరువాత రాయల్ ఏషియాటిక్ సొసైటీగా మారింది. తన ప్రాచీనసారస్వతంలోని విశిష్టతలను, కనుగొన్నందుకు జోన్స్, తదితరఆంగ్ల భాషావేత్తలకు ఇండియా ఎంతో కృతజ్ఞతకలిగివుంది.

ఈ విశిష్టతలలో చాలాభాగం ప్రతియుగంలోను ఎరుకలో ఉన్నవే. కాని ఈ విజ్ఞానం క్రమంగా బహుకొద్దిమందికిమాత్రమే పరిమితమవుతూ వచ్చింది. పారశీకము నాగరికభాషగా ప్రబలమైనప్పటినుంచి ప్రజాదృష్టి సంస్కృతాన్నుంచి మరలింపబడింది. వ్రాతగ్రంథాల అన్వేషణలో అంతకుముందు తెలియని అనేక రచనలు బెటపడ్డాయి. అలా బయటపడిన విస్తారమైనసారస్వతంవెనుక ఎంతోచరిత్ర వున్నదని పండితులవ్యాఖ్యానరీతులు విశదపరచాయి.

అచ్చయంత్రాలు : ఉపయోగంలోకి రావడంతో భారతీయ సామాన్యభాషల అభివృద్ధికి గొప్పప్రోత్సాహం లభించింది. హిందీ, బెంగాలీ, గుజరాతీ, మరాఠీ, ఉరుదు, తమిళ, తెలుగుభాషలు అప్పటికే వాడుకలో వుండడమేగాక, సారస్వతాన్నికూడా పెంపొందించు కున్నాయి. ఆ భాషల్లోని అనేకపుస్తకాలు ప్రజాసామాన్యానికి బాగా తెలుసు. ఈ గ్రంథాలు సాధారణంగా పురాణగాథలై, పద్యాలుగా-లేదా పాటలు, పద్యాలకలయికగా ఉండి-ప్రజలు తేలిగ్గా కంఠస్థం చేయదగి వుండేవి. ఆకాలంలో వచనసారస్వతం లేదనే చెప్పవచ్చు. గంభీరసారస్వతమంతా సంస్కృత, పారశీకభాషల్లోనే ఉండేది. ప్రతి నాగరికుడు వాటిలో ఒకభాష తెలిసిఉండాలని భావించబడేది. ఈ రెండు పురాతనభాషలూ ఎంతోప్రాబల్యంవహించి, ప్రాంతీయప్రజా భాషలపెంపును అరికట్టాయి. పత్రికలూ, పుస్తకాలూ ముద్రించబడడంతో యీ పురాతనభాషల ఆధిపత్యం తగ్గింది. వెంటనే ప్రాంతీయ భాషల్లో వచనసారస్వతాభివృద్ధి ఆరంభమైంది. ఈ పరిణామానికి క్రైస్తవమతబోధకులు (ముఖ్యంగా సిరంపూరులోని బాప్టిస్టుమిషన్ వారు) ఎంతోదోహదమిచ్చారు. వ్యక్తిగత ముద్రణాలయాన్ని మొట్ట

మొదట స్థాపించింది వారే. బైబిలును వచనంలో ప్రాంతీయభాషల్లోకి అనువదించజేసి, ప్రకటించి, సఫలమయ్యారు.

ప్రచారంలోఉండి ప్రజల్లోపాదుకుపోయిన భాషలవిషయంలో యేకస్థాయి ఉండవు. కాని యీ మతబోధకులు అంతకంటే ముందంజ వేసి, కొద్దిమందికే తెలిసిన, అంతగా అభివృద్ధిచెందని భాషలనుకూడా పరిశోధించారు. అట్టిభాషలకు ఒక క్రమమైనరూపం, రీతి ఏర్పరచి, న్యాయకరణాలు, శబ్దకొశాలూ తయారుచేసి పెంపొందించారు. కొండలు, అడవుల్లోఉండే ఆదిమవాసులభాషలతో కూడా కిందామీదాపడి, అత్యవసరప్రయాసలతో ఆభాషలను వ్రాయడానికి అనువుగా తయారు చేశారు. తమ బైబిలుగ్రంథాన్ని అన్ని భాషల్లోనూ ప్రకటించాలనే వారిపట్టుదలవల్ల అనేక భారతీయభాషలు ఎంతో అభివృద్ధిచెందాయి. ఇండియాలో యీ బోధకులచర్యలు ఎల్లప్పుడు పొగడదగ్గవి, హర్షింపదగ్గవిగా లేవు. కాని ఈవిషయంలోనూ, జానపదగాథలసేకరణలోనూ, వీరుచేసినకృషి నిస్సందేహంగా ఇండియాకుచేసిన మహత్తరసేవగా చెప్పకోవలసిందే.

విద్యావ్యాప్తికి ఈస్టిండియాకంపెనీ వ్యతిరేకతనుప్రదర్శించడానికి కారణం లేకపోలేదు. 1830లోనే కలకత్తా హిందూకాలేజి (సంస్కృతం మాత్రమే బోధించేవారు గాని ఆంగ్లంలేదు)కిచెందిన కొందరువిద్యార్థులు కొన్ని సంస్కరణలు కావాలని వత్తిడిచేశారు. వారు కంపెనీరాజకీయాధికారాలను పరిమితంచెయ్యాలనీ, నిర్బంధఉచితవిద్యావిధానం ప్రవేశపెట్టాలనీ ఆందోళనచేశారు. చాలా పురాతనకాలంనుంచీకూడా భారతదేశంలో ఉచితవిద్యావిధానం ఉంది. ఆ విద్య ఆచారసాంప్రదాయికంగా ఉండేదేకాని, ఉత్తమంగానూ, లాభదాయకంగానూ ఉండేదికాదు. అయితే పేదవిద్యార్థులు గురువుకు ఏదో కాస్త సేవచేయడమేగాని, ఏవిధమైన ప్రతిఫలమూ చెల్లించకుండానే విద్యలభించేది. ఈ విషయంలో హిందూ, ముస్లిం ఆచారాలు రెండూ ఒకేవిధంగా ఉండేవి.

బెంగాల్లో నూతనవిద్యావ్యాప్తిని తీవ్రంగా అరికట్టడమేగాక, పురాతనవిధానాన్ని పూర్తిగా తొలగించివేశారు. బ్రిటిష్ వారు జయించకపూర్వం బెంగాలులో అనేక పెద్దపెద్ద “మహాఫీ”లు - అనగా పన్నులేని మాన్యాలు - ఉండేవి. ఇందులోకొన్నివ్యక్తులపరంగానూ, అనేక

విద్యాలయాల ధర్మాదాయభూములుగాను ఉండేవి. అట్టిమాన్యాల మీదనే అనేక ప్రాథమికపాఠశాలలు, కొన్నిఉన్నతవిద్యాలయాలు ఆధారపడిఉండేవి. ఉన్నతవిద్య పర్షియన్ భాషలో నేర్పబడేది. ఈస్టిండియాకంపెనీ ఇంగ్లండుభాగస్తులకు లాభాలుపంచేందుకు, త్వరితంగా ధనం సంపాదించేందుకు తాపత్రయపడింది. కంపెనీపాలకులవత్తిడి తీవ్రమయింది. అందువల్ల ఈ మాన్యాలను ఊడలాక్కుని, కంపెనీఆస్తులుగా పరిగణించేవిధానం తీవ్రంగా అమలుజరుపబడింది. ఈ మాన్యాలకు దానపత్రాలను చూపించవలసిందిగా వత్తిడిచేశారు. అట్టిసనదులూ పత్రాలూ ఏనాడో చెదలుపట్టి నాశనమైపోయాయి. ఋజువులులేవనే సాకుతో ఈ మాన్యాలు ఊడబెరుక్కుని, హక్కుదార్లను గెంటివేశారు. విద్యాలయాలకు ధర్మాదాయాలు అదృశ్యమయ్యాయి. ఈ విధానంక్రింద పెద్దపెద్ద భూఖండాలు చేతులుమారడంవల్ల అనేకకుటుంబాలు నాశనమయ్యాయి. ఈ మాన్యాలచే పోషింపబడుతూన్న విద్యాలయాలు మూసివేయబడ్డాయి. వాటికి సంబంధించిన ఉపాధ్యాయులు మొదలైనవారు నిరుద్యోగులయ్యారు.

ఈపరిణామంవల్ల బెంగాల్లోని పురాతన హిందూముస్లింభూస్వామ్యకుటుంబాలు, వారిపై ఆధారపడివున్నవారూ నాశనమైపోయారు. ముస్లింలు హిందువులకంటే ఎక్కువమంది భూస్వాములైనందున, యీ మాన్యాలెక్కువగా అనుభవించేవారుగనుకను వారికే యీదెబ్బ బలంగా తగిలింది. హిందువుల్లో ఎక్కువమంది మధ్యతరగతిప్రజలు వర్తక, వాణిజ్య వృత్తులలో ఉండేవారు. వారు పరిస్థితులకు అనువుగా యిమిడి పోయేగుణం కలిగియుండి, త్వరలోనే ఆంగ్లవిద్య నభ్యసించారు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి చిన్నఉద్యోగాలుచేస్తూ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నారు. బెంగాలు ముస్లింలను ఆంగ్ల పాలకులు నిరాదరణభావంతో చూచేవారు. ఒకప్పటి పాలకవర్గానికిచెందిన వీరు, మళ్ళీ, ప్రమాదాలు సృష్టిస్తారేమోనని భయపడేవారు. అందువల్ల ముస్లింలు ఆంగ్లవిద్యకు దూరంగానే వుండిపోయారు. అందువల్ల, మొదట్లో బెంగాలీ హిందువులే చిన్నచిన్న ప్రభుత్వోద్యోగాల్లో అధికస్థానాలు ఆక్రమించారు. వారు ఇతర ఉత్తరరాష్ట్రాల ఉద్యోగాలకూడా పంపబడేవారు. పురాతన

కుటుంబాలకు చెందిన కొద్దిమంది ముస్లింలనుకూడా ఆ తర్వాత యీ వుద్యోగాలలోకి తీసుకున్నారు.

ఆంగ్లవిద్యాభ్యాసం భారతీయభావవీధిని విస్తృతంచేసింది. ఆంగ్ల సాహిత్యము, విద్యాలయాలప్రశంసలు, భారతీయజీవితంలోని కొన్ని ఆచారాలు, దృక్పథాలపై తిరుగుబాటు, రాజకీయసంస్కరణలకై మరింత అలజడి ఆరంభమయ్యాయి. కొత్తవృత్తుల నవలంబించినవర్గాలు రాజకీయాందోళనలో నాయకత్వంవహించాయి. ప్రభుత్వంవద్దకు రాయబారవర్గాలను పంపడమే ఆందోళనగా వుండేది. ఈ వృత్తులో, వుద్యోగాల్లోవున్న ఆంగ్లవిద్యాధికులు ఒక ప్రత్యేకవర్గంగా ఏర్పడి న్నట్లైంది. ఈ వర్గం ఇండియాఅంతటా వ్యాపించింది. వీరు పాశ్చాత్యనాగరికత, ఆలోచనలప్రభావానికిలోనై, సామాన్యప్రజానీకానికి దూరంగా వుండేవారు. 1882 లో కలకత్తాలో “బ్రిటిష్ ఇండియన్ అసోసియేషన్” స్థాపించబడింది. ఒకతరం తర్వాత 1885 లో స్థాపించబడిన భారతజాతీయకాంగ్రెసుసంస్థకు - పైసంఘం మార్గదర్శకమైనదని చెప్పవచ్చు. ఈ మధ్యగల ‘ఒకతరం’ తేడాకు 1857-58 లలోజరిగినవిప్లవము, దాన్ని అణచడం, తత్ఫలితాలు కారణమని చెప్పవచ్చును. 19వ శతాబ్ది మధ్యభాగంలో బెంగాలుకూ ఉత్తర, కేంద్రభారతాలకూమధ్య చాలా భేదంవుండేది. బెంగాల్లోని విజ్ఞానవంతులు(ముఖ్యంగా హిందువులు)ఆంగ్లేయుల దృక్పథాలచే, సారస్వతంచే ఆకర్షింపబడి రాజ్యాంగసంస్కరణల కోసం ఇంగ్లండువెళ్ళి చూస్తూండేవారు. ఆకాలంలో ఇతరప్రాంతీయులు విప్లవభావాలతో పరవళ్ళుతొక్కుతూండేవారు.

బ్రిటిష్ పాలన, పాశ్చాత్యప్రభావాలవల్ల ఆదిలోకలిగిన మార్పులను ఇతరప్రాంతాల్లోకంటే, బెంగాల్లో స్పష్టంగా చూడవచ్చు. వ్యావసాయిక ఆర్థికవిధానం ఛిన్నాభిన్నమైపోయి భూస్వామ్యవర్గాలన్నీ తుడిచివేయబడ్డాయి. వారిస్థానంలో కొత్తరకంభూస్వాములువచ్చారు. వీరికి శారీరకంగాగాని, ఆచారపరంగాగాని భూమాతతో సన్నిహిత సంబంధాలు లేవు. పూర్వపుభూస్వాముల ఉత్తమగుణాలు, లోపాలు వీరికి లేవు. రైతులు ఊమాలకుగురిలయి, అనేకవిధాల దెబ్బతిని, నిరుపేదలైపోయారు. చేతివృత్తులవారు నామరూపాల్లేకుండాచేయబడ్డారు. ఇలా ఛిన్నాభిన్నమై, పరస్పరసంబంధాల్లేని పునాదులమీద

కొత్తకూటములు, వర్గాలూ లేచాయి. అవి బ్రిటిష్ పాలనచే సృష్టింపబడి దానితోనే సన్నిహితసంబంధాలు కలిగివుండేవి. వారిలో వ్యాపారస్తులు బ్రిటిష్ వ్యాపారులకూ, పరిశ్రమలకూ మధ్య దళారులుగావుంటూ, ఆ పరిశ్రమలు వదలివేసినదాన్ని లాభంగా పొందేవారు. చిన్నపుడ్యోగాల్లోనూ, ఉన్నతవృత్తుల్లోనూవున్న ఆంగ్లవిద్యార్థికులు పాశ్చాత్యనాగరికతచే ఆకర్షింపబడి, బ్రిటిష్ వారే మనపురోభివృద్ధికి కృషిచేయాలని ఎదురుచూచారు. వీరిలో హిందూసమాజచక్రంలోగల మూఢాచారాలను తొలగించాలనే తిరుగుబాటుతత్వం ప్రకోపించింది. వారు ఆంగ్లేయుల ఉదారవాదము, సంస్థలనుంచి సముత్సాహాన్ని పొందేవారు.

ఈ ప్రభావం బెంగాలు ఉన్నతహిందువులమీద పైపైన ప్రసరించింది. అక్కడి సాధారణహిందూప్రజలపై యీ ప్రభావం ప్రత్యక్షంగా ప్రసరించలేదు. నాయకులుకూడా యీ సామాన్యులసంగతి పట్టించుకునే వారుకాదు. ఏ కొందరువ్యక్తులొక్కటే ముస్లింలు ఈ ప్రభావానికి లోనుకాలేదు. వా రీ కొత్తవిద్యావిధానానికి దూరంగా, మడిగట్టుకుకూర్చున్నారు. అసలే ఆర్థికంగా నెనుకబడివున్న ముస్లింలు మరింత పేదలైపోయారు. 19 వ శతాబ్దంలో హిందువుల్లో అనేకమంది ప్రతిభావంతులైన మహాపురుషులు ప్రభవించగా, ఒక్కముస్లింనాయకుడైనా పొడచూపలేదు. సాధారణప్రజలకు సంబంధించినంతవరకు హిందూ, ముస్లిములమధ్య భేదాలులేవు. అలవాట్లు, జీవనవిధానాలు, భాష, పేదరికం బాధలపంపకాల్లో ఆ యిరుతెగలకు విడమర్చలేని సామ్యం వుండేది. అసలు ఇతరప్రాంతాల్లోవున్నంత స్పష్టమైనమతవిభేదాలు బెంగాల్లో కన్పించలేదు. బహుశా ముస్లిములలో నూటికి 98 మంది క్రిందితరగతి హిందువులలోనుంచి మతాంతరులైనవారే. జనసంఖ్యలో హిందువులకంటే, ముస్లింలే కొంచెమెక్కువ. (నేటి బెంగాల్లో నూటికి 53 మంది ముస్లింలు, 46 మంది హిందువులు, ఒక్కరు ఇతరులు)

బ్రిటిష్ వారిసంబంధంవల్ల ఆదిలో బెంగాలులో తలెత్తిన ఆర్థిక, సాంఘిక, వైజ్ఞానిక, రాజకీయ ఉద్యమాలు ఇతరప్రాంతాల్లోకూడా తలెత్తడం గమనించదగ్గది. కొన్నిచోట్ల ఎక్కువగా, మరికొన్నిచోట్ల తక్కువగా కన్పించవచ్చు. ఇతరచోట్ల భూస్వామ్యవిధానవిచ్ఛిత్తి, ఆర్థికమార్పులు పూర్తికాక, నెమ్మదిగా జరిగాయి. వాస్తవానికి పూర్వ

విధానాలు బ్రిటిష్ వారికి ఎదురుతిరగడము, అవి అణచివేయబడడము, అక్కడక్కడ కొద్దిగా మిగిలివుండడం సంభవించింది. బెంగాల్ లోని ముస్లింలకంటే, ఉత్తరభారతంలోనివారు నాగరికతలోనూ, ఆర్థికంగానూ చాలా మెరుగు. అయినా వామకూడా ఆంగ్లవిద్యకు దూరంగానే వుండిపోయారు. హిందువులు ఈ విద్యను సులభంగా అలవచ్చుకుని, పాశ్చాత్యదృక్పథాలప్రభావానికి లోనయ్యారు. దిగువతరగతి ప్రభుత్వోద్యోగాల్లోను వృత్తుల్లోను ముస్లిములకంటే, హిందువులు ఎన్నో రెట్లెక్కువగా వుండేవారు. పంజాబులోమాత్రం ఇంతతేడా కనిపించదు.

1857-58 మహావిప్లవం ప్రజ్వరిల్లింది, అణచివేయబడింది. కాని అది బెంగాలును స్పృశించనేలేదు. 19వ శతాబ్దంలో ఆంగ్లవిద్యావంతులందరూ ఇంగ్లాండును గురుభావంతో చూస్తూ దాని సహాయంతో పురోగమించాలనీ దానితో సహకరించాలనీ ఆశించేవారు. సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం, బెంగాలీభాషాభివృద్ధి జరిగి, వంగనాయకులే భారతరాజకీయనాయకులయ్యారు.

ఆకాలంలో వంగదేశీయులకు ఇంగ్లాండుపైగల విశ్వాసాన్నీ, పురాతనసాంఘికాచారాలపైగల తిరుగుబాటుస్వభావాన్నీ సూచన ప్రాయంగా తెలుసుకునేందుకు రవీంద్రనాథటాగూరు తన 80 వ జన్మదినోత్సవసందర్భంలో - (1941 మేలో) ఆయనమరణానికి కొద్దికాలముందు - యిచ్చిన ఈ మహాత్తరసందేశాన్ని చదివితే చాలు; “నేను గడచివచ్చిన ఆ సవత్సరాలనన్నింటినీ వెనుదిరిగి పరిశీలిస్తుంటే, నేను తొలిదశలో పొందిన అభివృద్ధిచరిత్రను సరైనదృక్పథంలో చూస్తుంటే, నా స్వీయదృక్పథంలోను, నా దేశీయులమనస్తత్వంలోనూ వచ్చిన మార్పు, నన్ను నిర్విణ్ణునిచేస్తోంది. ఆ మార్పులో ఘోరవిషాదభరిత కారణాలుకూడా అంతర్భూతమై వున్నాయి.

“ప్రపంచమానవులతో మాకుగల ప్రత్యక్షసంబంధం, ఆంగ్లేయుల సమకాలికచరిత్రతో పెనవేసుకొనివుంది. ఆ తొలిరోజుల్లో మేము ఆంగ్లేయులనుగురించి తెలుసుకోగలిగాం. మనభారతతీరాలకు కొత్తగావచ్చిన వీరినిగురించి ముఖ్యంగా వారి మహాత్తరసారసత్వం ద్వారానే మేము మా అభిప్రాయాలనేర్పరచుకున్నాం. ఆరోజులలో

వారు మాకు అందజేసినవిద్యలో అమితంగాని, వైవిధ్యంగాని లేదు. శాస్త్రీయజిజ్ఞాసాప్రేరకచిహ్నమైనా వుండేవికావు. ఆవిధంగా నాటి విద్యావంతులకుగల అపకాశం బహుపరిమితమైనందున వారు ఆంగ్లభాషను, సారస్వతాన్ని అధ్యయనంచేయక తప్పలేదు. బర్మేగారి హుందాయైన ప్రసంగాలు, మెకాలేగారి సుదీర్ఘ సమాస వాక్యాలు, షేక్స్పియర్ నాటకాలపై, బైరన్ కవితపై వాదోపవాదాలు, అంతకంటే ముఖ్యంగా 19 వ శతాబ్దపు ఆంగ్లరాజకీయాల్లోగల విశాలహృదయము, ఉదారవాదములే రేయింబవళ్ళు మన విద్యాధికులహృదయాలలో మెదులుతూండేవి.

“ఆకాలంలో జాతీయస్వాతంత్ర్యసాధనకై కొన్నిప్రయత్నాలు జరుగుతున్నప్పటికీ మాహృదయాల్లో, ఇంగ్లీషువారి దయార్థప్రకృతిపై గలవిశ్వాసం నశించలేదు. ఈ విశ్వాసం మా నాయకులభావనలో ఎంతగాఢంగా పాదుకుపోయిందంటే విజేత అనుగ్రహగుణంచే ఓడిన వారు స్వతంత్రులయ్యేందుకు కావలసినమార్గాన్ని తానే ఏర్పరుస్తాడని వారు ఆశించేవారు. స్వదేశాల్లో ప్రభుత్వదమననీతికి గురియై పారిపోయిన రాజకీయవేత్త లనేకమందికి ఇంగ్లండు ఆశ్రయమివ్వడంవల్లనే అట్టివిశ్వాసం ఏర్పడింది. తమప్రజలగౌరవంకోసం బాధలననుభవించిన రాజకీయయోధులకు ఇంగ్లండులో నిరవధికమైన స్వాగతసత్కారాలు లభించేవి. ఆంగ్లేయుల్లో యీవిధంగా ప్రస్ఫుటమైన ఉదారమానవత్వం నన్ను సమ్మోహితుణ్ణిచేసింది. అందువల్ల వారికి నా హృదయంలో మహోన్నతగౌరవస్థానమిచ్చాను. వారిజాతీయప్రకృతిలోగల యీ దయాబుద్ధి సామ్రాజ్యవాదసహజమైనగర్వంచేత అప్పటికింకా తుడిచివేయబడలేదు. అప్పుడు నే నొకబాలకుణ్ణిగా ఇంగ్లండులో వున్నాను. జాన్ బైట్ గారు పార్లమెంటులోను, బయట యిచ్చిన పుష్కలసౌఖ్యాల వినే సడవకాశం నాకు లభించింది. ఆ పుష్కలసౌఖ్యాలలోవున్న, విశాల హృదయం, తీవ్ర ఉదారవాదం సంకుచితజాతీయసరిహద్దుల్ని అధిగమించి, పొంగి పొర్లింది నికృష్ట, నిరాశావహమైన యీరోజుల్లోకూడా ఆ పుష్కల సౌఖ్యాల నాహృదయంపై ప్రసరింపజేసినప్రభావం నాలో సంచలిస్తూనే వుంటుంది.

మనపాలకులదయమీద పూర్తిగా ఆధారపడివుండే మన స్వత్వం, మనకు గర్వకారణంకాదనేమాట నిస్సంశయం. ఏమైనప్పటికీ, ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపించేవిశేషమేమిటంటే మానవుని ఔన్నత్యమనేది, విదేశీయులలో కనిపించినప్పటికీ, దాన్ని మేమెంతో హృదయపూర్వకంగా గుర్తించి, గౌరవించా మనేదే. మానవత్వానికిగల మహత్తర, మహాదాత్తలక్షణాలేవీ కూడా ఏ ఒక్కజాతికో, దేశానికో గుత్తసాములు కావు. వాటిప్రయోజనాన్ని పరిమితంచేయలేము. పిసినిగొట్టు నిక్షేపించిన గుప్తధనంవంటిదని అనలేము. అందువల్లనే గతంలో మా ఆలోచనను పెంచిన ఆంగ్లసారస్వతం, నేడు మాహృదయాల్లోగల శూన్యాంతరాలను, తన గంభీరప్రతిధ్వనులతో నింపుతోంది.”

మన సాంప్రదాయాలచేత నిర్ణయించబడిన “సత్ప్రవర్తన” అనే భారతీయాదర్శాన్ని ఉదహరిస్తూ టాగూర్ యిలాచెప్పాడు : “పురాతనంగా శిరోధార్యములైన యీ సాంఘికాచారాలు సహజంగానే సంకుచితమైనటువంటివి. ఇవి సరస్వతి, దృషద్వతీనదులమధ్యగల ‘బ్రహ్మవర్త’మనే గిరిగీసినట్టున్న భూభాగంలోపుట్టి, అమల్లోఉండేవి, అందువల్లనే క్రమంగా కృత్రిమానుష్ఠానము స్వేచ్ఛాభావనను లోబరచుకుంది బ్రహ్మవర్తంలో నెలకొల్పబడినదని మనువుగ్రహించిన ‘సత్ప్రవర్తన’మనే భావన పతనమై, సాంఘికోపద్రవరూపం దాల్చింది.

“నా బాల్యంలో నాగరికులు, విద్యావంతులైన వంగీయులు, ఆంగ్లవిద్యాప్రభావితులై, ఈ సాంఘిక మూఢాచారాలసంకెళ్ళను త్రెంచాలని ఆవేశపడేవారు. ‘సత్ప్రవర్తన’లని నిర్ణయించబడిన ఆచారాలస్థానంలో ఆంగ్లంలో ‘నాగరికత’ అనబడే ఆదర్శాలను మే మంగీకరించాము.

“ఈ దృక్పథంలోని నగ్న హేతువాదమూ, నైతికశక్తి గమనించే మా కుటుంబం ఈమార్పును ఆహ్వానించింది. మా జీవితాల్లో ప్రతిభాగము యీ ప్రభావానికి లోనైనది. అట్టివాతావరణంలోపుట్టి, మాకుటుంబంలో సహజసిద్ధంగాగల సారస్వతాభిమానంలో తయారైన నేను ఆంగ్లసారస్వతాన్ని నా హృదయపీఠంమీద అధిష్టింపజేయడం సహజమే. నా జీవితప్రథమాధ్యాయాలు ఆవిధంగా గడచిపోయాయి ఆ తర్వాత నాగరికతయొక్క మహాన్నతసత్యాలను అంగీకరించినవారే,

తమ జాతీయస్వార్థసమస్య ఎదురై నప్పుడు, అసత్యాలను యెంత తేలిగ్గా తోసిపుచ్చుతున్నారో నేను గురించసాగాను. దాంతో మా మార్గాలు విభిన్నంకావడం, దానితోపాటే బాధాయుతమైన ఆశాభంగమనుభవించడం సంభవించాయి.”

e 1857 మహావిప్లవం - జాతిభేదం

బెంగాలు దాదాపు వందసంవత్సరాల బ్రిటిష్ పాలన తర్వాత తననుతాను దాని కనుగుణ్యంగా మార్చుకుంది. రైతులోకం ఖామంచే నాశనంచేయబడి, కొత్త ఆర్థికభారాలచే అణగదొక్కబడింది. నవీన విజ్ఞానవంతులు పాశ్చాత్యదేశాలవైపే చూస్తూ ఆంగ్లేయుల ఉదార వాదంద్వారానే అభ్యుదయం కలుగుతుందని ఆశిస్తున్నారు. మద్రాసు, బొంబాయి రాష్ట్రాల్లోకూడా పరిస్థితులు ఇలాగేవున్నాయి. కాని ఉత్తర రాష్ట్రాలు ఆవిధంగా తలవంచడంగాని, అనుగుణంగా మారడంగాని జరగలేదు. అక్కడ జమీందారులు, వారి అనుయాయుల్లో విప్లవ వాదేశం పెంపొందుతోంది. సామాన్యప్రజల్లోకూడా అసంతృప్తి, బ్రిటిష్ వారి పట్ల తీవ్రవ్యతిరేకభావాలు వ్యాపించాయి. ఉన్నతవర్గాలు విదేశీయులు తమను అవమానించడం, యజమానులవలెప్రవర్తించడం సహించలేక పోయాయి. ఈస్టిండియా కంపెనీ ఉద్యోగులు తమను అర్థంచేసుకోలేక, క్రూరంగా ప్రవర్తించడంవల్ల ప్రజలు ఎన్నోవ్యధలు అనుభవించారు. ప్రజలేమనుకుంటున్నారనేదిగాని, వారు పవిత్రంగా గౌరవించే ఆచారాలనుగాని పుద్యోగులు లెక్కచేయలేదు. లక్షలాది ప్రజలమీద సర్వాధికారాలూ లభించి ఒక హద్దు, అదుపు లేనందువల్ల వారితలలుతిరిగి పోయాయి. వారు ప్రవేశపెట్టిన న్యాయపాలనాపద్ధతికూడా ప్రజలను భయభ్రాంతుల్ని చేసింది. ఈ న్యాయవిచారణవిధానంలో అనేక డొంక తిరుగుళ్ళు వుండడమేగాక న్యాయాధిపతులకు ప్రజలభాషగాని, ఆచార సాంప్రదాయాలుగాని తెలియవు.

1817లోనే సర్ థామస్ మన్రో, నాటిగవర్నర్ జనరల్ లార్డ్ హేస్టింగ్స్ కు బ్రిటిష్ పాలనలోని సత్ప్రయోజనాలను వివరిస్తూ ఒక లేఖ వ్రాశాడు. “కాని, యీ సత్ప్రయోజనాలను ఎంతో ప్రయత్నమైనదరకు కొనుక్కున్నారు. స్వాతంత్ర్యం, జాతీయప్రకృతి, ప్రజలను గౌరవాన్ని

తులనుచేసేగుణాలన్నీ బలియిచ్చి వీటిని కొన్నారు....అందువల్ల బ్రిటిష్ఆయుధాలు ఇండియాను జయించిన ఫలితం ప్రజలనుద్ధరించడానికిబదులు, నీచస్థితికి పతనంచేయడమే. బ్రిటిష్ఇండియాలోలాగా దేశీయులు తమప్రభుత్వంలో ఈషణ్మాత్రపుభాగమైనాలేకుండా వెలివేయబడిన ఉదాహరణ ప్రపంచంలో జయింపబడిన మరేదేశచరిత్రలోనూ లభించదు.”

అప్పుడు పాలనాయంత్రంలో భారతీయులనుకూడా చేర్చాలని మన్రో వాదిస్తున్నాడు. ఒక సంవత్సరంతర్వాత మరోలేఖ వ్రాశాడు. “విదేశస్తులు దుడయాత్రలో విజయలైనప్పుడు ఆ దేశీయులను రక్షపాతానికిగురిచేస్తారు; క్రూరంగాచూస్తారుకూడాను. కాని మనం భారతీయులను చూచినంత హేయంగా మరెవరూ చూచిఉండరు. ప్రజలుతా అవిశ్వసనీయులనీ, నిజాయితీలేనివారనీ, వారులేకపోతే మనకు జరుగదనుకున్న ఉద్యోగాల్లోమాత్రమే నియమింపదగ్గవారనీ మనం నీచముద్రలువేసినట్లు మరెవ్వరూ ఏజాతినీ చేసిఉండరు. మనపాలనక్రిందికి వచ్చిన ఒకజాతిని యిట్లా చూడడం నిర్దాక్షిణ్యమేగాక, రాజనీతికి వ్యతిరేకమనిపిస్తుంది.”

బ్రిటిష్వలసరాజ్యం రెండు సిక్కుయుద్ధాలఅనంతరం పంజాబుకుకూడా వ్యాపించింది. పంజాబులో సిక్కురాజ్యాన్ని పెంపొందించి పాలిస్తున్న మహారాజా రంజిత్ సింగ్ 1839లో మరణించాడు. 1856లో అయోధ్య కలుపుకోబడింది. అయోధ్యరాజు దుర్బటుడు, నిస్సహాయుడూ కావడం, బ్రిటిష్రెసిడెంటు సర్వాధికారిగా ఛలాయించడంవల్ల అది బానిసరాజ్యంలాగా, అర్థశతాబ్దకాలం బ్రిటిష్పాలనలోవున్నట్లే భావించాలి. అది అన్నిరకాల నీచస్థితికి పతనమై సైనికసహాయపద్ధతిలోని దుష్ఫలితాలన్నీ చవిచూచింది.

1857 మేనెలలో, మీరట్లో భారతీయసైన్యం తిరుగుబాటు చేసింది. ఈ విప్లవం ఎంతో కట్టుదిట్టంగా, రహస్యంగా యేర్పాటుచేయబడింది. కాని గడువుకుముందుగానే ఒకచోట ప్రజ్వరిల్లడంవల్ల నాయకుల వ్యూహాలన్నీ తారుమారయ్యాయి. అది సిపాయిలతిరుగుబాటు కంటే మహత్తరమైంది. అది శీఘ్రగతినివ్యాపించి ప్రజావిప్లవంగాను, భారతస్వాతంత్ర్యసమరంగాను రూపొందింది. అట్టి ప్రజావిప్లవస్వరూ

పంలో ఢిల్లీ, సంయుక్త రాష్ట్రాలు (ఇప్పటిపేరు), మధ్యభారతం, బీహారు లలో మాత్రమే ప్రజ్వలించింది. ఇది విస్తృత విదేశవ్యతిరేకభావాల దోహదంచే ప్యూడల్ రాజులు, జమిందారులు, వారి అనుయాయుల చేతనే నడుపబడిన విప్లవం. అప్పటికి ఢిల్లీ సింహాసనంపైనున్న మొగల్ చక్రవర్తి తమ కీ విప్లవంలో సాయపడాలని ఆశించారు. కాని అతడు నామమాత్రావశిష్టుడు, దుర్బులుడు, నిస్సహాయుడైన వృద్ధుడు. ఈ విప్లవంలో హిందువులూ, ముస్లిములూ కూడా పాల్గొన్నారు.

ఈ విప్లవం బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని గజగజలాడించింది. చివరికి భారతీయుల మద్దతుతోనే అణచివేయబడింది. పురాతన పాలక వర్గాలు పరాయి పాలనను పరిమి కొట్టాలని కొనసాపిరినీకూడా వెచ్చించాయి. దీనితో ఆ పాలనలోని బలహీనతలన్నీ బయటపడ్డాయి. ప్యూడల్ రాజులకు విశాల ప్రాంతీయ ప్రజల సానుభూతి అండగావున్నా, వారు అసమర్థులుగా, అనైక్యంగా, నిర్మాణయుక్తమైన సామాజిక లక్ష్యం లేకుండా ఉండిపోయారు. చరిత్రలో తమకు గల పాత్రను అప్పటికే నటించివేశారు. ఇక భవిష్యత్తులో వారి కెలాంటి స్థానమూ లేదు. వారిలో ఎక్కువ మంది యీ విప్లవంపట్ల సానుభూతి కలిగివున్నా, తూత్రలక్షణాల్లో ముందు వెనుకలు చూడటం ముఖ్యమన్న విశ్వాసంతో ఎవరు గెలుస్తారో చూద్దామని వేచి చూడసాగారు. అనేకమంది దేశద్రోహులుగా ప్రవర్తించారు. సంస్థానాధీశుల్లో దాదాపు అందరూ ఎడంగా వుండిపోయారు. కృత్యాద్యవస్థమీద తమకు మిగిలింధికూడా కోల్పోవలసి వస్తుందేమో ననే భయంతో, బ్రిటిష్ వారికి సాయపడ్డవారు కూడా వున్నారు. ఈ విప్లవనాయకులకు సమైక్యపరచే జాతీయ భావస్పందన లేనేలేదు. విదేశీయులపట్ల వ్యతిరేకత, తమకుండిన జమిందారీ విశేషాధికారాలను నిలబెట్టుకోవాలనేకాంక్ష మాత్రమే “జాతీయ ప్రయోజనాని”కి దీటురాలేవుగదా!

బ్రిటిష్ వారికి గూఢచారి సహాయం లభించింది. అంతకంటే ఆశ్చర్యకరమైన విశేషమేమంటే, వారి కెప్పుడూ శత్రువులుగానే వుండి, కొద్ది సంవత్సరాల క్రితమే ఓడించబడ్డ శిక్కులు కూడా, బ్రిటిష్ వారికి మద్దతుగా నిలిచారు. శిక్కులను ఈవిధంగా తమవైపు త్రిప్పకోగలగడం నిజంగా బ్రిటిష్ వారి ప్రతిభ అనాలి. ఐతే, ఇది ఆనాటి శిక్కుల గొప్పతనమూ,

నీచత్వమా అనేది మాత్రం పరిశీలించేవారి దృక్పథంమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ భారతీయులనందరిని ఏకంచేయగల జాతీయ భావంమాత్రం లేకపోయిందనేది స్పష్టం. ఆధునిక జాతీయవాదం అప్పటి కింకా ఉద్భవించలేదు. ఇండియా - తనకు నిజమైనస్వాతంత్ర్యాన్ని ప్రసాదించగలపాఠాన్ని నేర్చుకునేలోగా - అనేక వేదనలు, దుఃఖాలు అనుభవించనలసిఉంది. జమిందారీరాచరికాలపంటి మృతసమస్యలకై పోరాడడంవల్లనే స్వాతంత్ర్యం రాదు.

ఈ విప్లవం గొప్ప గెరిల్లావీరులు కొందరిని ప్రసాదించింది. ఢిల్లీ చక్రవర్తి బహదూర్ షాకు బంధువైన ఫిరోజ్ షా అట్టివాడే. అందరి కంటే ప్రజ్ఞావంతుడు తాంతియాతోపే. ఓటమి ఆయనముఖంలో తేరి చూస్తున్నా, బ్రిటిష్ వారిని అనేక నెలలపర్యంతం నానాతిప్పలుపెట్టాడు. చివరికి నర్మదానదిని దాటి మహారాష్ట్రపరిహద్దుల్లో కాలుపెట్టి, తన ప్రజల స్వాగత, సహాయాలు లభిస్తాయని ఆశించగా, అవి లేకపోగా, ద్రోహంజరిగింది. మరొకపేరు మహాన్నతపథంలోనిలచి, ఇప్పటికీ ప్రజలచేత స్మరింపబడుతోంది. ఝాన్సీరాణి లక్ష్మీబాయి ఇరుదేండ్ల వయసులోనే, బ్రిటిష్ వారితో పోరాడుతూ వీరస్వర్గమలంకరించింది. ఆమెతో యుద్ధంచేసిన ఆంగ్ల సైన్యాధికారే ఆమెను "మహాన్నత విప్లవవీరశిఖామణి" అని వర్ణించాడు.

బ్రిటిష్ వారు ఈ విప్లవస్మారకచిహ్నాలను కాన్పూరు మొదలైనచోట్ల నెలకొల్పారు. ఇందులో చనిపోయినభారతీయులకు మాత్రం ఎలాంటిస్మారకచిహ్నాలూ లేవు. భారతవిప్లవకారులు సమీకృతశిక్షణ లేకపోవడంచేతను, బహుకాలంగా తమశక్తులు అణచబడడంవల్ల బ్రిటిష్ వారు హద్దుమీరిప్రవర్తిస్తున్నారని విని ఆగ్రహవేశులయినందువల్లను విప్లవకాలంలో కొన్నిసార్లు రాక్షసంగా, మొరటుగా ప్రవర్తించారు. ఈ విప్లవానికిసంబంధించిన మరొకవిశేషం భారతహృదయాల్లోగాఢంగా హత్తుకుపోయింది. ముఖ్యంగా నా స్వరాష్ట్రంలో ప్రతిపట్నంలోను, ప్రతిపల్లెలోను దానిజ్ఞాపకాలు తిరుగాడుతూవుంటాయి. నాజీతత్వము ఆధునికయుద్ధంలో క్రూరత్వంలో కొత్తప్రమాణాన్ని స్థాపించినా, అంతకంటేఘోరంగా రాక్షసంగా మానవులు ప్రవర్తించినట్లు తెలిపే ఈ చిత్రాన్ని ఎవరైనా మరచిపోయేందుకు ప్రయత్నించవచ్చు. కాని, అది

పూర్తిగా చరిత్రలోమణిగిపోయి, వర్తమానాని కెలాంటిసంబంధమూ లేనిదైతేనే మనం అంటేముట్టనట్లు మరచిపోగల్గడం సంభవం. గతాన్ని కలిపే అంకెలు ఉన్నంతకాలం, ఆ సంఘటనలవెనుకగల భావన ప్రస్ఫుటంగా తలెత్తుతూనేవున్నంతకాలం వాటిస్మృతులు సజీవంగా ఉండి, వాటిప్రభావం మనప్రజలమీద పడుతూనేవుంటుంది. ఆ స్మృతి చిత్రాన్ని అణచాలనేప్రయత్నాలు, దాన్నిధ్వంసంచేయలేకపోగా, మరింతగాఢంగా మనోఘలకంమీద ముద్రించుతాయి. దాన్ని సామాన్యంగా చూడడంవల్లనే దానిప్రభావం కొంత తగ్గుతుంది.

ఈతిరుగుబాటు, దానినణచడాన్నిగురించి అభూతకల్పనలు, వక్ర వ్యాఖ్యానాలుగల చరిత్ర బోలెడంత రచింపబడింది. దాన్నిగురించి భారతీయులేమనుకుంటున్నారో అనేది అచ్చపుటల్లోకి యెక్కదు. సావర్కారు ముప్పదేండ్లక్రితం “భారతస్వాతంత్ర్యసమరచరిత్ర” రచించాడు. అది వెంటనే బహిష్కరించబడింది. ఇప్పటికీ ఆ బహిష్కారం కొనసాగుతూనేవుంది. కొందరు నిర్మోహమాటస్థులూ, గౌరవనీయులూ నైన ఆంగ్లచరిత్రకారులు దానిపైముసుగును అప్పుడప్పుడూ కొంత తొలగించారు. అప్పుడున్న జాతిద్వేషము, అహంకారము, భారీ యెత్తున చట్టబద్ధవిచారణలేకుండా శిక్షించడము మనకు సూచనప్రాయంగా కనిపిస్తాయి. కేయీ, మాతెసన్లు రచించిన “సిపాయిల తిరుగుబాటుచరిత్ర” లోనూ, థాంప్సన్, గేరట్లు రచించిన “ఇండియాలో బ్రిటిష్ పరిపాలనారంభము, సాఫల్యము” అనే చరిత్రలోని వర్ణనలు ఎనకినైనా భయంచే వణికిస్తాయి. “బ్రిటిష్ వారితరపున పోరాడని ప్రతిభారతీయుడూ స్త్రీహంతకుడు, శిశుహంతకుడు అయ్యాడు... ఢిల్లీ పౌరుల్లో అనేకమంది విజయాన్ని కాంక్షిస్తున్నట్లు అందరికీ తెలుసు. ఆ ఢిల్లీ పౌరులనందర్నీ వరుసజెట్టి నరికివెయ్యాలని బహిరంగంగా ప్రకటించబడింది” అని ఆ చరిత్రల్లో వుంది. తైమురు, నాదిర్షాల కాలాలు మన కింకా గుర్తే. అంతకంటే భారీయెత్తున, అంతకంటే విస్తృతంగా, అంతకంటే ఎక్కువకాలం సాగిన ఈ హింసాకాండముందు వారిఘోరాలు వెలతెలబోతాయి. అధికారయుతంగా ఒకవారం రోజులపాటు దోషిడిలుచేయించారు. కాని అనధికారంగా ఈ లూటీల్లు

నెలరోజులవరకు జరుగుతూనేవున్నాయి. ప్రజలు సామూహికంగా వధించబడ్డారు.

నా నివాసస్థానమైన అలహాబాదునగరంలోను, ఆ జిల్లాలోనూ, ఆ పరిసరాల్లోనూ జనరల్ నీల్ (సైనికాధికారి) “రక్తమయన్యాయ విచారణలు” చేయించాడు. “సైనికులూ, పౌరులూకూడా యిట్టివిచారణలు సాగించారు. అంటే, భారతీయులను ఏవిచారణ లేకుండా, వారి వయసుతోగాని, స్త్రీ - పురుషభేదంతోగాని నిమిత్తంలేకుండా నరికి వేయడమన్నమాట. గవర్నర్ జనరల్ పంపిన నివేదికలలోనూ, పార్లమెంటురికార్డులలోనూ - ‘తిరుగుబాటుచేసిన నేరస్థులేగాక వృద్ధులు, స్త్రీలు, శిశువులుకూడా తెగనరుకబడ్డారని స్పష్టంగా వ్రాసివుంది. వారిని ఉరితీయలేదు. గ్రామాల్లోనే మంటల్లో త్రోసివేశారు. బహుశా ఆకస్మికంగా తుపాకితో ప్రేల్చడంకూడా కద్దు. “జిల్లామారుమూలలకు ఉరితీసేవాలంటీరుబృందాలు వెళ్ళేవి. సమయానిక్కావలసిన తాత్కాలిక కసాయాలకు కొడునలేదు. ఒకపెద్దమనిషి తా నెంతమందినో ‘కళాత్మకపద్ధతి’లో తుదముట్టించానని సగర్వంగా చెప్పుకున్నాడు. ఈ రాక్షసన్యాయపద్ధతికి గురియైనప్రజలను - ఊసుపోకకో అన్నట్లు రి అంకెలాగా కలిపికట్టేశాడట. ఆ జట్టులను మామిడిచెట్లకు వ్రేలాడదీసి, ఏనుగులచేత లాగించేవాడట”. కాన్పూరు, లక్నో, తదితరప్రదేశాల్లోకూడా యిలాంటి మారణహోమమే జరిగింది.

జనరల్ నీల్ శిలావిగ్రహం కృతజ్ఞులైన అతని దేశస్థులచేత (నిస్సంశయంగా ఇండియాఖచ్చతోనే) నెలకొల్పబడి బ్రిటిష్ పరిపాలనకు వాస్తవచిహ్నంగానిలచి, క్రిందనున్నమనవైపు చూస్తూంటుంది. నికోల్స్ విగ్రహం దూసినఖడ్గంతో పాతధిల్లీని ఇప్పటికీ ఝుడిపిస్తూంది.

ఈ గతచరిత్రను తడుముకోవడం అసహ్యంగానేవుంటుంది. కాని ఆ సంఘటనలవెనుకగల సంచలనశక్తి వాటితోనే అంతంకాలేదు. అది సజీవంగావుండి, ఏ సంఘరణో జరిగినప్పుడూ, ఆవేశం హద్దులుమీరినప్పుడూ పైకి పొక్కుతోంది. అమృతసర్, జలియన్ వాలాబాగ్ లలో జరిగిన దురాఘాతాలు ప్రపంచానికి తెలుసు. కాని ఆ విప్లవానంతరం జరిగిన అనేకవిశేషాలు, ఇటీవలిసంవత్సరాల్లో మనకాలంలోజరిగి ఈశరంవారిలో వైరభావంకలిగించిన సంఘటనలు బాగా తెలియవు.

సామ్రాజ్యవాదమూ, ఒకజాతిపై మరోజాతిపైతనమూ, జాతిభేదమూ కూడా దుర్మార్గాలే. కాని సామ్రాజ్యవాదము జాతిభేదంతో చేతులు కలిపినప్పుడు భయంకరపరిణామానికి దారితీస్తుంది. చివరికి వాటికి సంబంధించినవారందరూ నైతికంగా పతనమైపోతారు. ఇంగ్లండు తన స్వీయ చరిత్ర, సారస్వతాల్లోనిపాఠాలనే మరచి, ప్రపంచ్చేటట్టుచేసిన దాని సామ్రాజ్యవాదము, జాతిభేదములు అది మహాన్నతస్థితినుండి పతనమై పోవడానికి ఎంతవరకు కారణాల్లో భావిచరిత్రకారులు ఆలోచించవలసి ఉంది.

ఏ మారుమూలనోపున్నహిట్లర్ తలెత్తి జర్మనీనియంత అయినప్పట్నుంచి మనం జాత్యహంకారాన్ని గురించి, ఆర్యరక్తం అన్నిటికంటే మిన్న అనే నాజీసిద్ధాంతాన్ని గురించి ఎంతో విన్నాం. ఆ సిద్ధాంతం ఖండింపబడింది. ఇప్పటికీ మిత్రరాజ్యాలనాయకులచే ఖండింపబడుతూనే ఉంది. శరీరశాస్త్రవేత్తలు జాతివిభేదమనేది భ్రమ అనీ, యాజమాన్యం వహించదగ్గజాతిఅంటూ ఒకటి ఉండదనీ చెబుతున్నారు. కాని, బ్రిటిష్ పాలనారంభంనాటినుంచి జాత్యహంకారంయొక్క అన్నిరూపాలను భారతదేశంలో మనం ఎరుగుదుము. ఈ పరిపాలనలోని తత్వాలన్నీ నాజీసిద్ధాంతము, యాజమాన్యజాతి అనే దృక్పథంకలవే. ప్రభుత్వ యంత్రాంగమంతా యీ పునాదులమీదనే నిర్మింపబడింది. అసలు సామ్రాజ్యవాదంలోనే 'యాజమాన్యజాతి' సిద్ధాంతం యిమిడిఉంది. దీనిలో కపటమేమీ లేదు. ఇది అధికారంలోఉన్నవారిచేత, నిర్ద్వంద్వమైనభాషలో ప్రకటించబడినదే. మాటలకంటే వాటిననుసరించిన ఆచరణలు మరింత బలంగాఉంటాయి. ఏండ్లతరబడి, తరతరాలుగా భారతజాతి, భారతీయులు అవమానాలకు, హేళనకు, తిరస్కారానికి గురిచేయబడ్డారు. ఆంగ్లజాతి సార్వభౌమజాతియనీ, మనలను బానిసలను చేసుకుని పాలించేందుకు దైవదత్తాధికారం తమకువున్నదనీ వారు చెబుతున్నారు. దీనికి మనం వ్యతిరేకతచూపిస్తే "సార్వభౌమజాతికిగల పెద్దపులిగుణాలు" మనకు రుచిచూపుతున్నారు. ఒక భారతీయుణ్ణిగా ఇదంతావ్రాయడానికి నాకు సిగ్గుగావుంది. దీనిజాపకమే బాధకలిగిస్తోంది. అంతకంటే బాధరేకై తీంచేవిషయం మనం ఇంతకాలం, ఇంతసేనసితికి లొంగిపోయామనే యధార్థం. మనప్రజలు యిట్టిహీనస్థితిని భరించి

ఉండడంకంటే ఏరకంగానైనా ఫలితమేదైనాసరే ప్రతిఘటించడమే నేను ఉత్తమంగా ఎంచుతాను. అయినా ఈవిషయాలన్నీ భారతీయులూ, ఆంగ్లేయులూ కూడా తెలుసుకోవడం మంచిది. ఇంగ్లండు, ఇండియాల మధ్యగల సంబంధబాంధవ్యాలకు వెనుకఉన్న మనస్తత్వం యిదే. మనస్తత్వం గణించదగ్గది; జాతులజ్ఞాపకాలు చిరకాలం వుంటాయి.

ఆంగ్లేయులు ఇండియాలో ఎలా ప్రవర్తించారో, ఏమి భావించే వారో మనంగుర్తించేందుకు ఒకప్రత్యేకపుదాహరణ చాలు. 1883లో ఇల్ బర్ట్ చట్టమీద ఆందోళనజరుగుతోంది. అప్పుడు భారతప్రభుత్వ విదేశాంగశాఖకార్యదర్శిగాఉన్న సీటన్ కెర్ - “ఈబిల్లు ఇండియాలోని ప్రతిఆంగ్లేయునికి మనఃపూర్వకంగాగలవిశ్వాసాన్ని భగ్నంచేస్తుంది. పైవారినుంచి క్రిందివారివరకు, చిన్నబంగళాలోవుండే తోటయజమాని సేవకుడూ, రాష్ట్రరాజధానివెలుగుల్లోఉండే పత్రికాసంపాదకుడూ, ఒక పెద్దరాష్ట్రాన్ని నిర్వహిస్తున్న చీఫ్ కమిషనర్ నుంచి, సింహాసనంమీద ఉన్నవైస్రాయివరకు, ప్రతిఆంగ్లేయుడూ ఇతరులనుఓడించి, పరిపాలించేందుకే భగవంతుడుసృష్టించినజాతికి తాముచేందివున్నామని విశ్వసిస్తున్నారు” అని ప్రకటించాడు.

౮ బ్రిటిష్ పాలనలోని ఎత్తుగడలు
బలాలనుసరిచేస్తూ, విభజించి పాలించడం

1857-58 విప్లవంలో కొన్నిజాతీయశక్తులున్నాదాన్ని సామంత రాజులతిరుగుబాటే అనాలి. అయినా, రాజులు, జమీందార్లు అందులో పాల్గొనకపోవడం, సహాయంచేయకపోవడంవల్లనే బ్రిటిష్ వారు దాన్ని అణచివేయగలిగారు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంచేత పదవులనుంచి తొలగించబడ్డవారు, అధికారము, సౌకర్యాలు లాక్కిబెడ్డవారూ, లేక అలాంటి గతి తమకూ పట్టవచ్చునేభయంగలవారూ ఆ విప్లవంలో పాల్గొన్నారు. బ్రిటిష్ వారు కొంత తటపటాయించినతర్వాత - క్రమంగా రాజులను తొలగించివేసి, సరాసరి బ్రిటిష్ పాలనయే నెలకొల్పేవిధానాన్ని అవలంబించడానికి నిశ్చయించారు. ఈ విప్లవంవల్ల సామంత రాజులపట్లనేకాక, తాలుక్ దారులనే పెద్దభూస్వాములపట్లకూడా ఆ నిశ్చయం మారి, బ్రిటిష్ వారిద్భుత్వం సుముఖమైంది. ఈ జమీందార్

రులు, భూస్వాములద్వారానే ప్రజల నదుపులోపుంచడం తేలికయని భావించారు. అయోధ్య తాలుక్ దారులు మొగలుచక్రవర్తులకు పన్నులు వసూలుచేసియిచ్చే మధ్యవర్తులుగా ఉండేవారు. కాని కేంద్ర ప్రభువు బలహీనుడుకావడంతో వీరు జమీందార్లవలె అధికారాలను చలాయించసాగారు. దాదాపు వారందరు విప్లవంలో చేరారు. కొందరు మళ్ళీ తప్పించుకుపోవడానికి వీలైనమార్గాలనుకూడా ఏర్పరచుకునే అందులోపాల్గొన్నారు. వారు తిరుగుబాటుదారులైనప్పటికీ “ప్రభుభక్తితో సేవించుతా”మని ప్రకటించేటట్టయితే మళ్ళీ పూర్వపుస్థానాలిస్తామని (కొద్దిమందికితప్ప) బ్రిటిష్ అధికారులు చెప్పారు. ఆవిధంగా “అయోధ్యనవాబు”లని పిలిపించుకుని గర్వించే ఈ తాలుక్ దారులు బ్రిటిష్ పరిపాలనాస్థానాల్లో ఒకటిగా అయ్యారు.

ఈ విప్లవం ప్రత్యక్షంగా కొన్నిప్రాంతాల్లోనే సంభవించినప్పటికీ, దానిఫలితాలుమాత్రం యావద్భారతాన్నీ - ముఖ్యంగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని కదల్చివేశాయి. ప్రభుత్వంతనయంత్రాంగాన్నంతటినీ పునర్నిర్మాణంచేయనారంభించింది. ఈస్టిండియాకంపెనీనుంచి భారతదేశాన్నిబ్రిటిష్ కిరీటమూ, పార్లమెంటూ వశపర్చుకున్నాయి. తమతిరుగుబాటుతో యీ విప్లవాన్నిప్రారంభించినసైన్యాన్ని కొత్తగా నిర్మించసాగారు. అప్పటికే వేళ్ళుపాదుకొన్న బ్రిటిష్ పరిపాలనఎత్తుగడలను ఇప్పుడు స్పష్టికరించి, ఉద్ఘాటించి, కచ్చితంగా అమలుజరుపసాగారు. బ్రిటిష్ పరిపాలన కొనసాగడంలోనే తమమనుగడఉన్నదని భావించే స్వార్థప్రయోజకవర్గాన్నిసృష్టించి రక్షించడం, దేశంలోని వివిధశక్తులమధ్య పెద్దతేడా లేకుండాసరిజేస్తూండడం, దేశీయశక్తులమధ్య ద్వేషాలుసృష్టించి అనైక్యతను బలపరుస్తూండడం - ఇవే బ్రిటిష్ వారి ప్రధానఎత్తుగడలు.

ఈ ఎత్తుగడలప్రకారం సృష్టింపబడి, ప్రోత్సహింపబడుతున్న వారిలో జమీందార్లూ, భూస్వాములూ మొట్టమొదటి స్వార్థప్రయోజనపరులు. కాని బ్రిటిష్ పాలనతో మరింత దృఢంగా మరోకొత్తనర్గం ఇప్పుడు తలెత్తింది. సన్నకారువుద్యోగాల్లోవున్న భారతీయులు ఈ కొత్త వర్గానికి చెందుతారు. లోగడ తప్పనిసరైనపరిస్థితుల్లోతప్ప, భారతీయులకు ఉద్యోగాలిచ్చేవారుకాదు. మన్రో భారతీయుల నెక్కువగా నియమించాలని వ్రాద్దించాడు. అనుభవాలవల్ల తేలినదేమంటే భారత

తీయపుద్యోగులు పూర్తిగా బ్రిటిష్ పాలన, అధికారాలమీదనే ఆధార పడివుంటున్నారని, కనుక వారిని బ్రిటిష్ వారి ప్రతినిధులుగానే భావించి విశ్వసించవచ్చునని ఋజువైంది. తిరుగుబాటుకు పూర్వం, చిన్నపుద్యోగాల్లో ఎక్కువగా బెంగాలీలే ఉండేవారు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి పౌర, సైనిక శాఖల్లో గుమాస్తాలు కావలసినచోటల్లా బెంగాలీలు చేరడంవల్ల వారు ఉత్తరరాష్ట్రాలన్నింట వ్యాపించారు. సంయుక్తరాష్ట్రాలు, ఢిల్లీ, పంజాబుల రాజధానీనగరాల్లో ప్రత్యేకంగా బెంగాలీపేటలుకూడా వెలిశాయి. ఈ బెంగాలీలు బ్రిటిష్ సైన్యంవెంటవెళ్తూ, నమ్మకమైన ఉద్యోగులని ఋజువుచేసుకున్నారు. విప్లవకారులహృదయాల్లో బెంగాలీలు బ్రిటిష్ వారితో కలుగా కన్పించడంచేత అసహ్యించుకొని, వారికి అనమానకరమైన పేర్లు తగిలించేవారు.

ఈవిధంగా పాలనాయంత్రాన్ని భారతీయులపరంచేయడం ఆరంభమైంది. అయితే పాలన, నిర్ణయాధికారాలు మాత్రం ఆంగ్లేయుల చేతుల్లోనే కేంద్రీకరించబడ్డాయి. ఆంగ్లవిద్య బహుళవ్యాప్తిచెందుటచే పుద్యోగాలన్నీ బెంగాలీలపరంకావడం పోయి, ఇతరప్రాంతీయులుకూడా న్యాయ, పరిపాలనాశాఖల్లో పుద్యోగులుగా వచ్చారు. ఈ పుద్యోగ ప్రదానం బ్రిటిష్ పాలనను మరింత గాఢంగా బలపరిచింది. బ్రిటిష్ పాలనను రక్షించేందుకు వారు తెచ్చుకున్న సైన్యంకంటే యీ పుద్యోగబృందాలు మహత్తర పౌరసైనికులుగాను, రక్షకసైన్యంగాను ప్రతిచోట తయారయ్యారు. ఈ పౌరసైన్యంలోకూడా కొందరు దేశభక్తి, జాతీయాభిమానము కలిగివున్నారు. కాని వ్యక్తిగతంగా దేశభక్తి కలిగివున్న సైనికులుగా సైనికనియమనిబంధనలకు కట్టుబడివుండక తప్పదు. అవిధేయత, విడచిపెట్టి పారిపోవుట, తిరుగుబాటులకు కఠినదండన విధించబడుతుంది. ఈ పౌరసైన్యనిర్మాణం అనేకమందికి ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయనే ఆశకల్గించి ఆత్మనంచనకు గురిచేసింది. ఉద్యోగం లభించడంతో ఒకరకమైన గౌరవం, భద్రత ఏర్పడ్డాయి. పైఉద్యోగులకు తగినంతవిధేయుడై ప్రవర్తిస్తే, ఇతరలోపాలున్నా, లెక్కకురావు. ఉద్యోగానంతరం పింఛనుకూడా లభిస్తుంది. ఈ ఉద్యోగులే బ్రిటిష్ వారికీ, ప్రజలకూ మధ్యవర్తులు. తాము పైఅధికారు

లకు దాసోహమనవలసినప్పటికీ, తమక్రిందివారిమీద, ప్రజలమీద అధికారం చలాయించవచ్చు, దాసోహమనిపించుకోవచ్చు.

జీవనభృతికి అన్యమార్గాలుగాని, ఇతరపుద్వ్యోగాలుగాని లేనందు వల్ల ప్రభుత్వోద్వ్యోగాలవిలువ మరింత పెరిగింది. కొంతమంది న్యాయ వాదులుగానూ, వైద్యులుగానూ తయారుకావచ్చు. కాని ఆవిధంగా నైనా కార్యసిద్ధి అనుమానాస్పదమే. పరిశ్రమలు దాదాపు శూన్యం. వ్యాపారం వంశపారంపర్యా అట్టి అభిరుచిగలవారిచేతుల్లోనే వుండి పోయింది. వారు పరస్పరసహకారంతో బలపడుతున్నారు. నూతన విద్యావిధానం వ్యాపారం, పరిశ్రమలకుపనికివచ్చేవారినిగాక ప్రభుత్వోద్వ్యోగాలకు సరిపోయేవారినే తయారుచేస్తుంది. విద్యావిధానం బహు సంపచితంగా వుండడంవల్ల స్వతంత్రవృత్తులు స్వీకరించే సదుపాయాలు అంతగా లేవు. సాంఘికసేవాశాఖలు సున్న. అందువల్ల ప్రభుత్వోద్వ్యోగాలే శరణ్యం. కళాశాలలుపెరిగి, పట్టభద్రులను విరివిగా తయారు చేస్తున్నకొద్దీ కావలసినన్నిపుద్వ్యోగాల్లేక, తీవ్రమైనపోటీలు పెరిగాయి. నిరుద్యోగపట్టభద్రులు గుట్టలుపడిపోయేసరికి ఉద్యోగాల్లోవున్న వాళ్ళకు “వీళ్ళపోటీ మనకే ఎసరుకావచ్చు”ననే భయంపట్టుకుంది. ప్రభుత్వం కావలసినప్పుడల్లా ఆ గుట్టలనుంచి పుద్వ్యోగులను యేరుకోవచ్చు. ఆ విధంగా ఇండియాలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వమే విరివిగాపుద్వ్యోగాలిచ్చేయజమాని అయింది. అంతేకాదు. రైల్వేశాఖకూడా తానే పుద్వ్యోగుల్ని నియమించేది గనుక, ఏకైకయజమానిగా తయారైంది. ఈవిధంగా నిరంకుశయంత్రం నిర్మింపబడి, పైనుంచి అదుపులోవుంచబడుతూ, కచ్చితంగా నిర్వహింపబడుతోంది. దేశంపై బ్రిటిష్ వారి ఆధిపత్యాన్ని బలపర్చేందుకూ, అసంతృప్తితోగొణుగుతూండే శక్తుల్ని అణగద్రొక్కేందుకూ ప్రభుత్వోద్వ్యోగాలకోసం ఆతురతతోఎదురుచూచే వివిధతరగతులమధ్య వైరభావాలను సృష్టించి, పరస్పరకలహాలతో బలహీన పరచేందుకూ, ఈ ఉద్యోగప్రదానవిధానం అమలుజరుపబడింది. ఇందువల్ల ప్రజలలో నైతికపతనం, అంతఃకలహాలు ఆరంభమయ్యాయి. ప్రభుత్వం ఒకముతాను, మరోముతామిదికి ఉసిగొల్పడం సులభమైంది.

ఇలా దేశీయబలాలను సమానస్థాయిలోను అదుపులోను వుంచేవిధానం భారతస్థైర్యంలో మరింతకచ్చితంగా అమలుజరుపబడింది.

భారతీయులమధ్య జాతీయసమైక్యతాభావాన్ని అరికట్టడానికి తెగలు, కులాలకుసంబంధించిన కట్టుబాట్లు, నినాదాలను ప్రోత్సహించడానికి అనువుగా వివిధముతాలు చక్కగా సిద్ధంచేయబడ్డాయి. సైన్యాన్ని ప్రజలకు దూరంగావుంచేందుకు సర్వప్రయత్నాలు చేశారు. ఆఖరుకు సామాన్య వార్తాపత్రికలుకూడా సైనికులకు అందకుండాచేశారు. కీలకస్థానాలన్నీ ఆంగ్లేయులచేతుల్లోవుంచి, భారతీయసైనికుడు “కింగ్స్ కమిషన్ ఆఫీసర్” శ్రేణికైనా చేరుకోకుండాచేశారు. చిరకాలానుభవంగల “నాన్ కమిషన్” లేదా “వైస్రాయ్ కమిషన్” ఉద్యోగాల్లోని భారతీయాధికారికంటె కొత్తగావచ్చిన ఆంగ్ల సైనికుడు ఉన్న తోద్యోగి అయ్యాడు. ఏభారతీయుడైనా లెక్కలశాఖలో చిన్నగుమాస్తాగాతప్ప సైనిక కేంద్రాల లయంలో ఏ వుద్యోగానికి నియమించబడడు. అదనపుభద్రతకోసం యుద్ధాయుధాలలో ఉత్తమశ్రేణివేపీ భారత సైనికుల కివ్వక, బ్రిటిష్ సైనికులకే కేటాయించారు. ఈ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఇండియాలోని ప్రతి కీలకస్థానంలోను, భారతీయ సైన్యంతోపాటు సర్వదా “ఆంతరికభద్రతా సైన్యం”గావుంచి, అరాచకాన్ని అణచడానికి ప్రజలను భయభ్రాంతుల్ని చేయడానికి ఉపయోగించేవారు. బ్రిటిష్ వారేఎక్కువగావున్న ఈ అంతర్భద్రతా సైన్యం దేశాక్రమణ సైన్యంగా వుపయోగించబడేది. భారతీయ సైన్యాలుమాత్రం విదేశాల్లో బ్రిటిష్ వారికిగాను యుద్ధాలుచేసేందుకు ఉపయోగించబడేవి. ఉత్తరహిందూస్థానంలోగల “సైనికజాతుల”నుంచే భారతీయ సైనికులను ఎన్నుకునేవారు.

“బ్రిటిష్ పాలనలోగల పరస్పరవైరుధ్యం మరొకటి మళ్ళీ కనబడుతుంది. రాజకీయంగా దేశాన్నంతటినీ ఒకేపాలనక్రిందికితెచ్చినందునల్ల దేశంలో అనేకశక్తులుద్భవించి, ప్రజల్లో భారతదేశమంతా ఒకటే అనేభావం ప్రబలి, స్వాతంత్ర్యానికి కృషిచెయ్యాలనేకాంక్ష బలపడింది. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తాను యిట్లాసృష్టించిన ఐకమత్యాన్ని విచ్ఛిన్నంచేసేందుకే ప్రయత్నించింది. ఆ విచ్ఛిన్నతను భారతదేశాన్ని విభజించడంద్వారాసాధించాలని అప్పట్లో రాజకీయంగా ఆలోచించలేదు. జాతీయశక్తుల్ని బలహీనపరచి, బ్రిటిష్ అధికారాన్ని సుస్థిరంచేసుకోవాలని ప్రయత్నించారు. సంస్థానాలకు అంతకుముందుకంటె ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతనివ్వడం, అభివృద్ధినిరోధకశక్తుల్ని ప్రోత్సహించి, వారి

సహాయాన్ని పొందగోరుట, ఒకకూటమిని మరొకకూటమిపైకి ఉసికొల్పడం ద్వారా అనైక్యతకు దోహదమివ్వడం, రాష్ట్ర, మతవిభేదాలతో విద్వేషాలుకల్పించడం, ఏమార్పైనావస్తే తాము నాశనమైపోతామని భయపడే దేశద్రోహుల్ని తయారుచేయడం మొదలైనవన్నీ భారతీయాశయాల్ని విచ్ఛిత్తిచేసేందుకే అవలంబించారు. ఇదంతా భారత జాతీయదృక్పథంలో హానికరమే కావచ్చుకాని, విదేశీసామ్రాజ్యశక్తులు ఇలాంటివి అనుసరించడం సహజమేనని గ్రహించవచ్చు. వాటికి ఆశ్చర్యపడడం అవివేకమే. ఈ విధానంవల్లనే మనం ఈనాడు హెచ్చరింపబడుతున్న “భారతీయజీవితంలో ప్రముఖశక్తు”లనబడేవి జనించాయి. పరస్పరంభేదించేందుకు, భేదించుకునేందుకు సృష్టించబడిన యీశక్తుల్ని ఇప్పుడు “ఏకాభిప్రాయానికిరమ్మ”ని చెబుతున్నారు.

బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి ఇండియాలోని అభివృద్ధినిరోధకశక్తులకు మధ్య సహజంగా ఏర్పడ్డ యీ మైత్రీవల్లనే బ్రిటిష్ వారు సాధారణంగా ఖండించే అనేకదుస్సంప్రదాయాలకు దురాచారాలకు సంరక్షకులుగా సహాయులుగా మారిపోయారు. బ్రిటిష్ వారు వచ్చేసరికి భారతదేశం ఆచారపీడితమైవుంది. వాటిప్రమాదం మహాభయంకరంగా వుండేది. అయినా, ఆచారాలుమారడం, చుట్టూవుండేనాతావరణానికి తగినట్టు సరివుచ్చుకోవడం తప్పనిసరి అయింది. హిందూన్యాయశాస్త్రమంతా ఆచారాలమీదనే నిర్మింపబడినది. ఆచారాలు మారుటతో, చట్టాలు కూడ తదనుగుణంగా ఉపయోగించబడ్డాయి. హిందూన్యాయశాస్త్రంలో ఆచారాన్నిబట్టి మార్చరాదనేనిబంధన ఎక్కడా లేదు. ఈ మామూలు న్యాయశాస్త్రాన్నే బ్రిటిష్ వారు పురాతనగ్రంథాలఆధారంతో కొన్నిన్యాయనిర్ణయాలుచేసి, ఆ నిర్ణయాలఒరవడిని తు. చ. తప్పకుండా అనుసరించాలని సరిదిద్దడానికనువుగా పునః, ప్రతిష్ఠించారు. ఈ పద్ధతి సమరూపాన్ని, ఒకేనిశ్చితాన్ని సాధిస్తుందిగనుక - సిద్ధాంతరీత్యా ప్రయోజనకరమే. కాని అదినిర్ణయింపబడినవిధానంవల్ల పాతచట్టాన్ని తరువాతవచ్చిన ఆచారాలతో మారకుండా కొనసాగించడమే అయింది. కొన్నివివరాలలోను, అనేకచోట్లకూడ ఆచారాల వల్ల మాక్కుచేయబడ్డ పురాతన న్యాయశాస్త్రం పురాతనరూపంలోనేవుంది. కాలానికితగినదికాకుండా ఘనీభవించిపోయి, సర్వసాధారణ

మైన ఆచారాలమార్గంలో వచ్చే ఏ మార్పునైనా అణచివేసింది. ఎవరైనా సరే, ఈ న్యాయశాస్త్రానికి మించిపోతున్న ఆచారం ఒకటివున్నదని ఋజువు చేసేందుకు అవకాశమియ్యబడింది. కాని ఇది న్యాయస్థానాల్లో దుస్సాధ్యమే. ప్రభుత్వశాసనాలద్వారా మాత్రమే దీన్ని మార్చే వీలుంది. కాని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వమే శాసనాలు చేసే అధికారిగావుంది గనుక తమమనుగడకు దోహదంచేస్తున్న భారతీయులలో అతిమితవాదులైనవారిని నొప్పించడం వారికిష్టంలేక మార్పులేమీ చేయలేదు. తరువాత పాక్షికఎన్నికలద్వారా ఏర్పడిన రాష్ట్రశాసనసభలకు పరిమితంగా మాత్రమే అధికారాలివ్వబడి సాంఘికసంస్కరణలకు సంబంధించిన ఏ శాసనంచేయడానైనా అధికారులు నిరసించడమేగాక, అడ్డగించే వారు.

పారిశ్రామికాభివృద్ధి ప్రాంతీయవిభేదాలు

1857-58 మహావిప్లవానంతరం దుష్ఫలితాలనుంచి ఇండియా క్రమంగా కోలుకున్నది. బ్రిటిష్ విధానం వ్యతిరేకంగా ఉన్నా బలీయమైన శక్తులు భారతదేశాన్ని మార్పుచేందిస్తూనే ఉన్నాయి. నవీనసాంఘిక చైతన్యం తలెత్తుతోంది భారతదేశ రాజకీయైక్యత, పశ్చిమదేశాలతో పరిచయము, సాంకేతికపురోగమనము, మొత్తంజాతి బానిసయైనదురదృష్టము-ఇవన్నీ కలసి నూతనఆలోచనాతరంగాలను, పరిశ్రమలక్రమాభివృద్ధిని, ఒక నూతన జాతీయస్వాతంత్ర్యోద్యమాన్ని లేవదీశాయి. భారతదేశం పశ్చిమదేశాలవైపు చూస్తూ, తనగతచరిత్రను, నేటి పరిస్థితిని గమనిస్తూ, రెండువిధాల జాగృతమైంది.

అంతవరకు బ్రిటిష్ పారిశ్రామికవస్తువులదిగుమతులే ఇండియాలో పారిశ్రామికయుగానికి నాందిఅయినా నిజానికి రైలుబండ్లురావడంవల్ల నే అదిప్రారంభమైంది. ఇండియాను పారిశ్రామికదేశంకాకుండా అరికట్టేందుకు, దిగుమతులపై (యంత్రాలు) విధిపబడ్డ సుంకాలు 1860లో తొలగించబడ్డాయి. ప్రధానంగా బ్రిటిష్ వారి పెట్టుబడులతో ఇండియాలో భారీపరిశ్రమలభివృద్ధి ప్రారంభమైంది. ప్రథమంగా బెంగాల్లో నార పరిశ్రమ తలెత్తింది దాని కేంద్రాధికారస్థానం స్కాట్లండులోని డండీ నగరం. చాలాకాలం తర్వాత అహమ్మదాబాదు, బొంబాయిలలో

నూలుమిల్లులు భారతీయ పెట్టుబడులతో, యాజమాన్యంక్రింద యేర్పడ్డాయి. తరువాత ఖనిజోత్పత్తి ఆరంభమైంది. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ ఆటంకాలు సాగుతూనేవున్నాయి. భారతీయవస్త్రాలు భారతదేశంలో నైనా సరే, లాంక్ షైరుమిల్లువస్త్రాలతో పోటీచేయలేకుండా ఎక్స్‌యిజునుంకడ విధించబడింది. 20వ శతాబ్దంవరకు, ఇండియా ప్రభుత్వానికి వ్యవసాయ, వాణిజ్య, పారిశ్రామికశాఖలు లేవంటే ఆ ప్రభుత్వాని వెటువంటిపోలీసు పాలనావిధానమో తెలియజేస్తుంది. ఒక అమెరికన్ యాత్రికుడు, భారతదేశవ్యవసాయాభివృద్ధి కిచ్చిన విరాళంకారణంగానే కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయశాఖను ప్రారంభించినదని నా నమ్మకం. (ఇప్పటికీ యీ శాఖ అతిస్వల్పవ్యవహారమే) ఆతర్వాత 1905లో వాణిజ్య పరిశ్రమలశాఖ నెలకొల్పబడింది. అయినా, యీ శాఖలు చాలా అల్పస్థాయిలో పనిచేసేవి. పరిశ్రమలపెరుగుదలను కృత్రిమంగా అరికట్టి, భారతదేశసహజార్థికాభివృద్ధిని గొర్రెతోకగాచేశారు.

భారతదేశప్రజాసామాన్యం నిరుపేదలై మరింతపేదతాతూంటే, కొద్దిమంది పైతరగతివారు యీ నూతనపరిస్థితులవల్ల బాగుపడుతూ, పెట్టుబడులు పెంచుకోసాగారు. ఈ కొద్దిమందే రాజకీయసంస్కరణలు, పెట్టుబడులకు అవకాశాలు కావాలని వత్తిడిచేశారు. రాజకీయంగా 1885లో భారతజాతీయకాంగ్రెసు ప్రారంభించబడింది. వర్తకము, పరిశ్రమలు నెమ్మదిగా పెంపొందుతున్నాయి. వందలాది సంవత్సరాలుగా, ఆనువంశికంగా వ్యాపారాలుచేస్తున్నవర్గాలే చాలవరకు వాణిజ్యరంగంలో పున్నాయనేది మనం ప్రత్యేకంగా గమనించదగ్గది. వస్త్రపరిశ్రమకు ఆధునిక కేంద్రమైన అహమ్మదాబాదు - మొగలయుగంలోనూ అంతకుముందు కాలంలోనూ కూడా - ఉత్పత్తులకూ, విదేశవ్యాపారానికి ప్రసిద్ధిపొందింది. అక్కడిపెద్దవర్తకులు తమ స్వంతటడల్లో ఆస్తికా, పన్నీయా సింధుశాఖ మొదలగు సముద్రప్రాంతాలకు వెళ్ళి వ్యాపారం చేసేవారు. అహమ్మదాబాదుకు సమీపంలోని “బ్రోచ్” రేవు గ్రీకులు, రోమనులకాలంలోనే ప్రఖ్యాతిలో వుంది.

గుజరాతు, కథియవాడ్, కచ్ ప్రాంతాలప్రజలు పూర్వకాలం నుంచీ వర్తకులు, వ్యాపారులు, ఉత్పత్తిదారులు, నావికులుగా వుండేవారు. ఇండియాలో అనేకమార్పులు సంభవించినా వారు ఆయా పరిస్థితి

తులకనుగుణ్యంగా మారుతూ, తమవ్యాపారాలను కొనసాగించుతూనే వున్నారు. ఇప్పుడు వాణిజ్య, పారిశ్రామికరంగాల్లో అగ్రశ్రేణిలోవున్న వారు వారే. మతంగాని, మతాంతరీకరణంగాని యీ విషయంలో మాచ్చేమీ తేలేదు. 13 వందలయేండ్లక్రితం గుజరాతులో నివాస మేర్పరచుకొన్న 'పార్శీ'లు ఈవిషయంలో 'గుజరాతీ'లకిందే లెక్క. (వారిభాషకూడా చాలాకాలంగా గుజరాతీయే) ముస్లిములలో ఖోజా, మేమాన్, బోహ్రా తెగలు వ్యాపార, పరిశ్రమల్లో ప్రధాన మైనవి. వీరంతా హిందూమతంనుంచి మారినవారే. గుజరాతు, కథియ వాడ్, కచ్ లకు చెందినవారే. ఈ గుజరాతీలు ఇండియాలో వాణిజ్య పరిశ్రమల్లో పైచేయి సంపాదించడమేగాక బర్మా, సింహళం, తూర్పు ఆఫ్రికా, దక్షిణాఫ్రికా తదితరవిదేశాలకూడా వ్యాపించారు.

రాజపుత్రస్థానంమార్వాడీలు - దేశీయవ్యాపార, ఆర్థికరంగాలను తమగుప్పెల్లో వుంచుకుంటారు. ఇండియాలో ప్రతి ముఖ్యపట్నం లోనూ వీరు వుంటారు. వారు గొప్పధనికులేగాక, గ్రామాల్లోకూడా వడ్డీవ్యాపారంచేసేవారు. పేరుగలమార్వాడీబ్యాంకి ఒక్కచీటి వ్రాస్తే ఇండియాలో ఎక్కడైనా సరే (కొంతవరకు విదేశాల్లోకూడా) చెల్లేది. మార్వాడీలు యిప్పటికీ భారీపెట్టుబడిదార్లుగా అగ్రశ్రేణిలోవుంటున్నారు. పైగా పరిశ్రమలఅధినేతలుకూడా అయ్యారు.

పశ్చిమోత్తరభారతీయులైన సింధీలుకూడా పురాతన వ్యాపార సాంప్రదాయం గలవారే. షికార్ పూర్, హైదరాబాద్ (సింధు)లు కేంద్రాలుగా, మధ్య, పశ్చిమఆసియా, ఇంకా ఇతరచోట్లకు వ్యాపారార్థం వెళుతుండేవారు. నేడు (ద్వితీయప్రపంచయుద్ధానికిపూర్వం) ప్రపంచంలో ఏ రేవుపట్టణంలో చూచినా ఒకటి, రెండు సింధీలషాపులుంటాయి. కొందరు పంజాబీయులుకూడా సాంప్రదాయకంగా వ్యాపారంచేస్తున్నవారే.

మద్రాసు 'చెట్టి'లుకూడా ప్రాచీనకాలంనుంచీ వ్యాపారంలో ముఖ్యంగా వడ్డీవ్యాపారరంగంలో నాయకులుగా వున్నారు. చెట్టి అనే పదం సంస్కృతంలో "శ్రేష్ఠి"నుంచి జనించినదే. ఈపదానికి వ్యాపారస్తులసంఘనాయకు'డని అర్థం. 'సేన్'అనే పేరుకూడా "శ్రేష్ఠి"నుంచే వుట్టింది మద్రాసు 'చెట్టి'లు దక్షిణభారత ఆర్థికరంగంలో ముఖ్య

పాత్ర నిర్వహించడమేగాక బర్మాలో మారుమూల గ్రామాలకూడా వ్యాపించారు.

ఏరాష్ట్రంలో చూచినా వర్తక, వ్యాపారాలు లెక్కలేనన్ని తరాలనుంచీ అదేవృత్తిలోవున్న “వైశ్యు”లచేతుల్లోనే వుంటున్నాయి. వారు చిల్లరవ్యాపారం, టోకువ్యాపారం, వడ్డీవ్యాపారంకూడా చేస్తారు. ప్రతిగ్రామంలోను ఒక కోమటిఅంగడి ఉంటుంది. అందులో గ్రామీణులకవసరమైన వస్తువులన్నీ లభించడమేగాక లాభదాయకమైనషరతుల మీద గ్రామస్తులకు అప్పులుకూడా యిస్తారు. గ్రామీణపరపతివిధానమంతా కోమట్లచేతుల్లోనే ఉండేది; వారు వాయవ్యభారతదేశంలోని ఆదిమవాసులపల్లెలకు, స్వతంత్రరాజ్యాలకుకూడా వెళ్ళి, ప్రధాన వ్యాపారాలు నిర్వహించారు. పేదరికం పెరగడంతో, వ్యవసాయదారుల ఋణాలుకూడా వేగంగా పెరిగాయి. ఈ అప్పలిచ్చేవారు భూములను తాకట్టుపెట్టుకొని, ఋణమిచ్చేవారు. తత్ఫలితంగా తగినంతభూములు పొందేవారు. ఆవిధంగా అప్పిచ్చువాడే, భూస్వామికూడా అయ్యాడు.

అనేకమంది కొత్తవాళ్ళకూడా యీ వృత్తులు స్వీకరిస్తున్నందు వల్ల ఫలానాకులంవారే వర్తకులు, వ్యాపారస్తులు, పెట్టుబడిదార్లని వివరించడం కష్టం. కాని పైనపేర్కొన్నవారు ఆయావృత్తుల్లో యిప్పటికీ ప్రత్యేకంగా కనుపిస్తూనే ఉంటారు. ఈ ప్రత్యేకత కులపద్ధతివల్లనో, ఆచారబలంవల్లనో, మతానుక్రమంగా సంక్రమించినసమర్థతవల్లనో లేక ఈ మొత్తం కారణాలవల్లనో మనం సక్రమంగా చెప్పలేం. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియకులాల్లో వ్యాపారంచెయ్యడం హీనంగా పరిగణించబడేదని మాత్రం నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చు. వ్యాపారంవల్ల ధనంకూడబెట్టవచ్చుననే ఆకర్షణ ధనాకాంక్షఉన్నప్పటికీకూడా వారి నందుకు పురికొల్పులేకపోయింది. మధ్యయుగాల్లోవలె భూమిని కలిగివుండడం సంఘంలోని స్థానానికి చిహ్నం. ఆస్తితో నిమిత్తంలేకుండా విద్యార్జన, పాండిత్యాలు గౌరవింపబడేవి. బ్రిటిష్ పాలనాకాలంలో ప్రభుత్వోద్యోగంవల్ల గౌరవం, హోదా, భద్రత లభించాయి. ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసు “స్వర్గజనితో ద్యోగ”మని - (వైట్ హోలుమసకనీడలే స్వర్గమన్నట్లు) పిలువబడేది. ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసులో భారతీయులు చేరేందుకు అనుమతింపబడిన తర్వాత ఆంగ్లవిద్యాధికవర్గాలకు అదే మహా వైకుంఠమయింది.

స్వతంత్రవృత్తులవారికి, ముఖ్యంగా న్యాయవాదులు (వీరిలో కొందరు విశేషంగా ధనమార్జించారు) కూడా గౌరవ, ప్రతిష్టలు లభిస్తున్నందు వల్ల యువకులు అటువేపు ఆకర్షింపబడ్డారు. ఈ న్యాయవాదులే రాజ కీయ, సాంఘికసంస్కరణోద్యమాలకు నాయకత్వం వహించారు.

మొట్టమొదట్లో న్యాయవాదవృత్తిని స్వీకరించింది బెంగాలీలు. వారు విశేషాభివృద్ధిపొందడమేగాక, ఆ వృత్తికి ఎనలేని ఆకర్షణ కల్పించారు. వారే రాజకీయనాయకులుకూడా అయ్యారు. అభిరుచి లేకనో, మరేకారణాలవల్లనో వారు పెంపొందుతున్న పరిశ్రమల్లో యిముడలేదు. అందువల్లనే దేశీయజీవితంలో పరిశ్రమలు ప్రధానపాత్రను నిర్వహిస్తూ, రాజకీయాలపై తమ ప్రభావాన్ని ప్రసరింపజేయనారంభించేసరికి రాజకీయ రంగంలో బెంగాలీలకు అదివరకున్న ఘనత తగ్గిపోయింది. బెంగాలీలు ప్రభుత్వోద్యోగులుగాను, యితరవిధాలుగాను తమ రాష్ట్రంబయటి ప్రాంతాలకు ధారాప్రవాహంగా వెళ్ళినరోజులు మారి, బెంగాలుకే యితరాష్ట్రవాసులు విరివిగా రాసాగారు. ఆ వచ్చినవారు ముఖ్యంగా కలకత్తాలోని వ్యాపార, పారిశ్రామికరంగాల్లో చొచ్చుకుపోయారు. లోగడ, ఇప్పుడుకూడా బ్రిటిష్ వారిపెట్టుబడులకు పరిశ్రమలకు కలకత్తాయే ముఖ్యకేంద్రం. అక్కడివ్యాపారము బ్రిటిష్ స్కాటిష్ వారల హస్తగతమైవుండేది. కాని, ఇప్పుడు మార్వాడీలు, గుజరాతీలు వారి తలదన్నుతున్నారు. కలకత్తాలో చిన్నచిన్న వ్యాపారాలుకూడా చాల వరకు అన్యప్రాంతాలవారిచేతుల్లోనే వున్నాయి. కలకత్తాలోని వేలాది టాక్సీడ్రయివల్లు పంజాబునుంచి వచ్చిన శిక్కులే.

భారతీయుల పరిశ్రమలు, వాణిజ్యం, పరపతి, భీమా మొదలైన వ్యాపారాలన్నిటికీ బొంబాయి ప్రధానకేంద్రమైంది. పార్శీలు, గుజరాతీలు, మార్వాడీలు యీవ్యాపారాలకు అధినేతలు. మహారాష్ట్రులు తగుస్థానాన్ని సంపాదించుకోలేకపోయారనేది గమనించవలసిన విశేషం. బొంబాయి వివిధజాతులప్రజలుగల మహానగరం. కాని జనాభాలో ఎక్కువమంది గుజరాతీలు, మహారాష్ట్రులే. మహారాష్ట్రులు వృత్తులలోనూ, పాండిత్యంలోనూ ఉద్దండులు. జాతినిబట్టి, మనవ్రాహులకు తగినట్లుగానే వారు చక్కనిసైనికులుగా రాణిస్తారు. అనేకమంది బట్టల మిల్లులలో పనిచేస్తున్నారు. వారు పొడవుగా, దృఢంగా వుంటారు.

ప్రాంతీయంగా పేదలు. శివాజీసాంప్రదాయాలకు, తమపూర్వీకుల ప్రత్యేకఘనతలకు గర్విస్తారు. గుజరాతీలు మృదుశరీరులు, నెమ్మదస్తులు, భాగ్యవంతులు, వ్యాపార-వాణిజ్యాల్లో ఘటికులు. మహారాష్ట్రప్రాంతం కొండలతో, మొరటుగా, శూన్యంగావుంటుంది. గుజరాతీప్రాంతం సారవంతమైనభూములతో సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది. ఈ భౌగోళిక కారణాలవల్లనే ఈ రెండుజాతులమధ్య అంత తేడావుందేమో!

ఇండియాఅంతటా ఇప్పటికీఉన్న ఇలాంటితేడాలను పరిశీలించడం కుశూహాలంగా ఉంటుంది. అవి పెరగకపోయినా, ఉంటూనేఉన్నాయి. మద్రాసు విజ్ఞానరంగంలో బాగా ముందడుగువేసి గతంలోను, ఇప్పుడూ ప్రముఖవేదాంతులను, గణితాస్త్రవేత్తలను, శాస్త్రజ్ఞులను సృష్టించింది. బొంబాయి పూర్తిగా వ్యాపారనగరం. అక్కడ వ్యాపారానికి చెందిన సదవకాశాలూ, దురవకాశాలూకూడావున్నాయి. పరిశ్రమలు, వాణిజ్యాల్లో ఎంతో వెనుకబడివున్న బెంగాలు ప్రముఖశాస్త్రజ్ఞులను ప్రసాదించి, ముఖ్యంగా కళ, సారస్వతరంగాల్లో ప్రత్యేకవిశిష్టత కలిగి వుంది. పంజాబులో ప్రముఖవ్యక్తులెవరూ ఉద్భవించలేదు. కాని అక్కడిప్రజలు దృఢమనస్కులు, యంత్రనిపుణులు, చిన్నవ్యాపారాల్లో పరిశ్రమలలో విజయాలుసాధించగలవారు. అనేకరంగాల్లో పురోగమిస్తున్నరాష్ట్రం. సంయుక్తరాష్ట్రాలు (ఫిలీస్థోసహ) మిశ్రమప్రకృతి గలవి. ఒకవిధంగా భారతదేశానికి సూక్ష్మప్రతిబింబంవంటివి. హిందూ సంస్కృతికిపీఠాలేగాక ఆఫ్ఘన్, మొగలుయుగాల్లోవ్యాపించిన పారశీక సంస్కృతికికూడా కేంద్రాలు. అందువల్లనే మిశ్రమ హిందూముస్లిం సంస్కృతులు పాశ్చాత్యనాగరికతతో మేళవించిన సూచనలు అక్కడ ఎక్కువగాకనిపిస్తాయి. ఇతరప్రాంతాల్లోకంటే, ఇక్కడ ప్రాంతీయతత్వం చాలతక్కువ. బహుకాలంగా అక్కడిప్రజలు తామే భారతహృదయమని భావిస్తున్నారు. ఇతరులుకూడాఅలాంటిభావాన్నే ఆపాదిస్తున్నారు. నిజానికి మామూలుమాటల్లో ఆ ప్రాంతాన్ని 'హిందూస్థాన్'మని సంబోధించడం కద్దు.

పైనపేర్కొన్న తేడాలు భౌగోళికమైనవేగాని, మతసంబంధమైనవికావని గుర్తించాలి. ఒక బెంగాలీముస్లిం మరొక పంజాబీముస్లిం కంటే బెంగాలీహిందువుకీ సన్నిహితంగా వుంటాడు. మరెవరితో

పోల్చినా యింతే. బెంగాలీహిందువులు, ముస్లిములు ఇండియాలో మరొకచోటగాని, విదేశాల్లోగాని కలుసుకోవడం తటస్థిస్తే వాళ్ళంతా వెంటనే ఒకగుంపుగాచేరి స్వగృహంలోఉన్నట్టే సంచరిస్తారు. పంజాబీలు కూడా-వారుముస్లింలైనా, హిందువులైనా, శిక్కులైనా సరే-యిలాగే ప్రవర్తిస్తారు. బొంబాయిప్రాంతీయముస్లింలు (ఖోజాలు, మేమానులు, బోహ్రాలు) అనేక హిందూఆచారాల ననుసరిస్తారు. ఉత్తరహిందూ స్థానముస్లింలు ఈ ఖోజాలను (వీరు ఆగాఖానుశిష్యులు) బోహ్రాలను సదాచారసంపన్నులుగా యెంచరు.

మొత్తమీద ముస్లింలు - ముఖ్యంగా బెంగాలు, ఉత్తరభారతాల్లోనివారు - ఆంగ్లవిద్యకేగాక, పరిశ్రమాభివృద్ధికికూడా దూరంగా వుండిపోయారు. దీనికి కొంతవరకుకారణం మధ్యయుగాలనాటి మన స్తత్వం. మరికొంతకారణం ఇస్లామతం (కేథలిక్కుమతమునలె) అత్యాశ, ధనప్రలోభాలను నిషేధించడం కాని విచిత్రమైనవిశేషమేమంటే, అప్పు లిచ్చి దుర్యశంగడించినవారిలో సరిహద్దురాష్ట్రాన్నించినచ్చిన ఒక పథానులతెగకూడా వుంది. ఆవిధంగా 19 వ శతాబ్ది ఉత్తరార్ధంలో ముస్లిములు ఆంగ్ల భాషకు, పాశ్చాత్యసంస్కృతికి, ప్రభుత్వోద్యోగాలకు, పరిశ్రమలకు ఎంతోదూరంగా వుండిపోయారు.

ఇండియాలో పరిశ్రమలపెంపు - తాబేలుచడకగా, గొర్రెతోక వతుగానైనా - జరుగుతున్నందువల్ల భారతదేశం అభివృద్ధిగాంచిన దనే అభిప్రాయం కలిగించి, లోకందృష్టి నాకర్పించింది. ఐనప్పటికీ భూమిమీద ఆధారపడినవారివత్తిడిలోగాని, ప్రజలపేదరికంలోగాని మాచ్చేమీ కలిగించలేదు. కోట్లాదినిరుద్యోగులు, అర్ధవుద్యోగులూ వుండగా కొన్నిలక్షలమందికిమాత్రమే పరిశ్రమల్లో పనులుదొరికాయి. ఈమార్పిడి అత్యంతస్వల్పంకావడంవల్ల దేశం గ్రామీణమయం కావడం తగ్గలేదు. నిరుద్యోగం, భూమిపైవత్తిడి విపరీతంగాపెరగడంవల్ల ప్రజలు అవమానకరమైన షరతులకైనా తలొగ్గి, తండాలుతండాలుగా విదేశాలకు వలసపోసాగారు. వారు డక్షిణాఫ్రికా, ఫిజీ, ట్రెనిడాడ్, జమైకా, గినీ, మారిషస్, సియోన్, బర్మా, మలయాలకు వెళ్ళారు. విదేశీపాలన క్రిందకూడా అభివృద్ధికి, లాభాలకూ అవకాశాలులభించిన కొద్దిమందికి మరింతనికృష్టస్థితికిదిగజారుతున్న సామాన్యప్రజలకూ మధ్య సానుభూతి

గాని, సంబంధాలుగాని లేవు. ఇట్టి అదృష్టవంతులచేతుల్లో కొంత ధనం కూడి, మరింత అభివృద్ధిచెందేందుకు మరికొన్ని నూతనావకాశాలు కల్పించబడ్డాయి. కాని ప్రధానసమస్యలైన పేదరికం, నిరుద్యోగం పరిష్కరింపబడలేదు.

౧౦ హిందువులు, ముస్లిములలో సంస్కరణలు - ఇతర ఉద్యమాలు

సాంకేతికమైనమార్పులు, వాటిసంచలనాత్మకఫలితాలవల్ల 19వ శతాబ్దంలో పాశ్చాత్యప్రభావం ఇండియాపైన పడింది. భావసామ్రాజ్యంలోకూడా హఠాత్సంచలనము, మార్పు వున్నాయి. అంతవరకు సంకుచితంగావున్న ఆలోచనాపరిభులు సువిశాలమయ్యాయి. ఆంగ్ల విద్యనభ్యసించిన చిన్నవర్గానికే పరిమితమైన మొదటిసంచలనమేమిటంటే పాశ్చాత్యులకు చెందినప్రతివిశేషాన్నీ గొప్పదనుకోవడం, అంగీకరించడం. హిందూమతాచారాలు, సాంఘికసాంప్రదాయాలచే తిరస్కరింపబడి కొందరుహిందువులు క్రైస్తవమతంవైపు ఆకర్షించబడ్డారు. బెంగాల్లో కొన్ని గణించదగినమతాంతరీకరణలు జరిగాయి. అందువల్ల రాజారామ్ మోహన్ రామ్ హిందూమతాన్ని యీవాతావరణానికి అనువుగా మార్చేందుకు కొన్నిప్రయత్నాలుచేశాడు. హేతుబద్ధమైన సంఘ సంస్కరణలఆధారంతో బ్రహ్మసమాజాన్ని స్థాపించాడు. అతని తరువాతివాడగు కేశవచంద్రసేన్, దానికి మరింత క్రైస్తవాదర్శతుల్యమైన దృక్పథాన్నికల్పించాడు. బ్రహ్మసమాజం నాటి వంగదేశంలో తలెత్తుతున్న మధ్యతరగతులవారిని ఆకర్షించింది. కాని అది ఒక మతవిశ్వాసంగా కొద్దిమందికే పరిమితమైంది. ఐనా కొన్నిగొప్పకుటుంబాలూ, ప్రముఖవ్యక్తులూ అందులో చేరారు. కాని యీకుటుంబాలకు మత, సాంఘికసంస్కరణలమీద హృదయపూర్వకమైన శ్రద్ధవున్నా క్రమంగా ప్రాచీనభారతీయ వేదాంతతత్వచింతనవైపు మరలిపోసాగారు.

ఇండియాలోని యితరప్రాంతాల్లోకూడా యిట్టి సంస్కరణ ధోరణులు పనిచేయసాగాయి. ముఖ్యంగా గుర్తించదగ్గ సంస్కరణోద్యమాల్లో ఒకదాన్ని, 19వ శతాబ్దితూర్థంలో స్వామి దయానందసరస్వతి (గుజరాతీ) ప్రారంభించాడు. కాని అది పంజాబు హిందువుల్లోనే ఎక్కువగా కాలూనింది. ఇదే ఆర్యసమాజం. 'వేదాల

నైపుమరలండి' అనేదే దానినివాదం. వేదకాలానంతరం ఆర్యులమతంలో జరిగిన పరిణామాలన్నింటినీ తొలగించాలనే నిజాని కీ నినాదం ఉద్దేశించబడింది. వేదకాలానంతరం తయారైన వేదాంతత్వం మోనిజానికి, అద్వైతానికి, ప్రజల్లోవ్యాపించిన మరికొన్ని మొరటుపరిణామాలకు కారణమైంది. ఆర్యసమాజం పీటన్నింటినీ తీవ్రంగాఖండించింది. వేదాలనుకూడా ఒక ప్రత్యేకవిధంగా వ్యాఖ్యానించింది. ఇస్లాం, క్రైస్తవ మతాల (ముఖ్యంగా మొదటిదే) ప్రభావాలకు ప్రతిచర్యవంటిదే ఆర్యసమాజం. అది మతానికే సర్వస్వాన్నీ అర్పించే ఆంతరికసంస్కరణ వంటిదీ, అన్యమతాలదాడులనుండి కాపాడే రక్షకవ్యవస్థవంటిదీను. హిందూమతంలో ఇతరులను చేర్చుకొంటూ, మతాలతో సంఘర్షణ పడేందుకు దోవతీసింది. ఇస్లాంకు దగ్గరపోలికలు కలిగివుండే ఈ ఆర్యసమాజం - ఇతరమతాలనుధిక్కరించడం దుర్లక్షణమనేనానుడికి వ్యతిరేకంగా - హిందూమతానికిచెందిన ప్రతిలక్షణమూ సర్వాధిక్యమనేవాదనకు సిద్ధమైంది. అది ముఖ్యంగా పంజాబు, సంయుక్తరాష్ట్రాల్లో గల మధ్యతరగతుల్లోనే వ్యాపించినదనేవిషయం గమనార్హం. ఒకప్పుడు దానిని రాజకీయవిప్లవోద్యమంగా ప్రభుత్వం భావించింది. కాని అందులో సభ్యులైన ప్రభుత్వోద్యోగులందరూ దాన్ని గౌరవనీయ సంస్థగా రుజువుచేశారు. ఆర్యసమాజం బాలబాలికల్లో విద్యావ్యాప్తికి, స్త్రీలస్థితిగతులను బాగుచేసేందుకు, వెనుకబడినవర్గాలవారి స్థితిని, గౌరవాన్ని పెంపొందించేందుకు గణనీయమైన కృషిచేసింది.

స్వామి దయానందునితరంలోనే, బెంగాల్లో మరొకరకమైన మహాపురుషుడుద్భవించాడు. ఆయనజీవితప్రభావం చాలమంది ఆంగ్ల విద్యాధికులపై ప్రసరించింది. ఆయనే శ్రీ రామకృష్ణపరమహంస. ఆయన నిరాడంబరుడు; విద్యాధికుడుకాడు; మహాత్తరమతవిశ్వాసి. సాంఘిక సంస్కరణలు మొదలైనవాటియందు ఆసక్తిలేనివాడు. చైతన్యమైన మున్నగువారివంటి పవిత్ర వ్యక్తి. మతవిశ్వాసంగలవాడైనా విశాల హృదయుడు. ఆత్మజ్ఞానాన్వేషణలో మహమ్మదీయ, క్రైస్తవసాధువుల వద్దకు వెళ్ళి, వారి నియమనిబంధనలను అక్షరాలనుసరిస్తూ అనేక యేండ్లు గడిపాడు. ఆయన చివరికి కలకత్తాలోని కాళీఘాట్లో నిరపథి

పోయాడు. ఆయన వ్యక్తిత్వము, జీవితము అనేకమందిదృష్టిని ఆకర్షించాయి. ఆయన్ని దర్శించడానికి వెళ్ళిన ప్రజలు, ఆయన్ను ఎగతాళి చేద్దామని వెళ్ళినవారు కూడా ఆయన ప్రభావానికి లోనయ్యారు. పూర్తిగా పాశ్చాత్యులననుకరించేవారు కూడా తామంతకుముందు తెలుసుకోలేని దేదో వున్నదని విశ్వసించసాగారు. తమవిశ్వాసంలో ముఖ్యవిశేషాలను నొక్కి చెబుతూ హిందూమతానికి, వేదాంతానికిగల వివిధదృక్పథాలను సమన్వయంచేశాడు. అవన్నీ తనలోనే మూర్తీభవించినట్లు కనిపించేవాడు. వాస్తవానికి ఆయన ఇతరమతాలనుకూడా కరతలామలకం చేసుకున్నాడు. తమవిశ్వాసమే గొప్పదనే తత్వాన్ని పూర్తిగా న్యతిరేకించి అన్ని మార్గాలు సత్యంవైపే దోవతీస్తాయని నొక్కి చెప్పేవాడు. ఆసియా, యూరపుల గతచరిత్రల్లో కనిపించే పవిత్రతనకు లవంటివాడాయన. ఆధునికజీవితదృష్టిలో అర్థంచేసుకోవడానికి కష్టమైనవ్యక్తి. అయినా అనేకరంగుల చిత్రంవంటి భారతదేశానికి తగినవాడు. దైవాంశ సంభూతుడైన వ్యక్తిగా అనేకమంది భారతీయులచే గుర్తింపబడి, పూజించబడ్డాడు. ఆయన్ను చూచినవారు ఆ మూర్తిచే ప్రభావితులు కాగా, చూడనివారు ఆయనజీవితకథను తెలుసుకుని ప్రభావితులయ్యారు. అట్టివారిలో రోమారోలా ముఖ్యుడు. ఆయన యీ మహనీయుని జీవితాన్ని, ఆయన ముఖ్యశిష్యుడైన స్వామి వివేకానందుని జీవిత చరిత్ర రచించాడు.

వివేకానందస్వామి తోటి శిష్యులతో కలసి జాతి, కుల, మతాల కఠితమైన “రామకృష్ణసేవాసమితి”ని స్థాపించాడు. గతంలో వేళ్ళునుకొని, భారతదేశబొన్నత్యానికి గర్వించే వివేకానందుడు జీవితసమన్వయాలను పరిశీలించడంలో అత్యంతాధునికుడై, భారతదేశగతానికి వర్తమానానికి వారధివంటివాడయ్యాడు. ఆయన బెంగాలీ, ఆంగ్లభాషల్లో అనర్గళోపన్యాసకుడు. బెంగాలీ గద్య, పద్య సారస్వతాల్లో గొప్పరచయిత. ఆయనమూర్తి గంభీరంగా, తీవ్రంగా, స్ఫుటంగా, ఆకర్షణీయంగా వుండేది. ఆయనకు తనయందు తనదీక్షయందు పరిపూర్ణ విశ్వాసం వుండేది. పైగా సంచలనాత్మకము, నిష్పలుకకుండున్నట్లు ప్రజ్వలనాత్మకమైన శక్తితో, ఇండియాను ముందుకు, మున్నందుకు నడపాలనే ఆవేశంతో నిండివుండేవాడు. నైతికపతనమై, క్రంగిపోయిన హిందూ

హృదయానికి ఆయన బలనర్ధకమైనబౌషధం అయ్యాడు. దానికి ఆత్మ విశ్వాసాన్ని, గతంలోకిపాదుకొనేవేళ్ళనూ ప్రసాదించాడు 1893 లో చికాగోలోజరిగిన సర్వమతమహాసభలో పాల్గొని, ఒకసంవత్సరకాలం అమెరికాలో గడిపాడు. యూరపులోపర్యటిస్తూ ఎథెన్సు, కాన్స్టాంటి నోపుల్ వరకు పర్యటించాడు. ఈజిప్టు, చైనా, జపాన్ లు సందర్శించాడు. ఆయన వెళ్ళినచోటల్లా తనవ్యక్తిత్వంచే, తనప్రబోధాలచే, చెప్పేపద్ధ తిచే ఒకవిధమైన జ్ఞానసంచలనం కలిగించేవాడు. ఈహిందూసన్యాసిని ఒక్కసారిచూస్తే ఇక ఆయన్నుగాని, ఆయనచెప్పినదాన్నిగాని మరచి పోవడం అసంభవం. అమెరికాలో ఆయన్ను “తుఫానువంటిహిందువు” డన్నారు. పాశ్చాత్యదేశాల్లో పర్యటించడంవల్ల తానుకూడా ప్రభావితు డయ్యాడు. బ్రిటిష్ ప్రజలపట్టుదలను, అమెరికాప్రజల్లో గల సజీవత్వాన్ని, సమతాభావాన్ని ఆయన మెచ్చుకున్నాడు. భారత దేశంలోని ఒకమిత్రునికి “ఏఅభిప్రాయాన్నైనా ముందుకుతీసుకుపోయేం దుకు ప్రపంచంలోకల్లా అమెరికాయే అనువైనదేశం” అని వ్రాశాడు. కాని పాశ్చాత్యదేశాల్లోగల మతవిధానాలు ఆయనకు నచ్చలేదు. భారతీయ ఆధ్యాత్మికతత్వంమీదినమ్మకం మరింత దృఢమైంది. భారత దేశం ఎంతహీనస్థితిలోవున్నా, ఆయనదృష్టిలో అదే వెలుగుకుప్రతి బింబమయింది.

ఆయన వేదాంతంలోని అద్వైతతత్వాన్ని బోధించాడు. ఆలో చించే భావిమానవాళికి ఇదొక్కటే శరణ్యం. కాగలమతమని ఆయన విశ్వసించాడు. వేదాంతము ఆధ్యాత్మికమేగాక హేతుబద్ధమైనది, బాహ్యప్రకృతిలోజరిగే శాస్త్రీయపరిశోధనలతో శృతికలిపేదికూడాను. “ఈప్రపంచం మానవాతీతశక్తిసంపన్నుడైన దేవునిచేత సృష్టించబడ లేదు, లేక మరొకసర్వజ్ఞుని సృష్టి కాదు అది తననుతానేసృష్టించుకుని, తనకుతానే లయమై, స్వయంప్రకాశమై, అనంతమైన ఒకేఒకఉనికియై వుండేబ్రహ్మ.” మానవుడూ అతనిలో ఆజన్మసిద్ధంగావుండేదైవాంశాలూ శాశ్వతం. మానవునిలో దేవునిచూడడమే దైవసాక్షాత్కారం. సర్వ జీవుల్లోనూ మానవుడే ఉత్తముడు. ఇదే వేదాంతసారం. కాని ఇలా “స్థాణువుగావుండే వేదాంతం దైనందినజీవితంలో సంచలించేదిగా, కవితగా మారాలి. క్షిప్రమై నిరాశాజనకమాతున్న పురాణాలనుంచి

స్వప్నమైన నైతికసూత్రాలు రూపొందాలి. ఆశ్చర్యజనకమైన యోగత్వాన్నించి శాస్త్రీయ, ఆచరణీయ మనస్తత్వం ప్రభవించాలి.” ఇండియా తననుతాను సంకుచితంచేసుకుని, ఇతరజాతులసంపర్కంలేకుండా ఒక పరిధిలోకి ముడుచుకున్నందువల్లనే పతనమైపోయింది. అది భద్రం చేయబడిన మృతదేహంవలె, కరుడుగట్టిన నాగరికతాస్థితికి దిగజారి పోయింది. కులము వ్యక్తిత్వాన్నీ, స్వేచ్ఛనూ పెంపొందించేందుకు ఏర్పర్చబడి, తొలిరూపాల్లో ఆవశ్యకము, ప్రయోజనకరంగావున్నాయి. క్రమంగా ఉదేశింపబడిన ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా రూపొంది, రాక్షసతుల్యమైనదశకు పతనమై, సంఘాన్ని అణగగ్రదొక్కింది. కులము ఒకరకమైన సాంఘికవ్యవస్థగా, మతానికిసంబంధంలేకుండా వుంచబడింది. అసలలా వుంచవలసిందే. మారేకాలంతోపాటు సాంఘికవ్యవస్థలుకూడా మారుతూండాలి. మతకలాహలనుగురించి అర్థరహితంగా, కుతర్కాలతోజరిగేచర్చలను, వాదోపవాదాలను, ముఖ్యంగా అగ్రకులాలవారు ‘నన్నంటబోకు’.....అనే తత్వాన్నీ వివేకానందుడు తీవ్రవాదేశంతో ఖండించేవాడు. “మనమతం వంటగదిలోవుంది. మనదేవుడు వంటపాత్ర. ‘నన్నుతాకకు, నేను పవిత్రుణ్ణి’ అనడమే మనమతం.”

వివేకానందుడు రాజకీయాలకు దూరంగావుంటూ సమకాలీన రాజకీయవాదులను నిరసించేవాడు. కాని స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, ప్రజల పురోగమనాల ఆవశ్యతను పదేపదే నొక్కిచెప్పేవాడు. “భావ స్వాతంత్ర్యం, వ్యక్తిస్వాతంత్ర్యంగల జీవితంమాత్రమే పెంపుకూ, సౌష్ఠవానికి నిదర్శనం. అట్టిదిలేనిచోట వ్యక్తి, జాతి, దేశంనశించవలసిందే!” ...“భారతదేశానికిగల ఒకేఒక తరణోపాయం ప్రజాసామాన్యం. అగ్రవర్గాలవారు శారీరకంగానూ, మానసికంగానూ మృతులే.” ఆయన పాశ్చాత్యపురోభివృద్ధిని భారతదేశభావాన్నత్యంతో మేళవింప దలచాడు. “భారతదేశమతంతో, యూరపుసమాజాన్ని సృష్టించు” ...“సాభాత్పత్వం, స్వాతంత్ర్యం, కృషి, శక్తుల్లో పాశ్చాత్యులకంటె పాశ్చాత్యుడవుకమ్ము. అదేసమయంలో మతసంస్కృతి, మతభావనల్లో పూర్తిగా హిందువుడవు కమ్ము” క్రమక్రమంగా వివేకానందునిదృక్పథం అంతర్జాతీయంగా పరిణమించింది. “20 ఏండ్లకుపూర్వం స్వదేశానికేపరి మితమైన రాజకీయ, సాంఘికసమస్యల్నికూడా నేడు దేశీయదృష్టితో

మాత్రమే పరిష్కరించలేం. ఈసమస్యలు విశాలమాతూ, పర్వతాకారాలు ధరిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ ప్రాతిపదికపై విశాలదృష్టితో చూస్తేనేగాని వాటిని పరిష్కరించలేం. అంతర్జాతీయసంస్థలు, అంతర్జాతీయసహకారదోహదాలు, అంతర్జాతీయన్యాయసూత్రాలు ఇవే నేటి అత్యవసరాలు. అదే సమైక్యతను నిరూపిస్తుంది. విజ్ఞానశాస్త్రంలో పదార్థాన్ని పరిశీలించడంలో అందరూ రోజురోజుకూ ఒకేవిశాలదృక్పథాన్ని పెంపొందించుకుంటున్నారు.” అంతేకాదు: “ప్రపంచమంతా ఒకేఒకవెలుగును అనుసరించకపోతే, ఏపురోభివృద్ధి జరగదు. ఏఒక్క సమస్యనైనా జాతీయ, దేశీయ, సంకుచితప్రాతిపదికలపై ఎన్నటికీ పరిష్కరించలేమనేది, రోజురోజుకూ మరింత స్పష్టమవుతోంది. ప్రతి భావమూ పెంపొందుతూ, ఈ ప్రపంచాన్నంతటినీ ఆవరించేటంత విశాలం కావాలి. ప్రతిలక్ష్యమూ విశాలమాతూ, మానవలోకాన్నంతటినీ - కాదు కాదు, తనపరిధిలోగల జీవితాన్నంతటినీ - లోబరచుకునేంతగా పెరగాలి.” వివేకానందుని అభిప్రాయం ప్రకారం వేదాంతతత్వంలో యీ లక్షణాలన్నీ వున్నాయి. దాన్ని ఆయన భారతదేశంలో ఈచివరి నుంచి ఆచివరిదాక ప్రచారంచేశాడు. “ఏ వ్యక్తిగాని, జాతిగాని యితరుల సంపర్కంలేకుండా, ఎడంగావుండడంవల్ల మనలేదని నేను పూర్తిగా విశ్వసిస్తున్నాను. గొప్పతనం, మహత్తరవిధానం, పవిత్రత అనే భ్రమలతో, ఎడంగావుండాలని ప్రయత్నించినవారు తామే వినాశానికి ఆహుతైపోయారు. ప్రపంచజాతులన్నింటికీ ఎడంగా మడిగట్టుకున్నట్లు వుండడంవల్లనే మనం యిలా పతనమయ్యాము. దీన్ని సరిదిద్దుకోవాలంటే ఇతరప్రపంచపోకడను మళ్ళీ అనుసరించాలి. చలనమే జీవితానికి చిహ్నం.”

ఒకప్పుడాయన యిలా వ్రాశాడు: “నేను సోషలిస్టును. అది పరిపూర్ణ స్వభావం కలదనికాదు. కాని పస్తుకంటే పిడికెడన్నం మేలు. ఇతర విధానాలు అమలుజరుపబడి, ఏదోకొరతవుందని నిరూపించబడ్డాయి. అధికప్రయోజనం లేకపోయినా, అందులోని నవీనతను అనుభవించేందుకైనా ఈ సోషలిజాన్ని ప్రయోగించనీయండి.”

వివేకానందుడు అనేకవిషయాలపై ప్రసంగించేవాడు. కాని ప్రతి ఉపన్యాసంలోనూ, రచనలోనూ ముఖ్యంగా కన్పించే ప్రబోధం

నిర్భయం (భయపడకు, దృఢంగా వుండు). ఆయనదృష్టిలో మానవుడు హేయదుశ్శీలుడు కాదు, దైవాంశసంభూతుడు. అలాంటివ్యక్తి దేనికైనా ఎందుకు భయపడాలి? “ప్రపంచంలో ‘పాప’మనేదేదైనా వుంటే, అది ‘బలహీనతే’. బలహీనతను విడనాడు, బలహీనతే పాపం; బలహీనతే మృత్యువు” ఇదే ఉపనిషత్సారం. భయం చెడుగును, ఏడ్పును, శోకాన్నీ పోషిస్తుంది. ఇప్పటికే యీ గుణం, ఈ మెతకదనం చాలినంతవుంది. “ఇప్పుడు మనదేశానిక్కావలసింది ఇనుపకండరాలు, ఉక్కునరాలు, ఏదీ ఎదురించలేని మహత్తరదీక్షలు. ఇవి ప్రపంచరహస్యాల్లోకి విచిత్రమహిమల్లోకి చొచ్చుకుపోగలగాలి. తమ లక్ష్యాన్ని ఏవిధంగానైనా సరే సాధించాలి, అవసరమైతే సముద్రం అట్టడుగుకూడా పోవాలి, మృత్యువుతో ముఖాముఖీ కలబడాలి.”...

ఆయన మహిమలను, మంత్రతంత్రాలను ఖండించాడు. “ఇవి గొంగళిపురుగుల్లాంటివి. వాటిలో మహత్తరసత్యాలు వుండవచ్చు కాని, అవే మనల్ని దాదాపు నాశనంచేశాయి... అసలు ‘సత్య’మనేది యిదీ: నిన్ను శారీరకంగా, మానసికంగా, భావుకంగా బలహీనపరచేది ‘సత్యం’ కాదు. దాన్ని విషంవలె త్యజించు, అందులో జీవం లేదు. ‘సత్యం’ బలవర్ధకం. ‘సత్యం’ స్వచ్ఛమైంది, సర్వజ్ఞమైంది... ఈ మంత్రతంత్రాలు కొద్ది సత్యాంశలున్నా సాధారణంగా బలహీనపరుస్తాయి... ఈ తాంత్రికవిశేషాలనుంచీ, ఈ బలహీనకరవిశేషాలనుంచీ విడిపో. తిరిగి నీ ఉపనిషత్తులవైపు సాగు. అవి స్వయంప్రకాశాలు, బలవర్ధకాలు, తేజోమయవేదాంతాలు. ఈ వేదాంతతత్వాన్ని స్వీకరించు: నీ ఉనికి ఎంత వాస్తవమైనదో మహత్తరసత్యాలుకూడా ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే అంతవాస్తవమైనవి... మూఢనమ్మకాలపట్ల జాగ్రత్తగా ఉండు. మూఢనమ్మకాలతో వెర్రివాళ్ళుకావడం కంటే మీలో ప్రతి ఒక్కరూ నాస్తికుడు కావడమే నాకిష్టం. నాస్తికుడు కనీసం సజీవుడుగా నైనా వుంటాడు. అతన్ని ఏదో ఒకవిధంగా ప్రయోజకుణ్ణిచేసుకోవచ్చు. కాని మూఢనమ్మకం ప్రవేశించిందంటే మెదడు మెత్తబడిపోతుంది, మేధ అంతర్ధానమైపోతుంది. పతనం జీవితాన్ని బంధించివేస్తుంది..... మంత్రతంత్రాలూ, మూఢనమ్మకాలూ బలహీనతకు నిదర్శనాలు.”

వీవేకానందస్వామి భారతదేశ దక్షిణకొననుగల కన్యాకుమారి నుంచి, ఉత్తరసరిహద్దులైన హిమాలయాలవరకు ఈవిధంగా గరిష్టా సంచరించడానికే తనశక్తులన్నీ వెచ్చించి 39 వ యేటనే, 1902 లో పరమపదించాడు.

రవీంద్రనాథ టాగూరు వీవేకానందుని సమకాలికుడైనా ఆతరు వాతీతరంతో ఎక్కువ సంబంధంగలవాడు. 19వ శతాబ్దంలో టాగూరు వంశీయులు బెంగాల్లోజరిగిన అనేక సంఘసంస్కరణోద్యమాల్లో ముఖ్య పాత్రలు నిర్వహించారు. ఆ వంశంలో ఋషితుల్యలూ, గొప్పరచ యితలూ, ప్రసిద్ధచిత్రకారులూ వున్నారు. కాని రవీంద్రుడు వారం దర్శి మించాడు. క్రమంగా భారతదేశంమొత్తంమీద సాటిలేని ఉన్నత స్థానాన్ని సాధించుకున్నా డాయన. సృజనాత్మకకృషితో ఆయన గడపిన దీర్ఘ జీవితం రెండుతరాలకు వ్యాపించి, ఆయన మనతరంవాడే ననిపిస్తుంది. ఆయన రాజకీయవాదికాడు. కాని మహాజ్ఞానియై భార తీయుల స్వాతంత్ర్యసముపార్జన కెంతో శ్రద్ధవహించి, తనసంగీత, కవితా కల్పనాసాధంలో శాశ్వతంగా వెలుగొందుతున్నాడు. ఏదైనా ఒక పరిణామాన్ని తానిక సహించలేనని భావించినపుడు - తనకల్పనా సాధంలోంచి బైటికివచ్చేవాడు. ప్రవక్తాచితమైనభాషలో - బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్నీ, తనప్రజల్నీ హెచ్చరించాడు. 20 వ శతాబ్ది ప్రథమదశా బ్దిలో బెంగాలునురూతలూపిన స్వదేశీఉద్యమంలో, ఆయన ప్రముఖ పాత్రవహించాడు. అమృతసర్లో జరిగిన దారుణచిత్రవధలకు నిరసనగా తనకు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వమిచ్చిన గొప్పబిరుదాన్ని త్యజించాడు. విద్యా రంగంలో ఆయన నిరాడంబరంగాప్రారంభించి చేసిన నిర్మాణాత్మక మైనకృషి - నేటి శాంతినికేతనంగా రూపొంది, భారతీయసంస్కృతీవిభ వానికి ఒకకేంద్రంగా ఉంది. భారతహృదయంమీద, ముఖ్యంగా ఆయన వెను వెంటవచ్చేతరాలమీదప్రసరిస్తున్న ఆయనప్రభావంచాలాగొప్పది. ఆయన స్వయంగారచనలుసాగించిన బెంగాలీభాషయే గాదు, ఆధునిక భారతీయభాషలన్నీకూడా కొంతవరకు ఆయనరచనలప్రభావంచేత మలచబడినాయి. ఏ ఇతర భారతీయునికంటె ఎక్కువగా - ప్రాచ్య, పాశ్చాత్యభావైక్యతకు దోహదమిచ్చి భారతజాతీయతాపునాదులను విస్తృతంచేసిన పురుషు డాయన. అంతర్జాతీయ సహకారంమీద

విశ్వాసముంచి, అందుకుకృషిచేస్తూ, భారతదేశసందేశాన్ని యితరులకు, ఆ దేశాల సందేశాలను తనప్రజలకు అందించి, సాటిలేని భారతదేశపు అంతర్జాతీయవాదిఅయ్యాడు. అంతటి అంతర్జాతీయవాదియైనా-ఆయన పాదాలెప్పుడూ భారతభూమిమీదనే దృఢంగా నిలబడివుండేవి. ఆయన మనస్సెప్పుడూ ఉపనిషద్విజ్ఞానంతో నిండిఉండేది. సామాన్య అభివృద్ధి పరిణామానికివ్యతిరేకమైనపద్ధతిలో - వృద్ధుడైనకొద్దీ, ఆయనదృక్పథమూ, భావనలూ మరింత తీవ్రతరంకాసాగినవి. తా నెంత వ్యక్తిగతవాదియైనా రష్యన్ విప్లవంసాధించిన విజయాన్ని - ముఖ్యంగా విద్య, సంస్కృతి, ఆరోగ్యాభివృద్ధులను, సర్వసమానతను - ఎంతో మెచ్చుకున్నాడు. జాతీయవాదం సంకుచితత్వంగలది. అట్టిజాతీయవాదం పాలించుతున్న సామ్రాజ్యవాదంతో ఘర్షణపడినప్పుడు - అనేక వైఫల్యాలను, చిక్కులను సృష్టిస్తుంది. టాగూరు మహాకస్థాయీలో గాంధీవలె, ప్రజలు యిరుకుమార్గాల్లో ఆలోచించడంనుంచి బైటపడి, మానవత్వాన్ని కదిలించే విశాలసమస్యల్ని గురించి ఆలోచించేటట్లు చేశాడు. ఇది ఆయన భారతదేశానికి చేసిన మహత్తరసేవ. టాగూరు భారతీయుల్లో మహత్తర దయామయుడు.

20వ శతాబ్ది ప్రథమార్థంలో టాగూరు, గాంధీ భారతదేశంలో ఇద్దరుప్రముఖవ్యక్తులు. ఆ యిరువుర్నీ పోల్చుకుంటూ పరిశీలించడం ఎంతో ప్రయోజనకరం. టాగూరు రాజసంగల కళాకారుడు. శ్రామికుల పట్ల సానుభూతితో, ప్రజాస్వామ్యవాది అయ్యాడు. భారతసంస్కృతీ సాంప్రదాయానికి ప్రాతినిధ్యంవహించాడు. జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా ఆమోదించి, దాన్ని ఆట, పాటలతో పరిపూర్ణంగా అనుభవించటమే సాంప్రదాయంగాగలవాడు. గాంధీ ఎక్కువగా ప్రజలమనిషి. దాదాపు పూర్తిగా భారతీయరైతుకు ప్రతిబింబం. పురాతన భారతసాంప్రదాయాల్లో మహాకదానికి - త్యాగ, సన్యాసాలకు ప్రాతినిధ్యంవహించాడు. టాగూరు ముఖ్యంగా ఆలోచనాపరుడైతే, గాంధీ కేంద్రీకృత, నిరంతర కార్యశీలుడు. ఇద్దరూ వేర్వేరుమార్గాల్లో ప్రాపంచికదృక్పథంగలవారే, అయినా ఇద్దరూ పూర్తిగా భారతీయులుగానే వుండేవారు. వారు భారతదేశపు వేర్వేరుదృక్పథాలకు ప్రతినిధులుగా కనిపించేవారు.

అయితే ఆ దృక్పథాలు శృతికలిగి ఒకదానినొకటి మెచ్చుకొనేవిగా ఉండేవి.

టాగూరు, గాంధీ మనల్ని ప్రస్తుతయుగానికి దగ్గరచేశారు. కాని మనం అంతఃపూర్వయుగాన్ని గురించి, వివేకానందాదులు భారత దేశపు గతంలోని గొప్పతనాన్ని గురించి నొక్కి చెబుతూ, ఆ వారసత్వానికి గర్విస్తూ, నాటి ప్రజలపై - (ముఖ్యంగా హిందువులపై) - ప్రసరింప జేసిన ప్రభావాల ఫలితాలను గురించి చర్చించుకుంటున్నాము. ఆ వివేకానందుడే, గతాన్ని గురించే చెప్పుకుంటూ కూర్చోవద్దనీ, భవిష్యత్తును గమనించమనీ- తన ప్రజలను జాగ్రత్తగా హెచ్చరించాడు. “ఓ ప్రభూ! నిత్యము గతాన్ని గురించి తెగ చెప్పకోవడా నుంచి మాభూమి ఎప్పుడు విముక్తి చెందుతుంది?” అని ఆయన వ్రాశాడు. కాని ఆయనా, తదితరులే స్వయంగా ఆ గతాన్ని పైకి లాగారు. అదెంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంది. దానినుంచి దూరంకాలేము.

ఈవిధంగా గతంలోకి చూస్తూ ఆత్మత్పత్తి, గర్వంపొందడం ప్రాచీన సారస్వతము, చరిత్ర చదవడంవల్లా, తూర్పు సముద్రాల్లో భారత దేశవలస రాజ్యాలుండేవని తెలుసుకోవడంవల్లా, మరింత పెరిగింది. హిందూ మధ్యతరగతులవారికి తమ ఆధ్యాత్మిక, జాతీయ వారసత్వాలపై దృఢవిశ్వాసం యేర్పడేందుకు శ్రీమతి ఆనిబీసెంటు ప్రభావం కూడా కారణమయింది. దీనికంతటికి ఆధ్యాత్మిక, మతవాసన ఉంది. అయితే దానివెనుక బలమైన రాజకీయ ప్రభావం కూడా ఉంది. జాగరితమౌతున్న మధ్యతరగతులనా రెక్కువగా రాజకీయాలవైపు మొగ్గుతున్నారని, వారిదృష్టి మతాన్వేషణవైపు లేదు. కాని తమ విలువమీద తమకు విశ్వాసం కలిగించేందుకు, విదేశీయుల విజయమూ, పరిపాలనా కలిగించిన నిరాశ, అవహేళనా భావాలను తొలగించేందుకు, తాము చేయూతగా తీసుకునేందుకు ఏదో ఒక సాంస్కృతిక మూలాధారం అవసరమైంది. జాతీయవాదం ప్రబలుతున్న ప్రతిదేశంలోనూ - యీ విధంగా గతంలోకి దృష్టిని సారించి, మతేతరమైన ఒక ఆధారాన్ని అన్వేషించడం సహజసిద్ధమే. ఇరాను తన మతవిశ్వాసాన్ని సడలించకుండానే ఇస్లాం మతం రాకపూర్వం తనకుగల గొప్పతనాలను వెలికిదీసి, అప్పటి తన జాతీయవాదాన్ని బలపరచుకునేందుకు చక్కగా ఉపయోగించు

కున్నది. సాంస్కృతికవైవిధ్యము, గొప్పదనమూగల భారతదేశపూర్వ వైభవం హిందూ, ముస్లిం, క్రైస్తవవాది భారతీయులందరికీ ఉమ్మడివారసత్వం. ఈ అందరిపూర్వీకులూ దాన్ని నిర్మించేందుకు పాటుబడినవారే. తర్వాతివారు మతాంతకులైనంత మాత్రాన- ఈ వారసత్వం లేకుండా పోదు. గ్రీకులు క్రైస్తవమతం స్వీకరించినప్పటికీ తమపూర్వీకులు సాధించిన మహత్తరవిజయాలనుండి, ఇటాలియనులు తమపూర్వులు గ్రీకుసామ్రాజ్యబంధనాలుత్రెంచి, రోమన్రిపబ్లిక్ను నెలకొల్పుకున్న ప్రతిభనుంచీ, ఉత్తేజము గర్వము పొందడం మానలేదు. భారతీయులంతా ఇస్లాం, లేక క్రైస్తవమతాన్ని స్వీకరించినప్పటికీ, తమవారసత్వాన్ని తలచి పుత్రేజతులుకాకుండా ఉండలేరు. అనేకమానసికవ్యథలతోనూ, జీవితసమస్యలతోనూ సతమతమౌతూ బహుకాలం నాగరికంగా గడుపబడిన పూర్వజీవితచరిత్రలు - వారసులకు ఆత్మవిశ్వాసం, ఆత్మగౌరవభావాలు కలిగించి ఉత్తేజపరుస్తాయి.

మనం ఒక స్వతంత్రజాతిగా పున్నట్లైతే, వర్తమానంలో యీ దేశంలో అందరిమూ కలసి, భవిష్యత్తుకోసం కృషిచేస్తూ - మన గతాన్ని సమానమైన గర్వభావంతో చూచుకునేవాళ్ళమనేందుకు సంజేహంలేదు. మొగలుయుగంలో-చక్రవర్తులూ, వారిఅనుయాయులు యీ దేశానికి కొత్తగావచ్చినవారైనా; దీనిగతంతో తమనుపోల్చుకుంటూ, ఆగొప్పతనాలను ఇతరులతోకలసి అనుభవించేందుకు ప్రయత్నించారు. కాని మానవునివిధానాలు బలహీనతచే మరోవిధంగా జరగడంవల్లను. ఇతరమార్పుల వల్లను చరిత్రరీతులు, హఠాత్సంభవాలు సహజపు రోగమనాన్ని అరికట్టాయి. పాశ్చాత్యదేశాలప్రభావంవల్ల సాంకేతిక, ఆర్థికమార్పులవల్ల యేర్పడిన మధ్యతరగతులవారు- వారు హిందువులైనా, ముస్లింలైనా- ఒకేపూర్వరంగం కలిగివుంటారని ఎవరైనా అనుకోవచ్చు. కొంతవరకు అలాగే జరిగినా భూస్వామ్య, యాజమాన్య తరగతుల్లోను ప్రజల్లోను అప్పమా ఇప్పుడూకూడా లేనటువంటి కొన్ని భేదాలు తలెత్తాయి. సాధారణ హిందూ, ముస్లిం ప్రజలమధ్య ఒకే పోలికలుండేవి. భాగ్యపంతులందరిపద్ధతులు, అంతస్తులు ఒకేరకం. వారు అప్పట్లో ఒకేరకమైన ఆచారాలుగల మధ్యతరగతులవారు మాత్రం -

ఆదిలో మన స్తత్వాల్లోనూ, తదుపరి ఇతరవిధానాల్లోనూ పరస్పరం దూరంకాసాగారు.

ఆదిలో ముస్లిముల్లో మధ్యతరగతులే లేవు. ముస్లిములు ఆంగ్ల విద్యకు, వాణిజ్య, పరిశ్రమలకు దూరంగావుండడంవల్ల, ఫ్యూడల్ విధానాలకు అంటిపట్టుకొనివుండడంవల్ల హిందువులే ముందంజవేసి లాభం పొందడం, ఇప్పటికీ వాటిని తమచేతుల్లోఉంచుకోవడం జరిగింది. బ్రిటిష్ వారిని వారినీతి ముస్లిములకు వ్యతిరేకంగాను, హిందువులకు అనుకూలంగాను వుండేటట్లుచేసింది. పంజాబుముస్లిములుమాత్రం తదితరప్రాంతాల్లోకంటే ఇంగ్లీషుచదువుకు అలవాటుపడినందున అక్కడ ఇది వర్తించదు. అయితే, బ్రిటిష్ వారు పంజాబును స్వాధీనంచేసుకోకముందే హిందువు లెంతో ముందుకుసాగారు. పంజాబులోకూడా హిందూ, ముస్లింల స్థితిగతులు సామ్యంకలిగివున్నప్పటికీ హిందువుల కొక ఆర్థికసౌలభ్యం వుండేది హిందూ, ముస్లిం భాగ్యవంతులు, ప్రజాసామాన్యంకూడా విదేశీయులపట్ల వ్యతిరేకభావం కలిగివుండేవారు. 1857 విప్లవంలో ఉభయులు కలిసే పనిచేశారు. కాని దానినణచివేయడంలో ముస్లిములే ఎక్కువగా దండించబడి, ఎక్కువ బాధ లనుభవించారు. ఈ తిరుగుబాటు ఢిల్లీ సామ్రాజ్యం పునరుద్ధరింపబడగలదనే కలలను, కట్టుకథలను పూర్తిగా తుడిచివేసింది. ఆ సామ్రాజ్యం చాలాకాలంక్రితమే, బ్రిటిష్ వారు రంగంలో ప్రవేశించకపూర్వమే అంతర్ధానమైంది. మహారాష్ట్రులు దాన్ని విచ్ఛిన్నంచేసి, ఢిల్లీని వశపరచుకున్నారు. రంజిత్ సింహుడు పంజాబు నేలాడు. ఈవిధంగా బ్రిటిష్ వారిజోక్యంలేకుండానే ఉత్తరభారతంలో మొగలుపాలన అంతరించింది. అది దక్షిణదేశంలోకూడా శిథిలమైపోయింది. ఇలా ఢిల్లీ సింహాసనం మీద నామమాత్రపు చక్రవర్తి వుంటూనేవున్నాడు. వరుసగా మహారాష్ట్రులనుండి, బ్రిటిష్ వారినుండి భరణంపొందుతూ, వారిదయాధర్మంపై ఆధారపడి వున్నప్పటికీ అతడు ఒక ప్రసిద్ధవంశానికి చిహ్నంగా నిలిచాడు. సహజంగానే విప్లవకాలంలో తిరుగుబాటుదారులు చక్రవర్తి అసమర్థుడై, అయిష్టత కనబరచినవాడే అయినా ఈ చిహ్నాన్ని తమ ప్రయోజనాలకొరకు వినియోగించుకోప్రయత్నించారు. విప్లవాంతంలో, యీ చిహ్నమూ అంతరించింది.

విష్ణవకాలంలోనిభయోత్పాతాలనుంచి ప్రజలు కోలుకునేసరికి వారిహృదయాలు వట్టిపోయినట్లయింది. ఆ ఖాళీస్థానం తన్ను భర్తీ చేయగలదానికోసం ఎదురుచూస్తోంది. తప్పనిసరిగా బ్రిటిష్ పాలనను ఆమోదించవలసివచ్చింది. గతాన్ని విస్మరించడంవల్ల కొత్తప్రభుత్వం వచ్చి తిష్టవేయడమేగాక, అనుమానము, తికమకలు, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోవడంకూడా సంభవించాయి. ఇలా గతాన్ని విస్మరించడం విష్ణువానికిపూర్వమే సంభవించి, బెంగాలుమొదలైనచోట్ల నూతనభావనోద్యమాలకు దారితీసిందని ఇదివరకే మరొకచోట ఉదహరించాను. కాని ముస్లిములు సామాన్యంగా హిందువులకంటే తమగూళ్ళలో మరింత లోపలికి పోయి పాశ్చాత్యవిద్యను తప్పించుకుంటూ, పూర్వవిధానాలు నెలకొంటాయనే పగటికలలతో జీవించసాగారు. కాని, ఇప్పుడా పగటి కలలుకూడా దూరమైనందున మరోఆధారాన్ని చూచుకోవలసివచ్చింది. వారప్పటికీ నూతనవిద్యకుఎడంగానేవుండిపోయారు. సర్ సయద్ అహ్మద్ ఖాన్ క్రమక్రమంగా, అతికష్టమీద, ఎన్నోచర్చల అనంతరం వారిని ఆంగ్లవిద్యకుసుముఖులనుచేసి, అలిఘర్ కళాశాలను నెలకొల్పాడు. ప్రభుత్వోద్యోగాలకు అదొక్కటేమార్గం. ఆ ఉద్యోగాలయెఱ బలీయమైన పాతనిరసనలను ప్రతికూలభావాన్ని త్రోసిపుచ్చగలిగింది. హిందువులు విద్యలోను ఉద్యోగాల్లోను ఎంతోముందుకుపోయారనే అసూయచే, ముస్లింలుకూడా అలా ఎందుకుతయారుకారాదనే బలమైన వాదం బాగా పనిచేసింది. హిందువులు, పార్సీలు పారిశ్రామికంగా కూడా ముందంజవేస్తున్నారు. కాని ముస్లింలదృష్టి అంతా ఉద్యోగాలవైపే ఆకర్షింపబడింది.

కాని యీవిధమైనఆలోచనలవల్ల మనసులకుకొంతపనితగిలినా, అదీ కొద్దిమందికే పరిమితమై అనుమానం, తికమకలను తొలగించలేక పోయింది. అట్టి కిష్టపరిస్థితులలోహిందువులు గతంలోనికిదృష్టినిసారించి, పురాతనజ్ఞానతాత్పర్యాలను తలచుకొని ఊరటచెందారు. పురాతనవేదాంతము, సారస్వతము, కళలు, చరిత్ర వారిని కొంతవరకు స్వస్థచిత్తులను చేశాయి. రామ్ మోహన్ రామ్, దయానందసరస్వతి, వివేకానందస్వామి మొదలగువారు నూతనభావనోద్యమాలను ప్రారంభించారు. హిందువులు ఆంగ్లసారస్వతంలోమధురరసాన్ని గ్రోలుతున్నా, వారిహృదయాలు-

భారత దేశములు, పీఠాలు, వారియోచనలు, ఘనకార్యాలు, పురాణ కథలు, బాల్యంనుంచిజీర్ణించుకొన్న సాంప్రదాయాలుమొదలగువాటితో కూడ నిండివున్నాయి.

ఈ సాంప్రదాయాలతో బాగా పరిచయంవున్న ముస్లింప్రజా సామాన్యస్థితి కూడ ఇలాగే వుంది. కాని ముఖ్యంగా పైతరగతుల ముస్లిములు తామీ మతసంబంధమైన ఒకేమాదిరిసాంప్రదాయాల తోటి సహవాసంచేయడం సమంజసంకాదనీ, వాటినిప్రోత్సహించడం ఇస్లాంఆదర్శాలకు వ్యతిరేకమనీ భావించసాగారు. వారు తమజాతివునా దులకొరకు ఎక్కడెక్కడో వెదికారు. అట్టివి కొన్ని భారతదేశంలో ఆఘను, మొగలుయుగాల్లో కనుపించాయి. కాని ఇవే ఆ అభావాన్ని నింపేందుకు చాలవు. ఆ యుగాలు హిందూ, ముస్లిములకు సమానమే. హిందువులహృదయాల్లో అది విదేశీపాలనఅనేభావం అదృశ్యమైపోయింది. ఔరంగజేబువిషయంలో అభిప్రాయభేదాలున్నప్పటికీ, మొగలు చక్రవర్తులు భారతజాతీయులేనన్న భావం పాదుకొన్నది. హిందువులు ఎక్కువగా మెచ్చుకున్న అక్బరును ముస్లిములు ఇటీవల ఖండిస్తున్నారనేవిషయం గమనించదగ్గది. అక్బరు 400 వ జన్మదినోత్సవం గతసంవత్సరం ఇండియాలో జరుపబడింది. అన్నితరగతులప్రజలూ - అనేకమంది ముస్లిములుకూడా - అందులో పాల్గొన్నారు. ముస్లింలీగు మాత్రం 'అక్బరుభారతీయైక్యతకు చిహ్న'మని దూరంగాఉండిపోయింది.

భారతీయముస్లింలు (కొందరు మధ్యతరగతులవారు) సాంస్కృతికమూలబీజాలను తెలుసుకోవడంలో ఇంస్లాంచరిత్రవైపు బాగ్దాదు, కాన్స్టాంటినోపుల్, స్పెయిన్, మధ్యఆసియామొదలగుచోట్ల ఇస్లాము విజయశక్తిగా, సృజనాత్మకశక్తిగా వెలుగొందినకాలంవైపు మళ్ళారు. ఈ చరిత్రమీద, పరిసరముస్లిందేశాలమీద ఆసక్తిఉంటూనే వచ్చింది. మక్కాకువెళ్ళే హజ్ యాత్రలు వివిధదేశాలముస్లిములను సన్నిహితంచేశాయి. కాని ఇట్టిసంబంధాలన్నీ పరిమితంగా, పైపైన కనిపించేవిగా వున్నాయేగాని, భారతీయముస్లింల సామాన్యదృక్పథాన్ని మార్చియుండలేదు. వారిదృక్పథం ఇండియాకేపరిమితం. ఢిల్లీనిపరిపాలించిన ఆఫ్ఘన్ రాజులు - ముఖ్యంగా మహమ్మద్ తుగ్లక్ - కెయిరో లోనిఖిలీఫాను మతగురువుగా గుర్తించారు. తరువాత కాన్స్టాంటినోపుల్

లోని ఆటోమన్ చక్రవర్తులు ఖలీఫాలయ్యాకు గాని, భారతీయ ముస్లింలు వారిని గుర్తించలేదు. ఇండియానుపాలించిన మొగలు చక్రవర్తులు ఇండియాకువెలుపలి ఖలీఫాలనుగాని, మతనాయకులనుగాని గుర్తించలేదు. 19వ శతాబ్ది ఆరంభంలో మొగలుశక్తి పూర్తిగా నశించిన తర్వాతమాత్రమే - భారతదేశమసీదుల్లో టర్కీసుల్తానుపేరును ఉచ్చరించడం ఆరంభమయింది. విప్లవానంతరం ఈ అలవాటు ఖాయమైంది.

ఆవిధంగా భారతీయముస్లింలు ఇతరదేశాల్లోని - ఇస్లాంయొక్క పూర్వవైభవాన్నీ, ప్రపంచంలో ఏకైక స్వతంత్రముస్లింరాజ్యంగా నిలచినటర్కీని తలచుకొని మానసికతృప్తిపొందసాగారు. ఈభావన భారతజాతీయతకు న్యతిరేకమూ కాదు, ఘర్షణహేతువూ కాదు. నిజానికి హిందువులలోకూడా ఇస్లాంచరిత్ర సవగాహనచేసుకొని, మెచ్చుకున్న వారెందరో వున్నారు. టర్కీప్రజలు యూరోపియనులదురాక్రమణకు బలియైనఆసియావాసులని భారతీయులందరూ సానుభూతికలిగిఉన్నారు. కాని, ఈ భావం ముస్లింలకేగాని హిందువులకు మానసికంగా అవుసరం వంటిది కాలేదు.

విప్లవానంతరం ఎటువైపు మళ్ళాలి అనేవిషయంలో భారతీయ ముస్లింలు కొంతతటపటాయించారు. బ్రిటిష్ప్రభుత్వం హిందువులకంటే ముస్లింలను మరింత ఎక్కువగా అణచింది. ఈ దెబ్బ కొత్తగా తలెత్తిన ముస్లింమధ్యతరగతులవారికే బలంగా తగిలింది. వారు దీనికెంతో కినిసి బ్రిటిష్వ్యతిరేకభావావేశంపొందారు. కాని 1870 తర్వాత వారిపట్ల ప్రభుత్వందృష్టి క్రమంగా మారిపోసాగింది. బ్రిటిష్ప్రభుత్వం కచ్చితంగా అనుసరించిన 'విభజించి పాలించు' విధానమే ఈ మార్పుకు ముఖ్యకారణం. కాని సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ ఈవిషయంలో ఎంతో కృషిచేశాడు. బ్రిటిష్అధికారులతో సహకరించడంద్వారా మాత్రమే తాను ముస్లింలను బాగుపరచగలనని ఆయన విశ్వసించాడు. ఆంగ్లవిద్యకు ముస్లిములను ఒప్పించడంద్వారా వారు సాంప్రదాయిక మనస్తత్వాన్ని వదిలేటట్లుచేయగలనని నమ్మాడు. యూరపునాగరికత లోనిసుగుణాలను చూచి ఆయన బాగా చలించాడు. యూరపునుండి

ఆయన వ్రాసిన లేఖల్లో కొన్నిటినిబట్టి ఆయన పాశ్చాత్యనాగరికతకు సమ్మోహితుడై, నిష్పాక్షికతను కోల్పోయినాడనిపిస్తుంది.

సర్ సయ్యద్ పట్టుదలగలసంస్కర్త. ఆధునిక శాస్త్రీయచింతనను ఇస్తాంకు అన్వయించాలనుకున్నాడు. ఏ ప్రాథమికవిశ్వాసాన్నీ ఖండించకుండా మతసూత్రాలను హేతుబద్ధంగా వ్యాఖ్యానించడంద్వారా యీ పనిచేయవలసివున్నది. ఆయన ఇస్లాము, క్రైస్తవమతాల ప్రాథమిక సూత్రాల్లోగలపోలికలను యెత్తిచూపాడు. ముస్లిముల 'పరదా' ఆచారాన్ని ఖండించాడు. టర్కీ ఖలీఫాలతో ఎట్టిరఖ్యత పనికిరాదన్నాడు. అన్నిటికంటే ఒక నూతనవిద్యావిధానాన్ని వ్యాపింపజేయాలని ఆత్రవడ్డాడు. బ్రిటిష్ అధికారులను ఏమాత్రం వ్యతిరేకించినా, తన విద్యాప్రణాళికలకు వారిసహాయంఉండబోదని జాతీయోద్యమారంభాన్ని చూచి భయపడ్డాడు. బ్రిటిషువారిసహాయ మెలాగైనా సంపాదించితీరాలని, ముస్లిముల్లో బ్రిటిష్ వ్యతిరేకభావాలను తగ్గించేందుకు, అప్పుడే రూపొందుతున్న జాతీయ కాంగ్రెసువైపునుంచి ముస్లిములను మళ్ళించడానికి ప్రయత్నించాడు. ఆయన స్థాపించిన అలిఘర్ కళాశాల ముఖ్యాశయాల్లో ఒకటి - "ఇండియాలో సముసల్మానులను బ్రిటిష్ రాజరికానికి తగిన అర్హతగల, ప్రయోజనపరులైన పౌరులుగా తయారుచేయుట" అని ప్రకటించబడింది. ఆయన జాతీయ కాంగ్రెసు ప్రధానంగా హిందువుల సంస్థయేనని దాన్ని వ్యతిరేకించలేదు. అది రాజకీయంగా మరీతీవ్రవాదిగా (అప్పటి కది మరీ మితవాది) వుంది గనుక, తాను బ్రిటిష్ వారిసహాయ, సహకారాలను వాంఛిస్తున్నందువల్ల నే వ్యతిరేకించాడు. తిరుగుబాటులో ముస్లిములు మొత్తంగా పాల్గొనలేదనీ, అనేకులు బ్రిటిష్ అధికారానికి స్వామిభక్తులుగావున్నారనీ రుజువుచేసేందు కాయన ప్రయత్నించాడు. ఆయన ఏవిధంగాను హిందూవ్యతిరేకిగాని, కులతత్వవాదిగాని కాడు. మతవిభేదాలు రాజకీయ జాతీయరంగాల్లో ప్రధానంకావని ఆయన అనేక సార్లు నొక్కివక్కాణించాడు. "మీరందరూ ఇదేభూమిపై నివసించడం లేదా? హిందువు మహమ్మదీయుడనేపదాలు మతాలనువిడదీసేందు కుపయోగపడేవి మాత్రమే. హిందువైనా, మహమ్మదీయుడైనా, ఆఖరుకు క్రైస్తవుడైనా సరే - ఈదేశంలో నివసించేవారంతా ఒకేఒకజాతికి చెందినవారు" అన్నా డాయన.

సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ పైతరగతులముస్లిములలో కొందరిని మాత్రమే ఆకర్షించగలిగాడు. బస్తీలలో, గ్రామాల్లో ఉండే అసంఖ్యాక ప్రజాసామాన్యంమీద ఆయన ప్రభావం ప్రసరించలేదు. ఈ సాధారణప్రజలు తమ పైతరగతులవారితో ఎలాంటి సంబంధాలూ లేక, హిందూ ప్రజాసామాన్యానికి చాలా దగ్గరగా ఉండేవారు. పైతరగతుల ముస్లిములలో కొందరు మొగలు వంశీయులైనా; సామాన్య ప్రజలకు అట్టి చరిత్ర, సాంప్రదాయాలూ లేవు. వా రెక్కువగా హిందూ కనిష్టవర్ణాలనుండి మతాంతరులైనవారే. వా రందరికంటే నిరుపేదలుగా, అమితపీడనలకు గురియై శోచనీయస్థితిలో ఉన్నారు.

సర్ సయ్యద్ కు - సమర్థత, ప్రత్యేకతలుగల సహచరులనేకమంది ఉండేవారు. ఆయన హేతుబద్ధవిధానాలను సయ్యద్ చిరాగ్ ఆలి, నవాబ్ మోసినుల్ ముల్క్ మొదలగువా రనేకమంది బలపరిచారు. విద్యారంగంలో ఆయన చేసిన కృషి ముస్లి కరమత్ ఆలి, ముస్లి జకావుల్లా (ఫిల్లీ), డాక్టర్ నజీర్ అహ్మద్, హాలానా షిబ్లీ నోమాని ఉరుదూసారస్వతంలో దిగ్గజంవంటికవి 'హాలి' మొదలగువారి నాకర్షించింది. ముస్లింలకు సంబంధించినంతవరకు - ఆంగ్ల పిద్యాభ్యాసానికి సుముఖుల్ని చేయడంలోను, రాజకీయోద్యమాలను గురించి ఆలోచించకుండా మళ్ళించడంలోను - సర్ సయ్యద్ కృతకృత్యుడయ్యాడు. మహమ్మదీయవిద్యావిషయికసభ స్థాపించబడింది. అది వృత్తులు, ఉద్యోగాలలోని మధ్యతరగతిముస్లిములను ఆకర్షించింది.

ఎన్నివ్యతిరేకప్రయత్నాలు జరిగినా, పేరొందినముస్లిము లనేకులు జాతీయకాంగ్రెస్ లో చేరారు. బ్రిటిష్ వారివిధానం ముస్లిములకు, కనీసం జాతీయోద్యమాన్ని వ్యతిరేకించినవారికి - స్పష్టంగా సుముఖమైంది. కాని 20వ శతాబ్ది ఆరంభంలో ముస్లిముల్లో యువకులనేకమంది జాతీయవాదం, రాజకీయకార్యక్రమాలవైపు మొగ్గడం స్పష్టంగా కనిపించింది. ఈ ధోరణి సరికట్టి, మరొక నిరపాయకరమైన మార్గానికి మళ్ళించేందుకుగాను - బ్రిటిష్ ప్రభుత్వప్రోత్సాహంతో, దానిని బలపరిచే ముఖ్యుడైన ఆగాఖాన్ ఆధ్వర్యాన "ముస్లింలీగు" (1906లో) నెలకొల్పబడింది. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంపట్ల స్వామిభక్తి, ముస్లిములప్రయోజనాలను రక్షించడం-ఈరెండూ ముస్లింలీగు ఆశయాల్లో ముఖ్యమైనవి.

ఈ సందర్భంలో గణించదగ్గవిశేషం ఒకటుంది. విప్లవానంతరం తలెత్తిన భారతీయముస్లింనాయకుల్లో ఎక్కువమంది (సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ తో సహా) పూర్వ సాంప్రదాయకవిద్యవల్ల రూపొందిన వారే. అందులోకొందరు ఆతర్వాత ఆంగ్లాన్ని అభ్యసించి, నవీనభావాలచే సంచలితమై యుండవచ్చునుగాక. అప్పటికి - పాశ్చాత్యవిద్యావిధానం ముస్లిముల్లో గణనీయవ్యక్తులను సృష్టించలేదు. అగ్రగ్రేణి ఉరుదూకవి ఘాలిబ్ ఆ శతాబ్దపు భారతీయరచయితల్లో ముఖ్యుడు. విప్లవంనాటికి ఆయన నవయువకుడు.

20 వ శతాబ్ది తొలిసంవత్సరాల్లో ముస్లింవిద్యావంతుల్లో రెండు రకాల ధోరణులు లుండేవి. ముఖ్యంగా యువకులలో ఎక్కువమంది జాతీయవాదంవైపు మొగ్గారు. రెండవధోరణివారు భారతదేశచరిత్రకు, కొంతవరకు వర్తమానానికి దూరంగావుండాలనీ, ఇస్లాందేశాలపట్ల - ముఖ్యంగా ఖిలాఫత్ కేంద్రమైన టర్కీపట్ల - భక్తిశ్రద్ధలు కలిగివుండాలనీ భావించేవారు. దేశదేశాల్లోని ముస్లిములందరూ టర్కీసుల్తాను ప్రజలేననే ఉద్యమం, టర్కీసుల్తానగు అబ్దుల్ హమీద్ చే ప్రోత్సహింపబడింది. భారతీయముస్లిముల్లో అగ్రవర్గాలవారుకొందరు దీన్ని బలపరిచారు. కాని సర్ సయ్యద్ దీన్ని వ్యతిరేకించాడు. భారతీయులకు టర్కీపట్ల, సుల్తానుపట్ల ఆసక్తికూడదని విమర్శించాడు. ఈ టర్కీయునజనోద్యమం మిశ్రమపరిణామాలకు కారణమయింది. ఆదిలో భారతీయముస్లిములనేకులు ఆ ఉద్యమంపట్ల అనుమానాలు వెల్లడించారు. టర్కీలో యూరోపియన్ శక్తులు ఆడుతున్న కపటనాటకాలకు సుల్తాన్ గొప్పవిరుగుడు అనేనమ్మకంతో, అతనిపట్ల సానుభూతిని ప్రదర్శించారు. మరికొందరు—వారిలో అబుల్ కలాం ఆజాద్ ఒకరు—టర్కీయునజనోద్యమాన్ని, అది ప్రవేశపెట్టిన రాజ్యాంగ, సాంఘికసంస్కరణలను మనఃపూర్వకంగా ఆహ్వానించారు. 1911 లో ట్రిపోలీ యుద్ధంలోను, 1912, 1913 సం॥ లలో జరిగిన బాల్కన్ యుద్ధాల్లో, ఇటలీ హఠాత్తుగా టర్కీపైదండెత్తినగుండర్భాల్లో, భారతీయముస్లిములు టర్కీపట్ల ఆశ్చర్యకరమైన సానుభూతి చూపారు. అప్పుడు భారతీయులందరు ఈ సానుభూతినికలిగివున్నా, ముస్లిములసానుభూతిలో మరింత ఆవేశమూ, వ్యక్తిగతశ్రద్ధ వున్నట్లు కనిపించింది. చివరికి మిగిలివున్న ఏకైక

ముస్లింప్రభుత్వంకూడా నామరూపాల్లేకుండాపోయేటట్టు కనిపించింది తమ భవిష్యత్తుపైగలవిశ్వాసకవచం తమకళ్ళమందే విచ్చిన్నం చేయబడింది. డాక్టర్ ఎం.ఎ. అన్సారీ ఒకవైద్యసహాయకదళాన్ని టర్కీకి తీసుకువెళ్ళాడు. పేదవారుకూడా విరాళాలిచ్చారు. భారతీయముస్లింల ఏఅభివృద్ధిపథకానికీ రానంత వేగంగా ధనంప్రసంగయింది మొదటిప్రపంచ యుద్ధంలో టర్కీ అవతలిపక్షంలో వున్నందున, అది భారతముస్లిములకు అగ్నిపరీక్ష అయింది. వారు నిస్సహాయులమనుకుని, ఏమీచేయలేక పోయారు. వారిలో దాగి, గూడుకట్టుకున్న ఆపేషమంతా - యుద్ధానంతరం - ఖిలాఫత్ ఉద్యమంలో పొంగి పొరలింది.

భారతీయముస్లింల మానసికాభివృద్ధికి 1912లో రెండు నూతన వారపత్రికలు-ఉరుదూలో "అల్-హిలాల్", ఆంగ్లంలో "ది కామ్రేడ్" అనేవి-స్థాపించబడ్డాయి. "అల్-హిలాల్" నేటి కాంగ్రెసుఅధ్యక్షుడు అబుల్ కలాం ఆజాద్ చే 24 యేండ్లప్రాయంలో స్థాపించబడింది. ఆయన కైరోలోని అల్ అర్షూర్ యూనివర్సిటీలో విద్యనభ్యసించి యావనంలో అడుగుట్టకముందే అరబ్బీ, పారశీకపండితుడుగా, గొప్పవిజ్ఞానిగా ప్రసిద్ధిపొందాడు. ఇండియా వెలుపలి ఇస్లాంమతస్తులగురించి, అప్పట్లో ఇక్కడి సంస్కరణోద్యమాలనుగురించి, యూరపులోనిపరిణామాలగురించి ఆకళింపుచేసుకొని, ఆ జ్ఞానాన్ని పైవిజ్ఞానంతో మేళవింపజేసుకున్నాడు. ఇస్లాంచరిత్ర, పురాతననారస్వతాలను కరతలామలకంచేసుకొని మతసూత్రాలను హేతువాదదృక్పథంతో వ్యాఖ్యానించాడు. ఇస్లాంసాంప్రదాయాల్లో ముసిగితేలి ఈజిప్ట్, టర్కీ, సిరియా, పాలస్తీనా, ఇరాక్, ఇరాన్ దేశాల్లోని ముస్లింనాయకులతోను, సంస్కరణలతోను వ్యక్తిగతసంబంధాలున్నందున ఆ దేశాల సాంస్కృతిక, రాజకీయపరిణామాలవల్లకూడా ఆజాద్ సంచలితుడైనాడు. ఆయన తనరచనలద్వారా పైదేశాల్లో భారత దేశంలోనిమరేముస్లిముకూలేనంతఖ్యాతి గడించాడు. టర్కీప్రజలుపాల్గొన్నయుద్ధాలు ఆయనలో సానుభూతిని, తీవ్రానుభూతిని రేకెత్తించాయి. కాని ముస్లింవృద్ధనాయకులదృక్పథానికి ఈయన దృక్పథం భిన్నం. వృద్ధనాయకులు మధ్యయుగాలనాటిమనస్తత్వం, సంకుచిత మతతత్వం, ప్రత్యేకజాతితత్వాలతో ప్రవర్తించగా, ఆజాద్ విశాలహేతువాదదృక్పథంతో భారతజాతీయవాది అయ్యాడు. టర్కీ

మొదలైన ఇస్లాం దేశాల్లో జాతీయవాదం పెంపొందడం ఆయన స్వయంగా చూచినందున, ఆ అనుభవాన్ని ఇండియాకువర్తింపజేసి, భారతజాతీయోద్యమంలో అదేవిధమైన అభివృద్ధిని చూచాడు. భారత దేశంలోని ఇతర ముస్లింలకు, విదేశాల్లోని యీపరిణామాల స్వరూపం తెలియదు. తమ ప్యూడల్ వాతావరణంలోనే వుండిపోయి అక్కడ జరిగే వాటిని మెచ్చుకోలేకపోయారు. వారు మతదృష్టితోనే ఆలోచించడం అలవరచుకున్నందువల్ల టర్కీ మొదలైన వాటిపట్ల సానుభూతిని ప్రదర్శించడంకూడా మతబంధంవల్లనే. ఎంతగాఢమైన సానుభూతివున్నా, వీరికి టర్కీలో జరిగిన మతాతీతమైన జాతీయోద్యమాలపట్ల సరియైన దృక్పథం ఏర్పడలేదు.

అబుల్ కలాం ఆజాద్ తన వారపత్రిక 'అల్-హిలాల్' ద్వారా, క్రొత్త భాషలో చెప్పాడు. అది భావన, దృక్పథాల్లోనేగాక, కూర్పులో కూడా క్రొత్త భాష. ఆజాద్ శైలి పర్షియన్ ప్రభావంవల్ల ఒక్కొక్కసారి కఠినపదభూయిష్టంగావున్నా, అందులో బిగువు, పటిష్టత వుంటాయి. ఆయన నూతన భావాలను చెప్పేందుకు కొత్త కొత్త సమాసాలు వాడేవాడు. ఉరుదూభాష ప్రస్తుత స్వరూపానికి పైవిధంగా ఆయన చేసిన కృషి అనన్యమైనది. ముస్లిం వృద్ధమితవాదనాయకులు ఆజాద్ అభిప్రాయాలను, దృక్పథాన్నీ హర్షించలేక, ఖండించసాగారు. కాని, వారిలో అత్యున్నత విజ్ఞానవంతులుకూడా; చర్చల్లోగాని, వాదనల్లోగాని ఆజాద్ తో దీటురాలేకపోయారు. ఆజాద్ వారందరికంటే విషయాలలోతుపాతు లెరిగినవాడు గనుక మతసూత్రాలు, సాంప్రదాయాల్లోకూడా ఇతరులాయన కెదురాడలేకపోయారు. ఆయన మధ్యయుగాలనాటి పాండిత్య ప్రకర్ష, 18 వ శతాబ్దపు హేతువాదపటిమ, నేటి ఆధునిక దృక్పథం - ఈ మూడింటిని జీర్ణించుకున్న విచిత్రవ్యక్తి.

వృద్ధులలోకొందరు ఆజాద్ రచనలను బలపరచకపోలేదు. అట్టి వారిలో, స్వయంగా టర్కీని సందర్శించి, ఆలిఘర్ కళాశాలలో సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ తో కలిసి పనిచేసిన మాలానా షిబ్జీ నోమాని ఒకడు. ఆలిఘర్ కళాశాల సాంప్రదాయం - రాజకీయంగానూ, సాంఘికంగానూ కూడ - మితవాదియై, దూరంగా ఉండేది. మధ్యయుగాల సాంప్రదాయానికి చెందిన సవాబులు, పెద్దభూస్వాములు మాత్రమే ఆ కళాశాల

ధర్మకర్తలు. ప్రభుత్వసంస్థలతో సాన్నిహిత్యం గల ఆంగ్లేయులే వరుసగా ముఖ్యపాథ్యాయులుగా ఉండడంవల్ల - యీకళాశాల, ప్రత్యేక జాతితత్వాన్ని, జాతీయోద్యమానికి, కాంగ్రెసుకు వ్యతిరేకతనూ మప్పింది. విద్యార్థులముందుంచబడిన దాని ముఖ్యలక్ష్యం సన్నకారు ప్రభుత్వోద్యోగులు కావడమే. ఆ లక్ష్యాన్ని చేరడానికి ప్రభుత్వానుకూలమైన దృక్పథం అవసరం గనుక, జాతీయవాదం మొదలైన ప్రభుత్వ వ్యతిరేకచర్యలు నిషేద్ధాలయ్యాయి. అలిఘర్ కళాశాలలో తయారైన వారే ముస్లిం విద్యార్థులకు ప్రాతినిధ్యము, నాయకత్వము వహిస్తూ తెరవెనుకనుంచీ, అప్పుడప్పుడూ ప్రత్యక్షంగాకూడ ముస్లిం ఉద్యమాన్నింటిని నడుపసాగారు. ముఖ్యంగా వారిప్రయత్నంవల్లనే ముస్లిం లీగు అవతరించింది.

జాతీయవాదవ్యతిరేకతకు, అతిమితవాదానికి పట్టుగొమ్మలైన ఈ వర్గాలపై అబుల్ కలాం ఆజాద్ తీవ్రంగా దాడిచేశాడు. ప్రత్యక్ష పోరాటానికిదిగక అలిఘర్ సాంప్రదాయాలను చిన్నబుచ్చేవిధంగా హేతుబద్ధభావాలను వ్యాపింపజేశాడు. యీ యువరచయిత - యీ పత్రికావ్యాసంగి ముస్లిం విజ్ఞానులలో అపూర్వ సంచలనం కలిగించాడు. వృద్ధులు ఈసడించినప్పటికీ, యువజనులహృదయాలు ఆయన ప్రబోధాలతో నిండి, ఆవేశపూరితమయ్యాయి. లోగడనే టర్కీ, ఈజిప్టు, ఇరాన్ లలోని సంఘటనలు, భారతజాతీయోద్యమము యీ ఆవేశాన్ని కల్గించాయి. ఇస్లాం, ఇస్లాం దేశాలపట్లసానుభూతి, భారతజాతీయోద్యమము - ఈ మూడింటిలోనూ పరస్పరవైరుధ్యాలుండవలసిన అవసరం లేదని వివరించి చెప్పడంద్వారా, ఆజాద్ యీ రగులుతున్న ఆవేశాని కొక ప్రత్యేకరూపాన్ని కల్పించాడు. ముస్లిం లీగును కాంగ్రెసుకు సన్నిహితంచేయడాని కిది ఎంతో పుష్కలమోగపడింది. ముస్లిం లీగ్ తొలి మహాసభ (1906) నాటికే, బాల్యంలోనే ఆజాద్ అందులో చేరాడు.

బ్రిటిష్ ప్రభుత్వప్రతినిధులు 'అల్ - హిలాల్' ధోరణి నామోదించలేదు. ప్రెస్ చట్టంక్రింద అనేకసార్లు ధరావతులుకొరారు. చివరికి 1914 లో ఆ ప్రెస్సును స్వాధీనంచేసుకున్నారు. ఆవిధంగా 'అల్ - హిలాల్' - రెండేళ్ళుమాత్రమే ప్రకటించబడి, ఆగిపోయింది. ఆజాద్ దెనువెంటనే 'అల్ - బలాఘ్' అనే మరోవారపత్రిక ప్రకటించ

సాగాడు. కాని, ఇదికూడా అంతత్వరలోనే- 1916లో ప్రభుత్వం ఆజాద్ ను విడిచిపెట్టేయగానే - అంతరించింది. దాదాపునాలుగేండ్లు జైలు నుంచి తాగానే ఆయన జాతీయకాంగ్రెసునాయకశ్రేణిలో చేరాడు. అప్పటినుంచి ఆయన కాంగ్రెసుకేంద్రసంఘంలో సభ్యుడుగా విడువకుండా వుంటున్నాడు. ఆయన వయసులో తక్కువైనప్పటికీ, అగ్ర నాయకునివలె గౌరవింపబడేవాడు. రాజకీయ, జాతీయసమస్యలగూర్చి కులాలు, అల్పసంఖ్యాకులసమస్యలగూర్చి ఆయనసలహాలకు ఎక్కువ విలువయివ్వబడేది. ఆయన రెండుసార్లు కాంగ్రెసు అధ్యక్షుడయ్యాడు. అనేకసార్లు జైలుశిక్షలనుభవించాడు.

1912 లో “అల్ - హిలాల్”కంటే కొద్దినెలలు ముందుగా స్థాపించబడిన “ది కాన్రేడ్”అనే ఆంగ్ల వారపత్రిక ఇంగ్లీషునేర్చిన ముస్లింయువకుల నెంతో సంచలించజేసింది. ఇస్లాంసాంప్రదాయాలు, ఆక్స్ ఫర్డ్ చదువులను జీర్ణించుకొన్న - మాలానా మహమ్మదాలీ దానిసంపాదకుడు. ఆయన అలిఘర్ సాంప్రదాయాలభావంలో జీవితాన్ని ప్రారంభించి, తీవ్రరాజకీయాలను వ్యతిరేకించాడు. కాని, ఆయన సామర్థ్యము, సంచలనాత్మకవ్యక్తిత్వం గలవాడైనందున, ఆ జడవ్యవస్థలోనే వుండిపోవడం అసంభవమైంది. ఆయనభాష పటిష్టమై, కొట్టవచ్చినట్లుండేది. 1911లో బెంగాలువిభజనను రద్దుచేయడం - ఆయన్ని నిర్విణ్ణునిచేయడమేగాక, బ్రిటిష్ వారి సదృశవాల్లో ఆయనకుగల విశ్వాసాన్ని సడలించింది. బాల్కన్ యుద్ధాలు ఆయనలో ఆవేశాన్ని రేకెత్తించాయి. టర్కీని, అది ప్రాజినిధ్యంవహిస్తున్న ఇస్లాంసాంప్రదాయాలనూ సమర్థిస్తూ ఆవేశపూరితవ్యాసాలు రచించాడు. క్రమక్రమంగా బ్రిటిష్ వ్యతిరేకత పెరిగి, మొదటిప్రపంచయుద్ధంలో టర్కీ చేరడంతో పూర్తిగా వ్యతిరేకిఅయ్యాడు. “ది కాన్రేడ్”లో “తురుష్కులు త్రొక్కినదారి”అనే మకుటంతో ఆయన వ్రాసిన సుదీర్ఘమైన, (ఆయన ఉపన్యాసాల్లోగాని, రచనల్లోగాని ‘స్తుప్తత, ఏకాగ్రత’ అనే పొరపాట్లు చేయలేదు.) ఒక ప్రఖ్యాతవ్యాసం ప్రకటించినందుకు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం దాన్ని ఆపివేసింది. తరువాత కొద్దికాలానికే ప్రభుత్వం ఆయనను, ఆయనసోదరుడు షేకత్ ఆలీని నిర్బంధించి, యుద్ధకాలంలోను, తర్వాత ఒక సంవత్సరంపాటు వైదుల్యంఉంచింది. 1919 చివరలో విడుదలకాగానే

వారిరువురూ జాతీయ కాంగ్రెస్ లో చేరారు. ఆలీసోదరులు ఖిలాఫత్ ఉద్యమంలోనూ, 1920 తర్వాత సంవత్సరాల్లో, కాంగ్రెస్ రాజకీయాల్లోనూ విశిష్టపాత్రవహించి పనిచేసి, జైలుశిక్షలనుభవించారు. మహమ్మదాలీ కాంగ్రెస్ మహాసభ కొకసారి అధ్యక్షుడైనాడు; అనేకసంవత్సరాలు కేంద్రకార్యవర్గసభ్యుడుగా ఉన్నాడు. ఆయన 1930 లో మరణించాడు.

మహమ్మదాలీదృక్పథంలో కలిగినమార్పు భారతీయముస్లింల మనస్తత్వంలో కలిగినమార్పుకు ప్రతిబింబం. జాతీయఉద్వేగాలకు ముస్లింలను దూరంగావుంచాలని స్థాపించబడిన ముస్లింలీగుకూడా - అది జమీందారీ, అభివృద్ధినిరోధకశక్తుల కీలుబొమ్మగావున్నా - యువజనులు తెస్తున్న వత్తిడిని గుర్తించకుండావుండలేకపోయింది. అది అయిష్టంగానే అయినప్పటికీ, జాతీయవాదప్రవాహంవైపుమళ్ళి కాంగ్రెసుసంస్థకు దగ్గరకాసాగింది. 1913 లో 'ప్రభుత్వంపట్ల భక్తి, విశ్వాసాల'నే ఆశయాన్ని మార్చుకుని, భారతదేశానికి స్వరాజ్యం సాధించాలని తీర్మానించింది. పశాలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ 'అల్ - హిలాల్'లో ప్రకటించిన తన శక్తివంతమైన రచనలద్వారా యీ మార్పును ప్రబోధించాడు.

౧౧ కెమాల్ పాషా - ఆసియాలోజాతీయవాదం - ఇక్బాల్

కెమాల్ పాషా భారతీయహిందూ - ముస్లింలిద్దరిచేత కొనియాడబడ్డాడు. ఆయన టర్కీని విదేశీవిచ్ఛిన్నశక్తులనుండి రక్షించడమేగాక యూరోపియన్ రాజ్యాలు (ముఖ్యంగా ఇంగ్లండు) కుట్రలను భగ్నం చేశాడు. కాని ఆయన 'అటాటుర్క్ విధానం' ఆయన మతతత్వరాహిత్యం, సుల్తానుపదవిని, ఖిలాఫత్ ను రద్దుచేయడం, మతాతీతమైన రాజ్యాంగపాలన నెలకొల్పడం, మతాచార్యులను విడిచిపుచ్చడం - వెల్లడయ్యే సరికి ఈ ప్రసిద్ధి తగ్గిపోసాగింది. మరీ పురాతనాభిప్రాయాలుగల ముస్లింలు ఆయన ఆధునికవిధానాలను నిరసిస్తూ, ఆయన్ను ఈసడించసాగారు. కాని, ఈ విధానంవల్లనే హిందూ, ముస్లింయువజనులు ఆయన్ను మెచ్చుకోవడంజరిగింది. తిరుగుబాటుజరిగినప్పటినుంచి భారతీయముస్లిములలో పెరుగుతూవచ్చిన ఊహాసౌధాన్ని అటాటుర్క్ విధానం కొంత భగ్నంచేసింది. మళ్ళీ వారిహృదయాలలో ఒకవిధమైన శూన్య

భావం యేర్పడింది. అనేకమందిముస్లింలు జాతీయోద్యమంలో చేరడం ద్వారా ఈ ఖాళీని భర్తీచేసుకున్నారు. అంతకుముందే కొందర వుద్యమంలో చేరారు. మిగిలినవారు తటపటాయించి, అనుమానంతో ఎడంగాఉండిపోయారు. అసలుసంఘర్షణ పూజల్ ఆలోచనావిధానాలకు ఆధునికధోరణులకుమధ్యనే. ఛాందసమన స్తత్వంగలనాయకత్వం తాత్కాలికంగా ప్రజలఖిలాఫత్ ఉద్యమంచేత ప్రక్కకునెట్టివేయబడింది. కాని ఆ ఉద్యమమైనా సాంఘిక, ఆర్థికపరిస్థితులను, ప్రజానీకపుఅపుసరాలను ఆధారంచేసుకోలేదు. దానికేంద్రం మరెక్కడో వుంది. ఆ కేంద్రమే అటాటర్క్ చేత తుడిచివేయబడినప్పుడు బాహ్యానిర్మాణమంతాపతనమై పోయింది. దానితో ముస్లిములు నిర్విణ్ణులై, ఏ రాజకీయోద్యమాలకూ మొగ్గలేనిస్థితిలోపడ్డారు. అంతవరకు పొంచియున్న ఛాందసనాయకులు, తా మెప్పుడూ బలపరుస్తూవచ్చిన బ్రిటిష్ విధానసహాయంతో మళ్ళీ ప్రాముఖ్యతకునచ్చారు. కాని, పరిస్థితులు చాలా మారిపోయినందున వారు మళ్ళీ పూర్వపుమహోన్నతకౌరవస్థానాలు పొందలేక పోయారు. ముస్లిముల్లోకూడా - ఆలస్యంగానైనా - మధ్యతరగతి ఏర్పడుతోంది. జాతీయకాంగ్రెసు అధ్వర్యాన జరుగుతున్న ప్రజారాజకీయోద్యమానుభూతులుకూడా ఎంతో మార్పుకు కారణమయ్యాయి.

ముస్లింప్రజానీకము, మధ్యతరగతివారి మనస్తత్వాలు అనేక సంఘటనలప్రభావంవల్ల నే రూపొందుతున్నాయి. కాని, ముస్లింమధ్యతరగతులవారి, యువకుల మనస్తత్వాన్ని ప్రభావితంచేయడంలో సర్ మహమద్ ఇక్బాల్ నిర్వహించినపాత్ర అనన్యసాధ్యమైనది. ఆయన ప్రభావం సామాన్యప్రజలకు చేరలేదు. ఇక్బాల్ ఉరుదూలో సంచలనాత్మకమైనగేయాలుప్రచారించడంద్వారా తనకృషిని ప్రారంభించాడు. అవన్నీ ప్రసిద్ధిపొందాయి. బాల్కన్ యుద్ధాలకాలంలో ఇస్లాంమతవిషయాలపై రచనసాగించాడు. అప్పటిపరిస్థితులవల్ల, నాటిముస్లింల భావాలకనుగుణంగా వారిభావావేశాన్ని మరింతప్రోత్సహించే కవితలవి. కాని ఆయన ప్రజానాయకుడు కాడు. ఆయన కాశ్మీరబ్రాహ్మణుడుగా జన్మించి జమీందారీభూస్వామ్యసాంప్రదాయాలతో సంబంధాలు కలిగినవాడు. ముఖ్యంగా కవి, మేధావి, తత్వవేత్త. ఆయన పారశీకము, ఉరుదూభాషల్లో చక్కని కవితలల్లి, ముస్లింవిద్యావంతులకు మతతత్వ

సారాన్ని అందించి, వారిహృదయాలను ప్రత్యేకజాతిసిద్ధాంతంవైపు మరల్చాడు. ఆయనప్రసిద్ధికి ముఖ్యకారణం ఆయనకవితలోని మాధుర్యమనడంలో సందేహంలేదు. కాని ముస్లింహృదయాలు చేయూతకాగల ఆధారంకోసం వెదకుతున్న కాలంలో, అలాంటి ఆసరాలను అందించడం వల్ల అంతకంటే ఎక్కువప్రసిద్ధి లభించినదనాలి. ముస్లిములంతా ఒకటే ననేపాతఆదర్శానికి అర్థంలేకుండాపోయింది. ఖలాఫత్ అదృశ్యమైంది. ప్రతి ముస్లిం దేశమూ - ముఖ్యంగా టర్కీ-జాతీయవాదాన్ని పెంపొందించుకుని, ఇతరదేశాల్లోని ఇస్లాంజాతుల్ని గురించి ఆలోచించడం మానివేశాయి. ఇతరదేశాలవలె ఆసియాలోకూడా జాతీయవాదమే బలీయమైన శక్తిగా రూపొందింది. భారతదేశంలోకూడా జాతీయవాదం అత్యంత శక్తివంతమై, బ్రిటిష్ అధికారాన్ని అనేకసార్లు సవాల్ చేసింది. అట్టి జాతీయవాదం భారతముస్లింహృదయాలను కూడా ఆకర్షించింది. అనేకమందిముస్లింలు స్వాతంత్ర్యపోరాటంలో గణనీయమైన పాత్ర నిర్వహించారు. భారతజాతీయోద్యమంలో హిందువులపలుకుబడి, హిందూమతదృక్పథాన్ని గుర్తుకు తెచ్చే లక్షణాలూ ఎక్కువగా వున్నాయి. అందువల్ల ముస్లింహృదయాల్లో గుంజాటన యేర్పడింది. కొందరు జాతీయవాదాన్ని అంగీకరించి, దాన్ని తమదృక్పథానికి మరల్చునెంచారు. అనేకు లెటూతేల్చుకోలేక, దానిపట్ల సానుభూతిచూపుతూనే, ఎడంగా వున్నారు. కాని, ఇంకా అనేకమందికి ఇక్బాల్ కవిత, మతతత్వాల్లోని దృక్పథం నచ్చి, ప్రత్యేకజాతిధోరణికి మరలసాగారు.

ఈ పరిస్థితులనుంచి, ఈ చారిత్రకాధారాలనుంచే ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో భారతదేశాన్ని విభజించాలనేవాదన ఉద్భవించిందని నా నమ్మకం. అనేక కారణాలు, వాటినిబలపరచే హేతువులు, ఇరుపక్షాల్లోని అనేక తప్పులు, పొరపాట్లు, - ముఖ్యంగా బ్రిటిష్ వారి 'విభజించిపాలించే రాజనీతి' దీనికి దోహదమయ్యాయి. కాని ఈ అన్నింటివెనుక పైన చెప్పిన మనస్తత్వమే వుంది. ఈ మనస్తత్వం కొన్ని చారిత్రక కారణాల వల్ల, ముస్లింలలో మధ్యతరగతి చాలా ఆలస్యంగా ఉద్భవించడంవల్ల ఏర్పడినదే. ఇండియాలో విదేశీపాలనకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న జాతీయవాదసంఘర్షణేగాక, మధ్యయుగాలసాంప్రదాయావశేషాలకూ, ఆధునికధోరణులకూ మధ్య అంతస్సంఘర్షణకూడా జరుగుతోంది. ఈ

సంఘ రణ జాతి మొత్తంలోను, హిందూ, ముస్లిం మొదలైన ప్రధాన తెగల్లో ప్రతిదానిలోను జరుగుతున్నది. జాతీయకాంగ్రెసు ప్రాతినిధ్యం వహించిన జాతీయోద్యమం ఈ ఆధునిక ధోరణులు, వ్యవస్థల వైపు జరుగు తున్న చారిత్రక పరిణామాల ప్రభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తోందనేది నిస్సందేహం. ఈ వ్యవస్థల పీటిలో కొన్నింటిని పాతపునాదులకనుగుణంగా మలచేం దుకు ప్రయత్నించినా, పైవిషయంలో సం దేహంలేదు. ఈగుణాలవల్లనే తమలోతమకు గాఢభేదాలుగల వివిధరకాల వ్యక్తులు కూడ యీ వ్యవస్థలలో చేరగలిగారు. హిందువులకు సంబంధించినంతలో స్వీయాధి క్యత, పాషాణతుల్యమైన సాంఘిక వ్యవస్థలు, అభివృద్ధికి అడ్డంకులయ్యాయి. పైగా ఇతర వర్గాలను భయభ్రాంతుల్ని చేశాయి. కాని యీ సాంఘిక వ్యవస్థలోని పాషాణతత్వం హరించిపోతూ, సాంఘికంగా రాజకీయంగా అభివృద్ధిపథంలో ముందుకుపోయే జాతీయోద్యమాన్ని అడ్డగించే శక్తి లేకుండాపోయింది. ముస్లింలకు సంబంధించినంతవరకు, పూర్వ డల్ మన స్తత్వంగలవారే యింకా శక్తివంతులైవుండి ప్రజాసామాన్యంపై తమ ఆధ్వర్యాన్ని నిలబెట్టుకోగలుగుతున్నారు. హిందువుల్లో, ముస్లింలలో మధ్యతరగతుల అభివృద్ధిలో ఒకతరంకాలం తేడా వుంది. ఈ తేడా రాజకీయ, ఆర్థిక, తదితరంగాలన్నింట ద్యోతకమౌతూనేవుంది. ఈవెనుక బడివుండడమనేదే ముస్లింలలో భయాందోళిత మనస్తత్వాన్ని సృష్టించింది.

పాకిస్తాన్ - ఇండియాను విభజించాలనే ప్రతిపాదన - కొంతమంది భావావేశుల కెంతో ఆకర్షణీయంగా వుండవచ్చునుగాక. కాని, యీ “వెనుకబాటు”ను పరిష్కరించే మార్గం మాత్రం కాజాలదు. పైగా యిది ప్రతీపశక్తులపిడికిలిని మరికొంతకాలం బిగిపచేసి ముస్లింల ఆర్థికపురోభి వృద్ధిని మరింత ఆలస్యంచేసేందుకే వుపయోగపడవచ్చు. ఇక్కాల్ పాకి స్తాన్ కావాలని వాదించిన ప్రముఖులు అయినా, ఆ వాదనలో న్ని ఆయన గుర్తించి ముస్లింలీగుమహాసభకు ను పాకిస్తాన్ను కోరు ముఖ్యంగా ని కూడా

౧౨ భారీపరిశ్రమల ప్రారంభం - తిలక్, గోఖలే - ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలు

హిందూ - ముస్లింసమస్యలకు, భారతవిభజనకు, పాకిస్తాన్కు వెనుకగల చారిత్రకాధారాలను పరిశీలించాలనే కుతూహలంతో ఒక అర్థశతాబ్దిముందుకు గెంతాను. ఈకాలంలో అనేకమాపులొచ్చాయి. ప్రభుత్వయంత్రాంగరూపంలోకంటే ప్రజలమనస్తత్వంలోనే ఎక్కువ మాపులు వచ్చాయి. కొన్ని చిన్నచిన్న రాజ్యాంగసంస్కరణలుచేసి, వాటిని గోరంతలుకొండంతలుజేసి ప్రగల్భంగా ప్రచారంచేసుకున్నారే గాని, బ్రిటిష్ పాలనలోని కరుడుగట్టిన అధికారతత్వంలోమాత్రం మార్పు రాలేదు. ఆ పరిణామాలు పేదరికాన్ని, నిరుద్యోగసమస్యల్ని తాకనే లేదు. 1911 లో, ఇప్పుడు జమ్షెడ్ పూర్ అనబడుచున్న చోట జంషెడ్ జీ తాతా ఇనుము, ఉక్కుయంత్రాగారానికి పునాదులు వేయడంతో ఇండియాలో భారీపరిశ్రమలకు ప్రారంభోత్సవంచేశాడు. దీనిని, యితర భారీపరిశ్రమలు ప్రారంభించేప్రయత్నాలను ప్రభుత్వం నిరసనదృష్టితో చూడడమేగాక, అనేక ఆటంకాలు కల్పించింది. ముఖ్యంగా అమెరికన్ నిపుణుల సాయంవల్లనే ఉక్కుయంత్రాగారం ఆరంభింపబడింది. అది అనేక బాలారిష్టాలకు లోనయింది. కాని 1914-18ల మధ్య జరిగిన యుద్ధం ఈ పరిశ్రమ కెంతో సాయపడింది. అది మళ్ళీ కష్టాలలోపడి ఆంగ్లేయవాటాదార్ల చేతుల్లోకిపోయే ప్రమాదం యేర్పడగా జాతీయ వాదంవత్తిడి దాన్ని రక్షించింది.

ఇండియాలో పరిశ్రామికకార్మికవర్గం పెంపొందసాగింది. కాని ఒక వ్యవస్థగా సంఘటితంకానందున, నిస్సహాయస్థితిలో వుంది. ఈకూలీలు ఆర్థికంగా మరీశోచనీయస్థితిలోవున్న రైతువర్గాలనుంచే వచ్చినందువల్ల, కూలి, ప్రతిఫలం, సౌకర్యాలు సక్రమంగా పెంపొందలేదు. నైపుణ్యం అవసరంలేని సాధారణకార్మికులు లక్షలాది నిరుద్యోగుల్లోనుంచి లభిస్తున్నందున ఏ సమ్మె జయప్రదమయ్యే అవకాశం లేదు. షుమారు 1920 ప్రాంతాల్లో మొట్టమొదటి ట్రేడ్ యూనియన్ గెస్ (కార్మికసంస్థల కూటమి) నెలకొల్పబడింది. ఈ కార్మికవ్యభిచలం భారత రాజకీయరంగాన్ని మార్చగలంతగా లేదు. భూముల్లో పనిచేసే రైతులు,

కూలీలనేసముద్రంలో ఈకార్మికవర్గం ఒక బొక్కెననీళ్ళలాంటిది. 1920 తరువాతినంవత్సరాల్లో పారిశ్రామికకార్మికవాణి బైటివారికి వినిపించ సాగినా, అది అతి నీరసంగా వుండేది. రష్యన్విప్లవం ఈ పారిశ్రామిక కార్మికులప్రాముఖ్యతను ప్రజలుగుర్తించేటట్లు చేసింది. కొన్నిసంఘటితసమ్మెలు కూడా ప్రజలదృష్టి నాకర్పించాయి.

దేశంలో ప్రతిప్రాంతానవున్న రైతుసమస్య భారతదేశంలో అత్యంత ప్రముఖసమస్యే అయినప్పటికీ, అతడు నోరుమెదపకుండాఉన్నందువల్ల, ప్రభుత్వమూ, రాజకీయనాయకులూ కూడా అతన్నివిస్మరించారు. రాజకీయోద్యమప్రథమదశలు మధ్యతరగతుల్లో పైనర్గాల (ముఖ్యంగా అధికారయంత్రంలో స్థానంకొరకు, స్వతంత్రవృత్తులకోసం ఎదురుచూస్తున్నవారి) ఆదర్శావేశాలతో నడుపబడ్డాయి. 1885లో స్థాపించబడ్డ జాతీయకాంగ్రెస్ బాల్యాన్ని గడచి, యుక్తవయసులో ప్రవేశించేసరికి, ఒక కొత్తతరహా నాయకత్వం యేర్పడింది. మరింత తీవ్రత, నిర్భయత్వంగల యీ నాయకత్వం మధ్యతరగతుల్లో దిగువస్థానికి చెందిన అసంఖ్యాకులకు, విద్యార్థులకు, యువకులకు ప్రాతినిధ్యం వహించింది. బెంగాలువిభజనకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన తీవ్రవాందోళన బెంగాల్లో యిట్టి తీవ్రదృక్పథాలుగల సమర్థులైన నాయకులను సృష్టించింది. కాని, యీ కొత్తయుగానికి ప్రతినిధి మహారాష్ట్రుడైన బాల గంగాధర తిలక్. పాతనాయకత్వానికి ప్రతినిధికూడా. అత్యంతసమర్థుడు, అంతకంటే యువకుడు అయిన మరొక మహారాష్ట్రుడు గోపాలకృష్ణ గోఖలే. విప్లవనినాదాలు ఆకాశాన్నంటాయి. ఆవేశాలు ఉవ్వెత్తున లేచాయి. సంఘర్షణ తప్పనిసరిఅయింది. దీన్నితప్పించేందుకు దేశ పితగా ఎంచబడి, గౌరవింపబడుతున్నవృద్ధకాంగ్రెసునాయకుడు దాదా భాయిసాహెబ్జీని - విశ్రాంతినుండి, బయటికి తీసుకువచ్చారు. ఆ తెరపి ఎన్నాళ్ళో లేదు. 1907లో సంఘర్షణ జరగనేజరిగింది. తత్ఫలితంగా వృద్ధమితవాదవర్గాలకే విజయం లభించింది. కాని, యీ విజయం - సంస్థపై వారికిగల పలుకుబడివల్ల, కాంగ్రెస్లో నాటి పరిమిత ఓటింగు హక్కులవల్ల మాత్రం లభించబడింది. రాజకీయాభిప్రాయాలు బలంగాలగ భారతీయ గా తిలక్దృక్పథాన్నే బలపరిచారనేందుకు సందేహం లేదు. కాంగ్రెసు చాలవరకు తన ప్రాముఖ్యతను కోల్పో

యింది. ప్రజలదృష్టి యితర కార్యక్రమాలవైపు మళ్ళింది. బెంగాల్ లో
శైరరిస్తుఉద్యమం తలెత్తింది. రష్యన్, ఐరిష్ విప్లవాలఉదాహరణలు
అనుసరించబడ్డాయి.

ఈ విప్లవాత్మకభావాలతో ముస్లింయువకులుకూడ సంచలితమై
నారు. ఈనోరణిని అరికటేందుకు అలిఘర్ కళాశాల ప్రయత్నించింది.
బ్రిటిష్ ప్రభుత్వప్రోద్బలంతో, ఆగాఖాన్ “ముస్లింలీగు”ను నెలకొల్పి
ముస్లింల కొక ప్రత్యేక రాజకీయవేదిక నేర్పరచి, కాంగ్రెసుకుదూరంగా
వుంచేందుకు ప్రయత్నించాడు. అంతకంటే ముఖ్యమైనదీ, భావిభారత
పరిణామాల్లో అతిప్రాముఖ్యతవహించినదీ ఏమిటంటే, ముస్లింలకు
ప్రత్యేకనియోజకవర్గాలు యేర్పరచడం. అప్పటినుంచి ముస్లింలు తమ
ప్రత్యేకనియోజకవర్గాలలోనే పోటీచేసి ఎన్నికకావలసివుంది. వారి
చుట్టూ మిగతదేశంతోసంబంధంలేకుండా విడదీసే రాజకీయవలయం
నిర్మింపబడింది. భారతీయులందరిని సమ్మిళితంచేసి, ఐక్యపరచేందుకు
అనేకశతాబ్దాలుగా జరుగుతున్న - శాస్త్రీయాభ్యుదయంవల్ల మరింత
వేగంగా వస్తున్న పరిణామాలను తలక్రిందులుచేసేందుకు కూడా యీ
చర్య వుపయోగపడింది. ఈ రాజకీయవలయం ఆదిలో చాలా పలు
చగా వుండేది. కాని ప్రత్యేకనియోజకవర్గాలసంఖ్య పెరిగినకొద్దీ
క్రమంగా శరీరాన్నంతటినీ చెరిచే రాచవుండులాగా - ప్రజలసాంఘిక
జీవననిర్మాణాన్నే కలుషితంచేసింది. అది పురపాలకసంఘం మొదలైన
స్థానికసంస్థలపరిపాలనలను విషపూరితంచేసి, క్రమంగా అసంబద్ధమైన
విభేదాలకు దారితీసింది. తర్వాత చాలాకాలానికి ముస్లింకార్మిక,
విద్యార్థి, వ్యాపారసంఘాలు ప్రత్యేకంగా అవతరించాయి. ఈ అన్ని
రంగాల్లోను ముస్లిములెంతో వెనుకబడియున్నందున, ఈ సంస్థలు
అట్టడుగునుంచి పెంపొందినవిగాక, పైనుంచి కృత్రిమంగా యేర్పరుప
బడి, పాత భూసామ్యమనస్తత్వంగలవ్యక్తులఆధ్వర్యాన నడుపబడేవి.
ఔవిధంగా ముస్లింప్రజాసామాన్యము, మధ్యతరగతులవారు భారత
దేశాన్నంతటినీ ప్రభావితంచేస్తున్న పురోగమనప్రవాహాలకు దూరం
చేయబడ్డారు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం సృష్టించి, పోషిస్తున్న స్వార్థశక్తులనేకం
వున్నాయి. ఈ ప్రత్యేకనియోజకవర్గాలవల్ల మరొక బలమైన స్వార్థ
ప్రయోజకవర్గం సృష్టింపబడింది.

ఇది రాజకీయవిజ్ఞానాభివృద్ధిలో అంతర్ధానంకాగల, తాత్కాలిక దుర్లక్షణం కాదు. ఇది అధికారులకనుసన్నలలో పెంచబడుతూ, పెరుగుతూ దేశంముందుగల రాజకీయ, ఆర్థిక, సాంఘికసమస్యలను మరుగుపరుస్తూ వ్యాపించింది. ఇదినర కెలాంటి భేదాలూ లేనిచోట్ల, ఇది విభేదాలను, వైరభావాలను సృష్టించింది. వాస్తవానికి యీ విధానం చేపట్టినవారు, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆలోచించడంమీదగాక, కృత్రిమాధారాలమీద నిలబడేందుకు ప్రయత్నించేటట్లుచేసినందున, వారినే బలహీనపరచింది.

విద్యలోను, ఆర్థికంగాను వెనుకబడియున్నవారిని, అల్పసంఖ్యాకులను బాగుపరచాలంటే ఈ లోటులను తప్పించేందుకు వారికి సర్వవిధాల, ముఖ్యంగా అభ్యుదయవిద్యావిధానంతో సహాయపడడమొక్కటే మార్గం. ఈ ముస్లిములకుగాని, ఇతరఅల్పసంఖ్యాకవర్గాలకుగాని వెనుకబడియున్న దళితజాతులకుగాని ఇటువంటిసహాయమేమీ జరగలేదు. వీరికిజరిగినమేలంతా చిన్నచిన్నఉద్యోగాలివ్వడమే. సామర్థ్యప్రమాణాలు పెంచవలసినది పోయి, సామర్థ్యాన్ని త్రోసిరాజనడం మాత్రమే జరిగింది.

ఆవిధంగా ప్రత్యేకనియోజకవర్గాలు ఆయా వెనుకబడ్డ బలహీన వర్గాలనే మరింత బలహీనపరచి, మరింత వెనుకబడేటట్లు చేశాయి. విభేదాలను పెంపొందించాయి. జాతీయైక్యతను నిరోధించాయి. ప్రజాస్వామ్యసూత్రాలకువ్యతిరేకగుణంగలవైఅభివృద్ధినిరోధకతత్వంగల స్వార్థపరులవర్గాన్ని సృష్టించాయి. భారతీయులందరికీచేందిన ఆర్థికసమస్యలనుంచి వారిదృష్టిని పెడత్రోవలకు మళ్ళించాయి. ఆదిలో ముస్లిములకు మాత్రమే ప్రత్యేకనియోజకవర్గాలు ఏర్పరచినప్పటికీ, క్రమంగా అన్ని రకాల అల్పసంఖ్యాకులకు కేటాయింపులుజరిగినందున, భారతదేశం అనేకగదులసాలిగూడుగా విభజింపబడింది. బహుశా అవి, కొంతకాలం కొంతమేలును కలిగించివుండవచ్చును. కాని, నా కలాంటిసూచనలేమీ కనిపించడంలేదు. అయినా భారతీయజీవితంలో ప్రతిశాఖకూ అవి చేసిన కీడుకుమాత్రం అంతులేదు. వాటినుంచే “ప్రత్యేకత” అనే ధోరణులు పెంపొంది క్రమంగా భారతదేశం విభజించబడాలనే వాదం జనించింది.

ఈ ప్రత్యేకనియోజకవర్గాలను ఏర్పాటుచేసినప్పుడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వఇండియాకార్యదర్శిగా లార్డ్ మోర్లే వుండేవాడు. ఆయన వాటిని వ్యతిరేకించినా, చివరికి వైస్రాయివత్తిడికి లొంగిపోయాడు. ఆయన తనదైరీలో ఈవిధానంలోగల అపాయాన్ని, ప్రజలు ఎన్నుకో గలసంస్థలపురోగమనాన్ని అరికట్టేలక్షణాన్ని స్పష్టంగా వివరించాడు. బహుశా వైస్రాయి, అతని అనుచరులూ ఇటువంటి పరిణామాన్నే ఆశించివుంటారు. భారతరాజ్యాంగసంస్కరణలమీద “మాంటేగు, ఛెమ్స్ఫర్డ్లనివేదిక” (1918) లో కూడ యీ మత నియోజకవర్గాల వల్లగల అపాయాలు మరొకసారి వక్కాణించబడ్డాయి. “మతాలు, కులాలప్రాతిపదికపై విభజించడమంటే ఒకదానికొకటి విరోధంగావుండే రాజకీయములను సృష్టించడమన్నమాట. ఈ విధానం మానవులను ముఠావ్యక్తులుగావుండమని నేర్పుతుండేగాని, పౌరులనుచెయ్యదు... కాబట్టి, ఏరకపుప్రత్యేకనియోజకవర్గాలైనా స్వపరిపాలనాఆశయవ్యాప్తికి నిరోధకములే కాగలవని మేము భావిస్తున్నాము”.

చివరిదశ (2)

జాతీయత - సామాజ్యతత్వం

మధ్యతరగతిప్రజలనిస్సహాయత - గాంధీప్రవేశం

ప్రథమప్రపంచయుద్ధం ప్రారంభమైంది. రాజకీయములు చాలా అధ్వాన్నపుస్థితిలో ఉన్నవి. కాంగ్రెసు అతివాదులు, మితవాదులనబడే వారిమధ్యఉండే భేదాలవల్ల రెండుగా చీలిపోయింది. ఇందుకు యుద్ధ కాలపునిబంధనలు, అదుపాజ్ఞలు కారణం. ఏమైనా ఒక్కవిషయం గోచరమవుతుంది. మధ్యతరగతిముసల్మానుల జాతీయభావములు హెచ్చి, కాంగ్రెసువైపుకు ముస్లింలీగును మరలిస్తూవచ్చారు. కొందరు కాంగ్రెసుతో చేతులుకూడా కలిపేరు.

యుద్ధకాలంలో పరిశ్రమలు బాగా అభివృద్ధిచెంది, విపరీతమైన లాభాలు సంపాదించాయి. బెంగాలుజనపనారమిల్లులలోనూ, అహమ్మదాబాద్, బొంబాయి, తదితరప్రాంతాలలోని బట్టలమిల్లులలోనూ నూటికినూరు, రెండువందలు కూడా లాభాలు వచ్చినవి. అందులో కొంతభాగం డండీ, లండనులలోనివి దేశీ పెట్టుబడిదారులకు చేరింది. కొంత హిందూ దేశములోనికోటీశ్వరులను కుబేరులుగా చేసింది. కాని, ఈ లాభములన్నిటికీ కారణభూతులైన కార్మికులపరిస్థితిమాత్రం యథా ప్రకారంగా, చాలా అధ్వాన్నముగానే ఉండినది. అశుభ్రమైన, రోగ భూయిష్టమైనపూరిగుడిసెలే వారినివాసములు. వారిగుడిసెలకు కిటికీలు గాని, పొగగొట్టములుగాని, దీపములుగాని, మంచినీటిసదుపాయములు గాని, మరుగుదొడ్లువగైరా ఆరోగ్యసౌకర్యములుగాని ఏర్పాటుకాలేదు. అనేక మహాభవనాలకు నిలయమై, బ్రిటీష్ పెట్టుబడిదారులకు ముఖ్య కేంద్రమైన కలకత్తాలోనే యిల్లాంటిస్థితిగతులుండేవి. భారతీయులపెట్టుబడి ఎక్కువగాఉన్న బొంబాయినగరంలో 15'x12' వైశాల్యంగల ఒకేఒకగదిలో, పిన్నలుపెద్దలుకలసి ముప్పయిమంది గల ఆరుకుటుంబములవారు నివసిస్తూన్నట్లు ఒకవిచారణకమిటీవారు కనుగొన్నారు.

నేను 'పారిశ్రామికులునివసించే ఈ పూరిగుడిసెలను చూచాను. అచ్చట ఊపిరిపీల్చుకోడానికైనా ఏలులేక ఉక్కిరిబిక్కిరై, చాలా ఆత్రతతోనూ, ఆవేశంతోనూ బయటపడ్డాను. విపరీతమైన కోపం వచ్చింది. రురియాలోని ఒకబాగ్గుగనిలోనికీకూడా వెళ్ళి, అచ్చట మన స్త్రీలు ఏ పరిస్థితిలో పనిచేస్తున్నారో చూచాను. మానవులు అలా కష్టించిపనిచేసే ఆదృశ్యాన్ని నేను ఎన్నటికీ మరువలేను. స్త్రీలు బాగ్గు గనులలోపల పనిచేయడం నిషేధింపబడినప్పటికీ, యుద్ధకారణంగా కార్మికు లెక్కువగా కావలసియున్నారు కాబట్టి, స్త్రీలను గనులలోనికి పంపుచున్నట్లు నాకు తెలిసింది. అయినప్పటికీ లక్షలాదిప్రజలు నిరుద్యోగులై, తిండిలేక మాడిపోతున్నారు. కూలీల కెప్పుడూ లోటులేదు. కాని, కూలి చాలతక్కువఅవడంవల్లనూ, పనియొక్క స్థితిగతులు చాలా అధ్వాన్నంగా ఉండడంచేతను ఆపనికి జనం ఎక్కివచ్చేవారు కాదు.

తుదకు మొదటి ప్రపంచయుద్ధం అయిపోయింది. అందువలన కలిగిన శాంతిభద్రతలు మనకు అభివృద్ధి కలిగించడానికి బదులు నిర్బంధ విధానాలను, పంజాబులోని మార్షల్ లాను ప్రసాదించాయి. మన ప్రజలలో అనమానము, ఆవేశయుతమైన క్రోధము, పట్టుదల ప్రభవించినై. రాజ్యాంగవిధానంలోని గుంస్కరణలను గురించి, పరిపాలనా యంత్రం

భారతీయులవరంచేయడంగురించి చెప్పే అంతులేని కబుర్లు ఎగతాళిగా పరిణమించాయి. ఒకప్రక్క ప్రజలను పరప్రభుత్వం అణగదొక్కుతూ, రోజురోజూ వారిని దోచుకుంటూ, వారిపేదరికాన్ని ఎక్కువచేసి నిర్వీర్యులనుచేస్తుంటే మనకు అవమానం కాక మరేమిటి? దిక్కుదివాణం లేని జాతిగా తయారైనాము.

అయినా మనం చెయ్యగలిగినదేమిటి? దుర్మార్గాన్ని మాన్పు చేయడం ఎలా? మనం ఒక మహాశక్తివంతమైన రాక్షసిపిడికిలిలో చిక్కుకున్నట్లయ్యాం. మనం నిర్వీర్యులమైనాము. అంగాలు స్వాధీనం తప్పినాయి. మేధస్సు మొద్దుబారిపోయింది. కర్షకులు నిస్సహాయులై భయభ్రాంతులైనారు. పారిశ్రామికకార్మికులగతికూడా అలాగే తయారైంది. అంధకారాన్ని తొలగించే దీపములవంటివారు. తెలివితేటలు కలిగి విషయాలను ఆకళింపుచేసుకోగలిగిన మధ్యతరగతిప్రజలుకూడా ఈ అంధకారసముద్రంలో మునిగిపోయినారు. కొన్నివిషయాలలో వీరి స్థితి కర్షకులస్థితికంటే అధ్వాన్నంగా వున్నది. వీరిలో తెలివితేటలుగల చాలామంది వ్యవసాయపుభూమికిదూరమై, కాయకష్టంచేయలేక నేర్పరి తనముతోకూడిన ఏపనీ చేతగాక, దినదినప్రవర్థమానంగాఉండే నిరుద్యోగులసంఘంలో చేరిపోయి, అశక్తులై, హతాశులై మరింత అంధకారంలో పడిపోతున్నారు. వీరిలో కొద్దిమంది అదృష్టవంతులై, న్యాయవాదులుగానో, వైద్యులుగానో, ఇంజనీర్లుగానో, గుమాస్తాలుగానో ఉన్నా, జనసామాన్యంలో మాచ్చేమీ కలుగదు. కర్షకుడు తిండిలేక మాడుతున్నప్పటికీ, వేలాదిసంవత్సరములనుండి తనకతీతజీవితపరిసరాలతో పోరాడూతూండడంవల్ల ఓర్పు నేర్చుకున్నాడు. దారిద్ర్యంలో తిండిలేక బాధపడుతున్నప్పటికీ, ఒక గంభీరమైనతీవితో బలీయమైన విధికి లొంగకతప్పదన్నట్లు గుంభనగాజీవించడం నేర్చుకున్నాడు. కాని, మధ్యతరగతిప్రజలస్థితి అలా కాదు. వారి కటువంటి పూర్వానుభవం, చరిత్ర లేవు. అసంపూర్తియైన మిడిమిడిజ్ఞానంకలవారు. హతాశులు. దేనిసహాయాన్న పేషించాలో వారికి తెలియదు. ఏమంటే పాతగాని కొత్తగాని వారికిసహాయంచేయడంలేదు. వారుకాలానుసారంగా సామాజికవిధులకు సరిపెట్టుకోలేరు. బాధలుపడుతున్నప్పటికీ, ఏదో ఒక ఉపయోగమైనపనిచేస్తున్నామనే సంతృప్తికూడా వారికి లేదు. పూర్వా

చార సాంప్రదాయములుగల కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ, పూర్వ కాలపు సంస్కృతి వానికి లేనేలేదు. నూతనమైన ఆలోచనలు వారినాకర్షించినప్పటికీ, అధునాతనమైన సామాజిక నైజానికవిశేషాల ఆంతర్యంగ్రహింపలేకుండా ఉన్నారు. కొందరు ప్రస్తుతబాధలనుండి తప్పించుకొనుటకు నిర్జీవమైన పాతపద్ధతులనే వదలకుండా గట్టిగాపట్టుకొని ప్రాకులాడుచున్నారు. కాని దానివలన వారిబాధానిస్సత్తికావడంలేదు. టాగూర్ చెప్పినట్లుగా, మనం పురాతనమైన పద్ధతులనుపట్టుకొని ప్రాకులాడడం వ్యర్థం నిర్జీవపద్ధతులు నిర్జీవత్వానికే దారితీస్తాయి. మరికొందరు నిరర్థకమైన వెలవెలబోతుండే పాశ్చాత్యపద్ధతులను వృధాగా అనుకరిస్తున్నారు కనుక ఈతరహా మనుష్యులు దిక్కుదివాణంలేక, శరీరానికి మనస్సుకు కాస్తంత రక్షణ ఎక్కడైనా దొరకుతుందాఅని తహతహపడుతుంటారు. అలాంటిదేమీ దొరకక భారతీయజీవనం అనే బురద నీటిమీద ఏదిక్కుతోచక నిరర్థకంగా తేలిపోతున్నారు.

మనం చెయ్యగల్గినదేమిటి? అపారమైనదారిద్ర్యంతోనూ, నిస్పృహతోనూ కృంగికృశించుచున్న మన భారతదేశాన్ని ఊబిలో నుంచి ఉద్ధరించడం ఎల్లాగ? ఒకటి రెండూ సంవత్సరాలు కాదు. కొన్ని శతాబ్దాలనుండి భారతప్రజలు ఆవేదనపడి, చెమట, కన్నీరు, రక్త మాంసములు ధారపోసి శ్రమపడ్డారు. కృష్టాలు ఈ హిందూదేశపు ప్రజలహృదయాలలోను, శరీరంమీదను కూడా నాటి, వాటిని దొలిచేశాయి. మన సమిష్టిజీవనాన్ని సర్వవిధాలా విషపూరితంచేశాయి. దేహంలో క్షయవ్యాధి ప్రవేశించి, నెమ్మదిగా ఊపిరితిత్తులకణములను నాశనంచేసి, మెల్లి మెల్లిగా చంపునట్లుగా, ఈ విషం మనసాంఘికజీవనాన్ని హతమార్చింది. ఒక్కొక్కప్పుడు నిమిషాల్లో ప్రాణంతీసే కలరా, ప్లేగులే మెరుగనిపిస్తుంది. ఇదొక తాత్కాలికఊహావికారం మాత్రమే. అలాంటి సాహసం ఎచ్చటికి దారితీస్తుందో తెలియదు. జీర్ణించినదీర్ఘవ్యాధులు నాటువైద్యులచేతుల్లో బాగుపడవు.

ఇంతలో గాంధీజీ రంగంలోకొచ్చాడు. ఆయన చక్కని పైరుగాలివిసురులా వచ్చాడు. కాస్తంత విశ్రాంతిగా కాళ్ళుచాపుకుని, ఊపిరిపీల్చుకోవటానికి సావకాశం కలిగింది. అంధకారాన్ని ఛేదించుకుంటూవచ్చిన వెలుగుబాటలా వచ్చాడు. అనేకవిషయాలను,

ముఖ్యంగా ప్రజలమనోభావాలను తలక్రిందుచేయగలిగిన సుడిగాలిలా వచ్చాడు. ఆయనెక్కడనుంచో ఆకాశంమీదనుంచి ఊడిపడినట్లుగా దిగలేదు. లక్షలాదిభారతీయులలోనుంచే ఉద్భవించాడు. వారితో కలసి మెలసిఉంటూ, వారిభాషే మాట్లాడుతూ, వారిదుస్థితి ఎట్టిదో వారి కెరుకపరచాడు. కార్మిక, కర్షకులకష్టమీద బ్రతుకుతూ, వారిపై స్వార్థచేసిజీవించే మనలను ప్రక్కకుతొలగిపొమ్మన్నాడు. ఈ దారి ద్రావ్యానికి, దుఃఖానికి కారణభూతమైన ప్రభుత్వపువిధానాన్ని మునుముందుగా వదల్చుకోమన్నాడు. రాజకీయస్వాతంత్ర్యము కొత్తరూపం దాల్చి, కొత్తరకమైనమనుష్యుల నాకర్షించింది. ఆయనచెప్పిననిషయాల్లో కొన్నిటినిమాత్రమే అంగీకరించగలిగాము. ఒక్కొక్కప్పుడు పూర్తిగా ఏకీభవించలేకపోయాం. కాని, ఇదంతా రెండవపక్షం. ఆయన బోధనలలోనిసారాంశము నిర్భయత్వము సత్యం. 'నిర్భయత్వం' ఏమానవునకుగాని, జాతికిగాని అమూల్యమైన ఆభరణమువంటిదని మనపురాణగ్రంథములు చెపుతున్నాయి. శారీరకధైర్యమేగాక మానసికంగాకూడా భయంలేకుండడం చాలా అవసరం. ప్రజలను నిర్భయులుగాజేయుట ప్రజానాయకులకర్తవ్యమని, జనకుడు, యాజ్ఞనల్కుడు కొన్ని వేలసంవత్సరాలక్రిందటనే చెప్పేరు. కాని, హిందూదేశంలో, బ్రిటిష్ పరిపాలనలో సర్వవ్యాప్తమైనదీ, బాధాకరమైనదీ, జనాన్ని ఉక్కిరిబిక్కిరిచేసేదీ భయమే. పోలీసులభయం; సైనికులభయం; సి. ఐ. డి. లంటే భయం; ఉద్యోగస్తులంటేభయం; జైలంటేభయం; జమీందారీఉద్యోగులంటేభయం; అప్పిచ్చేవాడంటేభయం; నిరుద్యోగమంటేభయం, ఆకలిభయం, ఒకటేమిటి అన్ని భయాలు గుమ్మంలోనే ఉంటాయి. ఈ భయాలన్నిటిమీదనే గాంధీజీ ధ్వజమెత్తేడు. మెల్లగా, నిదానంగా 'భయపడకండి' అనే మంత్రోపదేశంచేశాడు. కాని అది అంతటిస్వల్పవిషయమా? కాదు. అసలు నిజంగాజరిగేప్రమాదంకన్న దానిభయమే ఎక్కువ భయంకరమైనది. అసలుసంగతిని నిదానంగా విమర్శించుకుంటే భయమే పోతుంది.

కనుక హఠాత్తుగా ప్రజలభుజస్కుంధాలమీద బరువుగా ఆనిన ఈ భయం తొలగింపబడింది. పూర్తిగాకాకపోయినా, ఆశ్చర్యంకలిగే ఘోరహెచ్చుగా భయంతొలగింపబడింది. భయానికి అసత్యానికిచాలా

దగ్గర. అందువల్ల నే సత్యాచరణ నిర్భయత్వాన్ని వెంటాడిస్తుంది. భారతీయప్రజలు హఠాత్తుగా మునుపటికంటే సత్యసంధులు కాకపోవచ్చును. తెల్ల వారేసరికి ఒక్కసారిగా వారిస్వభావం మారలేదు. కాని మహా తరమైనమాపుమాత్రం గోచరించింది. అబద్ధమాడడానికి, రహస్యప్రవర్తనకి తావులేకపోవడమే ఇందుకు కారణం. ఇదొక గొప్ప మానసిక పరివర్తన. ఎవ్వరో మానసికత త్వశాస్త్రిజ్ఞుడు వచ్చి, రోగియొక్క పూర్వచరిత్రను సంపూర్ణంగా శోధించి, ఆతని రోగమునకు మూలకారణములను నిదానము చేసి, ఒక్కక్షణంలో వాటిని చేతితో తీసి వేసినట్లయింది.

మనలను నిర్వీర్యులుగా చేసి, న్యూనతపరచిన విదేశీపరిపాలన నిక భరించుట సిగ్గుచేటను నిశ్చయముతో ఫలితములను లెక్కచేయక దాని నెదుర్కొనవలెననే గొప్ప మానసికోత్తేజం కల్గింది.

పూర్వముకంటే మన మేమంత గొప్ప నిజాయితీపరులం కాక పోవచ్చును. కాని గాంధీజీ మూర్తీభవించిన శుద్ధసత్యంగా ప్రత్యక్షమైనందువలన సత్యమార్గాన్నే నడిపించాడు. సత్యమంటే ఏమిటి? యిదమిత్థమని నాకే తెలియదు బహుశా మనమనుకునే సత్యం సందర్భానుసారమని చెప్పాలి. శుద్ధసత్యం మన కతీతమనుకుంటాను. సత్యాన్ని గురించి అనేక మందికి అనేక అభిప్రాయాలున్నాయి. వారి వారి పుట్టుపూర్వోత్తరాలను బట్టి, శిక్షణను బట్టి, ఉపజ్ఞను బట్టి అనేక విధాలుగా అభిప్రాయాలు కలుగుతాయి. అలాగే గాంధీజీకి కూడ. ప్రతివ్యక్తికి తన కేదినిజమని తోస్తుందో, ఏదినిజమని తాను తెలుసుకుంటాడో అదే నిజం. ఈ నిర్వచనం ప్రకారం గాంధీవలె సత్యానికంటిపెట్టుకునే మనిషి మరొకడున్నాడని తోచదు. రాజకీయవేత్తలో ఆ సత్యదీక్ష చాలా ప్రమాదకరమైన లక్షణం. తన మనస్సులోని భావాలను చటుక్కున వెల్లడిచేయడం, ఆ భావాల్లో కలిగే మార్పులను లోకానికి కన్పించేట్లు చేయడం చాలా హానికరం.

గాంధీజీ అనేక తరహాలుగా లక్షలాది ప్రజల మీద తన ప్రభావాన్ని ప్రసరింపజేశాడు. కొందరి జీవితాలు పూర్తిగా మారిపోయాయి. కొందరు కొంతవరకే మార్పుచెందేరు. కొంతమందిలో ఆ మార్పు కొద్ది కాలం మాత్రమే ఉంది. కాని పూర్తిగా మాత్రం ఆ ప్రభావాన్ని వదిలి చూకోలేక పోయారు. అనేకమంది అనేక విధాలుగా ఆయన ప్రభావానికి

లోనైనారు. ఎవరిమట్టుకువారే దానిని వివరించగలరు. కొందరు ఆల్ఫి బియాడ్జిన్ చెప్పినట్లు ఈ క్రిందిమాటలే చెప్పగలరు.

“ఇతరు లెంత బాగా మాట్లాడినా, మాకు పిసరంతలక్ష్యముండదు. మీరు మాట్లాడినపుడుగాని, మీ మాట మరొకరు చెప్పినపుడుగాని, అత డెంతచెడ్డగాచెప్పినా మేము ముగ్ధులమై వింటాం. నామట్టుకు నేను చెప్పాలసొస్తే, ఆయనమాటలప్రభావం నన్ను తన్మయుడిని చేసింది. ఇప్పటికీ చేస్తోందని ప్రమాణంచేసి చెప్తాను. ఏమంటే ఆయన మాటలు నాచెవులలోపడిన తక్షణమే నాకొక పవిత్రమైన ఆవేశం వస్తుంది. నా హృదయం ఉప్పొంగుతుంది. కంట నీరు చేరుకుంటుంది. ఈ అనుభూతి నాకొక్కడికే కలుటలేదు. అనేకమందికి కలుగుతోంది.

‘నేను పెరికిల్సువగైరా గొప్ప వక్తలననేకమందిని విన్నాను. కాని, ఈరీతిగా నేనెప్పుడూ అనుభూతిపొందలేదు. నా ఆత్మను తలక్రిందు చేయలేకపోయినారు. నేనెంతో చిన్నవాడిననేభావాన్ని కలిగించలేక పోయారు. కాని ఈ మార్యాస్మాత్ర మికముందీవిధంగా జీవించడం అసంభవం అనేటట్లు నామనస్సును కదలించి వదిలేసినాడు...

‘ఇతరులెవ్వరూ నాకు కలిగించలేని అవస్థ ఒకటున్నది. ఆ అవస్థ నాకు కలుగుతుందని ఊహించలేదు. అదే సిగ్గు. ఈ ప్రపంచంలో నన్ను సిగ్గుతో తలవంచుకొనేటట్లుచేసిన దొక్క సోక్రటీస్మాత్రమే. ఆయన నన్నే పనిచేయమంటే ఆపనిచేయాలని నాకు తెలుసును. ఏమంటే మరో లాగ చేయలేను కనుక. ఆయనదృష్టిపథంలోనుంచి తప్పుకున్నాక అందరితోపాటే ఏంచేసినా నే నంతలక్ష్యపెట్టను. కనుక బంధంలోనుంచి తప్పుకున్న బానిసలాగున పారిపోతాను. వీలైనంతవరకు ఆయనకంటపడకుండా ఉంటాను. కాని మరల ఆయనకలుసుకున్నప్పుడు జరిగినదంతా ఉన్నదున్నట్లు చెప్పకమానను. అప్పుడే సహజంగా నేను సిగ్గుపడవల సొస్తోంది...

‘పాముకంటే విషపూరితమైన దేదో నన్ను కాటేసింది. అదిచాలా బాధాకరమైనకాటు. అది నన్ను హృదయంమీదనో, మనస్సుమీదనో కాటేసింది...

౨ గాంధీజీనాయకత్వాన కాంగ్రెసుబలిష్టమైనసంస్థగా మార్పుచెందుట

గాంధీజీ ప్రప్రథమంగా కాంగ్రెసులో ప్రవేశించి, వెంటనే, దాని నిర్మాణములో పరిపూర్ణమైనమాపులు తీసికొనివచ్చాడు. ప్రజాస్వామికపద్ధతిని దాని నొక జనసామాన్యమున కందుబాటులోనుండు సంస్థగాచేశాడు. పూర్వం కూడా కొంతవరకు ప్రజాస్వామికంగానే ఉన్నప్పటికీ, దాని ప్రాథమికసభ్యత్వం కొద్దిమంది ధనికులైన విద్యాధి కులకుమాత్రమే పరిమితమైఉండేది. ఇప్పుడు సామాన్యరైతులు అం దులో ప్రవేశించగానే, అనంతమైన వ్యవసాయకులసంస్థగా మారింది. మధ్యతరగతిప్రజలు కూడా సక్యతులుగా దానిని బలపరిచేరు. ప్రధా నంగా అది రైతులసంస్థగానే పెరిగింది. ప్రాచీనశామికకూలీలు వారిసం ఘాలద్వారాకాకపోయినా వ్యక్తిగతంగానే కాంగ్రెసులో ప్రవేశించారు.

అహింసాత్మకమైనపద్ధతులపైన, చురుకుగా కార్యక్రమాలను నడిపించడమే కాంగ్రెసులక్ష్యం. అంతకుపూర్వం వాదోపవాదాలు జరిపించడం, తీర్మానాలను ఆమోదిస్తూఉండడం, లేకపోతే హింసాత్మక మైనపద్ధతుల నవలంబించడంమాత్రమే జరుగుతూండేది. హింసావిధా నము కాంగ్రెసు మూలసూత్రాలకే విరుద్ధమని త్రోసిపుచ్చబడినది. శుష్కతీర్మానములపద్ధతి కూడా త్రోసిపుచ్చబడింది. శాంతియుతమైన నూతనకార్యవిధానమొకటి రూపొందించబడింది. విధానము అహింసా త్మకమేగాని, అక్రమమునకు అన్యాయానికి తలొగ్గక దానిని ధిక్కరించి అందునలనకలిగే కష్టనష్టాలను బాధలను సంతోషంతో భరించాలని సిద్ధాంతము. గాంధీజీ చిత్రమైన శాంతివాది. ఆయనలో అనంతమైన జీవశక్తి ఉంది. ఆయన కేదైనా చెడుగాతోస్తే ప్రారబ్ధకర్మమని దాని కాయన తలొగ్గుడు. శాంతియుతంగా, మర్యాదగా దాని నాయన పూర్ణమైనశక్తితో ప్రతిఘటిస్తాడు. ఆయనసంకల్పించిన కార్యవిధానం ద్వివిధం. ఒకవైపున విదేశీయులపరిపాలనను ప్రతిఘటించడం, మరొ వైపున మనసంఘంలోనిదురాచారాల నెదుర్కొనేకార్యక్రమం. కాం గ్రెసుయొక్క ముఖ్యద్దేశం, భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యాన్ని అహిం సాత్మకమైనపద్ధతులపై సంపాదించడం. కాని అస్పృశ్యతానివారణ,

జాతీయైక్యత, అల్పసంఖ్యాకులసమస్యలపరిష్కారం మొదలైనహంశాలు కాంగ్రెసుకార్యక్రమాలలో ముఖ్యాంశాలుగా ఉండేవి.

భారతదేశంలో బ్రిటిష్సామ్రాజ్యానికి పెట్టనికోటలు భయం, అధికార అహంకారం, శౌరవం, యిష్టమున్నా లేకపోయినా ప్రజాసహకారం, స్వలాభాపేక్షాపరులైన సామ్రాజ్యవేత్తలకండగా ఉండే కొన్నివర్గాలవారు. కనుకనే గాంధీజీ ఈ కోటలను బద్దలకొట్టేడు. బ్రిటిష్వారొసంగిన బిరుదులను విసర్జించడం మొదటికార్యక్రమం. బిరుదాంకితులు కొద్దినుండిమాత్రమే అందుకోగలిగిరించినప్పటికీ, బ్రిటిష్ దత్తమైన బిరుదులకు జనులలో శౌరవం తగ్గిపోయింది. అవి దౌర్భాగ్యచిహ్నాలుగా పరిగణింపబడినాయి. కొత్తఅంతస్తులు, విలువలు ఏర్పడ్డాయి. రాజప్రతినిధిదర్బారులన్నా. మహారాజులదర్బారులన్నా పూర్వముండే డాబు దర్బారులమీద అకస్మాత్తుగా ప్రజలలో మోజు తగ్గిపోయింది. చుట్టూఉన్న ప్రజలలో దారిద్ర్యదేవత తాండవిస్తూంటే ఈ దర్పప్రదర్శనల్లో పాల్గొనడం సిగ్గుచేటనుకునేస్థితికొచ్చింది. ధనికులు వారి ధనదర్పాన్ని ప్రదర్శించడానికి ఆత్రతపడుటలేదు. పైకిమాత్రమే అయినప్పటికీ, చాలామంది ధనికులు నిరాడంబరంగానే కనుబడుతూ వచ్చారు. వేషభాషల్లోకూడ సామాన్యంగానే ఉంటూవచ్చారు. వేషాన్నిబట్టి వారు ధనికులని పోల్చడానికి వీలులేకుండాపోయింది.

కాంగ్రెసులోని పాతనాయకులు కాస్తొత్తనిదానమైన ఒడ్డుదుడుకులులేని సాంప్రదాయాల్లో పెరిగినవారనడంచేత వారు అంతసుఖవుగా అలవాటుపడలేకపోయారు. జనసామాన్యంలోని ఈ పొంగువలన వారు అలజడిచెందారు. కాని దేశంలో ఈ పొంగు ఎంతో ఉధృతంగారావడం వల్ల వారిలో కొందరు ఆ ప్రవాహంలో పడిపోయారు. ఆ మైకం వారిలో చాలామందికికమ్మేసింది. ఆ ఉధృతానికి చలించనివారు అరుదు అలాంటి వారిలో చలించనివాడు మహమ్మదాలీ జిన్నాఒకడు. హిందూమహమ్మదీయసమస్యమీద అభిప్రాయభేదాలనల్ల ఆయన కాంగ్రెసును వదలలేదు. అభ్యుదయకరమైన కొత్తఆదర్శాల కనుగుణ్యంగా ఆయన తన జీవితాన్ని సరిపెట్టుకోలేకపోయాడు అంతకన్నకూడా, ఆషామాషీగా దుస్తులను ధరించి హిందూస్తానీభాషలో మాట్లాడుతుండే సామాన్యజనం కాంగ్రెసులో అసంఖ్యాకంగాచేరిపోతుండడం ఆయన సహించలేక

పోయాడు. ఆయనకుండే ఉన్న తాభిప్రాయాలు వేరు. శాసనసభలకు, చిన్నచిన్న సంఘసమావేశాలకుమాత్రమే అవి పరిమితమైనాయి. కొన్ని సంచారాలపాటు రాజకీయరంగంలో ఆయన కడుగుపడనేలేదు. హిందూదేశాన్ని శాశ్వతంగా వదిలిపెట్టి వెళ్ళడానికి నిశ్చయించు కున్నాడు. ఇంగ్లండుకు మకాం మార్చి, చాలాకాలం అక్కడే ఉండి పోయాడు.

ప్రశాంతంగాజీవించడమే ప్రధానమైన భారతీయసాంప్రదాయ మని చెప్పబడేమాటనిజమనే నాకూతోస్తుంది. పూర్వకాలంలో పెద్దలు జీవితాయడల అదేధోరణి నవలంబించారనుకుంటాను. సుదీర్ఘమైన వేదాంతసాంప్రదాయం కూడా ఆమార్గాన్నే సూచిస్తుంది. అయినప్పటికీ భారతదేశానికి అసలైనప్రతినిధిగా బయలుదేరిన గాంధీజీ ఈప్రశాంత తత్వానికిశుద్ధవ్యతిరేకంగా వ్యవహరించాడు. శక్తిలో, చైతన్యంలో, ఆచరణలో ఆయనొక బ్రహ్మరాక్షసిలాప్రవర్తించాడు. తాను ఉద్వేగంతో ముందుకు పరుగెత్తడమేకాకుండా ఇతరులనుకూడా ముందుకుతరిమేడు. భారతప్రజలజడత్వాన్ని పోగొట్టడాని కింతగాపోరాడినవాడు మరొకడు నాకు కనుబడడు. నూతనమైన కార్యక్రమాలనిచ్చి, మహత్తరమైన సందేశాలతో ఆవేశపరచి మమ్ముల్ని పల్లెటూళ్ళకు పంపించాడు. సామాన్యరైతులలో స్థితపోయిచైతన్యమేర్పడింది. రైతు తనగూటిలో నుంచి బయటకొచ్చాడు. ఇందువల్ల మాకుకలిగినఅనుభూతి మరొకటి. అది మరీగొప్పది. ఆకలిశాధతో అలమటిస్తూ, పూరిగుడిసెలలో నికృష్టంగానివసించే బీదప్రజల నిజపరిస్థితులను మొట్టమొదటిసారి సన్నిహితంగా తెలుసుకున్నాం. ఈ సంచారాలవల్ల ఆర్థికశాస్త్రగ్రంథాల్లో చదివినవాటికన్నా, పండితులఉపన్యాసాలవల్లకన్నా ఎక్కువగా మన దేశపు ఆర్థికశాస్త్రాన్ని స్వయంగా నేర్చుకున్నాం. మాకుకలిగిన ఈ వాస్తవికానుభూతివలన మా అభిప్రాయాల కొక స్థిరత్వం ఏర్పడింది. ముందుముందు మా అభిప్రాయాలలో ఎన్నిమార్పులుకలిగినప్పటికీ, మళ్ళీ పాతజీవితవిధానాలకుగాని, ప్రమాణాలకుగానిమరలడంఅసంభవం.

గాంధీజీకి ఆర్థికసామాజికవిషయాలమీద కొన్ని నిశ్చితాభిప్రాయాలున్నాయి. కాని వాటినన్నిటిని కాంగ్రెసుమీద రుద్దడాని కాయన ప్రయత్నించలేదు. కాని ఆయన అభిప్రాయాలనుగురించి నిరంతరం ఆలో

చిస్తూఉండేవాడు. ఒకప్పుడు తన అభిప్రాయాలను మార్చుకోవడానికి కూడా ఆయన సందేహించకుండా ఆవిషయాన్ని వ్రాసేసేవాడు. అయితే కొన్ని అభిప్రాయాలను కాంగ్రెసులో ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించేవాడు. కాని ప్రజలను తనతో కూడా తీసుకెళ్ళాలనే అభిప్రాయంతో బహుమెలకువతో, నెమ్మదిగా ప్రవేశపెట్టేవాడు. ఒక్కొక్కప్పుడు కాంగ్రెసు కంటే ముందుకుపోయి మరల వెనక్కివచ్చేవాడు. కొద్దిమంది మాత్రమే ఆయన అభిప్రాయంతో పూర్తిగా ఏకీభవించగలిగేవారు. కొందరికి ఆయన మూలసూత్రాలలోనే అభిప్రాయ బేధం కలిగింది. చాలామంది అప్పటి పరిస్థితులనుబట్టి, కాంగ్రెస్ ఆమోదించినంతవరకు ఆయన అభిప్రాయాల నంగీకరించారు ముఖ్యంగా రెండు విషయాలలో, ఆయన భావాలలో వెనుకవుండే సందర్భం అస్పష్టంగా ఉన్నప్పటికీ గొప్పచైతన్యం మాత్రం కలిగింది. ఏవిషయంలోనైనా ప్రజాసామాన్యానికి అదేంతవరకు ఉపయోగిస్తుందనేదే ముఖ్యమైన పరీక్ష. లక్ష్యము లెంత గొప్పవైనా వాటిని సాధించే మార్గాలు చాలా ప్రధానం. లక్ష్యం గొప్పది, న్యాయమైనదికదా అని దానిని సాధించే మార్గాలను అలక్ష్యంగా త్రోసివేయడానికి వీలులేదు. గాంధీజీ ప్రధానంగా మతంలో నమ్మిక కలవాడు. ఆయన హృదయాంతరాళంలో హిందువుడు. కాని మతం అంటే ఆయన అభిప్రాయంలో పిచ్చినమ్మకాలు, ఆచారవ్యవహారాలు, పూజా పునస్కారాలు మాత్రం కాదు.

నైతికధర్మంలో ఆయనకు గాఢమైన విశ్వాసం దానినే ఆయన ప్రేమ అనీ సత్యం అనీ చెప్పుతూ ఉంటాడు. * సత్యం, అహింస రెండూ ఒకటేననీ, ఒకటే పదార్థంయొక్క రెండు రూపాంతరాలనీ ఆయన

* 1928 జనవరిలో గాంధీజీ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ యింటర్ నేషనల్ ఫెలోషిప్ లో యిచ్చిన ఉపన్యాసం.

“చాలా చదివిన మీదట, అనుభవం వల్ల నేను ఈ క్రింది నిశ్చయాలకు వచ్చాను.

(1) అన్ని మతాలలో సత్యం ఉంది.

(2) అన్ని మతాలలోనూ కొన్ని కొన్ని తప్పులున్నాయి.

(3) అన్ని మతాలు, నాకు నా మతమంత హితవైనవే.

నాకు యితరమతాల మీద ఎంత గౌరవం ఉందో, నా మతం మీద కూడా అంతే గౌరవం ఉంది. అందుచేతనే ఒక మతంలో నుంచి మరొక మతంలోనికి మారుతూ

మతం. వీటిని ఒకదానికొకటి పర్యాయంగా వాడుతూఉంటాడు. హిందూమతంలోని ఆంతర్యాన్ని గ్రహించానని చెబుతూనే, ఆయన ఆ ధర్మాలకనుగుణ్యమైన అర్థంరానిశాస్త్రప్రమాణాలను, ఆచారాలను ఆయన నిరాకరించాడు. అలాంటివన్నీ మధ్యరకంగావచ్చినవంటాడు. “అర్థంలేని పాతకాలపు ఆచారవ్యవహారాలకు బానిసకాలేను. నైతికంగా సమర్థనీయంకాని ఆచారసాంప్రదాయాలను నే నర్థంచేసుకోలేను. బలపర్చును” అన్నాడు. అందువలన ఆయన మనకునచ్చిన నైతిక ధర్మాల నతిక్రమించకుండా ఆయనచిత్తమొచ్చినసిద్ధాంతాన్ని అనుసరించడాని కాయనకు పరిపూర్ణమైనస్వేచ్ఛ కద్దు. ఆయన జీవితసిద్ధాంతాన్ని రచించుకుని అనుకరించడానికి కావలసినంతస్వేచ్ఛ. ఆయన సిద్ధాంతాలు తప్ప, ఒప్ప అనేవిషయంలో రాద్ధాంతసిద్ధాంతాలు జరుగవచ్చును. మూలసూత్రాలకు సంబంధించినంతవరకు ఒకే కొలబద్ద ఉండాలనీ, ముఖ్యంగా తనవిషయంలో ఉండితీరాలనీ ఆయనవాదం. రాజకీయాలలో కూడా, జీవితంలోని యితరవిషయాలలోవలెనే సామాన్యమానవుడి కీ సిద్ధాంతం చాలా చిక్కులుకలిగిస్తుంది. అనేక అపార్థాలకు కారణమవుతుంది. కాని తానేర్పరచుకున్న సక్రమమైన మార్గాన నడవడాని కాయన ఎంతమాత్రం సంకోచించడు. కాని కొన్ని పరిమితులలో సందర్భానుసారమైన మాపులకు ఆయనసంసిద్ధ పడుతూనే వుంటాడు. ఆయన సూచించే ప్రతిసంస్కరణ, యితరులకు యిచ్చే ప్రతిసలహా ముందు ఆయనమీదే ప్రయోగించుకుంటాడు. ప్రతిపని తనతోనేప్రారంభిస్తాడు. వరలో కత్తిళ్ళమిడినట్లుగా మాటలు, చేతలూ సరిగా సరిపోతాయి. అందువలన ఫలితాలేమైనా తననిజాయితీ మాత్రం ఎన్నటికీ పోగొట్టుకోడు. ఆయనజీవితానికి, చేసినపనికి ఒక సమగ్రమైన పరిపూర్ణత ఉంటుంది. తాను సంకల్పించిన కార్యాలలో అపజయంపొందినా ఆయన ఉన్నతిమాత్రం పెరుగుతూనేవచ్చింది.

ఆయన స్వంతఅభిప్రాయాలతో, స్వంత ఆదర్శాలతో రూపొందించదలచుకున్న భారతదేశంయొక్క స్వరూపం ఏమిటి ?

ఉండడం అసంభవం. మనప్రార్థన ‘ఓభగవంతుడా వారి సంపూర్ణ అభివృద్ధికై వారికి కావలసిన పూర్తిపెలుగును, సత్యమునూ ప్రసాదించు’ అనే ఉండాలి. కాని, ‘ఓభగ వంతుడా! నాకుచూపించినటువంటిపెలుగునే యితరులకుకూడా చూపించు’ అనికాదు.

‘బీదల్లో బీదలు కూడా ఈ దేశం నాది అనే భావంతో, దానిని తీర్చిదిద్దడంలోనే నేను భాగస్వామి అనే భావంతో, ధనికులనీ, బీదలనే తారతమ్యం లేకుండా, అన్ని కులములవారు ఐకమత్యంతో కలిసి మెలిసి ఉండే భారతదేశం కోసం నేను పనిచేస్తాను...

‘అటువంటి భారతదేశంలో అస్పృశ్యతకుగాని, నిషాకలిగించే పానీయములకుగాని తావులేదు. స్త్రీలు పురుషులతో సమానహక్కుల ననుభవిస్తారు..... యిటువంటి భారతదేశం కోసమే నేను కలలు కంటున్నాను.’

హిందూసాంప్రదాయ సంస్కృతులకు గర్వపడుతూ, హిందూ మతాని కొక సార్వజనిక స్వరూపాన్ని కలిగించాడు. సత్యమనే ఒక వలయంలో అన్ని మతాలను ఆయన యిమిడ్చేడు. హిందూసాంప్రదాయాన్ని సంకుచితంచేయడాని కాయ నెవ్వడూ అంగీకరించలేదు.

“భారతసంస్కృతి హిందూ, యిస్లాము, తదితర మతముల మిళితమే కాని విడిగా ఏ ఒక్క మతానికి చెందినదికాదు.” అని వ్రాశాడు. సకలదేశాలలోని సంస్కృతులూ నా ఇంట స్వేచ్ఛగా వుండవలసినవే. కాని ఏ పరదేశ సంస్కృతీ నన్ను గాలిలోకి విసరిపారేయ్యలేదు. ఇతరుల ఇండ్లలో పరాయివాడినిగా ముష్టిబ్రతుకూ, దాస్యపుబ్రతుకూ బ్రతకదలచుకోలేదు అని కూడా అన్నాడు. నూతనభావకెరటాల ప్రభావం వల్ల తన మూలసూత్రాలను ఆయన వదలకుండానే ఓర్పుతో వట్టుకు కూచున్నాడు.

ప్రజలలో ఆధ్యాత్మికంగా ఐకమత్యం పెంపొందించడాని కాయన పూనుకున్నాడు. పాశ్చాత్యజీవనవిధానాని కలవాటుపడ్డ కొద్దిమంది పైతరగతులవారికి, సామాన్యప్రజలకూ మధ్యగల తారతమ్యాలను భేదించడానికి ప్రారంభించేశాడు. ప్రజల పునరుద్ధణకు వీలైన పాతపునాదులను గాలించి వట్టుకున్నాడు. వారి స్తబ్ధతను, జడత్వాన్ని పోగొట్టి ఉత్తేజవంతులుగా చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. ఆయన పంథా ఒక్కటైనా, పలుముఖమైన ఆయన స్వభావంలో ప్రస్ఫుటంగా కనిపించేది. ఆయన ప్రజానీకం యెడల కనుపరచిన మమేకత్వం, పేదప్రజలతో, నిరాశ్రయులతో, అనాధులతో, పీడితప్రజలతో ఆయనకుండే సన్నిహితభావమే ఆయనలో విశేషం. ఈవిషయంలో ఆయనకు ప్రపంచమంతా

ఒక్కటే అధోగతిలోనున్న ఈ పేదజనుల నుద్ధరించడమే ఆయనదీక్ష. ఇతరవిషయాలు - ఆఖరుకు మతంకూడా దాని తర్వాత విషయమే.

“కడుపునిండుగా తిండిలేక, ఆకలితో అలమటపడేజాతికి మతం గాని, కళగాని, సాంఘికకట్టుబాట్లుకాని ఉండవు.” “ఆకలితోబాధ పడుతూన్న లక్షలాదిప్రజలకు ఏది ఉపయోగపడుతుందో అదే నా మనస్సుకు చాలా అందమైనది. ముందు జీవితానికి ముఖ్యంగా కావల సినఅవసరాలనుతీరిస్తే మడిమాన్యాలు, తళుకుబెళుకులు వాటంతటవే వస్తాయి...కళలు, సాహిత్యం ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నట్లుండాలని నా అభిప్రాయం.” సర్వమూకోల్పోయి, అసంతృప్తితో హతాశులైన వేలాదిప్రజలు ఎప్పుడూ తన్నావహించియున్నట్లే ఆయన భావించే వాడు. యావత్ప్రపంచం వాళ్ళచుట్టూఉన్నట్టేఉండేది. “లక్షలజనాని కిదొక తన్మయత” అనీ “అశుపూరితమైన ప్రతిపేదవానికంటిని తుడిచి వేయాలని నా ఆశ” అనీ వ్రాశాడు.

ప్రతివ్యక్తియొక్క స్వాతంత్ర్యానికి, సమానమానవత్వానికి, పాటుపడాలనే గొప్పఆత్మవిశ్వాసంగల ఈ అసాధారణ ప్రతిభావంతుడు సర్వమూ పేదప్రజలక్షేమం అనే దృష్టితోనే చూడగలమహావ్యక్తి. సూదంటురాయిలాగ భారతప్రజలను ఆకర్షించాడంటే ఏమీ ఆశ్చర్యం లేదు. పూర్వాపరాలను ఏకంచేసే కష్టభూయిష్టమైన వర్తమానం భావి జీవితానికొక మెట్టుఅనే ఆశగొలిపేలాగ కనిపించాడు. సామాన్య ప్రజలకేకాక మేధావులకుకూడా అలాంటిఆశయేకలిగింది. కాని చిరకాలంగా ఒక జీవితవిధానానికి అలవాటైనవారు తేలికగా దానిని మార్చుకోలేక కలవరపడి బాధపడ్డారు. ఆయన అనుచరులలోనేగాక, వ్యతిరేకుల లోను, సంశయాత్ములైన మధ్యస్థులలోనూకూడా ఒకవిధమైన మానసికవిప్లవాన్ని తీసికొనిరాగలిగేడు.

కాంగ్రెసులో వివిధాభిప్రాయాలు, వివిధప్రకృతులు, వివిధఅంత స్థులుకలవా రెందరున్నా, తేలికగా తమఅభిప్రాయాలను మార్చనివా రెందరున్నా, విప్లవాత్మకమైనఅభిప్రాయాలుకలవారున్నా, మొత్తం మీద గాంధీదే పై చెయ్యి. గాంధీచెప్పచేతల్లోనే కాంగ్రెస్ నడిచింది. గాంధీ తరచు తన అభిప్రాయాన్ని యితరులకోర్కెల కనుగుణ్యంగా మార్చుకోవలసివస్తూండేది. ఒక్కొక్కప్పుడు శుద్ధవ్యతిరేకాభిప్రాయా

లనుకూడా మన్నించవలసివచ్చేది. కొన్ని ముఖ్యవిషయాలలో ఆయన అచంచలుడు. ఒకటి రెండు విషయాల్లో కాంగ్రెస్ తో తెగ తెంపులు చేసుకొనేసితికూడావచ్చింది. అయినప్పటికీ ఉధృతమైన జాతీయభావములుకల ఆయన హిందూ దేశస్వాతంత్ర్యచిహ్నం. భారతదేశాన్ని దాస్యమునకు లోనుచేయదలచినవారందరికీ ప్రబలశత్రువు. కనుకనే అనేకయితరవిషయాల్లో ఆయనతో ఏకీభవించలేనివారుకూడా, జాతీయచిహ్నంగా ఆయననాయకత్వాని కంగీకరించి ఆయననంటిపెట్టుకొని ఉన్నారు. స్వాతంత్ర్యపోరాటాలు జరగనిరోజుల్లో ఆయననాయకత్వాన్ని అంగీకరించకపోయినా, స్వాతంత్ర్యపోరాటం తప్పనిసరిఅయినప్పుడు గాంధీజీనాయకత్వం విధాయకమయ్యేది. మిగిలినవిషయాలన్నీ దాని తర్వాతే.

1920 వ సంవత్సరంలో జాతీయ కాంగ్రెసు, మొత్తంమీద దేశంలో చాలామంది, అపూర్వమైన ఈనూతనమార్గాన్ని అనుసరించి తరుచుగా బ్రిటిష్ అధికారులతో సంఘర్షణపడుతూవచ్చారు. సంఘర్షణలు సహజం. అప్పటిపరిస్థితులట్టివి. పద్ధతులుకూడా అట్టివే. ఆపద్ధతులు కేవలం రాజకీయచతురంగపు పెత్తులు మాత్రమే కాదు. భారతప్రజల స్వాతంత్ర్యవాంఛను బలపరచి వారిని శక్తివంతులనుచేయగలిగిన పథకములు. ఆ శక్తివల్లనే స్వాతంత్ర్యం సిద్ధిస్తుంది. దానిని నిలబెట్టుకోగలుగుతాము. శాసనధికారోద్యమాలు ఒకటితర్వాత మరొకటి సాగినాయి. అందువల్ల చాలామందికి అనేకమైనబాధలు, కష్టనష్టాలు సంభవించినాయి. కాని అవన్నీ స్వయంకృతాలవడంచేత, నీరసంకలిగించడానికి బదులు, బలవర్ధకములైనాయి. బాధలనుభవించడానికి సిద్ధంగా లేకపోతేనే, నిస్పృహ, నిరాశ కలుగుతాయి. విచిత్రణాశూన్యమైన ప్రభుత్వ నిర్బంధవిధానాలకుగురియైన కొందరు, ఇష్టంలేనివారుకూడా అనేకబాధలు పడవలసివచ్చింది. శాసనధికారోద్యమానికనుకూలురైనవారు కూడా ఒక్కొక్కప్పుడు బాధలకు తాళలేక లొంగిపోయారు. కాని చాలామంది ఈ బాధలకుతట్టుకొని, ధీరత్వంతో నిలబడ్డారు. బాధలెక్కువైనకొద్ది వారినిగ్రహశక్తి అధికమైంది. ఎట్టిపరిస్థితులలోనూ, ఏవిధమైనప్రత్యక్ష ఫలితాలు కనుపించకపోయినప్పటికీ కాంగ్రెసు విదేశీయుల ఉన్నత శక్తికి లొంగిపోలేదు. పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా, భారతస్వాతంత్ర్యవాం

ఇక ప్రబలచిహ్నంగా కాంగ్రెస్ స్థిరపడిపోయింది. అందుచేతనే చాలా మంది భారతప్రజలు ఆదరాభిమానాలతో కాంగ్రెస్ నాయకత్వాన్ని శిరసావహించారు. వారిలో చాలామంది స్వంతంగా ఏమీ చేయలేని అశక్తులైనా కాంగ్రెస్ నాయకత్వాని కేదురుచూస్తూండేవారు. కొన్ని విధాలుగాచూస్తే కాంగ్రెస్ ఒకపార్టీ సంస్థయేకాని, తరచు యితరపార్టీలకుకూడా సమిష్టి వేదికగా ఉంటూవచ్చింది. నిజానికి అశేషభారత ప్రజానీకంయొక్క హృదయాలలోని ఆకోర్కెలను ప్రతిఫలింపచేసేమహా సంస్థ కాంగ్రెస్. కాంగ్రెస్ సభ్యులసంఖ్య హెచ్చుగానే ఉన్నప్పటికీ దాని ప్రాతినిధ్యాన్ని సూచించగలసంఖ్య కాదు. సంఖ్య ఇంకా హెచ్చుగా ఉండకపోవడానికికారణం ప్రజలసంకోచం కాదు. మారుమూల గ్రామాలకు వెళ్ళి ఆ ప్రజలను పట్టిలో చేర్చుకోవడానికి మాకు స్తోమతుచాలక పోవడమే కారణం. తరచుగా, (యిప్పటిలాగే) చట్టవిరుద్ధమైన సంస్థగా పనిచేయవలసివచ్చింది. అందుచేత మావద్దనున్న కాగితాలు, పుస్తకాలు పోలీసువారు పట్టుకుపోతూ ఉండేవారు.

ప్రత్యక్షమైన చట్టధిక్కారపుపోరాటాలు లేనిరోజుల్లో కూడా బ్రిటిష్ పరిపాలితమైన యిండియా ప్రభుత్వంతో స్థూలమైన సహాయనిరాకరణం ఉంటూనేఉండేది. కాని అంత ఉధృతంగామాత్రం ఉండేదికాదు. అట్లని, ఈ సహాయనిరాకరణం, ఆంగ్లేయులతోమాత్రం కాదు. కాంగ్రెసుప్రభుత్వాలు చాలారాష్ట్రాల్లో ఏర్పడ్డప్పుడు ఉద్యోగస్థులతో ప్రభుత్వకార్యకలాపాలవిషయంలో చాలా అన్యోన్యసహకారంతోనే వ్యవహారంసాగిపోయింది. అయినప్పటికీ పూర్ణసాంప్రదాయాలు అంతగా మారలేదు. ఉద్యోగబాధ్యతలకు సంబంధంలేని వ్యవహారాలలో కాంగ్రెసువారి సాంఘికప్రవర్తననుగూర్చి అనేక హెచ్చరికలు చేయబడ్డాయి. భారతజాతీయత, విజాతీయసామ్రాజ్యతత్వం మధ్య విధిలేక తాత్కాలికంగా రాజీలుకుదిరినా సంపూర్ణమైనశాంతిమాత్రం లేదు. పూర్ణస్వాతంత్ర్యాన్నిపొందిన భారతదేశంమాత్రమే సమానస్థాయిలో యింగ్లండుతో సహకరించగలుగుతుంది.

3 రాష్ట్రంలో కాంగ్రెసుప్రభుత్వాలు

అనేక కమిషనులు, కమిటీలు, చర్చలు వగైరా తతంగమంతా అయినపిమ్మట బ్రిటిష్ పార్లమెంటులో 1935 సం॥ ఇండియా ప్రభుత్వచట్టం ఆమోదించబడింది. ఇందువల్ల రాష్ట్రములలో ఒక విధంగా కాస్తంత స్వపరిపాలనము, ఒక కేంద్రప్రభుత్వం ఏర్పడినాయి. కాని ఈ హక్కులలో లెక్కలేనన్ని మినహాయింపులు ఉండడంచేత నిజమైనరాజకీయ ఆర్థికాధికారాలన్నీ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం చేతుల్లోనే ఉండేవి. నిజానికి కొన్నివిధాలుగాచూస్తే, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి బాధ్యతవహించిన కార్యనిర్వాహకోద్యోగుల అధికారాలను ఈ చట్టం హెచ్చుచేసింది. కేంద్రప్రభుత్వనిర్మాణమెంత బందోబస్తుగా ఉన్నదంటే, దానివలన ఎట్టిఅభ్యుదయమూ సాధ్యంకానంతగాఉన్నది. బ్రిటిష్ వారి అదుపాజలకులోబడుండే ఆవిధానాన్ని మార్చడానికి భారత ప్రజలకేవిధంగానూ సావకాశంలేకుండాఉంది. దీనిలో మాధులుచేయాలన్నా బ్రిటిష్ పార్లమెంటుద్వారాజరుగవలసిందే. ఈ చట్టం ప్రజాభీష్టానికి శుద్ధప్రతికూలంగా ఉంది. స్వయంవికాసంచెందడానికి ఏవిధమైన బీజాలు అందులోలేవు. విప్లవంతప్ప స్వాతంత్ర్యసాధన కందులో ఏమీ సాధనం కనబడదు. ఈ చట్టంవల్ల ఆంగ్లపాలకులకు పెద్దభూస్వాములు, మహారాజులు వగైరా అభివృద్ధినిరోధకశక్తులతో మరింత సన్నిహితత్వం ఏర్పడింది. ప్రత్యేకవర్గప్రాతినిధ్యాలనేర్పరచడంవల్ల వర్గభేదాలు మరింత ఎక్కువైనాయి. ఈచట్టంవల్ల ఆంగ్లేయులవర్తకం, పరిశ్రమలు, వడ్డీవ్యాపారం, నౌకావ్యాపారం మరింత స్థిరపడి ప్రాముఖ్యతకొచ్చాయి. ఈవిధమైన ప్రత్యేకసదుపాయాలు నిరభ్యంతరంగా నిర్విరామంగా సాగడానికిమార్గాలు చట్టబద్ధంచేయబడ్డాయి. హిందూదేశపు ఆర్థిక, సైనిక, వైదేశికవిధానాలపైన సర్వహక్కులూ బ్రిటిష్ వారిచేతుల్లోనే ఉంచబడ్డాయి. రాజప్రతినిధిసర్వాధికారాలు మునుపటికన్న ఎక్కువైపోయాయి.

రాష్ట్రీయస్వపరిపాలనాధికారాలు బహు పరిమితమేయైనా, ప్రజాయత్తముచేయబడిన అధికారాలు చాలా హెచ్చుగావున్నట్లే కనుపించాయి. కాని ప్రజాప్రభుత్వస్థితిమాత్రం చాలా అసాధారణంగా

ఉంటూవచ్చింది. వైస్రాయి నిత్యపరిపాలనలో జోక్యంకలుగజేసుకొనేహక్కులన్నీ యధాతథంగానే ఉన్నాయి. కేంద్రంలో బాధ్యతారహితమైన ప్రభుత్వం అలాగేఉంది. రాష్ట్రగవర్నరుకుకూడా వైస్రాయి లాగునే తనయిష్టప్రకారం పరిపాలనలో జోక్యంకలుగజేసుకొనే అధికారమూ, ప్రజాప్రతినిధులుచేసిన శాసనాలను త్రోసిపుచ్చుటకు, తనిష్టం వచ్చినట్లు శాసనాలుచేయుటకు, మంత్రులఅభిప్రాయాలకు శాసనసభాభిప్రాయాలకు విరుద్ధంగాకూడా చట్టాలుచేయడానికి అధికారమివ్వబడింది. రాబడిడబ్బులో చాలాభాగం కొన్నిప్రత్యేకవినియోగాలకై కేటాయించబడింది. కొందరు ఉన్నతాధికారులకు, పోలీసుశాఖకు, కొన్ని ప్రత్యేకరక్షణలోసంగబడ్డాయి. వారిమీద మంత్రుల కంతగా అధికారము లేదు. ఆ అధికారులు సర్వస్వతంత్రులుగా ప్రవర్తిస్తూ, పూర్వంలోలాగే గవర్నరుఆజ్ఞలకై ఎదురుచూచేవారేకాని, మంత్రులను లెక్కచేసేవారుకాదు. అయినప్పటికీ యిల్లాంటి అధికారులతోనే ప్రజాప్రభుత్వం నడిపించవలసివచ్చింది. ఈవిధంగా బహు కిష్టమైన ప్రభుత్వయంత్రాంగంయొక్కస్వరూపం, పైనున్న గవర్నరుమొదలు, క్రిందనున్న చిన్నఉద్యోగి, పోలీసువరకు యధాప్రకారంగా ఏమీ మారకుండానేఉంది. మధ్యస్థంగా కొద్దిమందిమంత్రులను, ప్రజాప్రతినిధులైన శాసనసభ్యులకు బాధ్యతవహించి శక్తివంచనలేకుండా రాజ్యాన్ని నడిపించమనిమాత్రం ఒప్పించారు. బ్రిటిషువారిప్రతినిధియైన గవర్నరు, ఆయనక్రిందఉండే ఉద్యోగులు, మంత్రులతో పూర్తిగా సహకరిస్తేనే ప్రభుత్వం సాఫీగా నడుస్తుంది. సర్వసామాన్యంగా, ప్రజాప్రభుత్వపు పద్ధతులకు పూర్వపు పోలీసురాజరికపు పద్ధతులకు చాలా తేడాఉంది. అందుచేత తమచుగా పేచీలువస్తూండడం సహజం. గవర్నరుగాని, ఉద్యోగస్థులుగాని ప్రజాప్రభుత్వపథకాలకు బహిరంగముగా అడ్డంరాక పోయినా, లోపాయికారీగా అడ్డుతగిలో, ఆలస్యంచేసో, మరో పెడమార్గాన్ననుసరించో మొత్తంమీద ప్రభుత్వం చెయ్యవలసినది చెయ్యకుండా చేయగలరు. లేక చేసినదిచెడగొట్టగలరు. వైస్రాయిగాని, గవర్నరుగాని మంత్రీవర్గానికి, శాసనసభకు వ్యతిరేకంగా తనయిష్టం వచ్చినట్లు వ్యవహరించడానికి, చట్టంలో ఏవిధమైన అభ్యంతరమూ లేదు. సంఘర్షణవస్తుందేమోననే భయమొక్కటే కాస్త ఉన్నది. మంత్రులు

రాజీనామాచేయవచ్చును. మరొకరు శాసనసభలో అధికసంఖ్యాబలాన్ని సేకరించలేకపోవచ్చును. ఇతరమైన గొప్పమార్పులు జరుగవచ్చును. ఇతరదేశాల్లో నిరంకుశుడైన ప్రభువుకు, ప్రజాప్రతినిధులసభకు అభిప్రాయభేదాలువచ్చినప్పుడు విప్లవాలు జరిగేయి. మహారాజులు అటు గంటిపోయారు. ఇక్కడ రాజు పరాయిదేశస్థుడు కూడాను. ఆయనకు ఉన్న బలం విదేశీయధనం, విదేశీసైన్యాలు, వారి దేశంలో తయారు చేసిన పెంపుడుకుక్కలవంటి 'జీ హుజూర్' రాజభక్తులు.

అప్పటికి హిందూదేశాన్నుంచి బర్మా విడిపోయింది. బర్మాలో భారతీయులకు, బ్రిటిష్వారికి, చైనావారికి మధ్య ఆర్థిక, వ్యాపార వ్యవహారాలలో వివాదాలు ఏర్పడ్డాయి. ఆమాత్రం సందుచూచుకొని భారతీయులకు చైనీయులకు వ్యతిరేకంగా బర్మాదేశప్రజలలో దుష్ప్రచారంచేశారు ఆంగ్లేయులు. ఈ తంత్రం కొద్దికాలంమాత్రమే ఉపయోగపడింది. కాని బర్మావారికికూడా స్వాతంత్ర్యంనిరాకరించేటప్పటికి వ్యవహారం విషమించింది. జపానుకనుకూలంగా అనేక ఉద్యమాలు రేగినాయి. 1942వ సంవత్సరంలో జపాను బర్మామీద దండెత్తినప్పుడు ఆ ఉద్యమాలు బాగా వెల్లడిలోకొచ్చాయి.

1935 సంవత్సరపు ఇండియాచట్టాన్ని హిందూదేశంలోని అన్ని రాజకీయపక్షాలవారు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. రాష్ట్రీయస్వపరిపాలనలో జోక్యంకలిగించుకోవడానికి, గవర్నరుల, వైస్రాయిల సర్వాధికారములనే నిరసిస్తూంటే కేంద్రపరిపాలన మరి అధ్వాన్నంగా ఉండి, కేంద్రప్రభుత్వాన్ని రాష్ట్రాలసమాఖ్యగా ఉంచడానికెవ్వరికీ అభ్యంతరంలేదు. అట్టిసమాఖ్య హిందూదేశానికి అనుగుణ్యంగా ఉంటుందని చాలామంది అభిప్రాయం. కాని బ్రిటిష్వారు రూపొందించిన సమాఖ్య మాత్రం బ్రిటిష్ప్రభుత్వాన్ని మరింతబలపరచడానికీ, మనదేశంలో వారి కండగా ఉండే స్వార్థపరులకు బలంకలిగించేటట్లుగా మాత్రమే ఉన్నది. రాష్ట్రీయస్వపరిపాలనాభాగాన్ని అంగీకరించి, కాంగ్రెసు ఎన్నికలలో పోటీచేయడానికి నిశ్చయించింది. ఈచట్టానికిలోబడి రాష్ట్రపరిపాలన స్వీకరించడాన్ని గురించి కాంగ్రెసుసంస్థలో అనేక తీవ్రమైన వాదోపవాదాలు జరిగినాయి. ఎన్నికలలో కాంగ్రెసుకు సంపూర్ణ విజయం చాలా రాష్ట్రాలలో లభించినప్పటికీ, గవర్నరుగాని, వైస్రాయిగాని జోక్యం కలి

గించుకొనునే హామీయిస్తేనేగాని, మంత్రిత్వాలను స్వీకరించి పరిపాలనాబాధ్యతవహించడంవిషయంలో చాలా తర్జనభర్జనజరిగింది. కొన్ని శాలలైనతర్వాత అలాంటిజోక్యం ఉండదని సందిగ్ధంగానే కొన్ని హామీలివ్వబడడంచేత, 1937 జూలైనాటికి రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెసుప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి. చివరికి సింధు, బెంగాలు, పంజాబురాష్ట్రాలలోతప్ప, మిగిలిన ఎనిమిది రాష్ట్రాలలోనూ కాంగ్రెసుప్రభుత్వాలు ఏర్పడినాయి. నూతనంగా ఏర్పడ్డ సింధురాష్ట్రం చాలా చిన్నది, అస్థిరమైనది. వంగరాష్ట్రంలో కాంగ్రెసుపార్టీ, ఉన్నపార్టీలలోకల్లా పెద్దదైనప్పటికీ, శాసనసభలో పూర్ణమైనమెజారిటీ లేనందువల్ల ప్రభుత్వనిర్వహణబాధ్యతను వహించలేదు. బెంగాల్ అంటే కలకత్తాలో - ఇండియాలోని పారిశ్రామిక ధనికవేత్తలకు బ్రిటిష్ రాజధాని అవడంవల్ల, బ్రిటిష్ రైతుల కఠికంగా ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వబడింది. 170 లక్షలజనసంఖ్యగల ముస్లిం మతకుల (హరిజనులుకాక)కు శాసనసభలో 50 స్థానాలుంటే, కొద్దివేలమందిమాత్రమే జనసంఖ్యగల్గిన ఆంగ్లేయులకు 25 స్థానాలుయిచ్చారు. అందువల్ల శాసనసభలోని ఈ బ్రిటిష్ ముఠా వంగరాజకీయాల్లో ప్రముఖపాత్ర వహిస్తూ మంత్రివర్గాలను కీలుబొమ్మలులాగా ఆడించగలేవారు.

కాంగ్రెసు 1935 యిండియాచట్టాన్ని తాత్కాలిక పరిష్కార మార్గంగాకూడా ఆమోదించలేకపోయింది. ఈ చట్టాన్ని వ్యతిరేకించడానికి, సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యసంపాదనకు దీక్షపూనింది. అయినప్పటికీ, అధికసంఖ్యాకులు రాష్ట్రస్వపరిపాలనలోమాత్రం పనిచేయడానికి నిశ్చయించారు. కొంతవరకు నిర్మాణాత్మకమైన సంస్కరణలను శాసనసభ ద్వారా సాధిస్తూ, పూర్ణస్వరాజ్యంకోరకు పోరాడాలనే ద్వంద్వవిధానంలోవడింది కాంగ్రెస్. రైతులసమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించవలసిన ఆవశ్యకత ఏర్పడింది.

కాంగ్రెస్ అవసరమైతే ఇతరపార్టీలవారితోసహకరించి వారిని కూడగట్టుకుని మిశ్రమమంత్రివర్గాలను ఏర్పరచాలని ఆలోచనచేసింది. కాని అలాంటి అవసరంలేకుండానే అన్ని రాష్ట్రాలలో అధికమైనసంఖ్యాబలం లభించింది. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వకార్యకలాపాలలో సాధ్యమైనంతమందిని జొప్పించడం మంచిది. మిశ్రమమంత్రివర్గాలనిర్మాణం ఎల్లప్పుడూ తప్పనకూడదు, అస్సాంలోనూ, సరిహద్దురాష్ట్రంలోనూ

ఒకవిధమైన మిశ్రమమంత్రవర్గస్థాపన కంగీకరించబడింది. ఒకవిధంగా చూస్తే కాంగ్రెసుకూడా స్వాతంత్ర్యేచ్ఛ ప్రధానంగా కలిగిన వివిధ పార్టీలసమాఖ్యయే. కాని ఇన్నివివిధవర్గాలు కాంగ్రెసులో ఉన్నప్పటికీ కాంగ్రెసు ఒకవిధమైన క్రమశిక్షణను, ఒక విశిష్టమైన సాంఘిక దృక్పథాన్ని పెంపొందించింది. ఒక ప్రత్యేకమైన శాంతమార్గంలో ప్రతిఘటనాశక్తిని సంపాదించింది. విస్తృతమైన మిశ్రమమంత్రవర్గమంటే సాంఘికరాజకీయదృక్పథాల్లో ఏకీభావంలేనివారికలయిక కావచ్చును. వారందరికీ ఏకైకలక్ష్యం మంత్రపదపుల నాక్రమించడమే. ఈలాంటిసందర్భంలో అనేకమైనపేచీలు కలుగడం సహజం. ఆంగ్లేయపెట్టుబడిదారుల ప్రతినిధులతో, వైస్రాయితో, గవర్నరుతో, పెద్ద ఉద్యోగస్తులతో, భూస్వాములతో, పారిశ్రామికవేత్తలతో, రైతుకూలీలసమస్యలమీద అనేక సంఘర్షణలు రావడానికి సావకాశాలున్నాయి. కాంగ్రెసేతర పక్షములవారి రాజకీయసాంఘికదృష్టి కొంచెం ఛాందసప్రవృత్తికలది. అందులో కొంతమంది శుద్ధ స్వార్థపరులు. తమకాయుష్యం తమకాఠిన్యం అనేవాడు. అలాంటివారు ప్రభుత్వాలలో ప్రవేశిస్తే, మన ప్రజల సాంఘికాభ్యున్నతి పూర్తిగా కాకపోయినా, చాలవరకు కుంటుపడుతుంది. అనవసరమైన కాలయాపన జరుగుతుంది. గవర్నర్లతోకలసి ఇతరమంత్రులమీద కుట్రలుపన్నడంకూడా జరగవచ్చు. బ్రిటిష్ అధికారాన్నెదుర్కోడానికి సంయుక్తమైన ప్రతిఘటన చాలా అవసరం. యిందులో ఆటంకంకలిగితే మన ఆశయసిద్ధికే నష్టంవస్తుంది. మంత్రులందరూ ఒకేలక్ష్యమూ, ఒకే అన్యోన్యతా కలిగి పరస్పరవిశ్వాసం ఉంచుకోకపోతే ఒక రేటికిలాగితే మరొకరు రోటికిలాగడమవుతుంది.

మన ప్రజాహితజీవితంలో రాజకీయవేత్తలనబడేవారు అనేకమంది మంచి చెడ్డా ఉన్నారు. కాంగ్రెసులోనూ, ఇతరపార్టీలలోనూ కూడా ప్రతిభావంతులు, దీక్షాపరులు, దేశభక్తులైన స్త్రీపురుషులున్నారు. స్వార్థపరులూ ఉంటారు. కాని 1920వ సంవత్సరంనుండి, కాంగ్రెసు కేవలం చట్టబద్ధమైన రాజకీయపార్టీగానేగాక విప్లవాత్మకమైన లక్ష్యాలతో పనిచేస్తోంది. అందుచేతనే తరచు చట్టవిరుద్ధమైన సంస్థగా పరిగణింపబడుతూవచ్చింది. చౌరన్యం, రహస్యకుట్రలు, పన్నాగాలుమొదలైన విప్లవసహజమైన కార్యక్రమాలేమీలేకపోయినప్పటికీ,

విప్లవసంస్థగానే ఉంటున్నది. కాంగ్రెసువిధానాలు తప్ప, ఒప్పా అనే విషయం వివాదాస్పదం కావచ్చునుగాని, వాటిలో అచంచలమైన ధైర్య స్థాయిర్యాలు, మహోన్నతమైన ఓర్పు నిబిడికృతమై ఉన్నాయి. బహుశా ఊణికమైన ఆవేశంలో మహత్తరమైన సామాన్యకార్యాలు చేయడం తేలిక కావచ్చును. మృత్యువును కూడా ఎదుర్కొనవచ్చును. కాని కేవలం ఐచ్ఛికంగా దైన్యందినజీవితసౌఖ్యాలను విసర్జించి కష్టపడడం చాలా కష్టమనుకుంటాను. ఈపరీక్షకు తాళగలిగినవారు చాలా తక్కువమందే ఉంటారు. కాని భారతదేశంలో ఈ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైనవారు చాలా మంది ఉండడమే గొప్ప ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి.

శాసనసభలలోని కాంగ్రెసుపక్షాలు, పరిస్థితులు విషమించకుండా సాధ్యమైనంత త్వరలో రైతుకూలీలపరిస్థితులను బాగుచేయడానికి శాసనాలుచేయాలనే ఆత్రత చూపాయి. ఎప్పటికప్పుడే పరిస్థితులు విషమించేలా ఉండడం సహజం. చాలమటుకు అన్ని రాష్ట్రాలలోనూ, బహుపరిమితమైన ఎన్నికదారులవల్ల ఎన్నుకోబడిన ఎగువశాసనసభలున్నాయి. భూస్వాములు, పారిశ్రామికవేత్తలు మొదలైన ధనికవర్గాల వారిందులో ప్రతినిధులుగా ఉన్నారు. అభ్యుదయదాయకమైన శాసనాలను నిరోధించడానికి అనేక అడ్డంకులున్నాయి. మిశ్రమమంత్రివర్గాలీవిధములయిన అడ్డాలకు దారితీస్తాయనే కారణంచేతనే అస్సాం, సరిహద్దురాష్ట్రాలలో తప్ప యితరచోట్ల ఆదిలోనే మిశ్రమమంత్రివర్గాలను ఏర్పాటుచేయకూడదని నిర్ణయించబడింది.

ఈ నిర్ణయం అంతిమనిర్ణయం మాత్రం కాదు. అసరమైతే మార్పుచేసుకునేదృష్టి లేకపోలేదు. రాష్ట్రాలలోని కాంగ్రెసుప్రభుత్వాలను, వెంటనే పరిష్కరించవలసిన అనేక గడ్డుసమస్యలెదుర్కోడంవల్ల ఏ మార్పులు జరగలేదు. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆ నిర్ణయంలోని ప్రాజ్ఞతగూర్చి అనేకవిధాలుగా వాదోపవాదాలు జరిగినాయి. అసలు పుణ్యకాలమతిక్రమించిన తర్వాత తెలివితేటలుకలుగడం సామాన్యమే. కాని, రాజకీయస్థితిగతులనుపట్టి ఆలోచిస్తే ఆ నిర్ణయమే సబబైనదని నాకుతోస్తుంది. కాని మతవిషయకంగాచూస్తే ఆ నిర్ణయంయొక్క పర్యవసానాలు చాలా దురదృష్టంగానే పరిణమించాయి. ముసల్మానులలో కొంత అసంతృప్తి, అవిశ్వాసం కలిగింది ఈ అవకాశాన్ని పుర

స్కరించుకొని కొందరు స్వార్థపరులు తమ తమ ముతాప్రాబల్యాన్నిభివృద్ధిచేసుకున్నారు.

రాజకీయంగానూ, రాజ్యాంగదృష్ట్యానూ చూస్తే, ఈ కొత్త చట్టం అమలులోకి వచ్చి రాష్ట్రాలలో కార్మిగెను ప్రభుత్వాలు ఏర్పడినంత మాత్రాన ఆంగ్ల ప్రభుత్వ మూలయంత్రాంగంలో ఏ మార్పు రాలేదు. నిజమైన అధికారం పూర్వమెక్కడుందో ఇప్పుడూ అక్కడే ఉంది. కాని గ్రామ ప్రజలలో మాత్రం బ్రహ్మాండమైన మానసిక మార్పు కలిగింది. విద్యుత్ శక్తివలె ఆ భావం వ్యాపించింది. ఈ మార్పు పట్టణాలలో కంటే పల్లె ప్రాంతాలలో బాగా గోచరమైంది. పారిశ్రామిక కేంద్రాలలోని కార్మికులలో కూడా ఈ మార్పు కొంత ద్యోతకమైంది. ప్రజల నెత్తిమీద ఉన్న ఒక మహా భారాన్ని తొలగించినట్లయింది. అంతర్భూతంగా ఉంటూ వచ్చిన ఒక మహా తరళ శక్తి విజృంభించింది. రహస్య పోలీసులు, మామూలు పోలీసుల భయం కొంత కాలం వరకైనా పోయి నిరుపేద ఔత్సాహికత ఆత్మగౌరవాన్ని, స్వయం శక్తిని పెంపుచేసుకున్నాడు. మొట్టమొదటిసారిగా తనూ ఒక లెక్కలో మనిషి ననీ, తన్నెవ్వరూ త్రోసిరాజన లేరనీ ఒక విశ్వాసం అతనిలో కలిగింది. యికనుండి ప్రభుత్వమనేది అతడి కర్థంకాని బ్రహ్మరాక్షసికాదు. తనకందుబాటులో లేని ఉద్యోగస్థుల పరం పరకాదు. తనను పీడించు సుతినడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా గల ఉద్యోగస్థుల కూటం కాదు. ఆ మహాన్నత పదవులను ఈనాడు ఆక్రమిస్తున్న వారు తనకు చిరపరిచితులు. తనతో మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళే. కొందరు తనతో పాటు కారాగారంలో సోదరులవలె మెలగినవారే.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రాజధాని నగరాల్లో ఒకప్పుడు నిరంకుశత్వం తాండవించిన సచివాలయాలలో కలిగిన సంఘటనలు చాలా చిత్రమైనవి. పూర్వం అందులో గొప్పగొప్ప అధికారులుండేవారు. వారి అంతస్తు చాలా పైన ఉండేది. ఆ కార్యాలయాలనుంచి ఒక్కొక్కప్పుడు ఆశ్చర్య కరమైన ఉత్తర్వులు పుడుతుండేవి. వాటిని ధిక్కరించడానికి ఎవరికీ దమ్ము చాలేదికాదు. పోలీసులు, ఎర్రతలపాగాలు, చంకీదుస్తులు, మొలలో కత్తులు ధరించిన బిళ్ళబంట్రోతులు ఆ సచివాలయాన్ని కాపలాకాస్తూ ఉండేవారు. ఏ కొద్దిమంది అదృష్టవంతులో, ధైర్యవంతులో, ధనవంతులలో మాత్రమే వాళ్ళను చాటిపోగలుగుతుండేవారు. ఇప్పుడు ఎవరు బడితే

వాళ్ళు పట్టణవాసులుకానీ, పల్లెప్రజలుకానీ ఇష్టప్రకారంగా ఆ దివ్య సలంలో ప్రవేశించి నిర్భయంగా సంచరించగలుగుతున్నాను. అక్కడ జరుగు త్తి, డేసంగతులన్నీ తెలుసుకోవాలనే అభిలాష వారికి కలిగింది. కొందరు శాసనసభామందిరంలోకి వెళ్ళి సమావేశాలను చూచారు. కొందరు మంత్రుల గదులలోకి కూడా తొంగిచూస్తూండేవారు. తాము పరాయి వాళ్ళమనే భావం వారికి లేదు. గనుక వారిని ఆపడం చాలా కష్టమయ్యేది. వారికి విషయాలన్నీ తెలుసుకోడానికి కష్టంగానూ, గజబిజిగానూ ఉన్నప్పటికీ, అదంతా తమ స్వంతంగానే భావిస్తూండేవారు. పోలీసువారు, విచ్చుకత్తుల పహారాజవానులు విస్తుపోయి చూస్తుండేవారు. పాతకాలపు డౌలు యొక్క అంతస్తులు పడిపోయినాయి. తెల్ల వాళ్ళు ధరించే సూటుబూటుల అధికారానికి చెలామణీ లేదు. తండ్రి పతండాలుగా వస్తుండే పల్లె ప్రజలలో శాసనసభ్యులను గుర్తుపట్టడం కూడా కష్టమైంది. అంతా ఒక్క విధంగానే గాంధీజీ పీని, ఖద్దరు దుస్తులను ధరిస్తూండేవారు.

పంజాబు, బెంగాల్ రాష్ట్రాలలో మంత్రీవర్గాలు కొన్ని మాసాలు ముందుగా ఏర్పడ్డవల్ల కొన్ని చిక్కులు కలిగినాయి. ఏవిధమైనలా వాదేవీలు లేకుండానే అక్కడ ప్రభుత్వాలలో మార్పులు జరిగినాయి. ముఖ్యంగా పంజాబులో పూర్వం ఉండిన ఉన్నతాధికారవర్గంతోనే మంత్రీవర్గం ఏర్పడడంవల్ల పాత న్యవహారమే సాగిపోయింది. చాలామంది మంత్రులు పాతవాళ్ళే వారంతా పూర్వం ఉన్నతాధికారులు. ప్రస్తుతం కూడా అలాగే ఉన్నారు. వారికీ, ఆంగ్ల ప్రభుత్వాధికారులకూ ఏవిధమైనలా వాదేవీలు సంఘర్షణలు లేకుండాపోయాయి. రాజకీయంగా బ్రిటిష్ అధికారానిదే పై చెయ్యి.

ప్రజల పౌరసత్వపు హక్కుల విషయంలోనూ, రాజకీయ ఖైదీల విడుదల విషయంలోనూ మిగతా కాంగ్రెసు రాష్ట్రాలకు, పంజాబు బెంగాలు రాష్ట్రాలకుగల భేదం స్పష్టంగా కనబడిపోయింది. బెంగాలు, పంజాబు రాష్ట్రాలలో పోలీసురాజ్యం ఏమాత్రం మారలేదు. రాజకీయ ఖైదీలు విడుదల చేయబడలేదు. బెంగాలులోని మంత్రీవర్గం తరుచు బ్రిటిష్ నోట్లపై ఆధారపడుతూ ఉండడంచేత, రాజకీయ ఖైదీలతో పాటు విచారణ, శిక్ష లేకుండా సంవత్సరాల తరబడి కారాగారాల్లో నిర్బంధితులైన టెనుయాలు కూడా చాలామంది అలాగే ఉండిపోయారు. కాంగ్రెసు

ప్రభుత్వాలు ముందుగా రాజకీయశైలీలందరినీ విడిచిపెట్టేయి. వారిలో చార్జనస్నేరాలకు, శిక్షింపబడిన కొందరిని విడుదలచేయడానికి, గవర్నరు అనుమతిఇవ్వనందున వారివిడుదల కొంచెం ఆలస్యమయిం సంయుక్తపరగణాలలోను, బీహారులోనూ ఈ సమస్యమీద పట్టుదలలు పెరుగడంవల్ల 1938 సంవత్సరారంభంలో మంత్రివర్గాలు రాజీనామా చేయడానికికూడా సిద్ధపడ్డాయి. అందుమీదట గవర్నర్లు తమ అభ్యంతరాలను ఉపసంహరించుకోవడం, రాజకీయశైలీలను విడుదలచేయడం జరిగింది.

౪ భారతీయుల ముందడుగు - బ్రిటిష్ వారి దిగతీత

కొత్తగా ఏర్పడిన రాష్ట్రశాసనసభల్లోని ప్రతినిధులు ఎక్కువగా పల్లెప్రాంతంవారవడంచేత వారంతా భూసంస్కరణలను సాగించాలని పట్టుపట్టేరు. బెంగాలులో పర్మనెంటు సెటిల్ మెంటువల్లనూ తదితర కారణాలవల్లనూ రైత్వారీస్థితిగతులు చాలా అధ్వాన్నంగా ఉన్నాయి. తర్వాత పెద్దపెద్దజమీందారులున్న బీహారు, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు, ఆతర్వాత ఏదోవిధమైన రైత్వారీయూజమన్యం స్థిరపడిన షాదాసు, బొంబాయి, పంజాబువగై రాష్ట్రాలు. అక్కడే పెద్దపెద్దభూస్వాములు భారీకమతాలనుచేసుకున్నారు. బెంగాలులో శాశ్వత సెటిల్ మెంటు అమలులో ఉండడంచేత ఉపయోగకరమైన సంస్కరణలు అమలుపరచడానికి వీలులేకుండాపోయింది. ప్రతివారూ పర్మనెంటు సెటిల్ మెంటు రద్దుకావాలనేవారే. ఆఖరుకు ప్రభుత్వనియమితమైన కమిషను కూడా దానిరద్దుకే శిఫార్సుచేసింది. కాని స్వప్రయోజనపరుల ఆటంకాలవల్లనూ, వారుచేసే జాప్యంవల్లనూ ఆ పనిమాత్రం జరుగలేదు. పంజాబురాష్ట్రం యొక్క అదృష్టం వారిస్వాధీనంలో కొత్తభూములుండడమే.

కాంగ్రెస్ కు భూసంస్కరణల సమస్య చాలా ముఖ్యమైన సాంఘిక విషయమవడంచేత, భవిష్యత్తులో అనుసరించదగు విధానాన్ని కూలంకషంగా చర్చించే నిమిత్తం ఎక్కువకాలం తీసుకుంది. వివిధరాష్ట్రాలలో వేర్వేరుగా ఉండే స్థితిగతులనుబట్టిన్నీ ఆయా రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ సంస్థను నిర్వహిస్తున్న మనుష్యుల తరహాలనుబట్టిన్నీ కాంగ్రెస్ విధానం మారుతూ వచ్చింది. యావద్భారతదేశానికే వర్తింపవలసిన భూసంస్కరణవిధా

సొన్ని స్థూలంగా కాం గెన్ కేంద్రసంస్థ తయారుచేసింది. ప్రతిరాష్ట్రము వారి కక్కడ ఉండే ప్రత్యేకస్థితిగతులకనుగుణ్యంగా దానికి కొంతచేర్చి మరికొన్నిలోపాలను పూరించుకునీ సరిదిద్దుకుంది. ఈ విషయంలో ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం చాలాముందడుగు వేసింది. జమీందారీవిధానాన్ని రద్దుచేయాలని తీర్మానించింది. కాని 1935 సం॥ ఇండియాచట్టక్రింద అది సాధ్యంకాదు. వైస్రాయికి కొన్ని ప్రత్యేకాధికారాలుండడంవల్ల, భూస్వాములతో నిండివున్న ఎగువశాసనసభలవల్లనూ ఆలాంటిచట్టం చేయడానికి వీలులేదు. ఏదైనావిప్లవంవచ్చి అసలు ఆ చట్టాన్నే తుడిచేస్తేతప్ప, ఆచట్టంననుసరించే సంస్కరణలు అమలుజరపాలి. అందువల్ల సంస్కరణల నమలుపరచడంలో అనుకున్నదానికంటే కాలాతీతమైనది.

ఏదిఎలాఉన్నప్పటికీ చెప్పకోదగిన భూసంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టబడినాయి. గ్రామీణప్రజల ఋణవిమోచనకొరకు ప్రయత్నాలు జరిగాయి. కర్మాగారాలలోని కార్మికులపరిస్థితులు, పారిశుధ్యం, ప్రజాకోగ్యం, స్థానికపరిపాలన, ప్రాథమికవిద్య, విశ్వవిద్యాలయాలలోని విద్యావిధానం, అక్షరాస్యత, పారిశ్రామికవిధానం, పల్లెప్రాంతాల అభివృద్ధివంటి అనేకసమస్యల పరిష్కారానికి ప్రయత్నాలు జరిగినాయి. ఈవిధమైన సాంఘిక, ఆర్థిక, సామాజికసమస్యల పరిష్కారానికి పూర్వపు ప్రభుత్వాలు శ్రద్ధవహించియుండలేదు. పోలీసు, రెవిన్యూశాఖలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చి, మిగతాశాఖలపరిపాలనను వాటంతటవాటికీ వదలివేశారు. అప్పుడప్పుడు ఏదో కొంచెంశ్రద్ధవహించి కమిషనులనుగాని, విచారణసంఘాలనుగాని నియమిస్తూండేవారు. వీరు దేశమంతటా పర్యటించి చాలాకాలం శ్రమపడి పెద్దపెద్దనివేదికలను సమర్పించేవారు. ఆపిమ్మట ఆ నివేదికలను బుట్టదాఖలాచేసేవారు. ఏమీ పని జరిగేదిగాదు. ప్రజలు ఎంతగా కోరినప్పటికీ, సరియైనలెళ్ళులనైనా సేకరించేవారు కాదు. సరియైనలెళ్ళులు, విచారణలు, అంచనాలు, కావలసిన భోగట్టలేకపోవడంవల్ల ఎందులోనైనా ముందుకెళ్ళడానికి ఆటంకంగానే ఉంది. అందుచేత రాష్ట్రప్రభుత్వాలకు మామూలుగాఉండే ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలమాటటుండగా, చాలాకాలంనుంచి అశ్రద్ధచేయడంవల్ల గుట్టలుగుట్టలుగా పెరిగిపోయిన పనినికూడా చూచుకోవలసివచ్చేది. నలుమూలలా అతిముఖ్యమైన సమస్యల నెదుర్కొనవలసివచ్చింది.

పోలీసురాజ్యాన్ని సంతేమదాయకమైన రాష్ట్రంగా మార్చడం సులభమైనవని కాదు. రాష్ట్రప్రభుత్వాలకు బహుపరిమితమైన అధికారాలుండడంవల్లనూ, ప్రజలచారిత్ర్యంవల్లనూ రాష్ట్రప్రభుత్వాలకూ, వైస్రాయి నిరంకుశపరిపాలనకుతోచిన కేంద్రప్రభుత్వానికీ మధ్యగల భేదాభిప్రాయాలవల్లనూ ఈ పని మరింత కష్టమైనది.

ఈ హద్దులు, అడ్డంకులు మేము తెలుసుకున్నాం. ఈవిధమైన పరిస్థితులు పరిపూర్ణంగామారితేనేతప్ప ఏమీ చెయ్యడంసాధ్యంకాదు. యిదే మాపూర్ణ స్వాతంత్ర్యాభిలాషకుకారణం. ఇతరదేశాలతోపాటు అనేకవిధాల అభివృద్ధిచెందాలనే అభ్యుదయకాంక్ష మమ్ములను ఆవరించింది. అమెరికా పురోగమనాన్ని, కొన్ని తూర్పుదేశాల అభివృద్ధిని మేము పరిశీలించాం. రెండుదశాబ్దాలలో యుద్ధాలవల్లనూ, అంతర్వ్యుద్ధాలవల్లనూ చెప్పనలవికాని కష్టాలనెదుర్కొని యిప్పుడు విపరీతమైన అభివృద్ధిగాంచిన సోవియట్ రష్యాను మేము చాలామందిమి ఉదాహరణగా తీసుకొన్నాము. కొందరిని కమ్యూనిజం ఆకర్షించినది. కొందరిని ఆకర్షించలేదు. కాని అందరిని సోవియట్ భూమిలో విద్య, సంస్కృతి, వైద్యసహాయం, ప్రజల దేహదారుఢ్యం మొదలైన విషయాలలో కలిగిన అభివృద్ధి ఆశ్చర్యచకితులనుచేసింది. వివిధజాతులను, సమీకరించి, పాతకాలపు శకలాలనుంచి ప్రపంచాన్ని సృష్టించడం చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం స్వతంత్రాభిప్రాయాలుగల్గిన రవీంద్రనాథ టాగూర్ లాంటివాడు కమ్యూనిస్టుసిద్ధాంతాలయెడల సానుభూతిలేని వాడైనా, ఈ నవీననాగరికతను మెచ్చుకొని ఆయన తన దేశంలోని పరిస్థితులతో పోల్చిచూచాడు. ఆయన మరణశయ్యపైనుండి “అసామాన్యమైనశక్తితో రష్యా వ్యాధిని, నిరక్షరాస్యతను ఎదుర్కొని, చారిత్రాన్ని, అజ్ఞానాన్ని సువిశాలమైనదేశంలో రూపుమాపింది. రష్యాసంస్కృతిలో జాతిమతాలమధ్య ఏవిధమైన తేడాకాని, అసూయకాని లేదు. శీఘ్రంలో ఇంత ఆశ్చర్యకరమైన పురోగతినిచూచి నేను చాలా ఆనందిస్తున్నాను. ఒకవిధంగా మత్సరపడుతున్నానుకూడా యితరచోట్ల దాదాపు రెండువందలజాతులు మొన్న మొన్నటిదాకా వేర్వేరుగాఉండి అభివృద్ధివిషయంలో అనేక అంతస్తులుగానుండిన జాతులు, శాంతంగా అభివృద్ధిమార్గాన పురోగమిస్తుంటే, నా దేశంలో గొప్ప

మేధావులైననాకుకూడా అజ్ఞానంలోపడి కొట్టుకుపోతుంటే రెండింటినీ లచ్చకుండా ఉండలేను. ఒక ప్రభుత్వానికి పునాది పరస్పరసహకారం; రోప్రభుత్వానికి దోపిడీవిధానం మూలం" అన్నాడు.

యితరులకుసాధ్యమైనపని మనకెందుకు సాధ్యంకాదు? మనకు స్వశక్తి, తెలివితేటలు ఉన్నాయి. ఎలాగైనా దేశాన్నినిలదొక్కి ఓర్మితో విజయంసాధించగలమనేవిశ్వాసం, అచంచలమైననమ్మకం ఉంది. మనలనెదుర్కొనేకష్టాలేమిటో మనకు తెలుసును. మనదారిద్ర్యాన్ని మందగమనాన్ని, వర్గభేదాలను, సామాజికప్రతికూలశక్తులను-అన్నిటినీ మనం ఎదుర్కొని నిగ్రహించగలం. యిది చాలాకష్టతరమైనపని, చాలా శ్రమపడాలనీ తెలుసును. కాని మనస్థితిగతులలో రోజూపడుతున్న కష్టాలలో యిదొక లెక్కకాదు. పైనుంచి బ్రిటిష్ పరిపాలనవల్లనూ, ఆక్రమణలవల్లనూ జరిగే అనేక క్లిష్టమస్యలు మనల నడుగడుగున వేధిస్తున్నప్పుడు, మన ఆంతరంగికసమస్యలపరిష్కారాని కెక్కడ మొదలు పెట్టాలనేదే ప్రశ్న. రాష్ట్రప్రభుత్వాలఅధికారాలు ఎంతతక్కువా, పరిమితమూ అయినప్పటికీ, ఉన్న అవకాశంలోనే దాన్ని పరిపూర్ణంగా వుపయోగించుకోవాలని భావించాము. కాని, ఇది మా మంత్రులకు గుండె లనిసిపోయేటంతపని అయింది. వారికిమెడతిరగనిపనులు, బాధ్యతలు మరీ పెరిగిపోయాయి. పైగావారికి, స్థిరమైనఉద్యోగులకూమధ్యసామరస్యము, సద్భావాలు, ఏకదృక్పథంకూడా లేనందున యీభారాన్ని కొంత వారి కప్పగించడానికికూడా వీలులేదు. దురదృష్టవశాత్తు యీ మంత్రులసంఖ్యకూడా అతిస్వల్పం. వారు నిరాడంబరజీవితం గడపుతూ, ప్రభుత్వ ఖర్చులలో పొదుపుచేస్తూ ఆదర్శప్రాయమైనప్రమాణాలు నెలకొల్ప వలసివుంది. వారిజీతాలూ తక్కువే. మంత్రికిందపనిచేసేకార్యదర్శిగాని ఉన్నతోద్యోగిగాని, మంత్రికంటే నాలుగైదురెట్లు ఎక్కువజీతాలూ, బత్తాలూ తీసుకునే విచిత్రపరిస్థితికూడా ఉంది. మేము యీ ఉద్యోగుల జీతబత్తాలవిషయంలో జోక్యంకలిగించుకోరాదు. అంతేగాక, మంత్రి రెండవతరగతిలోనో, మూడవతరగతిలోనో మామూలురైలుపెట్టెలో ప్రయాణంచేస్తుంటే, అతనిక్రిందివుద్యోగి అదేరైలులో మొదటితరగతిలోనో, ప్రత్యేకించబడినరాజభోగాలసెలూన్లోనో ప్రయాణంచేస్తూండడం కూడా కద్దు.

కేంద్రకాంగ్రెసుకార్యవర్గం ఉత్తర్వులుపంపుతూ ఈ రాష్ట్రప్రభుత్వాలకార్యకలాపాలలో తరచుగా జోక్యంకలిగించుకుంటున్నదని అనేక సార్లు అపవాదువెయ్యబడింది. ఇది పూర్తిగా అసత్యం. అంతర్గతపరిపాలనలో ఎట్టిజోక్యమూ కలిగించుకోబడలేదు. రాష్ట్రప్రభుత్వాలన్నీ కూడా ప్రాథమిక రాజకీయసమస్యలన్నింటిలో ఒకేరకమైనవిధానం అవలంబించాలని మాత్రమే కాంగ్రెసు ఆశించింది. ఇంకా, కాంగ్రెసు ఎన్నికలప్రణాళికలోని కార్యక్రమాలను సాధ్యమైనంతవరకు అమలుజరపాలనికూడా హెచ్చరికచేసింది. ప్రత్యేకంగా గవర్నరులకు, కేంద్రప్రభుత్వానికి సంబంధించినవిధానం ఒకేవిధంగా వుండాలన్నది.

కేంద్రప్రభుత్వంలో యేమార్పు లేకుండానే రాష్ట్రాల్లో ప్రజాప్రతినిధులపాలన యేర్పాటుచేయడం, కేంద్రప్రభుత్వం పూర్తిగా బాధ్యతారహితంగా, నిరంకుశంగా ప్రవర్తించడం - రాష్ట్రీయతత్వము పెంపొందడానికీ, విభేదాలకూ దారితీసి, భారతీయైక్యతాభావాన్ని తగ్గించుతుంది. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం విచ్ఛిన్నకరశక్తులను, అట్టిభావాలను ప్రోత్సహించడమే తనప్రత్యేకవిధానంగా పెట్టుకుని, ఆవిధానాన్ని కొనసాగించాలని దృష్టిలోపెట్టుకునివుండవచ్చు. భారతప్రభుత్వం తొలగించవీలులేనిదిగా, బాధ్యతారహితంగా, ఇప్పటికీ బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యతత్వసాంప్రదాయాన్నే ప్రతిబింబిస్తున్నది. అది కొండంత దృఢంగా నిలబడి, రాష్ట్రప్రభుత్వాలన్నింటితోను ఒకేవిధంగా వ్యవహరిస్తున్నది. గవర్నరులు ఢిల్లీ నుంచి, సిమ్లా నుంచివచ్చే పుత్తర్వులప్రకారమే ప్రవర్తిస్తున్నారు. రాష్ట్రీయకాంగ్రెసుప్రభుత్వాలు యిందుకు భిన్నంగా దేనికది తనకుతోచినట్లు ప్రవర్తించినట్లయితే, వాటిని విడివిడిగా ధ్వంసంచేసి వేసేవారే. అందువల్ల, రాష్ట్రప్రభుత్వాలన్నీ ఒకేవిధానమవలంబించి భారతప్రభుత్వాన్ని ఐక్యంగా ఎదుర్కోవడం అత్యవసరమయింది. మరోవైపున భారతప్రభుత్వం యిట్టిసహకారభావం యేర్పడకుండా అడ్డుపడేందుకు ఆతరతపడుతున్నది. అది ఒక్కొక్కరాష్ట్రప్రభుత్వవ్యవహారాలను వేర్వేరుగా - ఇతరరాష్ట్రాలలోని అదేవ్యవహారాలతో పోలికలేకుండా పరిష్కరించాలని ప్రయత్నించింది.

రాష్ట్రాలలో కాంగ్రెసుప్రభుత్వాలు యేర్పడగానే, 1937 ఆగష్టులో కాంగ్రెసుకార్యవర్గం యీ క్రిందితీర్మానాన్ని ఆమోదించింది :

“ఏ జాతీయపునర్నిర్మాణప్రణాళికకుగాని, సాంఘిక కార్యక్రమానికిగాని అతివేగంగా పరిష్కరించవలసిన ముఖ్యసమస్యలు కొన్ని ఉంటాయి. అట్టిసమస్యలను పరిశీలించి, నివేదించుటకు ఒక నిపుణులసంఘాన్ని నియమించవలసిందిగా కాంగ్రెసుమంత్రులకు కాంగ్రెసుకార్యవర్గం శిఫార్సు చేస్తున్నది. అట్టిపనికి కూలంకషమైన పరిశోధనలుజరపడం, వివరాలను సేకరించడం, సాంఘికప్రయోజనాన్ని స్పష్టంగా లక్ష్యంలోవుంచుకోవడం అవసరం. ఇట్టిసమస్యలలో అనేకం ఇరుగుపొరుగురాష్ట్రాలప్రయోజనాలతోకూడా ముడిపడివుంటాయి అందువల్ల వీటిని (రాష్ట్రానికే) పరిమితం చేసి సమర్థవంతంగా పరిశీలించడం సాధ్యంకాదు. విధ్వంసకరమైన వరదలను అరికట్టేందుకు, నీటిని వ్యవసాయానికై ఉపయోగించేందుకు, భూములు ప్రవాహాలవల్ల కోసుకుపోయేసమస్యను పరిశీలించేందుకు, మలేరియాను రూపుమాపేందుకు, జలవిద్యుచ్ఛక్తిఉత్పత్తి మొదలగు ప్రణాళికలకు - నదులను విస్తారంగా పరిశోధించవలసివుంటుంది. ఇందుకోసం ఒక్కొక్కచోటోయను పూర్తిగాపరిశీలించి, కొలిచి, అంచనాలు వేయవలసిఉంటుంది భారీయెత్తున ప్రభుత్వప్రణాళికలు తయారుచేయాలి. పరిశ్రమలస్థాపన, నిర్వహణలకుకూడా అనేకరాష్ట్రాలుకలసి, సహకరించుకోవలసిఉంటుంది. కాబట్టి ముందుగా ఒక అంతరాష్ట్రీయనిపుణుల సంఘాన్ని ఏర్పరచవలసినదిగా యీ కార్యవర్గం సూచిస్తున్నది. ఆ సంఘం ఎదుర్కొనవలసిన సమస్యల సాధారణస్వభావాన్ని పరిశీలించి, ఆ సమస్యల నేవిధంగా ఏవరుసక్రమంలోపరిష్కరించాలో సూచించాలి. అట్టిసమస్యలను వేర్వేరుగా సాకల్యంగా పరిశీలించి, వాటికిసంబంధించిన రాష్ట్రప్రభుత్వాలకు సంయుక్తంగా జరుపవలసినకార్యక్రమాన్ని సూచించేందుకు ప్రత్యేకసంఘాలనుగాని, పాలకవర్గాలనుగాని ఏర్పరచవలసినదిగా నిపుణులసంఘం సూచించవచ్చును.”

అప్పడప్పుడు రాష్ట్రప్రభుత్వాలకు కాంగ్రెసుకార్యవర్గం అందిస్తూ వచ్చిన సలహాలస్వభావాన్ని తెలుసుకునేందుకు ఈ తీర్మానం చాలు. ఇది వివిధరాష్ట్రప్రభుత్వాలమధ్య ఆర్థిక, పారిశ్రామికరంగాలలో సహకారాన్నిప్రోత్సహించాలని కాంగ్రెసుకార్యవర్గం ఎంతగా కాంక్షిస్తున్నదోకూడా తెలియజేస్తుంది. ఈ తీర్మానం వారికే సంబోధింపబడినప్పటికీ, ఇది కాంగ్రెసుప్రభుత్వాలకుమాత్రమే పరిమితంకావలసినది

కాదు. ఒక నదీలోయను పూర్తిగా పరిశోధించాలంటే అనేక రాష్ట్రాల సరిహద్దులను దాటవలసివుంటుంది. గంగానదీమైదానపరిశోధన, గంగానదీ సంఘం (అత్యంతప్రధానమైన యీ పని ఇంకా జరుగలేదు) స్థాపన జరగాలంటే - సంయుక్తరాష్ట్రాలు, బీహారు, బెంగాలురాష్ట్రాలు మూడూ సహకరించుకోవలసిఉంటుంది.

ఈ తీర్మానము ప్రభుత్వం భారీఎత్తున ప్రణాళికలు వేయాలనే దానికి కాంగ్రెసుసంస్థ యొంతటి ప్రాముఖ్యాన్నిస్తున్నదోకూడా ఋజువు చేస్తున్నది. కేంద్రప్రభుత్వం ప్రజాప్రతినిధుల అధ్యక్ష్యం కిందికివచ్చి, రాష్ట్రప్రభుత్వాలకున్న బంధనాలన్నింటినీ తొలగించితేనేగాని, యిట్టి ప్రణాళికారచన సాధ్యంకాదు. ఏమైనప్పటికీ, ప్రస్తుతం అత్యవసరమైన ప్రాథమికకృషి జరుగవచ్చుననీ, ఆవిధంగా భవిష్యత్ప్రణాళికలకు పునాదులు వేసుకోవచ్చుననీ మేము ఆశించాము. దురదృష్టవశాత్తు, రాష్ట్రప్రభుత్వాలు తమస్వంతవ్యవహారాల్లో నిమగ్నమైవుండడంవల్ల, ఈ తీర్మానం అమలుజరిగేందుకు ఆలస్యమయింది. 1938 చివరలో జాతీయప్రణాళికాసంఘం ఏర్పరచబడింది. నేను దానికి అధ్యక్షుడనయ్యాను.

నేను తరచుగా కాంగ్రెసుప్రభుత్వాలకృషిని విమర్శిస్తూండేవాణ్ణి. వారు సాధిస్తున్న పురోగమనం అతినెమ్మదిగా జరగడాన్ని చూచి, నాకు కోపంవచ్చేది. కాని, వెనక్కితిరిగి, రెండుంపాతికసంవత్సరాల అల్పవ్యవధిలోనే, వారినిచుట్టుముట్టిన అసంఖ్యాకమైనచిక్కులతో కూడా వారు సాధించినవి చూస్తే, నా కాశ్చర్యంకలిగింది. దురదృష్టవశాత్తు వారిప్రధానమైనపనులలో కొన్ని ఫలించనేలేదు. వారికృషి పూర్తికాబోతూవుండగా, రాజీనామా లివ్వడం, ఆతరువాతవచ్చిన ప్రభుత్వం (గవర్నర్) ఆ పనులను వెనుకపెట్టివుంచడంజరిగింది. రైతులు, పారిశ్రామికకార్మికవర్గమూ లాభంపొంది, బలపడ్డారు. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనదీ, మహత్తరఫలితాలుసాధింపగల్గినదీ బేసిక్ విద్య అనబడే నూతనవిద్యావిధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం. ఈ విధానం అత్యంతాధునిక విద్యాసిద్ధాంతాలపునాదితోనేగాక, ప్రత్యేకంగా భారతదేశపరిస్థితులకు అనుగుణ్యంగా తయారుచేయబడింది.

ప్రతి స్వార్థప్రయోజకవర్గము అభ్యుదయకరమైనమార్పులకు అడ్డుతగిలింది. కాన్పూరువస్త్రపరిశ్రమలో పనిచేస్తున్న కార్మికులస్థితి గతులను పరిశీలించేందుకు యు. పి. ప్రభుత్వం నియమించినసంఘాన్ని యజమానులు (ఎక్కువమంది యూరోపియనులు) చాలా అమర్యాద కరంగాచూడడమేగాక, వారుకోరిన అనేకవివరాలు, సంఖ్యలు ఇవ్వడానికి నిరాకరించారు. కార్మికులు బహుకాలంగా అటు యజమానులను, యిటు ప్రభుత్వాన్నీ కూడా ఎదుర్కోవలసివచ్చింది. పోలీసులెప్పుడూ యజమానులపక్షమే వహించేవారు. కార్మికవిధానంలో ఏదైనా ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన మార్పులను యజమానులు నిరసించారు. ఇండియాలోని కార్మికోద్యమంలో బహుకాలపరిచయముకలిగి కార్మికసమస్యలపట్ల మితవాదదృష్టిగల బి. శివరావు యిలావ్రాశాడు : “సమ్మెలు మొదలైనసందర్భాలలో యజమానులు పోలీసులసహాయంతో వేసిన లెక్కలేనన్ని ఎత్తులూ, అన్యాయమని సంకోచమైనా లేకుండా ప్రవర్తించినతీరులూ భారతదేశపరిస్థితులు తెలియనివారికి నమ్మశక్యంకాకుండావుంటాయి.” అనేకదేశాలప్రభుత్వాలు - అవి నిర్మాణమైనవిధానాలవల్ల - సాధారణంగా యజమానులపక్షమే వహిస్తాయి. ఇండియాలో యీపక్షపాతం మరింత ఎక్కువగావుండడానికి మరోకారణంకూడా వున్నదని శివరావు ఎత్తిచూపాడు. “ఇండియాలో అధికారవర్గానికి వ్యక్తిగతంగా కార్మికవర్గాలంటే శత్రుభావం వుంది. అంతేగాక, కార్మికసంఘాలను పెంపొందిస్తే ప్రజాచైతన్యాన్ని వృద్ధి చేస్తాయనేభయంకూడా వుంది. అసలే ఇండియాలో రాజకీయోద్యమం సహాయనిరాకరణ, శాసనోల్లంఘనరూపాలలో అప్పుడప్పుడూ ప్రజ్యరిల్లుతూవుంటే, ప్రజావుద్యమం సంఘటితమయ్యే ప్రమాదాన్నిమాత్రం రానీయకూడదని అధికారవర్గం పట్టుదలతోవుంది.”

ప్రభుత్వాలు విధానాలను నిర్ణయిస్తాయి. శాసనసభలు చట్టాలు చేస్తాయి. కాని, చివరికి యీనిర్ణయాలను అమలుజరపడం, యీచట్టాలను వర్తింపజేయడం ఉద్యోగబృందంపైనా, అధికారవర్గమీద ఆధారపడివుంటుంది. కాబట్టి ఈరాష్ట్రప్రభుత్వాలు ఐ. సి. ఎస్. ఉద్యోగులమీద, పోలీసులమీద ఆధారపడకతప్పదు. ఈ పాలనాయంత్రం విభిన్నమైననిరంకుశాధికారసాంప్రదాయానికి అలవాటుపడివున్నది. ఈ

కొత్తవాతావరణాన్నీ, ప్రజలు అధికారయుతంగా ప్రవర్తించడాన్నీ, తమప్రాముఖ్యత తగ్గిపోవడాన్నీ, తాము అరెస్టుచేసి జైలులోవుంచిన వ్యక్తులకే తాము వినయవిధేయతలు చూపవలసిరావడాన్నీ - యీ అధికారులు సహించలేకపోయారు. మొదట్లో ఏమి చుకొస్తుందోననే భయం కూడా పొందారు. కాని, విప్లవకరమైనదేమీ తమమీదికి రాలేదు. వారు క్రమంగా అధికారకార్యక్రమాలలో నిమగ్నులయ్యారు. మంత్రులు పనిచేసేఉద్యోగివిషయంలో - మరీస్పష్టంగాకనుపించే వ్యవహారసందర్భంలోతప్ప - జోక్యంకలిగించుకోవడం సులభంగాదు. ఉద్యోగి బృందమంతా ఒకేఒకసంస్థనలే ఐక్యభావాన్ని యేర్పరుచుకున్నాడు. అందులోఒకవ్యక్తినిబదిలీచేసినా, తరువాతఆస్థానంలోవచ్చేవ్యక్తి కూడా అదేపద్ధతిలో ప్రవర్తించేవాడు. ఆ ఉద్యోగిబృందానికి వెనుకటి అభ్యుదయనిరోధక, నిరంకుశాధికారఘోరణులను హఠాత్తుగా మార్చడం సాధ్యంకాదు. కొద్దిమందివ్యక్తులు మారవచ్చు. మరికొందరు నూతన పరిస్థితులకనుగుణంగా పరివర్తనచెందేందుకు ప్రయత్నించవచ్చు. కాని, వారిలో అధికసంఖ్యాకులు వేరుగా ఆలోచిస్తూ, వేరుగానే ప్రవర్తించే వారే. అలాంటివారు ప్రశాంతసముద్రంమీద గాలివీచగానే అలలు లేచినట్లుగా, హఠాత్తుగా మారిపోయి, నూతనసమాజస్థాపనకై తమ సర్వశక్తులను ఎలా కేంద్రీకరిస్తారు? మహాచేస్తే, నిర్వికారంగా, ఇష్టం లేనిస్వామిభక్తినిమాత్రమే ప్రదర్శించగలరు. ఉన్నపరిస్థితులను, మన స్తత్వాలను పరిశీలిస్తే, వారు నూతనవిధానంలో విశ్వాసంలేక, తమ స్వార్థాలుదెబ్బతింటాయనేదృష్టితోనే వున్నామగునుక, వారా విధానాలను అమలుపరచేందుకు ఉత్సాహం ప్రదర్శించలేరు. దురదృష్టవశాత్తు యిట్టి నిర్వికారస్వామిభక్తి కూడా వారిలో లేదు.

ఉద్యోగిబృందంలో ఉన్న తాధికారులు ప్రత్యేకంగా అధికార తత్వానికి, నిరంకుశపాలనకు, చిరకాలంగా అలవాటుపడినవారు. తమ కోసం ప్రత్యేకించబడిన అధికారరంగంలో - యీ మంత్రులూ, శాసన సభ్యులూ పిలవనిపేరంటంగావచ్చారని వారు భావించేవారు. ఈ శాశ్వతాధికారవర్గం - అందులోను బ్రిటిష్వ్యక్తులు - మాత్రమే భారతదేశమనీ, మిగతవారంతా అప్రధానులనీ, వారి విశ్వాసం నశించలేదు. ఈ కొత్తగావచ్చినవారితో పనిచేయడం సులభమేమీ కాదు ఇక, వారి

నుండి ఉత్తర్వులు పొందడం ఏంబాగుంటుంది! అస్పృశ్యులు తన స్వంత దేవాలయగర్భగుడిలోనికి వస్తే సనాతనహిందువుడు పొందేభావాన్నే యీ ఉన్నతాధికారవర్గం పొందింది. తా మెంతో శ్రమపడినిర్మించు కున్న గౌరవ, జాత్యేన్నత్యా లభవనము, దాదాపు తమ మతమైపోయిన ఆ భావము - పగుళ్ళు వారుతున్నది. 'ముఖం' విషయంలో చీనావారికి అపరిమిత నమ్మకమట. కాని, ఇండియాలోని బ్రిటిష్ వారికంటే, ముఖం విషయంలో ఏ చైనీయుడూ అంత అభిమానంగా వుండగలడని నేననుకోను. బ్రిటిష్ వారి ఈస్వాభిమానం వారివ్యక్తిత్వానికీ, జాతికీ, జాతీయగౌరవా న్కీ సంబంధించినది మాత్రమే కాదు, తమ పరిపాలన, స్వార్థప్రయోజనాలతో కూడా గట్టిగా ముడిపడియున్నటువంటిది.

అయినప్పటికీ ఈ కొత్తగావచ్చినవారిని "సహించక" తప్పదు. వీరివల్ల అపాయంజరగవచ్చుననేభయం తగ్గిపోయినకొద్దీ, వారి "సహనం" కూడా తగ్గిపోసాగింది. ఈ దృక్పథం అన్ని శాఖలలోనూ వ్యాపించింది. కాని, రాష్ట్రరాజధానికి దూరంగావున్నవారిలో మరింత ఎక్కువయింది. ప్రత్యేకంగా "లాఅండ్ ఆర్డరు"లకు సంబంధించిన జిల్లా అధికారాలన్నీ వుండే కలెక్టరు, పోలీసు అధికారులలో యిది స్పష్టంగా కనుపించింది. కాంగ్రెసు ప్రభుత్వాలు పౌరస్వత్వహక్కులు పరిమితం చేయరాదని నొక్కి చెబుతున్నారనేసాకుతో స్థానికాధికారులు, పోలీసులు సాధారణంగా ఏ ప్రభుత్వము అనుమతించజాలని సంఘటనలు జరుగుతూంటే చూస్తూఉండుకున్నారు. నిజానికి ఈ అవాంఛనీయసంఘటనలను స్థానికాధికారులూ, పోలీసులే అనేకసందర్భాలలో ప్రోత్సహించి వుంటారనికూడా నా నమ్మకం. అప్పుడు జరిగిన మతకలహాలలో అనేకానికి చాలాకారణాలుండవచ్చు. కాని, మేజస్ట్రేట్లూ, పోలీసులూ యీ నిందాబాధ్యతకు దూరులుకాదు. అనుభవంవల్ల తెలుస్తున్నదాన్ని బట్టి వేగంగా, సమర్థవంతంగా వ్యవహరించితే, యిలాంటి దుస్సంఘటనలను వెంటనే ఆపివేయవచ్చును. మేము తరచుగా చూచినదేమిటంటే - యీ అధికారులు ఆశ్చర్యకరమైనంత అశ్రద్ధగా, కావాలని బాధ్యతారహితంగా ప్రవర్తించడం. వారివృద్దేశం కాంగ్రెసు ప్రభుత్వాలను అపనిందలపాల్జేయడమేనని తేలిపోయింది. స్థానికాధికారులు అధికారుల అధికారదుర్వినియోగం, హీనమైన అసమర్థత, దురుద్దేశ

పూర్వకంగా బాధ్యతలను విస్మరించడం — పారిశ్రామికనగరమైన కాన్పూరులో ప్రత్యేకంగా రుజువయింది. 1925-35 ల మధ్య అప్పుడప్పుడు మతకలహాలు జరిగాయి. అవి ఒక్కొక్కసారి స్థానికకొట్లాటలకు కూడా దారితీశాయి. కాంగ్రెసుప్రభుత్వాలు అధికారం స్వీకరించిన తర్వాత, యివి చాలా తగ్గిపోయాయి. ఈ కలహాలస్వభావం మారిపోయి, రాజకీయస్వరూపందాల్చి, దురుద్దేశపూర్వకంగా రెచ్చగొట్టబడిన ఉద్యమాలయ్యాయి.

ఐ. సి. ఎస్ పుడ్యోలు అత్యంతసమర్థులనేఖ్యాతి (ఎక్కువగా సొంతడబ్బాకొట్టుకున్న దే) వుంది. కాని, తమ కలవాటైన పనిలోతప్ప యితరవిషయాల్లో వర్తి అసమర్థులూ, నిస్సహాయులూనని తేటతెల్లమయింది. ప్రజాస్వామికంగా ప్రవర్తించడం వారికి నేర్పబడలేదు. ప్రజలమంచిని, సహకారాన్నీ వారుపోందలేరు. ప్రజలంటే వారికి భయమూ, అసహ్యంకూడాను. వారికి వేగంగా అమలుజరిపే పెద్దపెద్ద సాంఘికాభ్యుదయప్రణాళికలు ఉంటాయనే తలంపే లేదు. వారికిచేతనైనది వాటిని తమ అధికారమందబుద్ధి కార్యకలాపాలతో, భావశూన్యతతో నిరోధించడం మాత్రమే. ఏ కొద్దిమందినో మినహాయిస్తే, ఉన్నతోద్యోగాల్లో వున్నబ్రిటిష్, భారతీయాధికారులందరూ ఇంతే; తా మెదుర్కోవలసిన నూతనకార్యక్రమస్వభావాలకు వా రెంతగా తగనివారో చెప్పడం సామాన్యంకాదు.

ప్రజాప్రతినిధులలోకూడా ఎంతో అసమర్థత, అయోగ్యతలు లేకపోలేదు. కాని, వారికి శక్తి, ఉత్సాహం, ప్రజలతోగలసాన్నిహిత్యం, తమతప్పులనుంచి గుణపాఠాలు నేర్చుకోవాలనేకాంక్ష—యీ లోపాన్ని సరిపుచ్చగలవు. వారి ఉజ్వలశక్తి, ఉత్సాహం, పొంగులువారేజీవితం, పరిస్థితులగడ్డుసితిని గుర్తించడం, కార్యం సాధించాలనేకాంక్ష కలసి—బ్రిటిష్పాలకవర్గము, వారినిబలపరిచేవారి ఉదాసీనమితవాదస్వభావాన్ని మరింత బట్టబయలుచేశాయి. సాంప్రదాయసిద్ధమైన భారతభూమి ఆవిధంగా తద్వ్యతిరేకమైనరూపాన్నిధరించి, ప్రపంచాన్ని చకితపరచింది. ఒక గొప్ప చైతన్యవంతమైన సమాజానికి ప్రతినిధులుగా యిండియాకు వచ్చిన బ్రిటిష్వారిప్పుడు స్తబ్ధసాంప్రదాయాన్ని అంటిపట్టుకునే వారిలో ముఖ్యులయ్యారు. భారతీయుల్లో అనేకమంది నవచైతన్యంతో

ంగానేగాక, ఆర్థిక, సాంఘికమార్పులు జరగాలని ఆతురపడు
న్నారు. ఆ భారతీయులవెనుక, వారుకూడా గుర్తించగలిగి నూతన
పురుషులు పనిచేస్తున్నాయి. ఈ విధంగా పాతనిర్వహణలో తారుమారు
జరగడంవల్ల బ్రిటిష్ వారు గతంలో ఇండియాలో ఎట్టిస్వజనాత్మకము,
అభివృద్ధిదాయకమైన పాతనిర్వహించినా, ఏనాడో అది మానుకుని
ప్రపంచవిధమైన అభ్యుదయానికై నా ఆటంకపరిచేవారూ, నిరోధకులూ
మాత్రమే అయ్యారని వెల్లడయింది. వారి ఉద్యోగజీవితసరణి చూచుకు
లేనిదై, ఇండియాను ఎదుర్కొంటున్న ఏ ప్రధానసమస్యను పరిష్క
రించే సామర్థ్యం వారికి లేదు. ఒకప్పుడు స్పష్టంగా, శక్తివంతంగా
ధ్వనించిన వారిపలుకులుకూడా ఇప్పుడు అస్పష్టంగా, బలహీనంగా,
అర్థవిహీనంగా ఉంటున్నాయి.

బ్రిటిష్ అధికారులు ఒకకట్టుకథను బాగాప్రచారంచేసుకున్నారు.
తమ ఉత్తమసేవలద్వారా, స్వపరిపాలనమనే కష్టప్రదమైన, అతిచిక్కైన
కళను మనకు నేర్పుతున్నారట. ఈ బ్రిటిష్ వారు ఇక్కడికివచ్చి, తర్ఫీ
దివ్యకముందే మనం కొన్ని వేలయేండ్లు స్వపరిపాలన విజయవంతంగానే
సాగించుకోగలిగాం. మనకు కావలసిన మంచిలక్షణాలన్నీ లేనిమాట
నిజమే. ఈలోపం బ్రిటిష్ పాలనవల్లనే యేర్పడినదని కొందరు తప్పు
దారిలోపడ్డవారు అనవచ్చు. మనలోపాలేమైనప్పటికీ, ఇక్కడవున్న
బ్రిటిష్ ఉద్యోగులుమాత్రం భారతదేశాన్ని ఏ అభ్యుదయపథంలోను
ముందుకునడిపే సమర్థతకలవారు కాదని స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. పోలీసు
రాజ్యంలో వుండవలసినలక్షణాలకు, పురోగమిస్తున్న ప్రజాస్వామిక
సంఘానికుండవలసినలక్షణాలకు హస్తాంతరభేదంవున్నందువల్ల
బ్రిటిష్ అధికారులకుగల లక్షణాలే వారిని నిరుపయోగపరులనుచేశాయి.
వారు యితరులను తరిఫీదుచేయాలనుకొనేముందు, తాము పొందిన
తరిఫీదును విడనాడుకోవడం, తా మింతవరకువున్న పరిస్థితిని విస్మరించగలం
దులకు “లీడ్” నీటిలో స్నానంచేయడం మంచిది.

ప్రజాప్రతినిధులుగల ఒకరాష్ట్రప్రభుత్వం నిరంకుశాధికారాలు
గల కేంద్రప్రభుత్వంక్రింద వుండి, పనిచేయడమనేది అనేక విభేదాలకు
దారితీసింది. కాంగ్రెసుప్రభుత్వాలుపౌరస్వాతంత్ర్యాలనుపరిరక్షించాలని
తాపత్రయపడ్డాయి. రాజకీయవాదులను, ప్రభుత్వవ్యతిరేకభావాలుగల

వారని అనుమానించబడినవారిని నీడల్లాగా అనుసరించడమే వ్యాపకంగావుంటున్న సి. ఐ. డి. (రాష్ట్రీయ) శాఖయొక్క విచ్ఛేద విహారాన్ని అరికట్టేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నించాయి. చర్యలు అరికట్టబడేసరికి, కేంద్రప్రభుత్వ రహస్యపోలీసుశాఖ మరింత శక్తితో పనిచేయసాగింది. మా పుత్తరాలనేగాక, మంత్రులడ తరప్రత్యుత్తరాలనుకూడా అప్పడప్పడు సెన్సారుచేయడం జరిగింది. అయితే యిది రహస్యంగా జరుపుతూ, పైకి అంగీకరించేవారుకాదు. గత పాతి కేండ్లుగా నేను స్వదేశంలోవారికి, విదేశాల్లోవారికిగాని వ్రాసినజాబులలో ఏ ఒక్కటి ఇండియాలో పోస్టులోవేస్తే అది యీ రహస్యపోలీసు శాఖ చూడకుండావుంటుందనిగాని, దానికి కాపీతీసుకోకుండావుంటుందనిగాని అనుకొని వ్రాసియుండలేదు. నాసంభాషణను దారికొట్టివంటారనే విషయం జ్ఞాపకంవుంచుకోకుండా తెలిఫోనులో ఒక్కసారికూడా మాట్లాడలేదు. నాకువచ్చేపుత్తరాలుకూడా సెన్సారులేకుండా వచ్చేవి కావు. అంటే, ప్రతియొక్క పుత్తరమూ సెన్సారుజరుగుతున్నదని కాదు. ఒక్కొక్కసారి అన్నీ, కొన్నిసార్లు కొన్నిటినిమాత్రమే ఏరి, సెన్సారు చేసేవారు. ఇది యుద్ధానికిసంబంధించినజాగ్రత కాదు. యుద్ధకాలంలో రెండేసిసెన్సార్లు జరిగేవి.

అదృష్టవశాత్తు, మేము ఏపనిచేసినా బహిరంగంగానే చేసేవాళ్ళం. రాజకీయంగా రహస్యంగాదాచుకోవలసిన దేమీ వుండేది కాదు. అయినా, యీ సెన్సారుచేయడం, పొంచివినడం, రహస్యంగా వెంబడించడం జరుగుతున్నాయనేది సంతోషదాయకం కాదు. ఈ భావన చికాకును, యిరకాటాన్ని సృష్టించి, ఒక్కొక్కసారి వ్యక్తిగత బంధుత్వాలకు ఆటంకమవుతుంది. వీపువెనుకనుంచి సెన్సారువాగు చూస్తున్నారనేభావం వదలనప్పుడు, మనం అనుకున్నదంతా వ్రాయడం సులభంకాదు.

మంత్రులు ఎంతో శ్రమపడి పనిచేశారు. కొందరు ఆ వత్తిడివల్ల ఆరోగ్యాన్నికూడా కోల్పోయారు. కొందరిడత్తాహతేజం మాసిపోయి, ముసలితనం, అలసటప్రతిఫలించాయి. కాని, తమ ప్రత్యేకబాధ్యతల గుర్తింపు వారిచేత మరింతపనిచేయించింది. వారు తమక్రింద ఐ. సి. ఎస్ కార్యదర్శులచేతా, వారిసిబ్బందిచేతకూడా అధికంగాపనిచేయించారు.

వారి కార్యాలయాలలో రాత్రులు ప్రాద్దుపోయేవరకూకూడా దీపాలు వెలుగుతూండేవి. 1939 నవంబరు మొదటిభాగంలో యీ కాంగ్రెసు మంత్రులు రాజీనామాలిచ్చేసరికి అనేకమంది హాయిగా పూపిరిపీల్చుకున్నారు అప్పటినుంచీ ప్రభుత్వకార్యాలయాలు కచ్చితంగా సాయంత్రం నాలుగింటికే మూతలుపడేవి మళ్ళీ పూర్వపుతాబేలునడక, ప్రశాంత వాతావరణం, ప్రజలకుప్రవేశంలేకపోవడం యీకార్యాలయాలలో నెలకొన్నాయి. జీవితం మామూలుగాడిలో పడింది. నాయంత్రపు వేళ్లలో పోలో, టెన్నిస్, పేక వగైరాఆటలాడుకోవచ్చును. క్లబ్బులో సరససల్లాపాలతో గడుపవచ్చును. ఒక పీడకల అదృశ్యమైంది. ఇక మళ్ళీ వ్యాపారము, ఆటలూ పూర్వంలాగా కొనసాగించుకోవచ్చును. యుద్ధంజరుగుతున్నమాట నిజమే. అయితే అది ఎక్కడో యూరపులో. హిట్లర్ సైన్యాలు పోలండును ధ్వంసంచేశాయి. కాని, ఇదంతా ఎంతో దూరంలో జరుగుతున్నది. అయినా యుద్ధం యుద్ధమే. సైనికులు తమ బాధ్యతనిర్వహించుతూ యుద్ధంచేస్తున్నారు, చస్తున్నారు. ఇక్కడ మాత్రం తమబాధ్యతలు నిర్వర్తించడంలేదూ! తెల్లవారిభారాన్ని సమర్థవంతంగా, తీవిగా మోయడం బాధ్యతే!

కాంగ్రెసుప్రభుత్వాలు రాష్ట్రపరిపాలనచేసిన కొద్దికాలపు అనుభవంలోనే, బ్రిటిష్వారు మనమీదకుద్దిన రాజకీయ, ఆర్థికవ్యవస్థలే మనపురోగమనానికి మహాఅడ్డంకులనే మావిశ్వాసం మరింత ధృవపడింది. పురోగమనానికి మనపురాతనసాంప్రదాయాలూ, సనాతనాచారాలూ, సాంఘిక స్తబ్ధపకృతులూ, ప్రధానకారణాలనేదికూడా వాస్తవమే. కాని, భారత దేశపుఆర్థికస్థితిగతి పురోగమించడానికి మనలోని యీ అవలక్షణాలుమాత్రం కారణంకాదు. బ్రిటిష్వారి రాజకీయ కబంధహస్తాలే దీనికి పూర్తిగా కారణం. ఆ ఉక్కుచట్రమే మనల్ని బాధించకపోతే ఆర్థికపురోగమనం తప్పనిసరిగా జరుగుతుంది. దానితోపాటు ఉడిగి పోయిన ఛాందసాచారాలు తుడిచిపెట్టుకుపోయి, సాంఘికాభ్యుదయం సాధ్యమవుతుంది. అందువల్ల, ఆ ఉక్కుచట్రాన్ని తొలగించేందుకే శక్తి అంతావినియోగించాలి. ఇతరక్షయంలో వెచ్చించే శక్తి, సామర్థ్యాలు ఇసుకపరను దున్నితేకలిగే ఫలితాన్నే యిస్తాయి. ఆ ఉక్కుచట్రం భూస్వామికతత్వము, ఇంకా అలాంటి అవశేషాలపైనే నిర్మించబడి,

ఆ పురాతనలక్షణాలనే కాపాడుతున్నది. ఇండియాలో ఎటువంటి ప్రజాస్వామ్యమైనా బ్రిటిషువారి రాజకీయ, ఆర్థికవ్యవస్థలతో పాటు కుదరడంలేదు. ఈ రెండింటిమధ్య సంఘర్షణ తప్పనిసరి. అందువల్లనే 1937-39 సంవత్సరాల్లో యేర్పడిన పాక్షికప్రజాస్వామ్యం ఎప్పుడూ సంఘర్షణాభిముఖంగానేవుంది. అందువల్లనే బ్రిటిష్ వారు, ఇండియాలో ప్రజాస్వామ్యవిధానం విజయవంతంకాదని ప్రచారంచేశారు. వారిదృష్టిలో తామేర్పరచియుంచిన స్వార్థశక్తుల ప్రయోజనాలను, ఆర్థికవ్యవస్థానిర్మాణమును, ఆ విలువలను యధాతథంగా వుంచగలడానికే ప్రజాస్వామ్యమని నిర్వచనం. తాము ఆమోదించగల్గిన అట్టిబానిసగుణంగల ప్రజాస్వామ్యం ముందుకురానందున, ప్రగతిశీలమైన వివరీతపుమాపులు తలపెట్టబడినందున బ్రిటిష్ వారు ప్రజాస్వామ్యమనినటించడం మాని, పూర్తిగా నిరంకుశాధికారపాలనకే మళ్ళారు. ఇట్టిదృక్పథం ఏర్పడడానికీ, యూరపులో ఫేసిజం పుట్టి, పెంపొందడానికీ చాలా దగ్గరపోలికలున్నాయి. ఇండియాలో చట్టబద్ధమైనపాలన సాగిస్తున్నామని గర్వించే బ్రిటిషువారు, ఇప్పుడు యుద్ధంలో ఆక్రమించుకున్న రాజ్యాన్ని పాలించు తున్న ఢోరణిలో ఆర్డినెన్సులు, ప్రత్యేకచట్టాలతో భారతదేశాన్ని పాలించసాగారు.

✽ అల్పసంఖ్యాకులసమస్య - ముస్లింలీగు - మహమ్మదాలీ జిన్నా

గడచిన ఏడుసంవత్సరాలలోనూ ముస్లింలీగుపొందిన అభివృద్ధివి కాసము అసామాన్యము, అత్యద్భుతమూను. జాతీయకాంగ్రెసులో చేరకుండా ముస్లింయువకులను వేరుగా వుంచేందుకుగాను బ్రిటిష్ వారి ప్రోత్సాహంతో 1906 లో స్థాపింపబడింది. అది ఫ్యూడల్ మనస్తత్వంగలవారిచే నడుపబడుచు, కొద్దిమంది భాగ్యవంతులసంస్థగా మాత్రమే ఉండిపోయింది. దానిప్రభావమేమీ ముస్లింప్రజానీకంపై ప్రసరించలేదు. అసలు వారికి దానిసంగతే తెలియదు. దానినిర్మాణవిధానంవల్లనే అది ఒకచిన్న కూటమికిచెంది శాశ్వతనాయకత్వానికి కట్టుబడివుంటుందని తేలుతుంది. అయినా, కొన్ని సంఘటనలు, ముస్లిములలో పెంపొందుతున్న మధ్యతరగతిప్రజలూ దానిని కాంగ్రెసువైపుకు నెట్టారు. మొదటి ప్రపంచయుద్ధము, టర్కీ ఖిలాఫత్ ఉద్యమవిఫలత, పవిత్రముస్లిం

క్షేత్రాలు భారతీయముస్లింలను సంచలింపజేసి బ్రిటిష్వ్యతిరేకులుగా తయారుచేశాయి. ముస్లింలీగు తననిర్మాణస్వభావాన్నిబట్టి జైతన్య వంతులైన ముస్లింప్రజానీకానికి సరియైన దారిచూపడంగాని, నాయకత్వంవహించడంగాని చేయలేకపోయింది. వాస్తవానికి, యీసంచలనాన్నిచూచి, లీగు భయంచే అల్లలాడిపోయి, రూపమేమాసిపోయింది. ఖిలాఫత్ కమిటీ అనే కొత్తముస్లింసంస్థ ఏర్పడి, కాంగ్రెసుసన్నిహిత సహకారంతో పెంపొందింది. ముస్లింలు అసంఖ్యాకులుగా కాంగ్రెస్ లో చేరి, పనిచేయసాగారు. 1920-23లలోజరిగిన మొదటిసహాయ నిరాకరణోద్యమం తరువాత, ఖిలాఫత్ కమిటీస్థాపనకు మూలాధారమైన టర్కిష్ ఖిలాఫత్ అదృశ్యమవడంతో యీకమిటీకూడా అదృశ్యం కాసాగినది. ముస్లింప్రజానీకం రాజకీయాలనుంచి వైదొలగిపోయింది. హిందూప్రజలుకూడా కొంతతక్కువగా ముస్లిములవలెనే ప్రవర్తించారు. కాని, ముఖ్యంగా మధ్యతరగతుల ముస్లిములనేకమంది కాంగ్రెసులో పనిచేస్తూ వుండిపోయారు.

ఈకాలంలోనే అనేక చిన్నచిన్న ముస్లింసంస్థలు కుక్కగొడుగుల్లాగా లేచాయి. అవి తరచుగా పరస్పరంకలహించుకుంటూవుండేవి. వాటికి ప్రజాసభ్యత్వం లేదు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వమిచ్చే ప్రాధాన్యతతప్ప, రాజకీయప్రాముఖ్యత ఏమీ లేదు. శాసనసభలలోనూ, ఉద్యోగాలలోనూ ముస్లిములకు ప్రత్యేకసౌకర్యాలు కల్పించాలని వత్తిడిచేయడం, ముస్లిములకు రక్షణకోరడం - ఇవే యీ సంఘాలప్రధానలక్ష్యాలు. విద్య, ఉద్యోగాలు, పరిశ్రమలు, వ్యాపారములలో తమకంటే హిందువులెంతో మెరుగుగా అధికసంఖ్యలో వున్నారని, రోషంతో, భయంతో ముస్లిములు నిరసనభావం కలిగివుండేవారు. ఆ నిరసనభావాన్ని ప్రదర్శించుటలో ఈ సంఘాలు బాగానే ప్రాతినిధ్యంవహించాయి. మహమ్మదాలీ జిన్నా భారతరాజకీయరంగంనుంచి విరమించుకున్నాడు. వాస్తవానికి, ఆయన ఇండియానుంచే తప్పకొని, ఇంగ్లండులో స్థిరనివాస మేర్పరచుకున్నాడు.

1930లో జరిగిన రెండవశాసనోల్లంఘనోద్యమంలో ముస్లిములు విరివిగా పాల్గొన్నారు. అయితే ఈసంఖ్య 1920-23నాటి ఉద్యమంలో చేరినవారికంటే తక్కువే. ఈ రెండవఉద్యమంలో జైళ్ళకెళ్ళినవారిలో

పదివేలమందికిపైగా ముస్లిములే. ఈ ఉద్యమంలో నూటికి 95 మంది ముస్లిములేగల సహద్యురాష్ట్రం గణనీయమైనపాత్రవహించింది. ఆ రాష్ట్రంలో పఠానుల ఏకైక ప్రయతమనాయకుడు ఖాన్ అబ్దుల్ గఫూర్ ఖాన్ కృషి, వ్యక్తిత్వమే దీనికికారణం. ఇటీవలికాలంలో ఇండియాలో జరిగిన-అత్యాశ్చర్యకరమైనసంఘటనగాపేర్కొనదగ్గది గఫూర్ ఖాన్ కృషి. సాధారణంగా ఘర్షణలు, తగాదాపడే మన సత్వంతో చెలరేగే పఠానులను ఆయన తనబోధనలద్వారా రాజకీయచర్యను శాంతియుతపద్ధతులతో సాగించునట్లు, కిమ్మనకుండా అనేకబాధలనుభవించేటట్లు చేశాడు. ఆ బాధలు భయంకరమైనవై, అనేక కఠినస్మృతులను శాశ్వతముద్రవేశాయి. అయినా, ఆ బాధలుపెట్టిన ప్రభుత్వశక్తులనుగాని, తమ్ము వ్యతిరేకించినవారిపైగాని ఏమాత్రం దౌర్జన్యచర్యకుదిగక, పఠానులు ప్రదర్శించిన సహనము, ఆత్మనిగ్రహము అద్భుతమైనవి. పఠాను తన సోదరునికంటే తనతుపాకి నెక్కువగా ప్రేమిస్తాడనీ, అతిస్వల్పవిషయానికే రేగిపోయి, ఎదుటివాడిని చంపివేస్తాడని చిరకాలప్రసిద్ధి వహించినవాడనీ గుర్తుంచుకుంటే - ఈ ఉద్యమంలో పఠానులు ప్రదర్శించిన ఆత్మనిగ్రహం విచిత్రంకంటే విచిత్రమే !

ఖాన్ అబ్దుల్ గఫూర్ ఖాన్ నాయకత్వాన వాయవ్యరాష్ట్రం కాంగ్రెసుపక్షాన దృఢంగా నిలబడింది. ఇతరప్రాంతాలలో రాజకీయచైతన్యంగల మధ్యతరగతుల ముస్లిములుకూడా ఎక్కువగా కాంగ్రెసునే అనుసరించారు. రైతులు, కూలీలలో కాంగ్రెసుకుగల పలుకుబడి గణనీయమైనది. ప్రత్యేకంగా సంయుక్తరాష్ట్రాలలో అభ్యుదయకరమైన కర్షక - కార్మికకార్యక్రమాలున్నందున ఆ వర్గాలు మరీ సన్నిహితమయ్యాయి. అయినప్పటికీకూడా ముస్లింప్రజలలో ఎక్కువమంది తమస్థానికనాయకత్వంకేసి, పాత ఫ్యూడల్ నాయకత్వంపైపే మొగ్గారనేది యధార్థం. ఆ నాయకులు హిందువులు మొదలగువారినుండి ముస్లింప్రయోజనాలసంరక్షకులుగా వారిముందుకు వెళ్ళి, వారిని ఆకర్షించారు.

“మతసమస్య” - అది అలా పిలువబడింది - అధికసంఖ్యాకుల చర్యలనుండి అల్పసంఖ్యాకులకు తగురక్షణలుకల్పించాలన్నవాదనను తృప్తిపరచడంకన్న వేరేమీకాదు. ఈ సందర్భంలో ఒక ముఖ్యవిశే

షాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇండియాలోని అల్పసంఖ్యాకులు యూరపు లోవలె తెగ, జాతులపరంగా అల్పసంఖ్యాకులుకాదు. వారుమతవిషయి కంగా అల్పసంఖ్యాకులు. జాతులపరంగా చూస్తే, ఇండియా అనేకానేక జాతులతో యేర్పడిన విచిత్రమిశ్రమస్వరూపంగలది. కాని, జాతుల పరంగా ఏమస్యలూ ఇండియాలో తలెత్తలేదు; తలెత్తలేవు. మతము ఈ జాతివిభేదాలను మించిపోతుంది. ఈ జాతులు ఒకదానితో ఒకటి ఐక్యమై, విడమర్చడానికి వీలులేకుండా ఉంటాయి. మతసంబంధమైన హద్దులుకూడా శాశ్వతంగా వుండేవి కావు. మతాంతరీకరణాలు తర చుగా జరుగుతూనేవుంటాయి. మతాంతరుడయ్యేవ్యక్తి తనజాతి, భాష, సంస్కృతులవారసత్వాన్నీ, చరిత్రనుకూడా పోగొట్టుకోలేడుగదా ! ఇటీవల 'మత'మనే పదాన్ని తరచుగా ఉపయోగించుకొని, అమాయ కులను వంచించడం జరుగుతున్నప్పటికీ, ఈ మతం సరియైన అర్థంలో భారతరాజకీయసంఘర్షణలలో ఎన్నడూ ప్రముఖపాత్రవహించలేదు. మతాలు పరస్పరసహనభావమెక్కువగాకలిగివున్నందువల్ల మతభేదా లనేవి రాజకీయాలకు అడ్డురాలేవు. రాజకీయవిషయాలలో మతము యొక్కస్థానాన్ని కులతత్వం ఆక్రమించింది. మతసంబంధమైన కుల తత్వం ఆధారంగాగల యీ సంకుచిత ముఠామనస్తత్వం, వాస్తవానికి, ఆ తత్వాన్ని పెంచిన ముఠాకు రాజకీయశక్తిగా, ప్రాపుగా ఉపయోగ పడుతుంది.

ఈ కుల, మతసమస్యలను, అందుకుసంబంధించిన ముఠాలసమ్మ తిలో అందరికీ తృప్తికరంగా పరిష్కరించాలని కాంగ్రెసు, తదితర సంస్థలు పదేపదే ప్రయత్నించాయి. కొంతవరకు అది సాధ్యమయింది. కాని, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము, దానికుత్పితవిధానము వుండడమే ఎప్పుడూ ప్రధానఆటంకమైపోయింది. సహజంగా, బ్రిటిష్ వారు తమకువ్యతిరే కంగా చెలరేగుతున్నప్రజాపుద్యమాన్ని రాజకీయంగా బలపరచే ఏ పరిష్కారానికి సుముఖంగావుండదు. విభేదాలుగలవారిలో ఒకరి కంటె మరొకరికి అధికసౌకర్యాలు కలిగిస్తూ, ఒకరిపైకి మరొకరిని రెచ్చగొడుతూ, బ్రిటిష్ వారు నాటకమాడడానికి వీలుగావుంది. ఈ ముక్కోణపుఆటలో మిగత రెండుపార్టీలు తెలివిగలవైతే, అసలునాట కాన్ని గ్రహించి, బ్రిటిష్ వారిఆటంకాన్ని అధిగమించగలిగేవి. కాని,

వారికి దూరదృష్టి, వివేకము తక్కువయ్యాయి. ఏదోఒకఒడంబడికకు రావడం జరిగేసరికి, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం మరేదో కొత్తయెత్తువేసి ఒడంబడికకు చేసిన కృషి అంతా తానుమారుచేసేది.

అల్పసంఖ్యాకుల సారక్షణసూత్రానికి - అఖిలపక్షమహాసభ సూచించిన సూత్రాలవలె- ఏపేచీ లేదు. అందరికి సమానంగా వర్తించే అన్ని విషయాలు ఏకగ్రీవంగా అంగీకరింపబడినవి. ప్రజాస్వామిక రాజ్యాంగంలో మతము, సంస్కృతి, భాష, వ్యక్తి లేక కూటమియొక్క ప్రాథమిక హక్కులు రక్షింపబడగలనని ప్రాథమిక ఒడంబడిక సూత్రాలలో హామీ ఇవ్వబడింది. ఇంతేగాక, భారతదేశ చరిత్ర అంతా అల్పసంఖ్యాకులు వివిధ తెగల విషయంలో అత్యంత సహనానికి, ప్రోత్సాహానికి సాక్షిగా నిలచివుంది. యూరపులో విజృంభించిన తీవ్రమతకలహాలతోను, జరిగిన పీడనాలతోను పోల్చుదగినవి ఇండియా చరిత్రలోనే లేవు. మత, సంస్కృతీ సహన ఆదర్శాలకోసం మనము విదేశాలకు వెళ్ళనక్కర లేదు. ఇవి భారతీయ జీవితంలోనే అంతర్గర్భితంగా వున్నాయి. వ్యక్తిగత, రాజకీయ హక్కులూ, పౌరస్వేచ్ఛాస్వాతంత్ర్యాలను మేము అమెరికన్, ఫ్రెంచి విప్లవాలనుంచి, బ్రిటిష్ పార్లమెంటు నిర్మాణ చరిత్రనుంచి పాఠాలు నేర్చుకున్నాం. తరువాత సోషలిస్టు ఆదర్శాలూ, సోవియట్ విప్లవమూ వచ్చి, మా ఆలోచనలకు బలీయమైన ఆర్థికదృక్పథాన్ని కూడా చేకూర్చినవి.

వ్యక్తికీ, కూటమికీ వుండవలసిన హక్కులనన్నింటిని రక్షించడమేగాక, ప్రభుత్వమూ, ప్రజాసంస్థలూ కూడా ద్వేషాన్ని, లేనిపోని భేదాలను ప్రేరేపించే సాంఘిక, సాంప్రదాయక బంధనాలను పూర్తిగా తొలగించి వేసేందుకు అందరూ కృషి చేయవలసినదే. ఈ బంధనాలవల్ల వ్యక్తిగాని, కూటమిగాని పూర్తిగా వికసించేందుకు వీలుండదు. అంతేగాక విద్య, ఆర్థికరంగాలలో వెనుకబడియున్న వర్గాలకు మరింత సహాయపడి, వారి అశక్తతలను సాధ్యమైనంత శీఘ్రంగా తొలగిపోయేట్టు చూడాలి. ఇది ప్రత్యేకంగా అణగదొక్కబడిన వర్గాలకు వర్తింపజేయబడినది. పౌరులుగా పురుషులతో సమానంగా స్త్రీలుకూడా పాల్గొనే వెసులుబాటు కల్పించాలనికూడా అంగీకరించబడింది.

ఇక మిగిలిందేమిటి? అధికసంఖ్యాకులు అల్పసంఖ్యాకులను రాజకీయంగా మ్రింగివేస్తారనేభయం. నిజం చెప్పకోవాలంటే - అధిక సంఖ్యాకులెవరు? రైతులు, కూలీలు. వీరు అన్ని మతవిశ్వాసాలకు చెందిన అసంఖ్యాకజనం. చిరకాలంగా విదేశీపాలకులచేతనేగాక, తమ అగ్రవర్గాలచేతకూడా దోచుకోబడినవర్గం యిది. మతము, సంస్కృతి మొదలగు నవి రక్షింపబడుతాయని హామీయిచ్చినతరువాత, ఇంక మిగిలేవి ఆర్థికసమస్యలే. పీటికి వ్యక్తియొక్క మతంతో ఏమాత్రం సంబంధంలేదు. వర్గసంఘర్షణలు వుంటే వుండవచ్చునుగాని, మతసంఘర్షణలు వుండవు. ఒకవేళ మతము స్వార్థపరులప్రయోజనానికి ప్రాతినిధ్యంవహించితే అప్పుడు సంభవమే. ఏమైనప్పటికీ, మతవిభేదాలదృష్టితోనే ఈ సమస్యను ఆలోచించడానికి ప్రజలు అలవాటుపడిపోయారు. వారు అలా అలవాటుపడేటట్లు మతసంస్థలు నిరంతరకృషి, ప్రచారము చేశాయి. ప్రభుత్వచర్యకూడా అధికసంఖ్యాకమైన హిందూమతవర్గము - అంటే హిందువులు - అల్పసంఖ్యాకులగు మిగతవారిని తొక్కివేస్తుందనే భయాన్ని ముస్లిములలో కల్పించడానికి కొనసాగించబడినది. కొన్ని రాష్ట్రాలలో అత్యధికసంఖ్యాకులై మునుముందు, స్వతంత్రప్రతిపత్తి పొందగల ముస్లిముల ప్రయోజనాలకు ఎంత అధికసంఖ్యాకవర్గమైనా ఎలా నష్టంకల్పించగలదని భయపడ్డారో బోధపడుకుండావుంది. కాని, భయం హేతుబద్ధంకాదుగదా!

ముస్లిములకు (తరువాత ఇతర చిన్నచిన్న వర్గాలకుకూడా) ప్రత్యేకనియోజకవర్గముల నేర్పాటుచేసి, వారిజనాభానిష్పత్తికంటే అధికస్థానాలను కేటాయించారు. కాని, ప్రజాప్రతినిధులసభలో ఎక్కువప్రాతినిధ్యం లభించినంతమాత్రాన అల్పసంఖ్యాకులు అధిక సంఖ్యాకులైపోలేరు. వాస్తవానికి, యీ ప్రత్యేకనియోజకవర్గపద్ధతి పరిస్థితిని మరింతశోచనీయంచేసింది. అధికసంఖ్యాకులనియోజకవర్గానికి చెందిన అల్పసంఖ్యాకులు అచటి ఎన్నికలపట్ల శ్రద్ధవహించడం మాని వేశారు. సంయుక్తనియోజకవర్గాలలో అభ్యర్థి అన్నివర్గాలతో, తెగలతో పరస్పరబడంబడికలు, సర్దుబాట్లు చేసుకోవలసివుంటుంది. ఇప్పుడేర్పడిన పద్ధతివల్ల యీ అవసరం లేకపోయింది. కాంగ్రెసు యింతకంటే ముందంజ వేసింది. అధికసంఖ్యాకవర్గానికీ, అల్పసంఖ్యాకమతవర్గానికీ

మధ్య ఆ అల్పసంఖ్యాకవర్గానికి సంబంధంగల ఏ విషయానికైనా హానికలిగేసమస్యపై భేదాభిప్రాయం ఉదయించినప్పుడు - ఆ సమస్య పరిష్కారాన్ని అధికఓట్లననుసరించి నిర్ణయించకూడదనీ, దానిని నిష్పక్షిక న్యాయసంఘానికిగాని, అంతర్జాతీయసంఘానికిగాని అంతిమ పరిష్కారంనిమిత్తం పంపవలసినదనీ కాంగ్రెసు ప్రకటించింది.

ఏప్రజాస్వామికవిధానంలోనైనా, ఏఅల్పసంఖ్యాకమతానికిగాని, ముఠాకుగాని ఇంతకంటే గొప్పరక్షణ ఏముంటుందో పూహించలేము. ఇంకొకసంగతికూడా గుర్తుంచుకోవాలి. కొన్నిరాష్ట్రాలలో ముస్లిములే అధికసంఖ్యాకులుగా వున్నారు. రాష్ట్రాలు చాలవరకు స్వతంత్రప్రతిపత్తి గలవి. కనుక భారతదేశంమొత్తానికి సంబంధించినసమస్యలను మినహాయిస్తే, ముస్లిములు ఆ రాష్ట్రాలలో తమ కిష్టమైనవిధానాలననుసరించడానికి కొంతవరకు స్వేచ్ఛకలిగివుంటారు. కేంద్రప్రభుత్వంలోకూడా ముస్లిములకు ప్రముఖప్రాతినిధ్యం వుంటుంది. వారుపాలించేరాష్ట్రాలలో యీసమస్య తలక్రిందులౌతుంది. అధికసంఖ్యాకులైనముస్లిములనుండి తమహక్కులను కాపాడవలసినదిగా అక్కడి అల్పసంఖ్యాకులు (హిందువులు, శిఖులు) ఆందోళనచేస్తారు. అదేవిధంగా పంజాబులో హిందూ-శిఖు-ముస్లిముల ముక్కోణసంఘర్షణ యేర్పడుతుంది. ముస్లిములకుప్రత్యేకనియోజకవర్గాలుంటే, వారు అధికంగావున్నచోట యితరులుకూడా తమకురక్షణకావాలని వత్తిడిచేస్తున్నారు. ఒకసారి ప్రత్యేకనియోజకవర్గపద్ధతిని ప్రవేశపెట్టితే యిట్టివాదనలకు, ముఠాలకు, చీలికలకు అంతువుండదు. ఒకముఠాకు జనాభాదామాషాకంటే ఎక్కువ ప్రాతినిధ్యం యివ్వడమంటే, అధికసంఖ్యాకవర్గానికి జనాభానిష్పత్తిని ఉండవలసినప్రాతినిధులసంఖ్యను తగ్గించడమే. ఇట్టివిధానం పూహతీతమైన వికృతఫలితాలనుసృష్టించింది. ముఖ్యంగా బెంగాలులో యూరోపియనులకు మితిమీరినప్రాతినిధ్యం యివ్వబడినందున, సాధారణనియోజకవర్గాలు హాస్యాస్పదంగాఉండేటంతగా తగ్గిపోయాయి. భారతరాజకీయ, వైజ్ఞానికరంగాలలోను, స్వాతంత్ర్యోద్యమంలోను అతిప్రముఖపాత్రను నిర్వహించిన బెంగాల్ నాయకులు రాష్ట్ర, కేంద్రశాసనసభలలో అత్యల్పమైనప్రాతినిధ్యాన్నిమాత్రమే పొందారు. వారు చట్ట సభ్యత్వ

సంఖ్యను నిర్బంధంలో పెట్టి పరిమితంచేయడంవల్ల రాష్ట్రశాసనసభలో
తా మెంత బలహీనస్థితిలో వున్నారో గ్రహించారు.

కాంగ్రెసు అనేక పొరపాట్లుచేసింది. కాని, ఇవి ఎత్తుగడలకు,
విధానాలకుసంబంధించిన స్వల్ప తప్పిదాలు మాత్రమే. కాంగ్రెసుసంస్థ
పూర్తిగా రాజకీయకారణాలవల్లనే అయినా, యీ మతవిభేదాల
సమస్యను వేంటనే పరిష్కరించాలనే తీవ్రఆసక్తి నీ, ఆతురతను ప్రదర్శిం
చింది. ఈపరిష్కారంద్వారా పురోగమనానికిగల ఆటంకాలను తొల
గించాలనుకున్నది. పూర్తిగా ముతాతత్వము, మతతత్వంగలసంస్థలకు
యిట్టి ఆతురతలేదు. అసలు వాటిమనుగడకు పునాదులే యీ విభేదాలు
గనుక, తమముతాలప్రత్యేకప్రయోజనాలకొరకు వత్తిడిచేయడమే వాటి
జీవితం గనుక, పరిస్థితులు యధాతథంగావుండడమే వాటికి మేలనిపించడం
సహజమే. కాంగ్రెసుసభ్యులలో అత్యధికసంఖ్యాకులు హిందువులైనప్ప
టికి, అందులో ముస్లిములు, శిఖులు, క్రైస్తవులు మొదలైన అన్ని
మతాలవారూ వున్నారు. కాబట్టి అది జాతీయవాదదృక్పథంలోనే
ఆలోచించకతప్పదు. జాతీయస్వాతంత్ర్యసాధన, ప్రజాస్వామికప్రభుత్వ
స్థాపనలే కాంగ్రెసుప్రధానాశయాలు. విశాలమూ, నానావిధమైన
ఇండియావంటిదేశంలో అధికసంఖ్యాకులు అన్నివిషయాలలోను అల్ప
సంఖ్యాకులను త్రోసిరాజనే సాధారణప్రజాస్వామికపద్ధతి తృప్తికరం
కాదనీ, అట్టిది నెలకొల్పడం సాధ్యమైనా, వాంఛనీయంకాదనీ అది
గుర్తించింది. కాంగ్రెసు సహజంగానే దేశీయైక్యతను వాంఛించి, దానిని
నిర్వివాదాంశంగా భావించింది. అయితే, భారతీయసాంస్కృతికజీవితం
లోని నానావిధశోభలను ఒకేరూపంలోనికి నిర్బంధించవలసినకారణం
దానికి కనుపించలేదు. అందువల్ల, ప్రాంతీయస్వాతంత్ర్యానికి, సాంస్కృ
తికాభ్యుదయానికివ్యక్తుల, వర్గాల స్వాతంత్ర్యానికి తగినన్నిరక్షణలు
వుండడానికి అంగీకరించింది.

కాని, జాతీయైక్యత, ప్రజాస్వామ్యం అనే రెండు ప్రాథమిక
సమస్యలపై కాంగ్రెసు అచంచలంగా నిలబడింది. ఈ రెండింటిపునాదుల
మీదనే కాంగ్రెసు వుట్టి, గత ఏబదిసంవత్సరాలనుంచి పెరుగుతూ
వాటిని నొక్కిచెపుతూవచ్చింది. నాకు తెలిసినంతవరకు సిద్ధాంతరీత్యాను
ఆచరణలోనూకూడా పూర్తిప్రజాస్వామికంగా వ్యవహరిస్తున్నసంస్థలో

కాంగ్రెసు ఒకటి. దేశమంతటా యేర్పడిన దానివేలాదిస్థానికసంఘాల ద్వారా, అది ప్రజలను ప్రజాస్వామ్యపద్ధతుల్లో తరిఫీతుచేసి, గణనీయమైన విజయాన్ని సాధించింది. ప్రజాహృదయాలను చూరగొన్న మహాత్మా తవ్వకత్వంగల గాంధీకి కాంగ్రెసుపై అమితపలుకుబడి వున్నప్పటికీ, అది అతిప్రధానమైన దానిప్రజాస్వామ్యానికి భంగంకలిగించలేదు. ఏదేశంలోనైనా క్లిష్టపరిస్థితులలోను, పోరాటములుతటస్థించినప్పుడు ముందుకునడిచే నాయకునికోసం దృష్టినికేంద్రీకరించడం తప్పనిసరి. అట్టి క్లిష్టసమస్యలు తరచుగా వుత్పన్నమౌతూంటాయి. ఇండియాలో నిరంకుశత్వానికీ, అధికారగర్వానికీ ప్రతిబింబాలైన బ్రిటిష్ అధికారవర్గప్రతినిధులే కాంగ్రెసును నిరంకుశనాయకుల ఆధ్వర్యంగల సంస్థ అనడంకంటే విపరీతమేముంటుంది?

గతంలో సిద్ధాంతరీత్యానైనా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంకూడా భారతీయ ఐక్యతకు, ప్రజాస్వామ్యానికి పాటుపడుతున్నానన్నది. అది తనపాలన ద్వారా ఇండియాలో రాజకీయైక్యతను - అది దేశాన్నంతటినీ బానిసగాచేసుకున్నరూపంలోనైనా - సాధించానని సగర్వంగా చాటుకుంది. అంతేగాక, ప్రజాస్వామికవిధానాలలో మనకు తరిఫీతునిస్తున్నానని కూడా చెప్పింది. కాని, విచిత్రమేమిటంటే, దాని విధానాలు ఆ ఐక్యతను, ప్రజాస్వామ్యాన్నే ప్రత్యక్షంగా వ్యతిరేకించడం. 1940 ఆగష్టులో కాంగ్రెసుకార్యవర్గం “ఇండియాలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వవిధానం సాంఘికవిద్వేషాలను, సంఘర్షణలను ప్రత్యక్షంగా ప్రోత్సహించి, రెచ్చగొట్టేదిగావున్నది.” అని ప్రకటించకతప్పలేదు. ప్రభుత్వబాధ్యతగల బ్రిటిష్ ప్రతినిధులు - మరొకకొత్తపర్పాటుకోసం ఇండియా ఐక్యతను త్యాగంచేయకతప్పదనీ, ఇండియాకు ప్రజాస్వామ్యవిధానం సరిపడదనీ మనకు బోధించసాగారు. స్వాతంత్ర్యము, ప్రజాస్వామికప్రభుత్వస్థాపనలకై ఇండియాచేస్తున్నవత్తిడికి వారిచ్చినసమాధాన మిది ఒక్కటే. తాము ఇండియాలో సాధించదలచినామని చాటుకున్న యీ రెండు ప్రధానలక్ష్యాలలోను బ్రిటిష్ వారు విఫలులైనారనికూడా యీ సమాధానం రుజువుచేస్తున్నది. ఇది గ్రహించేందుకే వారికి 150 యేండ్లు పట్టింది.

ఈ అల్పసంఖ్యాకులసమస్యపై అందుకు సంబంధించిన అన్నివర్గాలకు ఆమోదకరంగాఉండే పరిష్కారమార్గాన్ని కనుగొనుటలో మేము విఫలమయ్యాము. ఈవైఫల్యంచేరాగలఫలితాలనుకూడా మేమేఅనుభవించాలి గనుక; ఆ నిందనుకూడా మేమే భరించాలి. కాని, ఏ ముఖ్యప్రతిపాదనకుగాని, ప్రధానమైనమార్పుకుగాని ప్రతిఒక్కరిని ఒప్పించడం ఎలా? ఎటువంటిమార్పునైనా వ్యతిరేకించే అభివృద్ధినిరోధకవర్గాలు ఎప్పుడూఉన్నాయి. పూర్తిగా రాజకీయార్థికసాంఘికమార్పులు రావాలనేవారూ ఉన్నారు. ఈ రెండుతరహాలవారిమధ్య ఇంకా అనేకరకాల ముఠాలు ఉన్నాయి. మార్పునుకోరేప్రతిపాదనను ఏచిన్నముఠా అయినా త్రోసిరాజనగలిగినప్పుడు, ఎన్నటికి ఏమార్పు జరుగజాలదు. జనాభా నిష్పత్తిలో కనుపించేకనుపించనంత చిన్నముఠాలను సృష్టించి ప్రోత్సహించడమే పాలకనర్గరాజనీతి అయినప్పుడు - ఇక, విజయవంతమైన మహావిప్లవం మాత్రమే మార్పును తీసుకురాగలదు. ఇండియాలో అనేక సనాతన, అభ్యుదయనిరోధకముఠాలువున్నవిషయం స్పష్టమే. అందులో కొన్ని యీగడ్డమీద పుట్టినవీ, మరికొన్ని బ్రిటిష్ వారు కృత్రిమంగా సృష్టించినవీను. సంఖ్యలో అవి అతిచిన్నవే కావచ్చును కాని, వాటికి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వమద్దతు ఉంది.

ముస్లిములలో లీగుగాక, ఇంకా అనేకసంస్థలు పెంపొందాయి. వాటిలో పురాతనమైనదీ, ప్రధానమైనదీ జమియత్ - ఉల్-ఉలేమా. అందులో ఇండియా అన్నిప్రాంతాలకుచేందిన మతగురువులు, సనాతన పండితులూ ఉన్నారు. అది అవశ్యం మతదృక్పథం కలిగియుండి, సాంప్రదాయక, మితవాద ఆదర్శాలుగలదైనప్పటికి రాజకీయంగా ముందంజ వేసింది. సామ్రాజ్యవాదాన్ని వ్యతిరేకించినది. రాజకీయరంగంలో అనేకసార్లు కాంగ్రెసుతో సహకరించడమేగాక, కొందరు కాంగ్రెసులో కూడా సభ్యులై పనిచేశారు. తరువాతస్థాపించబడిన అహ్మద్ సన్న్త పంజాబులో ఎక్కువబలాన్ని సంపాదించింది. అందులో క్రిందిమధ్యతరగతి ముస్లిములు ఎక్కువమంది వుండి, సామాన్యప్రజల అండదండ కూడా కొన్నిప్రత్యేకప్రదేశాలలో సంపాదించారు. మోమినులు (ముఖ్యంగా చేనేతవృత్తికిచేందినవారు) అధికసంఖ్యాకులైనప్పటికి, ముస్లిములలో కెల్ల నిరుపేదలూ, వెనుకబడిఉన్నవారూను. నిర్మాణయు క్షమైనసంఘం

లేక, బలహీనంగా ఉన్నాడు. వారు ముస్లింలీగునువ్యతిరేకిస్తూ, కాంగ్రెసుతో మైత్రి నెరపుతున్నాడు. బలహీనులైనందున రాజకీయకార్యక్రమాలలో పాల్గొనలేదు. బెంగాలులో “కృషిక్ సభ” (ముస్లిం రైతులు) ఉన్నది. జమియత్ - ఉల్ - ఉలేమా, అహ్మద్ సన్సలవారు కాంగ్రెసు సాధారణకార్యకలాపాల్లోను, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వవ్యతిరేక తీవ్రపోరాటాల్లోను పూర్తిగా పాల్గొని అనేక కష్టనష్టాలనుభవించారు. ముస్లిం సన్సలలో ప్రధానమైన ముస్లింలీగు వాగ్వాదములతో తప్ప ఎన్నడూ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో ఘర్షణపడియెరుగదు. ఇదితరువాత అనేకమార్పులు చెంది, అభివృద్ధిచెందినా, అసంఖ్యాకంగా ముస్లిం ప్రజలు అందులో చేరినప్పటికి సనాతన, అగ్రవర్ణనాయకత్వం మాత్రం ఎన్నడూ వదలేదు.

షియా ముస్లిములు కూడా ప్రత్యేక సంఘంగా యేర్పడ్డారు. ఇది అస్పృశ్యంగా వుంటూ, ముఖ్యంగా రాజకీయమైన కోర్కెలను వెలిబుచ్చేందుకు మాత్రమే పనిచేసింది. ఇస్లాం మతంతో లిదశల్లో అరేబియాలో ఖిలాఫత్ పదవికి ఎవరువారసులనే విషయమై తీవ్ర వివాద మేర్పడినప్పుడు షియాలు సున్నీలు అనే రెండు తెగలుగా చీలిపోయారు. ఆ వివాదానికి యిప్పుడెట్టి రాజకీయ ప్రాధాన్యత లేకపోయినా ఈ తెగల మధ్య విభేద, విద్వేషాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఇండియాలోను, ఇతర ముస్లిం దేశాలలోను సున్నీలు యెక్కువ. ఇరానులో మాత్రం షియాలే హెచ్చు. ఈ రెండు తెగల మధ్య మతవిషయికంగా అప్పుడప్పుడు సంఘర్షణలు కూడా జరిగాయి. ఇండియాలో షియా సన్స తనకు సంబంధించినంతవరకు ముస్లింలీగుకు వ్యతిరేకంగానే ఉన్నది. అందరికీ సంయుక్త నియోజక వర్గాలే ఉండాలని దానివాదన. కాని, ప్రముఖ షియాలు కూడా కొందరు లీగులో ఉన్నారు.

ముస్లింలీగుకు సంయుక్త వ్యతిరేక సంఘటనగా ఇతర ముస్లిం సన్స లన్నీ కలసి “ఆజాద్ ముస్లిం సంఘం” యేర్పాటుకు కృషి చేశాయి. ఈ సంఘం ప్రథమ మహాసభ 1940 లో విస్తృత ప్రాతినిధ్యంతో ఢిల్లీలో జరిగింది.

ప్రధాన హిందూ మత సన్స యైన హిందూ మహాసభ సరిగ్గా ముస్లిం లీగుకు ప్రతిద్వంద్వి. కాని, లీగుకున్నంత ప్రాముఖ్యత లేదు. లీగువలెనే ఇదీ తీవ్ర మతవాది. కాని, తన అతిసంకుచిత దృక్పథాన్ని అస్పష్టజాతీయ

వదాడంబరాలచాటున కప్పిపుచ్చుకోవ్రయత్నిస్తుంది. దానిదృక్పథం పురోగమనంకాదు, పునరుద్ధరణ మాత్రమే. ముస్లింలీగునాయకులవలెనే దీనికికూడా బాధ్యతారహితంగా, ఉద్దేశకప్రేరకంగా ఉపన్యాసాలిచ్చే నాయకులు కొందరుండడం దురదృష్టకరం. ఈ కార్యాచరణకుబదులు రెండుతెగలనాయకులు తరచుగాచేసుకునే వాగ్వాదాలు ప్రజలను నిరంతరం రెచ్చగొట్టేవిగా వుండేవి.

ముస్లింలీగుయొక్క మతదృక్పథం గతంలో అసంబద్ధంగాను, క్లిష్టంగాను వుండేది. హిందూమహాసభదృక్పథం అంతకంటే తక్కువదేమీకాదు. పంజాబు, సింధురాష్ట్రాలలోని అల్పసంఖ్యాకులైనహిందువులు, పంజాబులోని ప్రధానశిఖ్యువర్గం - తరచుగా ఒకపరిష్కారానికి రావడానికి ఆటంకాలు కల్పించుతూవచ్చారు. ఈ విభేదాలను ప్రోత్సహించి, పెంచుతూ కాంగ్రెసుకువ్యతిరేకంగా మత, కులసంఘాలకు ప్రాముఖ్యత నివ్వడమే బ్రిటిష్వారివిధానంగా వుంది.

ఒకపార్టీకిగాని, ముఠాకుగాని, ముఖ్యమైనపరీక్ష - కనీసం దానికి ప్రజలపైగలపలుకుబడికి కొలబద్ద - ఎన్నికలే. 1937 లో సాధారణ ఎన్నికలుజరిగినప్పుడు హిందూమహాసభ చిత్తుగాఓడిపోయింది. దేశంలో ఎక్కడా దానిఛాయేలేదు. ముస్లింలీగు కొంత మెరుగు. కాని, దాని ప్రాతినిధ్యంకూడా ప్రత్యేకంగా ముస్లింజనాభా ఎక్కువగావున్నరాష్ట్రాలలోనే చాలతక్కువ. బెంగాలులోమాత్రం కొంతవరకు గెలుచుకున్నాసింధు, పంజాబులలో పూర్తిగా ఓడిపోయింది. తర్వాత సరిహద్దు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్మంత్రివర్గంఏర్పడింది. ముస్లిములు అల్పసంఖ్యాకులుగావున్నరాష్ట్రాలలో ముస్లింలీగు ఎక్కువవిజయాలే సాధించింది. కాని, ముస్లిములు స్వతంత్రులుగానూ, కాంగ్రెసుసభ్యులుగానూ కూడా ఎందరో ఎన్నికయ్యారు.

తరువాత, రాష్ట్రాలలో కాంగ్రెసుప్రభుత్వాలకు కాంగ్రెసు సంస్థకు వ్యతిరేకంగా ముస్లింలీగుతరపున విశేషప్రచారకార్యక్రమం ఆరంభమయింది. ప్రభుత్వాలు ముస్లిములమీద “అత్యాచారాలు” జరుపుతున్నాయని నిరంతరం ప్రచారంచేశారు. ఆ మంత్రివర్గాలలో ముస్లింమంత్రులుకూడావున్నారు. కాని, వారు ముస్లింలీగువారుమాత్రం కాదు. ఈ “అత్యాచారాలు” ఏమిటో ఎవరూ చెప్పేవారేకాదు.

లేకపోతే, స్థానికంగా జరిగిన ప్రభుత్వానికి సంబంధం లేని ఏ అల్ప సంఘటననో వక్రీకరించి, బ్రహ్మాండంగా ప్రచారంచేసేవారు. ప్రభుత్వ శాఖలలో జరిగిన ఏ చిన్న పొరపాటునో - అది వెంటనే సరిదిద్దబడినప్పటికీ - పెద్ద 'అత్యాచారం'గా చిత్రించేవారు. ఒక్కొక్కసారి ఏ ఆధారమూ లేని అసత్యాలనే నిందలుగా మోపేవారు. యదార్థాలతో సంబంధం లేని విచిత్ర కల్పిత వివరాలతో ఒక నివేదికను కూడా విడుదల చేశారు. కాంగ్రెసు ప్రభుత్వాలు యిట్టి ఆరోపణలు చేసినవారిని విచారణకు పయోగపడే ఆధారాలను పంపవలసినదనీ, లేక స్వయంగా తామే వచ్చి ప్రభుత్వాధికారుల సహాయంతో విచారణ జరుపవలసిందనీ ఆహ్వానించాయి. ఈ అవకాశాలను ఎవ్వరూ స్వీకరించలేదు. కాని, వారిదుష్ప్రచారం మాత్రం సాగుతూనే వుంది. కాంగ్రెసు మంత్రివర్గాల రాజీనామాల అనంతరం, 1940 ఆరంభంలో, నాటి కాంగ్రెసు అధ్యక్షుడు డా॥ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ముస్లిం లీగు అధ్యక్షుడు ఎం. ఎ. జిన్నాకు ఒక లేఖ, ముస్లిం లీగుకు బహిరంగ ప్రకటన పంపించారు. వాటిలో కాంగ్రెసు ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా ముస్లిం లీగు చేస్తున్న ఆరోపణలను ఛెడరల్ కోర్టు విచారణకు, తీర్పుకు నివేదించవలసినదిగా ప్రసాద్ కోరాడు. జిన్నా ఈ ఆహ్వానాన్ని కూడా తిరస్కరించి, బహుశా, ప్రత్యేకంగా ఒక రాయల్ కమిషన్ నియమింపబడుతుందని కూడా సూచించాడు. అట్టిదాన్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వమే యేర్పాటు చేయగలిగివుంది. కాని, ఇందులో ఆ సమస్య లేదు. కాంగ్రెసు హయాంలో గవర్నరులుగా వున్న కొందరు బ్రిటిష్ వారు అల్ప సంఖ్యాకులపట్ల ప్రభుత్వాలు అభ్యంతరకరంగా ప్రవర్తించినట్లేదని బహిరంగ ప్రకటనలు చేశారు. 1935 చట్టం క్రింద అవసరమేర్పడితే అల్ప సంఖ్యాకులను రక్షించేందుకు గవర్నరులకు ప్రత్యేకాధికారాలున్నాయి.

హిట్లరు అధికారంలోకి వచ్చినప్పటినుంచి నాజీ ప్రచార పద్ధతులను నేను సునిశితంగా పరిశీలిస్తున్నాను. దాదాపు అటువంటిదే ఇండియాలో జరగడం చూచి, నేను ఆశ్చర్యచకితుణ్ణయాను. ఒక సంవత్సరం తరువాత, 1938 లో జెకోస్లావేకియా సుడేటన్ లాండ్ కు సంబంధించిన కిష్ట సంఘర్షణ నెదుర్కోవలసివచ్చింది. అచ్చట అవలంబించబడిన నాజీ ప్రచార పద్ధతులను ముస్లిం లీగు శ్రద్ధగా పరిశీలించి, ఆచరణీయమని సూచించుకోవడం జరిగింది. సుడేటన్ లాండ్ జర్మనులతో భారత దేశ

ముస్లింలు పోల్చుకోబడ్డారు. ఉపాన్యాసాలలోనూ, కొన్నిప్రతికలలోనూ రక్తపాతవాంఛ, విద్వేషప్రేరణ స్పష్టంగా కనుపించసాగాయి. ఒక కాంగ్రెసుముస్లింమంత్రి కత్తితోపొడిచివేయబడ్డాడు. కాని, ముస్లిం లీగునాయకులెవ్వరూ ఖండించలేదు. పైగా, ఆ హంతకుణ్ణి ఊమించారు. అనేక హింసాత్మకప్రదర్శనలు తరచుగా సంభవించాయి.

ఈ విషపరిణామాలకు, ప్రజాజీవితంలోనైతికవిలువలు తగ్గిపోయినందుకు నే నెంతో విచారించాను. దౌర్జన్యము, దుర్భాషలు, బాధ్యతారాహిత్యం మితిమీరుతున్నాయి. వాటిని కొందరు బాధ్యతగల ముస్లింనాయకులు ఆమోదిస్తున్నట్లే కన్పించింది. నే నా నాయకులలో కొందరికి ఈ ధోరణిని అరికట్టవలసినదిగా ప్రార్థిస్తూ లేఖలు వ్రాశాను. కాని, ఫలితంలేకపోయింది. కాంగ్రెసుప్రభుత్వాలకుసంబంధించినంత వరకు, ప్రతి అల్పసంఖ్యాకవర్గాన్నీ, ప్రతిముఠాను తమవైపుప్రతిష్ఠకోపడం తమకేలాభంగనుక, వారు అందు కెంతో కృషిచేశారు. అందువల్ల ఇతరులకు అన్యాయంచేసి, ముస్లిములకు అధికసౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారని కాంగ్రెసుమంత్రులమీద కొందరు ఫిర్యాదుచేశారుకూడాను. కాని, అది తీర్చగలిగిన ఒక ప్రత్యేకమైన ఫిర్యాదు కాదు, లేక హేతుబద్ధంగా ఆలోచించవలసిన సమస్య కాదు. అది కొందరు ముస్లింలీగుసభ్యులూ, వారిసానుభూతిపరులూ కలసి ప్రత్యేకంగా, అదేపనిగట్టుకొని చేస్తున్న దుష్ప్రచారం. ఏదో ఘోరదురాచారం జరుగుతున్నదనీ, దానికి కాంగ్రెసుదే బాధ్యత అనీ ముస్లింప్రజానీకం నమ్మాలనే వారిప్రచారోద్దేశం. ఆ “ఘోరం” ఏమిటో ఎవరికీ తెలిసినట్టులేదు. కాని, ఈ నినాదాలూ, శాపనార్థాలవెనుక ఏదో కొంత ఆధారంవుండకపోదు, ఇక్కడ కాకపోతే మరెక్కడో ఘోరం జరిగేవుంటుందని అనుకోవచ్చుగదా. ఉపఎన్నికలసందర్భంలో “ఇస్లాముకు అపాయం” అనే నినాదం మాత్రం గొంతు గించారు. తాము ముస్లింలీగులభ్యర్థికే ఓటుచేస్తామని పవిత్ర ఖురాన్ గ్రంథం చేతపట్టి ప్రమాణంచేయండని ముస్లింఓటర్లు కోరబడ్డారు.

ఈ విధానాలన్నీ ముస్లింప్రజానీకంలో బాగాపనిచేశాయి. కాని, దాన్నివ్యతిరేకించినవారెందరోవుండడం ఆశ్చర్యకరం. కాంగ్రెసుభూసంస్కరణకార్యక్రమంవల్ల ఆకర్షింపబడిన ముస్లింప్రజానీకం ముస్లింలీగుకు వ్యతిరేకంగా ఓటుచేశారు. లీగు ఉపఎన్నికలలో కొన్నిస్థానాలు

కోల్పోయినా, ఎక్కువగానే గెలిచింది. గెలిచినచోట్లకూడా కొందరు ముస్లింలు వ్యతిరేకంగా ఓటుచేశారు. కాని, దానిచరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా ముస్లింలీగుకు ముస్లింప్రజాసామాన్యపుమద్దతు దండిగా లభించింది. క్రమంగా అది ప్రజాసంస్థ కాగలదని ఆశించాను. జరుగుతున్నదానికి నే నెంతపరితపించినప్పటికీ, లీగు ప్రజాసంస్థకావడంవల్ల, దాని సనాతననాయకవర్గం పోయి, అభ్యుదయదృక్పథంగలవారు నాయకులుకావచ్చునని నే నాశించాను. కాని, అసలుస్థితి ముస్లింలు రాజకీయంగా, సాంఘికంగా మరీవెనుకబడివుండి, అభివృద్ధినిరోధకులైన నాయకులచేత యిష్టంవచ్చినట్లు ఉపయోగించుకోబడడమే.

ముస్లింలీగులోని అనేకమంది సహచరులకంటే జిన్నాయే ముందంజవేశాడు. వాస్తవానికి, మిగతావారిపైన ఆయన తలకాయగా ఉండడంవల్ల వారికి విడువరాని నాయకుడయ్యాడు. తనసహచరులదుర్లక్షణాలను, అవకాశవాదాన్నీ తాను తీవ్రంగానిరసిస్తున్నట్లు ఆయన అనేకబహిరంగసభలలో ఒప్పుకున్నాడు. ముస్లింలలో అభివృద్ధికాములు, నిస్వాధులు, ధైర్యశీలురైనఅనేకమంది కాంగ్రెసులో చేరి, దాని ద్వారా కృషిచేస్తున్నారని ఆయనకు తెలుసు. అయినా, విధివిధానం వల్లనో, పరిస్థితులవల్లనోతాను గౌరవించలేనివారితోనే వుండకతప్పలేదు. ఆయన వారికి నాయకుడే అయినా, వారిఅభివృద్ధినిరోధకసిద్ధాంతాలకు తాను బందీకాకుండా వారిని కలిసికట్టుగావుంచలేదు. అదీగాక, ఆయన తనకిష్టంలేనిబందీమాత్రం కాదు. పైకి ఎంత ఆధునికుడుగా కనుపించినప్పటికీ, ఆయన వృద్ధులతరానికి చెందినవాడు. ఆ తరంవారికి ఆధునిక రాజకీయాదర్శాలుగాని, పరివర్తనలుగాని తెలియవు. అందువల్ల సిద్ధాంతరీత్యా ఆయన తనఅనుచరుల కేమీ తీసిపోడు. ప్రస్తుత ప్రపంచంలో ప్రధానమైన ఆర్థికవిషయాలనుగురించి ఆయన కసలే తెలియనట్టు కనిపిస్తాడు. ప్రథమప్రపంచయుద్ధానంతరం ప్రపంచమంతటా సంభవించిన అసాధారణసంఘటనలు ఆయనమీద ఏమీ పనిచేసినట్టు లేదు. కాంగ్రెసు రాజకీయంగా పెద్దముందంజవేయనున్నసమయంలో, జిన్నా కాంగ్రెసులోనుంచి వైదొలగిపోయాడు. తరువాత, కాంగ్రెసు ఆర్థిక, ప్రజాదృక్పథాలను పెంపొందించుకుంటున్నకొద్దీ, జిన్నా దానికి మరింతదూరమైపోయాడు. కాని, జిన్నామాత్రం సిద్ధాంతరీత్యా ఒక

తరంక్రితం ఉన్న చోటనే యిప్పుడూ వున్నట్లున్నాడు. ఇప్పుడు ఇంకా వెనక్కుపోయి, భారతీయైక్యత, ప్రజాస్వామ్యం అనే ఆదర్శాలను కూడా ఖండిస్తున్నాడు. ఆయన - “పాశ్చాత్య ‘ప్రజాస్వామ్య’ మనే వెర్రిమొర్రిభ్రమలమీద ఆధారపడే ఏప్రభుత్వంలోకూడా అవి మన జాలవు” అని వక్కాణించాడు. తనజీవితంలో చాలాకాలంగా యే ఆదర్శంకోసం నిలబడ్డాడో, అది “వెర్రిమొర్రిభ్రమ”యని గుర్తించడానికి ఆయన కెంతకాలంపట్టింది !

జిన్నా ముస్లింలీగులోకూడా ఏకాకి. అతినన్నిహితులైన సహచరులకుకూడా ఎంతో దూరంగా వుంటాడు. అధికంగానే, అందని వ్యక్తిగా గౌరవింపబడతాడు. అతడంటే భక్తికంటే భయమెక్కువ. రాజకీయవేత్తగా ఆయనసామర్థ్యం నిస్సంశయం. కాని, ఆ సమర్థత నేటి ఇండియాలో బ్రిటిష్వారిపాలనవల్ల ఏర్పడిన విలక్షణపరిస్థితులతో ఏదోవిధంగా ముడిపడివుంది. ఆయన ఒక రాజకీయవేత్తయైన లాయరుగా, యుక్తిపరుడుగా బ్రిటిష్ప్రభుత్వానికి, భారతజాతీయశక్తికీమధ్య మొగ్గుదేల్చగలిగినవాడని అనిపించేట్టుగారాణిస్తాడు. పరిస్థితులు యిప్పటికంటే భిన్నంగావుంటే - ఆయన వాస్తవంగా రాజకీయార్థికసమస్యలను ఎదుర్కొనవలసిన స్తే-ఆతనిసామర్థ్యం ఎంతవరకు వుపయోగపడగలదో చెప్పడం చాలాకష్టం. ఆయనకు స్వాభిమానం తక్కువకాదు గాని, యీవిషయంలోమాత్రం తనకే సందేహముండవచ్చు. అతనిలో అంతర్గతంగావున్న మార్పుఅంటేవ్యతిరేకత, యధాస్థితిని కొనసాగించాలనుకోవడము, చర్చలను తప్పించుకోవడము, తనతోఏకీభవించలేని వారితో ప్రశాంతంగా సమస్యలనుచర్చించడానికి ఇష్టంలేకపోవడానికి పై అనుమానమే కారణం కావచ్చు. ఆయన ప్రస్తుతపరిస్థితులకుసరిగ్గా సరిపోతాడు. ఆయనగాని, మరెవరైనాగాని నూతనపరిస్థితులకు సరిపడగలరా, లేదా అనేది చెప్పడం కష్టం. ఆయన్ను కదిలించే వ్యామోహమేది? ఏ లక్ష్యాన్నిచేరాలని ఆయనప్రయత్నం? లేక తా నాడుతున్న రాజకీయచతురంగంలో తానే తరచుగా ఆటకట్టించడంలో పొందుతున్న ఆనందంకంటే, మరోతీవ్రవ్యామోహమేదీ లేదా? అతనికి కాంగ్రెసంటే మహాద్వేషం వున్నట్లూ, అది కాలంతోపాటు పెరుగుతున్నట్లూ తోస్తున్నది. ఆయన అయిష్టతలు, విముఖత్వాలూ విస్పష్టమే. అయితే,

మరి ఆయనకు నచ్చేదేమిటి? ఎంత శక్తి, పట్టుదల వున్నవాడైనా ఆయన ప్రతిదానికి 'లాకేత్వ'మిచ్చే విచిత్రమన సత్వంగలవాడు. అందు వల్ల, ఆయన అసలు ఉద్దేశ్యమేమిటో తెలుసుకోవాలనిచేసే ప్రయత్నాలన్నీ వృథాయే. అది ఒకరికి అందేదికాదు.

ఇండియాకు బ్రిటిష్ పాలనవచ్చినప్పటినుండి ముస్లిములలో ఉద్భవించిన ఆధునికమహాపురుషులు చాలతక్కువ. వారిలో అనేకమంది గణనీయవ్యక్తులున్నమాట నిజమే. కాని, వారు పాతసాంప్రదాయాలకు, సంస్కృతికే ప్రాతినిధ్యంవహించి ఆధునికాభివృద్ధికమాలలో తేలిగ్గా ఇముడలేరు. మారేకాలంతోపాటు నడువలేని యీ అశక్తకు, కొత్తపాతావరణానికి అనువుగా తమనుతాము మలచుకోలేని స్వభావ కారణం-స్వాభావికమైన దుర్లక్షణం కాదు. అది కొన్ని చారిత్రక కారణాలవల్ల సంక్రమించిన వారసత్వం. కొత్తగా పారిశ్రామిక మధ్య తరగతి యేర్పడడంలో జరిగిన ఆలస్యం, ముస్లిములలో మరీఎక్కువగా వున్న సనాతనదృక్పథం ఇవే వారిపురోగమనాన్ని అరికట్టాయి. తెలివి తేటలవికాసాన్ని నిలిపివేశాయి. బెంగాలులో ముస్లిములు వెనుకబడి వున్నట్లు స్పష్టంగా కన్పడుతుంది. అందుకు రెండుకారణాలున్నాయి. వారిలోభాగ్యవంతులు, భూస్వాములవర్గము బ్రిటిష్ వారిపాలనారంభ కాలంలోనే నాశనంచేయబడ్డారు. పైగా, అచ్చటిముస్లిములలో ఎక్కువమంది హిందువులలోనిమ్మజాతులనుంచి (వారికి హిందూసంఘం బహుకాలంగా పురోగమనావకాశాలులేకుండాచేసినందువల్ల) మతాంతరమైనవారే. ఉత్తరభారతంలోనిముస్లిములలో సంస్కృతీవరులైన అగ్రవర్ణాలవారు తమ పురాతనసాంప్రదాయాలకు, భూస్వామ్యపద్ధతికే కట్టుబడివున్నారు. ఇటీవల కొన్ని సంవత్సరాలుగా చెప్పకోదగినమార్పు కనుపిస్తున్నది. భారతీయముస్లిములలోకూడా కొత్తగా మధ్యతరగతులు అతివేగంగా యేర్పడుతున్నాయి. కాని, ఇప్పటికీ వారు హిందువులు మొదలగువారికంటే వైజ్ఞానికంగాను, పరిశ్రమలలోను చాలా వెనుకబడివున్నారు. హిందువులుకూడా చాలామంది వెనుకబడివున్నవారే. ఒక్కొక్కసారి ముస్లిములకంటే మూర్ఖంగా, సాంప్రదాయక ఆలోచనారీతులతో బంధింపబడివుంటారు. ఏమైనప్పటికీ, హిందువులు శాస్త్రీయ, పారిశ్రామికాదిరంగాలలో అత్యంతసమర్థులైనవారిని

స్వప్నించగలిగారు. చిన్నదైనపార్శ్వజాతిలోకూడా ఎందరో ఆధునిక పారిశ్రామికవేత్తలుద్భవించారు. జిన్నాకుటుంబం ఆదిలో హిందువులే ననేది మనోహరంగానేవుంటుంది.

హిందువులలోను, ముస్లిములలోను సమర్థులు, తెలివిగల వారంతా ప్రభుత్వోద్యోగాలలో చేరడం ఒక్కటే ఆకర్షణీయంగా వుండేది. స్వాతంత్ర్యోద్యమము పెంపొందినకొద్దీ ఆ ఆకర్షణ సన్నగిలింది. సమర్థత, చిత్తశుద్ధి, ధైర్యంగలవారందరూ కాంగ్రెసులో చేరసాగారు. ఆవిధంగానే ముస్లిములలో అనేకమంది ఉత్తములు కాంగ్రెసులో చేరారు. ఇటీవల సోషలిస్టు, కమ్యూనిస్టుపార్టీలలోకూడా ముస్లింయువకులు చేరుతున్నారు. ఈ అభివృద్ధికాములను మినహాయించితే, ముస్లింనాయకులలో ఉన్నతలక్షణాలుగలవారు చాలా తక్కువ. కాబట్టి, ముస్లింలు అభివృద్ధికోసం ప్రభుత్వోద్యోగాలకే దేవులాడవలసివచ్చింది. జిన్నా అదోతరహామనిషి. సమర్థుడు, పట్టుదలగలవాడు. ఇతరులనేకమందికి లభ్యంకాని ఉద్యోగహోదాలన్నా ఆయనకు మోజులేదు. అందువల్లనే, ముస్లింలీగులో అనేకమంది ప్రముఖులకులేని అసమానపడవి ఆయనకు లభించింది. దురదృష్టవశాత్తూ, ఆయనపట్టుదల మనస్సును దిగ్బంధంచేసి, నూతనభావాలకు ప్రవేశంలేకుండాచేసింది. లీగులో అతనికిగల సాటిలేనిఅధికారం, లీగులోని వ్యతిరేకులను, ఇతరసంస్థలను సహించలేనివానినిగా చేసింది. అతడే ముస్లింలీగుగా తయారయ్యాడు. కాని, ఒకప్రశ్న ఎదురయింది. లీగు ఒక ప్రజాసంస్థగా తయారవుతున్నప్పుడు, యీ అవకతవకభావాలుగల సనాతననాయకత్వం ఎంతకాలం కొనసాగుతుంది ?

నేను కాంగ్రెసుఅధ్యక్షుణ్ణిగా వుండగా, మమ్మల్ని సరిగ్గా ఏం చెయ్యమంటాడో తెలుపవలసిందిగా జిన్నాకు అనేకలేఖలు వ్రాశాను. లీగుకు కావలసినదేమిటో, దాని స్పష్టమైనలక్ష్య మేమిటో చెప్పమన్నాను. కాంగ్రెసుప్రభుత్వాలపై లీగుకుగల ఫిర్యాదులేమిటోకూడా స్పష్టంగా చెప్పమన్నాను. ఈలేఖలద్వారా సమస్యలను విస్పష్టంచేసుకుని తేలినముఖ్యాంశములనుగూర్చి స్వయంగాకలుసుకుని చర్చించుకోవచ్చునని మావుద్దేశ్యం. జిన్నా సుదీర్ఘమైన జవాబులు వ్రాశాడు; కాని, దేన్నీ విశదమయ్యేటట్లు చెప్పలేకపోయాడు. నాకుగాని, మరెవరికైనా

గాని అసలు తాను కోరుతున్న దేమిటో, లీగుకున్న యిబ్బందులేమిటో స్పష్టంగా చెప్పకుండా తప్పించుకోవడం విచిత్రంగా వుంది. అనేకసార్లు వుత్తరప్రత్యుత్తరాలు జరిగాయి. అయినా, అదే అస్పష్టత, అసంపూర్ణత కొనసాగిందేగాని, అసలువిషయం యేమిటో స్పష్టంకాలేదు. నా కిది ఆశ్చర్యాన్ని కల్గించడమేగాక, దారిలేదనిపించింది. జిన్నా ఏవిధంగాను ఒకమాటకు కట్టుబడడానికి ఇష్టపడడంలేదనీ, పరిష్కారానికేమాత్రం ఆయన ఆతురతచెందడంలేదనీ అనిపించింది.

తరువాత, మాలో గాంధీజీ, మరికొందరు అనేకసార్లు జిన్నాను కలుసుకున్నారు. వారు గంటలతరబడి సంభాషణలుజరిపినా, ఎప్పుడూ యధాస్థితిలోనేవుండిపోయారు. కాంగ్రెస్ ముస్లింలీగుల ప్రతినిధులు కలుసుకొని, పరస్పరసమన్వయాలను చర్చించుకోవాలని మా ప్రతిపాదన. ముస్లిములీగే భారతీయముస్లిములందరికీ ఏకైకప్రతినిధియనీ, కాంగ్రెసు పూర్తిగా హిందువులసంస్థయనీ మేము స్పష్టంగా, ముందు అంగీకరించినట్లయితేనే, పరస్పరచర్చలకు అంగీకరించుతామని జిన్నా చెప్పాడు దీనితో స్పష్టమైన ఇబ్బంది. ఏర్పడింది. మేము లీగు ప్రాముఖ్యతను గుర్తించినమాట నిజమే. అలాగుర్తించబట్టే దానితో చర్చలకు సిద్ధమైనాము. కాని, దేశంలోని తదితరముస్లింసంస్థలన్నింటిని ఎలా వదలడం? వాటిలోకొన్ని మాతో అతిసన్నిహితంగా పనిచేస్తున్నవాయి. పైగా, కాంగ్రెసులోనూ, ఉన్నతకార్యవర్గాలలోనూ అనేకమంది ముస్లిములు వున్నారకూడాను. జిన్నాప్రతిపాదన నామోదించడమంటే, కాంగ్రెసులోని ముస్లింసహచరులనందరిని బైటికి తరిమివేయడము, వారికి కాంగ్రెస్లో స్థానంలేదని ప్రకటించడమన్నమాటేగదా. అంటే కాంగ్రెసుయొక్క ప్రధాన్సూత్రాన్నే మార్చివేయడము, అందరికీ ప్రవేశంగల జాతీయసంస్థను ఒకమతసంస్థగా సంకుచితంచేయడమన్నమాట. ఇది మాకుదురూహ్యమైనవిషయం. ఇప్పటికే కాంగ్రెసుసంస్థ లేకపోయినట్లయితే, మేము ప్రతిభారతీయునికి ప్రవేశముండగల మరొకజాతీయసంస్థను స్థాపించుకోవలసి వుండేది.

జిన్నా యీవిషయంలో పట్టుబట్టడం, యితరవిషయాలచర్చకు నిరాకరించడం మాకు అర్థంకాలేదు. మళ్ళీ మేము జిన్నా ఏవిధంగాను దేనికీ కట్టుబడడానికి ఇష్టపడడంలేదనీ, ఏవిధమైన పరిష్కారం కోరడం

లేదనీ నిర్ధారణచేసుకోగలిగాము. యథాస్థితి కొనసాగుతుండాలనీ, ఈవిధంగా తాను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంనుంచి ఎక్కువప్రయోజనాలను సాధించుకోగలననీ ఆయన తృప్తిపడ్డాడు.

‘ఇండియా అంటే రెండుజాతులు. అవి హిందూ ముస్లింజాతులు’ అని ఇటీవల జిన్నా బయల్పెట్టిన నూతనసిద్ధాంతంమీదనే ఆయనవాదన ఆధారపడివుంది. రెండుజాతులే ననడమేమిటో నాకు తెలియకుండాఉంది. మతాన్నిబట్టే జాతిని నిర్ణయించేటట్లయితే, ఇండియాలో అనేకజాతులున్నాయి. అన్నదమ్ముల్లో ఒకరు హిందూవూ, మరొకరు ముస్లింమూ అయితే - చెరొకజాతికీ చెందుతారన్నమాట. దాదాపు భారతదేశపు అన్ని గ్రామాల్లోను వివిధదామాషాలలో యీ రెండుజాతులూ ఉంటాయి. ఇవి సరిహద్దులులేని జాతులు. ఒకదానిలో ఒకటి కలసి పోయివుంటాయి. ఒకబెంగాలీముస్లింను, ఒకబెంగాలీహిందువు కలసి మెలసిజీవిస్తూ, ఒకేభాష మాట్లాడుతూ, ఒకేరకపు సాంప్రదాయాచారాలను అనుసరిస్తూవున్నా, వారు రెండుజాతులవారన్నమాట. ఇదంతా మాకు గ్రహింపశక్యంగాకుండా ఉంది. ఏ మధ్యయుగాలనాటి సిద్ధాంతానికో తిరిగిపోయినట్లుంది. దీన్నిబట్టి జాతిఅంటే ఏమిటో నిర్వచించడమే చాలాకష్టంగా కన్పిస్తోంది. వాస్తవంలో - అందరమూ ఒకటే ననే భావైక్యత, మిగతామానవాళినంతటినీ ఒకేదృష్టితో వీక్షించే స్వభావమూ కలిగివుండడమే జాతీయచైతన్యంయొక్క మూలస్వభావం అయివుండవచ్చు. ఇండియాలో మొత్తంమీద ఇటువంటిభావన ఎంత వరకున్నదనే విషయం చర్చనీయాంశం. ఇండియా గతంలో అనేక జాతులుగల దేశంగా వుండి, క్రమేణ ఒకేజాతిగా పరిణమించినదని చెప్పకోవచ్చు. కాని, ఇవన్నీ మనకుసంబంధించని సిద్ధాంతసంబంధమైన విశేషాలు. ప్రస్తుతం అమితశక్తివంతమైన దేశాలన్నీకూడా అనేక జాతులుగలవే. అయితే, అమెరికాసంయుక్తరాష్ట్రములు, యూనియన్ ఆఫ్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్స్ వలె క్రమంగా జాతీయతాభావాన్ని అభివృద్ధిచేసుకుంటున్నాయి.

జిన్నాద్విజాతిసిద్ధాంతంనుంచే పాకిస్తాన్ లేక భారతదేశవిభజన అనేభావన జనించింది. కాని ఈజాతులు ప్రతిరాష్ట్రంలో ప్రతిగ్రామంలో ఉన్నందువల్ల యీ రెండుజాతులసిద్ధాంతసమస్యను పరిష్కరించదు.

కాని, అది తాత్వికభావనకు ఒకరూపాన్నిచ్చింది. దీనినల్ల మళ్ళీ అనేక మందిలో ఐక్యభారతమనేఆవేశం రేకెత్తింది. సాధారణంగా, “జాతీయైక్యత” చర్చలవసరంలేనిదిగా భావించబడింది. దాన్ని ఎవరైనా కాదంటేనో, విచ్చిన్నంచేయప్రయత్నించితేనో, దానిపై సవాలుచేస్తేనో, అప్పుడే ఐక్యతయొక్కవిలువ స్పష్టమవుతుంది. అప్పుడే దాన్ని కాపాడేందుకు క్రియాత్మకకృషి జరుగుతుంది. ఆవిధంగా ఒక్కొక్కప్పుడు విచ్చిన్నకరప్రయత్నాలే ఐక్యతను దృఢతరంచేస్తాయి.

కాంగ్రెసుకు, మతసంస్థలకూ మధ్య ప్రధాన దృక్పథాలలోనే ఎంతో తేడా ఉంది. ఇట్టివాటిలో ముస్లింలీగు, హిందూమహాసభలు ప్రధానమైనవి. ఇవి ఇండియాకు స్వాతంత్ర్యం కావాలని కోరడంతోపాటు అంతకంటేముఖ్యంగాతమముతాలకు ప్రత్యేకరక్షణలు, సౌకర్యాలు కావాలని వత్తిడిచేయడంలోనే ఎక్కువశ్రద్ధవహిస్తాయి. కాబట్టి యివి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం దయాధర్మాలకోసమే యెదురుచూడవలసిఉంటుంది గనుక, దానితో సంఘర్షణకు సిద్ధపడవు. కాంగ్రెసుదృక్పథం భారతదేశమంతా ఒకేజాతిగా సంపూర్ణస్వాతంత్ర్యం సాధించడానికే కట్టుపడివుంది. ఇతర సమస్యలన్నీ దానిముందు అల్పమైనవే. అంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో నిరంతరపోరాటమేనన్నమాట. కాంగ్రెసుప్రాతినిధ్యంవహిస్తున్నప్రకారం భారతజాతీయవాదం బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదాన్ని ప్రతిఘటిస్తోంది. కాంగ్రెసు ఇంకా వ్యవసాయ, ఆర్థిక, సాంఘిక ప్రణాళికలుకూడా సిద్ధం చేసుకున్నది. ముస్లింలీగుగాని, హిందూమహాసభగాని అట్టివాటినిగురించి ఆలోచించనూలేదు, సమగ్రప్రణాళికలుయేర్పరచడానికి ప్రయత్నించనూ లేదు. సహజంగానే సోషలిస్టులు, కమ్యూనిస్టులు అట్టిసమస్యలనుగూర్చి శ్రద్ధకలిగియుండి, కాంగ్రెసులోనూ, విడిగానూకూడ అట్టిప్రణాళికలకు ప్రాముఖ్యతనిస్తూనే ఉన్నారు.

కాంగ్రెసువిధానాలకు, ఆచరణలకు ఇతరమతసంస్థలవిధానాలకు, ఆచరణలకు మరో ముఖ్యభేదంకూడా ఉంది. కాంగ్రెసు ఆందోళనచేయడము - శాసనసభాకార్యక్రమాలు, అవకాశంఉన్నప్పుడు - మాత్రమే గాక, నిరంతరం నిర్మాణకార్యక్రమాన్ని అమలుజరపడమే ముఖ్యాశయంగా కృషిచేస్తున్నది. ఈ కార్యక్రమంలో గృహపరిశ్రమలనుస్థాపించి ప్రోత్సహించడం, దళితవర్గాలనుబాగుపరచడం, బేసిక్ విద్యావిధానాన్ని

వ్యాపింపజేయడం మొదలైనవి వున్నాయి. గ్రామపారిశుధ్యం, కొన్ని వైద్యసహాయాలుకూడా గ్రామోద్ధరణకార్యక్రమంలో వున్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో నిర్వహించేందుకు కాంగ్రెసు ప్రత్యేకవ్యవస్థలను కూడా నెలకొల్పింది. ఇవి రాజకీయరంగంలోకృషిచేయడమేగాక, వేలాది శాశ్వతసేవకులద్వారా నిరంతరప్రజాసేవచేస్తుంటాయి. రాజకీయ కార్యక్రమాలు చప్పబడివున్నప్పుడుకూడా యీ నిర్మాణకార్యక్రమాలు రాజకీయప్రసక్తిలేకుండా జరుగుతూనేవుంటాయి. అయినప్పటికీ, ప్రభుత్వం కాంగ్రెసుతో ప్రత్యక్షసంఘర్షణ ఏర్పడినప్పుడు యీ సంఘాలనుకూడా అణచివేసింది. ఈ కార్యక్రమాల ఆర్థికప్రయోజనాన్ని గురించి కొందరిచే అభిప్రాయభేదాలు వెలిబుచ్చబడ్డాయి. అయినా, వీటి సాంఘికప్రయోజనంవిషయంలో సందేహంలేదు. ఈ కార్యక్రమాలవల్ల ప్రజలసన్నిహితసంబంధంతో వేలాదిస్వయం సేవకులకు తరఫీదిచ్చి, ప్రజలలో స్వయంశక్తి, స్వయంపోషణలమీద ఆధారపడాలనే చైతన్యం కల్గించింది. కాంగ్రెసులోని స్త్రీ-పురుషులు, రైతు, కార్మికఉద్యమాలలో ప్రధానపాత్రవహించి, వాటిని నిర్మించారు. దేశంలో అన్నిటికంటే పెద్దదీ, సుసంఘటితమైనదీ అయిన అహమ్మదాబాదు బట్టలమిల్లులకార్మికసంఘాన్ని కాంగ్రెసే స్థాపించి, వారితో పూర్తిగా సహకరించి పనిచేసింది.

ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కాంగ్రెసుకృషివెనుకగల మూలాధారాన్ని స్పష్టంచేస్తాయి. ఇట్టిది కుల, మతసంస్థల్లో బాత్తిగా లేదు. అవి తాత్కాలికావేశంలోను, ఎన్నికలసందర్భంలోను ప్రచారంకోసం మాత్రమే ఆవనులు చేస్తాయి. వారికి కాంగ్రెసువారికివలె ప్రభుత్వంవల్ల నిరంతరభయము, వ్యక్తిగతహానికలుగుతుందనే సందేహము లేనేలేవు. అందువల్లనే, పదవీవ్యామోహపరులు, అవకాశవాదులు ఈసంస్థలలో చేరుతున్నారు. అహ్మద్, జమియత్ - ఉల్ - ఉలేమాలు మాత్రం తరచు రాజకీయంగా కాంగ్రెసుపద్ధతులనే అవలంబించడంవల్ల, ప్రభుత్వదమననీతికి విశేషంగా గురిఅయ్యాయి.

నూతనబూర్జువావర్గాలతోపాటు పెంపొందిన భారతజాతీయ ప్రేరణమాత్రమేగాక, సాంఘికమార్పులరావాలనే వీడితప్రజల ఆశయాన్నికూడా కాంగ్రెసుప్రతిఫలించింది. ప్రత్యేకంగా, విప్లవాత్మక

భూసంస్కరణలకోసం నిలబడింది. దీనివల్ల కాంగ్రెసులో తరచుగా అంతర్విభేదాలుకూడా తలెత్తేవి. ఇందులోని జాతీయవాదులైన భూస్వాములూ వారిశామిక వేత్తలూ సామ్యవాదవిప్లవభీతిచే వాటికి దూరంగా ఉండేవారు. కాంగ్రెసులో సోషలిష్టులు కమ్యూనిస్టులకూడా స్థానం కలిగివుండి, తమభావాన్ని కాంగ్రెసువిధానాలపై ప్రసరింపజేసేవారు. మతసంస్థలు - హిందూసంస్థకాని, ముస్లింసంస్థకాని - సనాతన, భూస్వామిక శక్తులతో దగ్గరసంబంధంకలిగియుండి, విప్లవాత్మకమైన సాంఘిక మార్పులన్నింటికి వ్యతిరేకించేవి. అందువల్ల వాస్తవసంఘర్షణకు మతంతో ఏనిమిత్తమూ లేదు. మతం తరచుగా అసలుసమస్యను మరుగు పరుస్తుంది. అసలు సంఘర్షణ జాతీయ, ప్రజాస్వామిక, సాంఘికవిప్లవాలను ఆశించేవారికీ సనాతనపాలనావశేషాలను యధాతథంగా భద్ర పరచాలనేవారికీ మధ్యమాత్రమే ఈ రెండవవర్గం క్లిష్టసమయంలో పరిస్థితులను యధాతథంగా వుంచాలనే బ్రిటిష్ వారిమద్దతుపైనే ఆధార పడుతుంది.

రెండవప్రపంచయుద్ధం ప్రారంభంకావడంతో ఆంతరికక్లిష్టస్థితి యేర్పడి, రాష్ట్రాలలోని కాంగ్రెసుమంత్రివర్గాలు రాజీనామా లిచ్చాయి. ఇది జరగకముందే కాంగ్రెసు జిన్నాను, ముస్లింలీగును సమాధానపరచడానికి మరొకసారిప్రయత్నించింది. యుద్ధంప్రారంభమైన తర్వాత జరిగిన మొదటికాంగ్రెసుకార్యవర్గసమావేశానికి జిన్నాను ఆహ్వానించాము. ఆయన మాతో కలియలేకపోయాడు. తరువాత ఆయన్ని కలుసుకుని, ప్రపంచసంధిగస్థితిని దృష్టిలోపెట్టుకుని, ఒక ఐక్య విధానాన్ని రూపొందించడానికి ప్రయత్నించాము. సత్ఫలితాలు కలుగకపోయినా, మా మంతనాలు కొనసాగించడానికే నిశ్చయించాము. ఈలోపుగా, ముస్లింలీగుతోగాని, మతసమస్యతోగాని సంబంధంలేని రాజకీయకారణాలవల్ల కాంగ్రెసుమంత్రివర్గాలు రాజీనామా లిచ్చాయి. ఏమైనప్పటికీ, జిన్నా కాంగ్రెసుపై గట్టిదెబ్బతీయడానికి యిదే అదను అనుకున్నాడు. రాష్ట్రాలలో కాంగ్రెసుపాలననుండి “ఏముక్తదినం” జరుపవలసినదిగా ముస్లింలందరికీ పిలుపునిచ్చాడు. ఆవెంటనే, కాంగ్రెసులోని జాతీయముస్లింలను-ప్రధానంగా హిందువులు, ముస్లింలు ఉభయాలచే అధికంగాగౌరవంపబడుతున్న కాంగ్రెసుఅధ్యక్షుడు మాలానా

అబుల్ కలాం ఆజాద్ ను దుయ్యబట్టాడు. “నిము క్తదినం” చాలానరకు విఫలమయింది. ముస్లింలలోనే అనేకమంది అందుకువ్యతిరేకప్రదర్శనలుజరిపారు. కాని, ఆరోజు విభేదాలను వర్ణితదృఢంచేసింది. జిన్నాకు ముస్లింలీగుకు కాంగ్రెసుతో వప్పందానికివద్దామనేతలంపుగాని, భారత స్వాతంత్ర్యానికి పాటుపడదామనే చి త్తశుద్ధిగాని ఏకోశానాలేవని ధృవపరచింది. వారు యదాస్థితినే మేలుగా ఎంచుకున్నారు.

౬ జాతీయ ప్రణాళికా సంఘం

1938వ సంవత్సరాంతమున, కాంగ్రెస్ ప్రేరేపణవలన జాతీయ ప్రణాళికాసంఘం ఏర్పాటుచేయబడింది. 15గురు సభ్యులతోనూ, వారితోసహకరించదలచుకున్న రాష్ట్రప్రభుత్వప్రతినిధులతోనూ ప్రణాళికాసంఘం నిర్మాణమైంది. విభ్యాతులైన పారిశ్రామికవేత్తలు, ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు, విద్యావేత్తలు, విజ్ఞానశాస్త్రవేత్తలు, కార్మికసంఘప్రతినిధులు, గ్రామీణపరిశ్రమసంఘాలప్రతినిధులు ఈసంఘంలోసభ్యులు. కాంగ్రెసుప్రభుత్వాలు లేని బెంగాలు, పంజాబ్, సింధురాష్ట్రప్రభుత్వాలు, దేశీయసంస్థానప్రభుత్వప్రతినిధులు కూడా ప్రణాళికాసంఘానికి తోడ్పడ్డారు. ఒకవిధంగా ఆ సంఘం సమగ్రమైన ప్రాతినిధ్యంగలదని చెప్పాలి. ఒక్క భారతప్రభుత్వం ప్రతినిధులను పంపకుండా సహాయనిరాకరణంచేసినదన్నమాట తప్ప, రాజకీయభేదాలకు, ఉద్యోగీయ అనుద్యోగీయ విచక్షణకు తావులేకుండా ఏర్పాటైంది. కోటీశ్వరులైన వ్యాపారస్థులు, ఆదర్శవాదులు, సిద్ధాంతఛాందసులనిపించుకున్నవారు, సామ్యవాదులు, కమ్యూనిస్టులకు సన్నిహితులు అందరూ ఈసంఘంతో సహకరించారు. రాష్ట్రప్రభుత్వప్రతినిధులుగా నిపుణులైనవారు, పరిశ్రమలశాఖకధిపతులైనవారూ పాల్గొన్నారు.

అదొక విచిత్రమైనసమ్మేళనం వివిధాభిప్రాయాలుగల అనేకతరహాలమనుష్యులతో ఏర్పడినసంఘం ఎలాపనిచేస్తుందో స్పష్టంకాలేదు. అనేకసంశయాలతోనూ, సంకోచంతోనూ ఆసంఘానికిచెయిర్మన్ గా పుండటకు ఒడబడ్డాను. ఆ పని నామనసుకు నచ్చినదవడంచేత దానికి దూరంగా ఉండలేకపోయాను.

మా కడుగడుక్కి చిక్కులేవచ్చాయి. నిజమైన ప్రణాళికను తయారుచేయడానికి అవసరమైనసంజాయిషి, అంకెలభోగట్టా మాదగ్గర లేదు. భారతప్రభుత్వమేమీ సహకారాన్నిచ్చేభోరణిలో లేదు. రాష్ట్రప్రభుత్వాలైనా సన్నేహంగానూ, సహకారంతోనూ ప్రవర్తించినా, దేశంమొత్తంమీద ప్రణాళికారచనకంతగాఉత్సాహాన్ని కనుబరచ లేదు. వాళ్ళసమస్యలతోటీ, బాధలతోటీ వారికిసరిపోయేది. కాంగ్రెస్ ఈసంస్థను సృష్టించినప్పటికీ కాంగ్రెస్లో కొన్నిముఖ్యవర్గాలు, దానిని 'ఎవరికిపుట్టినబిడ్డరా' అన్నట్లు సవతితల్లిచూపుచూస్తుండేవారు. అదెల్లా వృద్ధిపొందుతుందాఅనేవిషయం వారికి అగమ్యంగాను, సంశయాత్మకంగానూ ఉండేది. అది భవిష్యత్తులో ఎట్లాపరిణమిస్తుందోఅని కూడా వారిఅనుమానం. కాకపోతే బయటఉండిచేసేది లేదుకనుక, ఆకమిటీలో చేరితేనే తమకుమంచిదనితలచి చేరేరు.

సమగ్రమైనప్రణాళికను నిర్వహించాలంటే సర్వస్వతంత్రంగల జాతీయప్రభుత్వం ఏర్పడితేనేగాని సాధ్యంకాదు. సాంఘికఆర్థికనిర్మాణంలో ప్రధానమైనమార్పులు తేవాలంటే తగినంతబలమూ ప్రజారంజకత్వమూగల జాతీయప్రభుత్వం ఉండాలి. కనుక ఏపునర్నిర్మాణపథకాన్నినిర్వహించాలన్నా ముందు దేశంలోనుంచి విదేశప్రభుత్వాధికారాన్ని తొలగించి, జాతీయప్రభుత్వాన్ని నిర్మాణంచేయడం ముఖ్యమనిపించింది. అంతేకాకుండా, మన మందస్థితి, ఆచారవ్యవహారాలు, పాతసాంప్రదాయములతోకూడిన దృక్పథము మొదలైన ఇతరఅడ్డంకులు కూడా ఉన్నాయి. కాని ఎట్లైనా వాటినెదుర్కోకతప్పదు. మొత్తంమీద ప్లానింగు వర్తమానంలో అంతవిశేషప్రాముఖ్యతకు రాలేదు. భవిష్యత్తుకుసంబంధించిన వ్యవహారమైనది. అయినప్పటికీ ఆ భవిష్యత్తు ఎంతోదూరంలోలేదనేవిశ్వాసంతో కార్యక్రమం సాగించవలసివచ్చింది. దొరకినంతమట్టుకు భోగట్టానుసేకరించి, దానిని సమన్వయపరచి ఒకక్రమంలోపెట్టి, చూచాయగా ఒకపథకాన్ని తయారుచేస్తే ముందుముందు గూపొందించబోయే ప్రణాళికకు పునాదులువేసినవాళ్ళమవుతాం. ఈలోగా రాష్ట్రప్రభుత్వాలను, సంస్థానాలను వారిఆర్థికస్థోమతును వృద్ధిచేసుకోమన్నాం. దేశంలోని ఆర్థిక, సాంఘిక, వైజ్ఞానికసంబంధమైన జాతీయకార్యక్రమాలన్నీ ఒకదానికొకటి అభివృద్ధికి

దోహదమయ్యేటట్లు ప్రణాళికనురచించేప్రయత్నం మాకూ, ప్రజా సామాన్యానికీ కూడా ఒక జ్ఞానదాయకమైన అనుభూతి. సంకుచితమైన ధోరణిలోకాకుండా విశాలదృష్టితోనూ సహకారభావంతోనూ దేశా భివృద్ధిసమస్యలను ఆలోచించి పరిష్కరించే ధోరణిలోపడ్డారు ప్రజలు.

ఆదిలో స్థానింగుకమిటీవారి అభిప్రాయం ఇతోధికమైన పరి శ్రమాభివృద్ధి. “పరిశ్రమలభివృద్ధికానిదే దారిద్ర్యం, నిరుద్యోగం, సైనిక రక్షణ, ఆర్థికసౌష్టవం మొదలైన సమస్యలేమీ పరిష్కారంకావు. ఆ పరిశ్రమికరణానికి ప్రథమసోపానంగా ఒక సమగ్రమైన జాతీయపథ కాన్ని రచించాలి. ఆ పథకంలో భారీపరిశ్రమలు, కీలకపరిశ్రమలు, మధ్య రకంపరిశ్రమలు, కుటీరపరిశ్రమలు, అన్నిటిఅభివృద్ధికీ స్థానముండాలి... కాని ప్రజలకు ముఖ్యాధారమైన వ్యవసాయాన్ని ఏ పథకంలోకూడా అలక్ష్యంగా చూడడానికి వీలులేదు. సంఘానికంతకూ ఉపకరించే ఇతర సేవావృత్తులకూడా అటువంటివే. ఆలాగే ఒకదానికొకటి అంటి పెట్టుకుని ఉండడంచేత చివరకు దేనినీ విడదీయడానికి వీలులేదు. ఒక దానిని విడచి మరొకదానిని వృద్ధిచేయడం అసాధ్యమైంది. ఈ ప్రణా లికారచనను గురించి మేము ఆలోచించినకొద్దీ, దాని వైశాల్యం పెరిగిపోయి, చివరకు సర్వవ్యాప్తమైంది. అంటే జీవితాన్నంతటినీబంధిం చేసి కదం నడిపించడం మా ఉద్దేశం కాదు. కాని స్థానులో ఏభాగాన్ని గురించి ఏ నిర్ణయాలు చేసినప్పటికీ ఎప్పటికప్పుడు ఇతరభాగాల కవి ఎట్లా వర్తిస్తాయో చూచుకోక తప్పలేదు. సమగ్రదృష్టితో అన్ని భాగాలను చూచుకోవలసివచ్చింది. ఈపనియందు నాకు అపారమైన ఆసక్తి కలి గింది. నాతోడిసభ్యులకుకూడా కలిగిందనే నా అభిప్రాయం. కాని ఈ కార్యక్రమంలో ఒకవిధమైన అస్థిరత్వమూ, మబ్బు ప్రవేశించాయి. ఏనోకొన్ని ముఖ్యవిషయాలమీద మా కృషిని కేంద్రీకరించి లగ్నం చేయడానికి బదులు, అన్నివిషయాల్లోనూ వ్రేలుపెట్టేము. అందువల్ల మేము వివిధవిషయాలను ఆలోచించడాని కేర్పాటుచేసిన ఉపసంఘాల కృషిలో శావ్యత ఏర్పడింది. ఫలానాలక్ష్యంకోసం, ఫలానాతేదీలోపుగా ఈపని జరుగాలనే నిర్దిష్ట లేకపోవడంచేత మందగతి సిద్ధించింది.

సాంఘికనిర్మాణవిషయంలో ఒకవిధానాన్ని గురించిగాని, సిద్ధాం తాన్ని గురించిగాని మేమంతా ఏకీభావానికిరావడం తేలికకాదు. ఏమంటే

మాసంఘనిర్మాణమే అలాంటిది. ముందుగానే మూలసిద్ధాంతచర్చ లోకెడితే విధిగా ఆదిలోనే అభిప్రాయభేదాలేర్పడి కమిటీ విచ్ఛిన్నమై పోయే సావకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. కాని మూలసూత్రాలమీద ఒక ఏకీభావంలేకపోవడమనేది చాలా పెద్దప్రతిబంధకమే కాని, గత్యంతరం లేదు. ప్లానింగునుగురించి ప్రత్యేకసమస్యలనుగురించి విపులంగాచర్చించి ఆచర్చలలోనుండి సిద్ధాంతాలను పరిణమింపజేయాలని మేము నిర్ణయించుకున్నాం. స్థూలంగా చెప్పాలంటే రెండు దృక్పథాలు ఏర్పడినాయి. ఒకటి సామ్యవాదదృక్పథం. కేవలం కొందరికే లాభసాటి వ్యాపారంకాకుండా, సంపత్తికి సరియైనపంపకముండాలని వారి అభిప్రాయం. రెండవది ధనికవర్గదృక్పథం. సాధ్యమైనంతవరకు స్వేచ్ఛావ్యాపారము, లాభసముపార్జనమువుండి, ఉత్పత్తినధికంచేయాలని వారివాదం. భారీపరిశ్రమలను త్వరత్వరగా అభివృద్ధిచేయాలనేవారికి, అసంఖ్యాకులైన నిరుద్యోగులకు పనికల్పించే గ్రామీణ కుటీరపరిశ్రమల కెక్కువ ప్రాముఖ్యతనివ్వాలనేవారికీ అభిప్రాయభేదాలొచ్చాయి. తుదినిర్ణయాలు చేయవలసినప్పుడు అభిప్రాయభేదాలు తప్పవు. కాని భోగట్టా అంతా సేకరింపబడి సమన్వయంచేయబడినపిమ్మట, అందులో సర్వసమ్మతమైన దానిని వేరుచేసి మిగిలినవాటిమీద అభిప్రాయభేదాలను సూచిస్తూ రెండు నివేదికలు తయారైనా మరేమంత ప్రమాదంలేదు. ప్రణాళికను అమలుజరిపేకాలమొచ్చినప్పుడు, అప్పుడుండే జాతీయప్రభుత్వ మే సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరించి అమలుపెట్టాలో నిర్ణయించుకుంటుంది. ఈ లోగా కొంత గ్రంథం సాగుతూవుంటుంది. వివిధరాష్ట్రప్రభుత్వాలు, ప్రజలు ఈ విషయాన్నిగురించి పరిశీలనచేస్తూ తర్జనభర్జనలుచేసుకుంటారు.

ఏదో ఒక సాంఘికలక్ష్యంలేకుండా ఏ పనీ చేయలేమనేసంగతి వేరే చెప్పనక్కరలేదు. అందులోనూ ప్రణాళికాకార్యక్రమం అసలే అసాధ్యమైనపని. ప్రజల దుర్భరదారిద్ర్యాన్ని తొలగించి, వారి జీవిత ప్రమాణాన్ని తగుమాత్రంగావృద్ధిచేయడమే ఆలాంటిసాంఘికలక్ష్యమని ప్రకటించాము. ఆర్థికశాస్త్రపండితులు ప్రతిమనిషికీ నెలకు అధనం 15 రూపాయలుమొదలు 25 వరకూ ఆదాయంఉండాలని అంచనాలు వేశారు. (యుద్ధానికిముందులెక్కలప్రకారం) పాశ్చాత్యప్రమాణాలను

బట్టి చూస్తే అని చాలా హెచ్చే కాని, మన దేశంలో ఇప్పుడు ఉన్న ప్రమాణాల ప్రకారం ఆ వృద్ధి ఎక్కువే. ఉజ్జాయింపుగా భారత దేశంలో సాలు సరిసగటు ఆదాయం మనిషికి 65 రూపాయలని అంచనా. ధనికులు పేదలు, పట్టణవాసులు, పల్లె ప్రజలు అందరి ఆదాయం ఇందులో కలసి ఉంది. ధనికులకూ పేదలకూ మధ్య అంతరం చాలా ఉండడంచేతనూ, ధనం కొద్దిమంది చేతుల్లో మాత్రమే ఉండడంచేతనూ గ్రామీణ ప్రజల సాలు సరి సగటు ఆదాయం 30 రూపాయలకు మించదని అంచనా వేయబడింది. ఈ అంకెలు ప్రజా సామాన్యం యొక్క దుర్భర దారిద్ర్యాన్ని, నిస్సహాయస్థితిని చాటుతున్నాయి. మానవ జీవితానికి ముఖ్య వసరమైన ఆహారం, బట్ట, నివాసం మొదలైనవన్నీ కొరతలే. ఈ కొరతలు నివారించి, ప్రజల జీవిత ప్రమాణాన్ని హెచ్చు చేయడానికి, అధికోత్పత్తి చేయడమే కాకుండా దానిని సమంగా పంపిణీ చేసే ఏర్పాట్లు కూడా చేయాలి. నిజంగా చెప్పకోదగిన రీతిగా జీవిత ప్రమాణాన్ని అభివృద్ధి చేయాలంటే, జాతీయ సంపత్తిని 5 లేక 6 రెట్లు వృద్ధి చేయాలని లెక్కలు తేల్చేస్తాయి. అది మన పాలిట కొరతలకు భారీ లక్ష్యమే. కనుకనే పదేళ్ళలో రెండు మూడు రెట్లు అధికం చెయ్యాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం.

మేము ప్రణాళికకు పది సంవత్సరాలు లెక్క వేసుకుని, ఇన్ని సంవత్సరాలకు ఈ రంగంలో ఇంత అభివృద్ధి చూపించాలని నిర్ణయించేము. సూలముగా కొన్ని నిదర్శనాలను కూడా సూచించాము :

(1) ఆహార పుష్టిని వృద్ధి చేయడం - ప్రతి పని చేసే పెద్దవానికి రోజుకు 2400 మొ. 2800 యూనిట్ల ఆరోగ్యకరమైన, బలవర్ధకమైన ఆహారాన్ని ఇవ్వాలి.

(2) ప్రతి పెద్దవానికి, ప్రస్తుతం సాలు 1కి ముడుతున్న 15 గజాలకు బదులు అధమం 30 గజాలైనా వస్త్రములను అందచేయాలి.

(3) మనిషి ఒక్కంటికి అధమం నూరు చతురపుటడుగులు వైశాల్యంగా నివాసం ఉండాలి. ఇవి కాక అభివృద్ధి సూచకమైన మరి కొన్ని విషయాలను కూడా ఉదహరించాము :

1. వ్యవసాయ ఉత్పత్తి సధికంచేయడం.
2. పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి సభివృద్ధి చేయడం.
3. నిరుద్యోగమును తగ్గించడం.

4. సాంఖ్యసరి వ్యక్తి ఆదాయాన్ని హెచ్చించడం.

5. నిరక్షరాస్యతను నిర్మూలించడం.

6. ప్రజాక్షేమదాయకమైన సౌకర్యములను హెచ్చించడం.

7. వెయ్యిజనాభా కొకటిచొప్పున వైద్యసహాయ కేంద్రాలను స్థాపించడం.

8. సగటు జీవితపరిమాణాన్ని క్షుణ్ణన చేయడం.

దేశం మొత్తం మీద, సాధ్యమైనంత వరకు స్వయంపోషకత్వాన్ని, స్వయం సహాయాన్ని సాధించడమే పరమలక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. విదేశాలతో వాణిజ్యవ్యాపారాన్ని నిషేధించలేదుకాని, సాధ్యమైనంతవరకూ ఆర్థిక సామ్రాజ్యాధిపత్యమనేసుడిగుండంలో పడకూడదని మాత్రం మా ఆశ్రితం. సామ్రాజ్యవేత్తల తృప్తికు మేము ఆహుతికాదలచుకోలేదు. మేము ఆ తృప్తికు దాసులమై ఇతరులను భాధించదలచుకోనూలేదు. ప్రజలకు ఆహారలోపంలేకుండా, ఉత్పత్తికి ముడిపదార్థాల కొరత రాకుండా, ప్రజలకు ఇతరత్రా అవసరమైన తయారీవస్తువులకు లోటురాకుండా చూచుకోవడమే మా ప్రధానలక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. మన అవసరాలు తీరగా మిగిలిన అధికోత్పత్తిని బడుగుదేశాలనెత్తిని రుద్దదలచుకోలేదు. ఇతరదేశాలనుంచి మనకవసరమైన సామగ్రిని తెచ్చుకోవడానికి బదిలీగానే వాటినుపయోగిస్తాం. మన జాతీయ ఆర్థికవిధానాన్ని, విదేశీయ మార్కెట్టుల మీద ఆధారంచేస్తే, వారితో తగాదాలు రావచ్చును. అందువల్ల వారు తమ మార్కెట్టుల్లోకి మనలను రానిచ్చుకపోతే, మన ఆర్థికస్థితి హఠాత్తుగా తారుమారు కావచ్చును.

కనుక, ప్లానింగు ప్రారంభంలో ఇదమిత్థమనే సాంఘిక సిద్ధాంతాలు మా కంత స్పష్టంగా లేకపోయినా మాలత్యోలు మాత్రం స్పష్టంగానే ఉన్నాయి. ప్రణాళికారచనకు తగినంత ఏకీభావం కూడా ఉండింది. ప్లానింగుకు ప్రధానంగా కావలసినది సరియైన పర్యవేక్షణ, పరిమితి నిర్ణయం, సహకారం. అందుచేత స్వేచ్ఛావ్యాపారాన్ని నిషేధించలేదుకాని, దాని పరిమితిని నిర్దిష్టంచేయడం జరిగింది. దేశరక్షణకు సంబంధించిన పరిశ్రమలనన్నింటినీ ప్రభుత్వమే స్వయంగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించబడింది. ప్రధానమైన కీలక పరిశ్రమలనుకూడా ప్రభుత్వమే స్వయంగా స్థాపించి నిర్వహించాలని, కమిటీలో అధిక సంఖ్యాకుల అభిప్రాయం.

కాని కొందరు ప్రభుత్వపర్యవేక్షణ ఉంటే చాలని అభిప్రాయపడ్డారు. కాని అలాంటి పర్యవేక్షణమాత్రం చాలా ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నారు. ప్రజలకు నిత్యమూ ఉపయోగపడే రవాణా, నీటిసప్లయవంటివి మాత్రం ప్రభుత్వంలో ఏదో ఒక శాఖ యాజమాన్యంలోనే ఉండాలన్నారు. అనగా కేంద్రప్రభుత్వమో, రాష్ట్రప్రభుత్వమో, లేక స్థానికసంస్థా వాటిని నిర్వహించాలన్నమాట. అందుకొరకు లండన్ లోని ట్రాన్సు పోర్టుబోర్డువంటి సంస్థల నిర్మాణం సూచించబడింది. తదితర ముఖ్యపరి శ్రమలవిషయంలో ఏమీ విస్పష్టమైన నిర్ణయాలు చేయలేదు కాని స్లానింగంటూ అమలుచేయబడినప్పుడు, ఆయా పరిశ్రమస్థితినిబట్టి ప్రతి పరిశ్రమవిషయంలోనూ కొద్దోగొప్పో ప్రభుత్వపర్యవేక్షణ, జోక్యం తప్పదని స్పష్టీకరింపబడింది.

ప్రభుత్వస్థాపితమైన పరిశ్రమనిర్వహణ సాధారణంగా సర్వాధి కారాలుకలిగిన ఒక పబ్లిక్ ట్రస్టుచేతులో ఉంటే బాగుంటుందని సూచిం పబడింది. అందువల్ల పరిశ్రమనిర్వహణ, ఆధిపత్యం ప్రజలదే అనే విశ్వాసం కలుగుతుంది. అదీకాక, ప్రత్యక్షంగా ప్రభుత్వనిర్వాహకుల చేతుల్లోనే పరిశ్రమనిర్వాహణంకూడాఉంటే, ఒక్కొక్కప్పుడు సంభ వించే అసమర్థత, ఇబ్బందులు ఉండవు. పరిశ్రమలను సహకారసంస్థల ఆధిపత్యంలో ఉంచాలనికూడా సూచించబడింది. స్లానింగు అమలులో ఉన్నప్పుడు, పరిశ్రమలఅభివృద్ధివిషయంలో సునిశితమైనపరిశీలనతప్పదు. పరిశ్రమల వివిధరంగములలో జరుగుచున్న అభివృద్ధినిగురించి అప్పు డప్పుడు సింహావలోకనంచేసితీరాలి. ఏ పరిశ్రమనైనా అంతకన్న అభి వృద్ధిచేయాలంటే అందుకవసరమైన సాంకేతికనిపుణులను ఇతోధికంగా తయారుచేయడం చాలా అవసరం. కనుక ప్రభుత్వం, ఏ పరిశ్రమనిర్వా హకులనైనా అట్టి నిపుణులను తయారుచేయమని శాసించవలసిఉంటుంది.

భూస్వామ్యాన్ని గురించి స్థూలంగా కొన్ని సిద్ధాంతాలు ప్రతిపా దింపబడినాయి. 'వ్యవసాయపుభూమి, గనులు, కొండలు, నదులు, అడ వులు జాతీయసంపత్తియొక్క వివిధస్వరూపాలు. కనుక వాటియాజ మాన్యం భారతప్రజలందరిదీని'. సమిష్టివ్యవసాయక్షేత్రాలద్వారా నున్నా సహకారవ్యవసాయసంఘాలమూలంగానూ భూములను వ్యవ సాయంచేయాలన్నారు. కాని చిన్నచిన్న రైతులు స్వంతంగా వ్యవసా

యంచేసుకొనేపద్ధతినిమాత్రం ముందు తప్పించదలచుకోలేదు. అయితే జమీందారులు, తాలుక్ దారులూ మొదలైన మధ్యస్థులనుమాత్రం కొంతకాలానికి తొలగించకతప్పదు. వారికి సంక్రమించిన ఆస్తిహక్కులను మెల్లగా కొనెయ్యాలి. వ్యవసాయానికి లాకీయైన బంజరుభూములలో ప్రభుత్వం సమిష్టివ్యవసాయకేంద్రాలను స్థాపించాలి. కొందరు వ్యక్తులనుచేర్చుకొని, జాయింటుఆస్తితోగాని సహకారవ్యవసాయ క్షేత్రాలను ప్రారంభించేయవచ్చును. కొంతఅనుభవం సంపాదించిన మీదట ఏపద్ధతి బాగావుంటే దానిని ప్రోత్సహించవచ్చును.

మూలోకొందరం పరపతినిపెంపొందించడాని కొకవిధమైనసామ్య వాదవిధానాన్ని అనుసరించాలని ఆనుకున్నాం. బ్యాంకులను, భీమా కంపెనీలను పూర్తిగా జాతీయంచేయడానికి ఏమైనాసంకోచాలుండినా, అధమం వాటిని ప్రభుత్వపర్యవేక్షణక్రిందనైనా ఉంచాలని మాఅభిప్రాయం. ఎగుమతి దిగుమతి వర్తకవ్యాపారాన్నికూడా (కట్టుబాట్లలో) ఉంచడం అవసరం. ఇందువల్ల వ్యవసాయరంగంలోనూ, పారిశ్రామికరంగంలోనూకూడా అవసరమైనంతవరకూ స్థూలంగా ప్రభుత్వపర్యవేక్షణ, కంట్రోలు ఉంటుంది. కాక ఆ పర్యవేక్షణ సర్వత్ర ఒక్కమాదిరిగా ఉండకపోవచ్చును. కొంత హద్దుపద్దులో, వ్యక్తిగతమైనపరిశ్రమ కూడా ఉంటూంటుంది.

ఈరీతిగా ప్రత్యేక సమస్యలను చర్చించుకుంటూ, క్రమక్రమంగా మా సాంఘికలక్ష్యాలనూ, సిద్ధాంతాలనూకూడా రూపొందించాం. అందులో కొన్నిభాళీలు, కొంత అనిర్దిష్టత, కొన్ని పరస్పరవైరుధ్యాలు కూడా ఉన్నాయి. సూత్రప్రాయంగా చూస్తే అది పరిపూర్ణమైన పథక మనిచెప్పను, కాని మాకమిటీలో (తీర్థానికితీర్థం ప్రసాదానికిప్రసాదంగా) ఉన్న వివిధపక్షీయాలనుబట్టి చూస్తే, అంత ఏకీభావం కుదిరినందుకే నా కాశ్చర్యం కలిగింది. పెద్దవ్యాపారస్తులైన ధనికసంఘం, అనేక విషయాల్లో ముఖ్యంగా వాణిజ్యవిషయంలోనూ ఆర్థికవిషయంలోనూ చాలావరకు పాతధోరణిలోనే, పురాతనదృక్పథంతోనే ఉన్నారు. కమిటీలో వారిసంఖ్య ఉన్నముఠాలలోకల్లా పెద్దది. కాని, శీఘ్రంగా పురోగమించాలనే అభిలాషవల్లను, దారిద్ర్యాన్ని నిరుద్యోగాన్నిరూపు మాపడాని కిదొకటే మార్గమనే విశ్వాసంవల్లనూ, మేమందరం మా

పాతథోరణులను మార్చుకుని కొత్త ఆలోచనలకు పూనుకున్నాం. కేవలం సిద్ధాంతాలమీద తర్జనభర్జనచేస్తూ కాలక్షేపంచేయక, ప్రతి సమస్యనూ ఆచరణయోగ్యమైన విధానంలో పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించేసరికి అంతా ఒకదారికి విధిగారావలసివచ్చింది. ప్లానింగుకమిటీలో సభ్యులు చూపిన సహకారభావం నాకుమాత్రం చాలా ఆనందాన్ని, తృప్తిని కలిగించింది. రాజకీయాల్లో ఉండే చిలిపి తగాదాలు, సంఘర్షణలు లేకపోవడమే, అందుకు కారణం. మాలోఉండే అభిప్రాయభేదాలేమిటో మేమెరుగుదుము. అయినా వాటిని తగ్గించడానికి ప్రయత్నించే వాళ్ళం. మాలోమేము బాగా అన్ని అభిప్రాయాలు చర్చించి, ఒక విధంగా వాటిని సమన్వయపరచి, అధికసంఖ్యాకు లామోదించేటట్లు చేయడంవలన తరుచు విజయాన్నే సాధించగలిగేం.

మాకమిటీని సభ్యులవిభిన్న భావాలవల్ల నేమి, అసలు దేశస్థితివల్ల నేమి అప్పట్లో సామ్యవాదరాజ్యస్థాపనకొరకు పథకాన్ని వేయలేకపోయాం. కాని మాప్రణాళికవిస్తృతమైనప్పుడుమాత్రం సామ్యవాదప్రభుత్వ నిర్మాణానికే దారితీస్తుందని నాకు స్పష్టంగాకనుబడింది. సంపత్తినిప్రోగు చేసుకోవాలనేఆశ సంఘంలో ఒకపరిమితి నేర్పాటుచేసింది. అభివృద్ధికి ఆటంకాలను ఎన్నిటిలో తొలగించి సాంఘికనిర్మాణానికి శీఘ్రంగాదోహదమిచ్చింది. సామాన్యమానవుని క్షేమాభ్యుదయాలకొరకు ఆప్రణాళిక నిర్మింపబడింది. ఆతడి జీవితప్రమాణాన్ని పెంచడానికి, ఆతడి అభివృద్ధిని పెంపొందించడానికి, ఆతడిలో నిబిడికృతమైఉండినశక్తులను విజృంభింప చేయడానికి ప్రణాళిక సంకల్పించింది. ఇదంతా స్వాతంత్ర్యమేర్పడినపిమ్మట ప్రజాస్వామికవాతావరణంలో, సాధారణంగా సామ్యవాదపద్ధతులను ద్వేషించేవారి సహకారాన్నికూడా పొంది, ప్రణాళికను జయప్రదం చేయాలనిప్రయత్నం. ప్లాను ఆదర్శాల్లో, లక్ష్యాల్లో కొన్నింటిలో కొంత దిగజారినా మొత్తంమీద ఆలాంటిసహకారాన్ని సంపాదించడం ఘనతఅనే భావిస్తాను. బహుశా నాభావం కొంతవరకు వెర్రినమ్మకం కావచ్చు. కాని సరియైనమార్గాన ఒకపెద్దఎత్తువెత్తితే, ఆ ఊపులోనే ముందుకెడతామని నా నమ్మకం. ఒకవేళ సంఘర్షణ అత్యవసరమైతే దాని నెదుర్కోకతప్పదు. కాని వీలైతే దానిని రాకుండాచేసుకున్నా, అధవా తగ్గించగలిగినా అంతవరకూ మంచిదని వేరేచెప్పనక్కరలేదు.

రాజకీయాల్లోలాగే ఇప్పటికే కొంత సంఘర్షణ ఉన్నది. ఇంకా మున్నందు అస్థిరమైన స్థితిగతులు ఏర్పడవచ్చును. అందుచేత ప్రణాళిక మీద స్థూలంగా ఏకీభావం కలుగడం గొప్పవిశేషమే. ఏవో కొన్ని ఆదర్శాలను లక్ష్యంలో పెట్టుకొని కొన్ని కథకాలను తయారుచేయడం తేలికే. కానివాటికి అధికసంఖ్యాకుల ఆమోదాన్ని పొందడం కష్టం. ప్రణాళికను సంతృప్తికరంగా నిర్వహించడానికి ఆలాంటి ఆమోదం చాలా అవసరం.

ప్లానింగువల్ల కొంతవరకు విధిగా వ్యక్తిస్వాతంత్ర్యానికి అంతరాయం కలుగుతుంది. ఆ స్వాతంత్ర్యానికి కొంతహద్దేర్పడడం సహజం. కాని మొత్తంమీద నేటిభారతస్థితిగతులనుబట్టిచూస్తే, పర్యవసానంలో ఎక్కువ స్వాతంత్ర్యానికే దోహదమవుతుంది. మనకు పోయే స్వాతంత్ర్యమేమీ లేదు. మనస్వాతంత్రాన్నింకా సంపాదించుకోవాలి. మనం ప్రజాస్వామికప్రభుత్వాన్ని నిర్మాణంచేసుకొని, సహకారసంస్థలను ప్రోత్సహిస్తే అధికారకేంద్రీకరణం లేకుండాచేసుకోవచ్చును. బొత్తిగా కదంనడిపించే నిరంకుశత్వం తలెత్తకుండాచేయవచ్చు.

మా ప్లానింగుసంఘం మొదటినమావేశంలోనే సవిస్తరమైన ప్రశ్నావళిని తయారుచేశాం. వాటిని అన్నిప్రభుత్వాలకు, ప్రజాసంస్థలకు, విశ్వవిద్యాలయాలకు, వాణిజ్యసంఘాలకు, కార్మికసంఘాలకు, శాస్త్రపరిశోధనాలయాలకు, ఇంకా తదితరసంస్థలకు పంపేం. ప్రత్యేక విషయాలను, ప్రత్యేకంగా పరిశీలించినివేదించడానికి 29 ఉపసంఘాలను నియమించాం. వ్యవసాయవిషయాలపరిశీలనకు 8, పరిశ్రమలకు కొన్ని, వాణిజ్య, ఆర్థికవిషయాలకు 5, రవాణాకు 2, జననమరణాదివిషయపరిశీలనకు 2, ప్లానింగులో స్త్రీలస్థానాన్ని పరిశీలించడాని కొక కమిటీ నియామకంచేశాం. ఆ సంఘాల్లో మొత్తం 350 మంది సభ్యులుగా ఉన్నారు. కొందరు రెండుమూడుసంఘాల్లోకూడా పనిచేస్తూవచ్చారు. వాళ్ళలో చాలామంది ఆయావిషయాల్లో గొప్పనిపుణులు. వ్యాపారస్థులు, ప్రభుత్వోద్యోగులు, మునిసిపల్ ఉద్యోగులు, విశ్వవిద్యాలయ అధ్యాపకులు, శాస్త్రవేత్తలు, సాంకేతికనిపుణులు, కార్మికోద్యమ నాయకులు, పోలీసులు వగైరా అన్నితరహాలవారికీ ఇందులో స్థానం కలుగచేశాం. ఈవిధంగా దేశంలోలభ్యమైన బుద్ధిమంతులనందరినీ

సమీకరించాం. మాతో సహకరించడానికల్లా వీలుపడనిది. కేంద్ర ప్రభుత్వోద్యోగులకు మాత్రమే. వారు ఈపనికి తోడ్పడాలని ఎంత కుతూహలపడినా కేంద్ర ప్రభుత్వం అలాంటిసావకాశాన్ని కలిగించలేదు. ఇంతమందిమేధావులను ఈకార్యక్రమంలో జొప్పించడంవల్ల దేశానికి చాలా లాభించింది. ఆ యా నిపుణులకున్న ప్రత్యేకజ్ఞానం అనుభవం రెంటిని మేముపొందగలిగేం. దేశంమొత్తంమీద, స్థూలదృష్టితో తమ ప్రత్యేకవిషయాన్ని వారు చూడగలిగేరు. ఏమైనా, ప్లానింగంటే దేశ వ్యాప్తంగా ఒకవిధమైన అభిలాషకలిగింది. కాని అంతమంది బహుళ సంఖ్యాకు లీవనిలోచేరడంవల్ల కొంత ఇబ్బందికూడా లేకపోలేదు. దేశం లోని అనేకరాష్ట్రాల్లోఉంటూ చేతినిండాపనిగల ఈ శాస్త్రజ్ఞులంతా తరచు కలవడంలోగల ఇబ్బందులవల్ల పనిలో కొంత జాప్యం తప్పనిసరి అయింది.

దేశంనలుమూలల్లోనూ, వివిధములైనజాతీయాభ్యుదయ కార్య కలాపాల్లో పనిచేస్తుండే అనేకమంది ప్రముఖులైన విజ్ఞానవంతులతోకలసి పనిచేసేభాగ్యంకలిగినందుకు నా కెంతో ఆనందంకలిగింది. సహచర్యం నాకు జ్ఞానదాయకమైనది. ప్రణాళిక కార్యనిర్వహణం ఇలాచేయాలని నిశ్చయించాం. ప్రతి ఉపసంఘం తత్కాలంగా ఒక ప్రాథమికనివేదిక పంపాలి. దానిని ప్లానింగుకమిటీ చర్చించి ఆమోదించడంకాని, విమర్శించడంగాని చేస్తుంది. వారి అభిప్రాయాలతో ఆ నివేదికను తిరిగి ఉపసంఘానికి పంపాలి. వాటిని పరిశీలించి తిరిగి నివేదికను పంపినపిమ్మటనే ప్లానింగుకమిటీసభ్యులమైన మేము మాఅభిప్రాయాలను తేల్చేవాళ్ళం. ఎప్పటికప్పుడు మేమేదైనా ఒకవిధమైన నిర్ణయాలకొస్తే, వాటికి సంబంధించిన ఇతరవిషయాలమీద జరిపిన నిర్ణయాలతో సమన్వయపరచే వాళ్ళం. ఈవిధంగా అన్నినివేదికలను పరిశీలించి తుదినిర్ణయాలకొచ్చిన పిమ్మట, ప్లానింగుకమిటీ ప్రతివిషయాన్ని సింహావలోకనంచేసి ఒకసమగ్రమైననివేదికను తయారుచేసింది. వాటికి అనుబంధాలుగా ఉపసంఘ నివేదికలను ప్రచురించింది. మేము పునఃసంఘనివేదికలను చర్చిస్తున్నప్పుడే, అసలునివేదిక రూపొందుతూ ఉండేది.

ఉపసంఘాలజాప్యంవల్ల ఒక్కొక్కప్పుడు చిరాకె తించేఆలస్యం అయ్యేది. కాని మొత్తంమీద చాలావరకు ఈపనిని కొనసాగించాం.

విద్యావిషయికంగా, రెండు ముఖ్యమైననిశ్చయాలుచేశాం. ప్రతివిద్యార్థి తరగతికి అందుకుతగినశరీరసౌష్ఠ్యవం, బలం ఉండాలన్ననిర్ణయం మొదటిది. 18-22, ఏండ్లమధ్యనున్న ప్రతివిద్యార్థి, విద్యార్థిని విధిగా ఏదో ఒకవిధమైన కాయకష్టాన్నో సాంఘికసేవనో ఒకసంవత్సరంపాటు చేయవలెనన్నది రెండవనిర్ణయం. వ్యవసాయంలోనో, పరిశ్రమలోనో లేక ఏదోవిధమైన సాంస్కృతికవిజ్ఞానము కలగజేయవలెనని నిమగ్నంకావాలి. శారీరకంగాగాని మానసికంగాగాని ఏదైనాగుర్భత ఏర్పడినప్పుడుతప్ప ఈ నిర్ణయానికి తిరుగుండకూడదు.

సెప్టెంబరు 1939 సంవత్సరంలో ద్వితీయప్రపంచ మహాసంగ్రామం ప్రారంభమైనప్పుడు జాతీయప్రణాళికాసంఘం తనకార్యక్రమాన్ని కట్టిపెట్టాలన్నారు. సనంబరునెలలో రాష్ట్రప్రభుత్వాలు రాజీనామా లివ్వడంతో గవర్నరులపరిపాలన ప్రారంభమైంది. ఆ నిరంకుశపరిపాలనలో మా ప్రణాళికాకార్యక్రమం యెడల శ్రద్ధతీసుకునేవారెవ్వరూ లేకపోయారు. వ్యాపారస్తులు యుద్ధసామగ్రిని తయారుచేసి అధిక లాభాలను సంపాదించేపనిలో పడి ప్లానింగుసంగతి మరచిపోయారు. రోజు రోజు స్థితిగతులు మారిపోతూవచ్చాయి. మేముమాత్రం ఏమైనాసరే మా ప్లానింగుకార్యక్రమాన్ని కొనసాగించాలనుకున్నాం. యుద్ధంవల్ల దాని అవసరం మరింతగాకనుబడింది. అప్పట్లో మేము ఇంజనీరింగు పరిశ్రమ, రవాణా, రసాయనపరిశ్రమ, భారీఉత్పత్తిపరిశ్రమ మొదలైనవాటి ఉపసంఘనివేదికలను పరిశీలిస్తున్నాం. అపన్నీకూడా యుద్ధానికి తక్కువ అవసరమైనపరిశ్రమలే. కాని మేముచేసేపనిలో ప్రభుత్వాని కేటా జోక్యంలేదు సరికదా, మే మాపనిచేయడం వారికిష్టంకూడలేదు. యుద్ధప్రారంభదశలో, అంతా అనుమానంతోకూడుకున్నరోజుల్లో భారతీయపరిశ్రమలు వృద్ధిపొందడం ప్రభుత్వాని కెంతమాత్రం ఇష్టంలేదు. తర్వాత అవసరాలనుబట్టి వారు ఈదేశంలోతయారైన వస్తువులనే విధికేక కొనుక్కోవలసివచ్చింది. అంతయినాకూడా భారీపరిశ్రమలను భారతదేశంలో స్థాపించడానికి వారు అంగీకరించలేదు. ప్రభుత్వానుమతి లేనిదే యంత్రసామగ్రిని దిగుమతిచేయడానికి వీలులేదు. కనుక వారికిష్టంలేకపోతే నిషేధమన్నమాటే.

ప్లానింగు కమిటీపని చాలవరకు పూర్తిఅయింది. ఉపసంఘ నివేదికల పరిశీలన పూర్తిఅయేదాక వచ్చాం. ఆ కాస్తా ముగించుకుని సమగ్రమైన నివేదికను తయారుచేసేఘట్టంలో ఉన్నాం. అలాగా ఉండగా 1940 సంవత్సరం అక్టోబరు నెలలో నన్న రెస్టుచేసి దీర్ఘకాల కారాగారశిక్ష విధించారు. ప్లానింగుకమిటీలోని సభ్యులలో చాలా మందినికూడా అరెస్టుచేసి జైలులోపడేశారు. ప్లానింగుకమిటీకార్య కలాపం యధాప్రకారంగా జరగాలని నా అభిలాష. జైలుజైటనున్న వారి నాపనిని కొనసాగించమని కోరేను. నేను లేకుండా వా రాపనిని సాగించడానికిష్టపడలేదు. ప్లానింగుకమిటీతాలూకు కాగితాలను జైలు లోనికి తెప్పించుకుని వాటిని జాగ్రత్తగా పరిశీలించి నివేదిక ముషా యిదా నొకదానిని తయారుచేయాలని ప్రయత్నించాను. ఇండియా ప్రభుత్వంవారు అభ్యంతరపెట్టి ఆపుచేశారు. ఆబాపతుకాగితాలను నా కందకుండాచేశారు. ఆ సంబంధమైన మనుష్యులతో మాట్లాడ కూడదన్నారు.

కనుక, నేను జైల్లో కాలక్షేపంచేస్తుంటే, ప్లానింగుకమిటీ ఏవ్య మైపోయింది. మేము చేసినపని అసంపూర్ణమైనా, యుద్ధకార్యక్రమాని కెక్కువగా ఉపయోగపడేదే కాని ఆ కాగితాలన్నీ అలాగే మా కార్యాలయంలో బూజుపట్టిపడున్నాయి. నేను 1941 సం॥రం డిశంబరు నెలలో విడుదలై కొద్దిమాసములు మాత్రమే జైలుబయట ఉన్నాను. దేశమందరితోపాటు నాకూ ఈ కాలం చాలా ఆవేశకరమైనదై మన శ్వాంతిలేని కల్లోలయుతమైన రోజులు. అనేక కొత్తమాపులు సంభ వించాయి. పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో యుద్ధంసాగింది. భారతదేశం మీదికి ఇతర దేశాలవారు దండెత్తివస్తారేమోనని భయపడినకాలం. అలాంటప్పుడు, ప్లానింగుకమిటీకాగితాలను బూజుదులిపి అసంపూ ర్ణంగా వదలిన ఆ పనిని పూర్తిచేయాలంటే రాజకీయవాతావరణంలో మాపుకలిగితేకాని సాధ్యంకానిపని. మళ్ళీ నేను జైలుకు చేరుకున్నాను.

2 కాంగ్రెసు - పరిశ్రమలు, భారీపరిశ్రమలా లేక కుటీరపరిశ్రమలా?

గాంధీజీనాయకత్వాన, కాంగ్రెస్ చాలాకాలంనుంచి, గ్రామీణ పరిశ్రమలను, ముఖ్యంగా చేతివడుకు, చేనేతపరిశ్రమలను పునరుద్ధరించా

లని కంకణంకట్టుకుంది. కాని భారీపరిశ్రమల అభివృద్ధిని మాత్రమేన్నడూ కాదనలేదు. శాసనసభల్లోగాని, ఇతరత్రాగాని ఏమాత్రం సావకాశంలభించినా వాటిఅభివృద్ధినే ప్రోత్సహించింది. కాంగ్రెస్ ఆధిపత్యాననడచిన రాష్ట్రప్రభుత్వాలు వాటిని అభివృద్ధిచేయడానికెంతో అభిలాషపడ్డాయి. 1920 - 30 సంవత్సరాలమధ్య తాతాకంపెనీవారి ఇనుము, ఉక్కుపరిశ్రమ క్లిప్తస్థితిలోనున్నప్పుడు, అప్పట్లో కేంద్రశాసనసభలోని కాంగ్రెస్ పక్షమువారికృషివల్లనే, ప్రభుత్వం వారి కెక్కువగా తోడ్పడింది. అందువల్లనే వారిముప్పు గడిచింది. భారతీయనౌకానిర్మాణపరిశ్రమనుగురించి, ఓడలను త్రిప్పడంవిషయంలోనూ ప్రభుత్వానికి, జాతీయవాంఛకూ ఎప్పుడూ సంఘర్షణజరుగుతూనే ఉండేది. జాతీయవాదులు, కాంగ్రెస్ పక్షంవారు, భారతీయనౌకాపరిశ్రమకు అధికంగా తోడ్పడాలని ఆత్రతపడేవారు. బాగా ఆర్థికస్థోమతుకలిగి పలుకుబడికలిగిన బ్రిటిష్ నౌకాపరిశ్రమదారుల లాభాల కేమీ భంగం కలుగకుండా చూడాలని ఇండియా ప్రభుత్వాధికారులు ఆత్రతపడేవారు. భారతీయనౌకాపరిశ్రమకు కావలసినంతపెట్టుబడి ఉండింది. సాంకేతికశాస్త్రజ్ఞులూ, పరిపాలనాప్రతిభగలవారూ కూడా ఉండినారు. కాని ప్రభుత్వోద్యోగులపక్షపాతమువలన భారతీయనౌకాపరిశ్రమాభివృద్ధి కంతరాయంకలిగింది. బ్రిటిష్ వారికి పరిశ్రమల్లోనూ వాణిజ్యంలోనూ, ఇతర ఆర్థికవిషయాల్లోనూ ఎక్కడెక్కడ ప్రత్యేకాభిమానాలున్నవో అక్కడక్కడ ఈ పక్షపాతబుద్ధి ప్రత్యక్షమవుతూనేవచ్చింది.

ఇంపీరియల్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ అనే బ్రిటిష్ ప్రాచీనశామికసంస్థ కెప్పుడూ, భారతీయపరిశ్రమకు దెబ్బకొట్టి సహాయపడుతూనే ఉండేది. భారతప్రభుత్వం కొంతకాలంక్రిందట వంజాబులోని ఖనిజసంపత్తిని త్రవ్వితీసుకోడానికి ఆకంపెనీవారికి దీర్ఘకాలపుకౌలుకిచ్చింది ప్రభుత్వం. ఆ కౌలుషరతులను నే నెరిగినంతవరకు ప్రభుత్వం బహిరంగపరుపలేదు. ఆలాంటిప్రకటన 'ప్రజాశ్రేయస్సుకు' భంగమని వారి అభిప్రాయం కాబోలు !

రాష్ట్రప్రభుత్వాలు పవర్ ఆల్కహాల్ (ఇంజనులను నడిపే చమురు) పరిశ్రమనువృద్ధిచేయడానికి చాలాయత్నాలుచేశాయి. అనేక

విధాలుగా అది చాలామంచిప్రయత్నం. ముఖ్యంగా ఉత్తరప్రదేశం లోనూ, బీహారురాష్ట్రంలోనూ ఎక్కువగా చక్కెరమిల్లులున్నాయి. వాటిలో ఎక్కువగాలభ్యమయ్యేచెరకుమడ్డి నిరుపయోగంగా పాడై పోతోంది. దానిలోనుంచి పవర్ ఆల్కహాలునుతయారుచేయాలని వారి ప్రయత్నం. తయారీచేయడంలో ఏవిధమైనకష్టమూలేదు. ఉన్నఇబ్బం దల్లా ఒక్కటే. బర్మాషెల్ వగైరాకంపెనీల పెట్రోల్, కిరోసిన్ మొదలైనవ్యాపారాలకు అడ్డమొస్తుంది. భారతప్రభుత్వం విదేశీనూనెకంపెనీలకు లాభాలుసమకూర్చి పెట్టటానికి పవర్ ఆల్కహాలుపరిశ్రమను తలెత్తకుండాచేశారు. కాని యుద్ధంప్రారంభమైన మూడోసంవత్సరంలో బర్మాపడిపోయినపిమ్మట అక్కడనుండివస్తూఉండిన నూనెపెట్రోలు వగైరాలు రావడం ఆగిపోయాక, ఇండియాలో పవర్ ఆల్కహాలును తయారుచేసుకోవలసినఆవశ్యకతను గుర్తించారు. 1942 సంవత్సరంలో అమెరికా గ్రేడిసంఘం ఈసంగతిని గట్టిగా చాటింది.

భారతదేశంలో భారీపరిశ్రమలను నెలకొల్పాలనేకాంగ్రెస్ అభిప్రాయం. కాని, వాటితోపాటు కుటీరపరిశ్రమలనుకూడా విరివిగా నెలకొల్పడానికే పూనుకుంది. ఈరెండువిధానాలకు అన్యోన్య వైరుధ్యం ఉన్నదా అని ప్రశ్న. బహుశా ఏదిముఖ్యం, ఏదిముందు అనే విషయంలో తేడా ఉండవచ్చును. మనదేశంలో ఇదివరకు అంతగా పాటింపబడని ఆర్థికస్థితిగతు లిప్పుడు గుర్తింపబడ్డాయి. భారతీయ పారిశ్రామికవేత్తలూ, వారి కండగానుండిన రాజకీయపరిజ్ఞాతలూ 19 వ శతాబ్దంలో యూరోపులో పెట్టుబడిదారీపరిశ్రమల ధోరణిలోనే ఆలోచిస్తున్నారు. 20వ శతాబ్దంలో వచ్చిన ప్రమాదాలను వారు గమనించినట్లులేదు. భారతదేశంలో సహజమైన అభివృద్ధికొక వందసంవత్సరాలు ఆటంకం కలుగడంచేత ఈ ప్రమాదం మరీ ఎక్కువగా కనుబడుతుంది. భారతదేశంలో నిర్మింపబడుతున్న మధ్యతరగతి పరిశ్రమలవల్ల ప్రస్తుత ఆర్థికస్థితిలో కూలినాలిజనానికి ఎక్కువపనులు దొరకడానికి బదులు నిరుద్యోగం పెరిగింది. ఒకవైపున కొందరిదగ్గర ధనం పేరుకుంది. మరొకవైపున దారిద్ర్యం నిరుద్యోగం పెరిగిపోయింది. ఎక్కువమందికి వృత్తికల్పించే భారీపరిశ్రమలను స్థాపించడంవలనూ

ఒకప్రణాళికప్రకారం అభివృద్ధికార్యక్రమం జరిపించడంవల్లనూ ఇల్లాటి ఇబ్బందులను తొలగించిఉండవచ్చును.

దినదినప్రవర్ధమానంగా పెరుగుతున్న జనసామాన్యంయొక్క పేదరికం గాంధీజీని చాలా ఆందోళనపరిచింది. జీవితపరమార్థాన్ని గురించి ఆయనదృక్పథానికీ, నవీనులదృక్పథానికీ చాలా ప్రధానమైన అభిప్రాయభేదాలున్నాయని నా మతం. నైతిక ఆధ్యాత్మికవికాసం లేకుండా, కేవలం జీవితప్రమాణంపెరిగిపోవడం ఆయనకు ఎంతమాత్రం గిట్టదు. కేవలసుఖజీవనాన్నే ఆయన హర్షించాడు. కష్టపడి జీవించడమే యోగ్యమైనజీవనమనిఆయన లెఖ్కు. విలాసజీవనం అవినీతికి, వక్రమార్గాలకుదారితీస్తుండంటాడు గాంధీజీ. పేదలకు, ధనికులకు మధ్యనుండే విశేషమైనఅంతస్థు ఆయనను చకితులనుచేస్తుంది. వారిజీవితవిధానాలలో తేడాలు, అభివృద్ధికిగలసావకాశాల్లో అంతస్థులు ఆయనకుగిట్టవు. అందుకే తన మనస్సంతుష్టికొరకు ఆయన పేదలపక్షంవహించాడు. స్వల్పమైనమార్పులతో ఆయన వేషభాషల్లో వారిజీవితపద్ధతినే అనుసరిస్తున్నాడు. పేదలకు ధనికులకుమధ్యనున్న ఈ తేడాకు రెండుకారణాల నాయన గ్రహించాడు. విదేశీయపరిపాలన, దానివలనకలిగే దోపిడి విధాన మొకటి. ధనికవర్గముల పారిశ్రామికనాగరికత రెండు. ఈ రెండిటిమీదా ఆయన విజృంభించాడు. పూర్వకాలం, గ్రామాల్లో స్వయంపోషకసిద్ధాంతం అమలులోఉండేకాలంలో ఉత్పత్తి, పంపకం, వినియోగం మూడు వాటంతటవే సహజంగా సమంగానడిచినకాలం మంచిదని ఆయనకు తోచింది. అప్పట్లో ఆర్థికరాజకీయఅధికారాలు ఏకొద్దిమందిచేతుల్లోనో ఉండేవికాదు. ధనికులకూపేదలకూమధ్య ఇంత పచ్చిగాకనుబడే తారతమ్యాలు ఉండేవికావు. మర్మములేని ప్రజాస్వామికవిధానం నడిచేది. పెద్దపెద్దనగరాలవల్లకలిగే అనర్థాలేమీలేకుండా ప్రజలు గ్రామాల్లో నిరాడంబరంగా జీవిస్తూఉండేవారు. జీవితానికి సర్వవిధాల తేజస్సునిచ్చేభూమిని ఆరాధిస్తూ విశాలమైనపచ్చికబయళ్ళలో స్వేచ్ఛావాయువులను పీల్చగలిగేవారు. ఆలాంటిజీవితపద్ధతి తిరుగ నెలకొల్పాలని గాంధీజీఅభిలాష.

గాంధీజీకి తదితరులుచాలామందికీ, జీవితదృక్పథాన్నిగురించి, దానిపరమార్థాన్నిగురించి ప్రధానమైన అభిప్రాయభేదాలున్నాయి.

అభేదమే, ఆయనచర్యల్లోనూ, భాషలోనూ స్పష్టంగా కనుబడుతుంది. ఆయనభాష విస్పష్టత, పటుత్వమూకలిగి, చిరకాలానుగతమైన ప్రాచీన భారత నైతిక, మతైకసాంప్రదాయములనుండి ఉత్పన్నమైనది. (ప్రధానంగా భారతీయమైనా ఇతరదేశాలలోని మతసిద్ధాంతాలనుండికూడా). ఏవిషయంలోనైనా నైతికవిలువలకు ప్రాధాన్యతనివ్వకతప్పదు. అసమంజసమైనపద్ధతులననుసరించి మంచిఫలితాన్ని సాధించడం హర్షింపదగిన విషయం కాదు. అలాచేస్తే వ్యక్తీ, జాతీకూడా నశిస్తుంది.

అట్లని గాంధీజీ కేవలం స్వప్నప్రపంచంలో విహరించేవాడు కాదు. జీవితసమస్యలకు దూరంగా ఉంటూ ఏనో ఊహగానాల నాయనెన్నడూ చేయలేదు. పక్కావ్యాపారస్థుల జన్మస్థానమైన గుజరాతులో ఆయన పుట్టి పెరిగేడు. భారతదేశంలోని గ్రామాలు, అక్కడుండే సితిగతులు ఆయనకు తెలిసినట్లు మరొకరికీ తెలియవు. ఇటువంటి నిరుపమానమైన అనుభవవల్లనే ఆయన చేతిరాట్నకార్యక్రమాన్ని గ్రామీణపరిశ్రమలకార్యవిధానాన్ని రూపొందించగలిగేడు. అసంఖ్యాకులైన నిరుద్యోగులకు, సగం సగంపని కలవారికీ తక్షణం ఏదైనా కొంత సహాయం చేయాలన్నా, దేశమంతటా ప్రజాసామాన్యంలో వ్యాపిస్తున్న అలసత్వము, స్తబ్ధత ఆపాలంటే, ఏ కొంచెంగానైనా దేశమంతటా జీవనప్రమాణాన్ని లేవనెత్తాలంటే, ప్రజలు పరాపేక్షతో అగ్రులు సాచి పడుండకుండా స్వయంశక్తిమీద ఆధారపడాలంటే, ఈ పనంతా విశేషమైన మూలధనం అక్కరలేకుండా జరగాలంటే, రాట్నము, గ్రామీణపరిశ్రమలుతప్ప మరొకమార్గం కనుబడదు. విదేశీయ పరిపాలనవల్లను, వారి దోపిడులవల్లను పెద్దపెద్ద సంక్షేమదాయకమైన పథకాలను అమలుపరిచే స్వేచ్ఛ లేకపోవడంవల్లను, సహజంగా కలిగే అనర్థాలసంగతి అలా ఉండగా, భారతదేశాన్నిదుర్మొనే పెద్ద సమస్య ఒకటున్నది. మూలధనం లేకపోవడం అసంఖ్యాకంగా కూలిజనం లభ్యంకావడం. ఏవిధమైన ఉత్పత్తికీ తోడ్పడకుండా నిరుపయోగంగా ఉంటున్న కూలిజవాన్నేమిచేయాలనేదే సమస్య. మనిషిచేసేపనిని మిషన్ చేసేపనిని మూర్ఖంగా పోలుస్తూవుండడం కద్దు. వెయ్యిమంది లేక పది వేలమంది చేసేపనిని పెద్దయంత్రం చేయగలదనడానికేమీ సందేహం లేదు. కాని ఆ యంత్రస్థాపనవల్ల అంతమందిజనం గోళ్ళుగిల్లుకుంటూ

పనిపాటలు లేకుండా కూర్చునేస్థితి ఏర్పడితే సంఘానికది లాభకరంకాదు. భవిష్యత్తులో ఆపని సాంఘికస్థితిగతులను మార్చివేయగలినదే తే ఆసంగతి వేరు. అసలు పెద్దయంత్రమే లేకపోతే ఈ పోలికప్రసక్తి లేదు. ఏదైనా జాతీయసాభాగ్యందృష్ట్యా, మనుష్యుల శక్తిసామర్థ్యాలు ఉత్పత్తికి ఉపయోగపడాలి. భారీఎత్తున యంత్రాల నుపయోగించ వలసివచ్చినప్పుడు అట్టి ఉపయోగం కొత్తగా నిరుద్యోగసమస్యను తెచ్చిపెట్టకుండా కాయకష్టంచేసేవారికి పనికల్పించేటట్లయితే దానితో ఏవిధమైన సంఘర్షణా ఎవ్వరికీ ఉండదు.

పశ్చిమదేశాల్లో కొన్ని చిన్నదేశాల్లో భారీగా పరిశ్రమలు సాగుతున్నాయి. అమెరికా రష్యాలవంటి కొన్నిదేశాలు విస్తీర్ణంలో పెద్దవైనా జనసంఖ్య తక్కువగాఉన్నాయి. ఆలాంటి దేశాల్లో మనదేశాన్ని పోల్చడం చాలా అవ్యక్తమైనపని. పశ్చిమ యూరోపు లోనిదేశాల్లో పరిశ్రమీకరణం ప్రారంభమై దాదాపు నూరు సంవత్సరాలైనది. క్రమంగా ప్రజలందుకలవాటుపడ్డారు. ఆదేశంలో జనాభా శీఘ్రంగా పెరిగింది. తర్వాత కాస్త స్తంభించింది. ఇప్పుడు తగ్గుతోంది. అమెరికాలోనూ, రష్యాలోనూ కొద్దిజనాభాగలిగి క్రమంగాపెరుగుతున్న విశాలఖండాలున్నాయి. ఆ ప్రాంతాలను వ్యవసాయంలోకి తేవాలంటే మరనాగళ్ళు (టాక్టర్లు) ఉండితీరాలి. కాని కేవలం భూమి మీదనే జీవనానికి ఆధారపడుతున్న జనం కొల్లలుగానున్న గంగా మైదానంలో మరనాగలి అవసరమని చెప్పలేము. అమెరికాలోవలెనే ఇక్కడా అనేకసమస్యలు బయలుదేరుతాయి. వేలసంవత్సరాలుగా భారతదేశంలో వ్యవసాయంసాగుతోంది. ఇన్నిసంవత్సరాలుగా భూమిలోనుంచి సారం అపారంగా తీస్తూనేఉన్నారు. మరనాగళ్ళతో భూమిని కలబెట్టేస్తే, భూసారం ఇంకా తగ్గిపోవడం, భూమి కోతబడిపోవడం జరుగుతుందా? హిందూదేశంలో రైలుమార్గాలను నిర్మాణంచేసినప్పుడు ఎత్తైనకరకట్టలు నిర్మించారు. ఆనిర్మించేటప్పుడు, సహజంగావాననీరుప్రవహించడానికిచేయవలసినఏర్పాట్లను అంతగా పాటించలేదు. ఈ గట్లు సహజమైన నీటిప్రవాహాలకు అడ్డుతగలడంవల్ల తరచు వరదలువచ్చి అనేకవిధాలైన నష్టాలనుకలిగిస్తున్నాయి. చలిజ్వరం (మలేరియా) కూడా వ్యాపించింది.

భారీయంత్రాలు, మరనాగళ్ళు చాలాఅవసరమని నా అభిప్రాయం. త్వరితంగా భారతదేశంలో భారీపరిశ్రమలను నెలకొల్పాలని, తద్వారా సేద్యంమీద ఆధారపడేవారివత్తిడి తగ్గించాలనీ, పేదరికాన్ని నిర్మూలించేసి జీవితప్రమాణాన్ని పెంచాలనీ నా విశ్వాసం. దేశరక్షణకు తదితరపనులకు పెద్దపరిశ్రమలవసరమని నా మతం. కాని అందువల్ల వచ్చే అనేకకష్టాలను వారించి, లాభాలను పూర్తిగాపొందాలంటే జాగ్రత్తగా ఒకప్రణాళికనురచించి, దానికవసరమైనసర్దుబాట్లుచేసుకోవా లనికూడా నా అభిప్రాయం. ఈ ప్రణాళికలు వెనుకబడినదేశాలన్నిటి అభివృద్ధికి చాలాఅవసరం. ముఖ్యంగా, స్వకీయమైన చరిత్రాత్మకమైన సాంప్రదాయంగల ఇండియా, చైనాలకు మరింతఅవసరం.

చైనాలో నిర్వహింపబడుతున్న పారిశ్రామిక సహకారసంఘాలు నన్నెంతో ఆకర్షించాయి. ఆలాంటిసంఘాలవంటివి మనదేశానికికూడా బాగాపనికివస్తాయని నాకుతోస్తుంది. ఆలాంటివి మనసాంప్రదాయాల కనుగుణ్యంగా ఉంటాయి. సహకారభావాన్ని పెంపొందించి, చిన్న పరిశ్రమల కొక ప్రజాస్వామికస్వరూపాన్ని తేగలుగుతాయి. భారీపరిశ్రమ లకు అవి దోహదంచేసేటట్లుకూడా చూడవచ్చును. భారీపరిశ్రమల నెంత శీఘ్రంగా నెలకొల్పినా, ఇండియాలో చిన్నగృహపరిశ్రమలకు కావలసినంతస్థానం ఉన్నది. సోవియటురష్యాలోకూడా చిన్నపనివాండ్ల ఉత్పత్తిసహకారసంఘాలు పరిశ్రమాభివృద్ధికి చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగపడ్డాయి.

చిన్నపరిశ్రమదారులు, విద్యుత్ శక్తిని విరివిగాఉపయోగించడం వల్ల ఉత్పత్తినధికంచేసుకొని భారీపరిశ్రమలతో అడుగుకలపడానికికూడా వీలుంది. పరిశ్రమలరంగంలో వికేంద్రీకరణసిద్ధాంతం క్రమంగా బలపడు తోంది. హెన్రీఫోర్డుమహాశయుడుకూడా ఆ సిద్ధాంతాన్ని బలపరుస్తు న్నాడు. పెద్దపెద్ద పారిశ్రామికనగరాల్లో జీవిస్తూ, భూమితోగల సంబంధాలను తెగగొట్టుకోవడంవల్ల ప్రజలకు మానసికంగానూ, ఇతరత్రా కలిగేప్రమాదాలనుగురించి విజ్ఞానశాస్త్రవేత్తలు బహుధా హెచ్చరికలు చేస్తున్నారు. మానవజాతి బ్రతికిఉండాలంటే విధిగా గ్రామాలకుపోయి, సేద్యంచేయాలనికూడా కొంగరంటున్నారు. అదృష్టవశాత్తు, శాస్త్ర

విజ్ఞానం బాగా అభివృద్ధికావడంనల్ల సేద్యంచేసుకుంటూనే నవనాగరిక తను సంస్కృతిని అనుభవించకలుగుతున్నారు.

ఏమైనా భారతదేశాన్ని ఈమధ్య కలవరపరుస్తున్న సమస్య ఒక్కటే. పరప్రభుత్వదాస్యంచేత ఆవృతమై, అందువల్ల కలిగే పీడనంతా అనుభవిస్తున్న ఈస్థితిగతులలో, ప్రజాసామాన్యంలో అలముకొనియున్న దారిద్ర్యాన్ని నిర్మూలనంచేసి వారికొకవిధమైన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలిగించడం ఎలాగా అనేదే సమస్య. కుటీరపరిశ్రమలను పెంపొందించాలనేవాదం ఎప్పుడూ ఉన్నది. కాని ఇప్పటిపరిస్థితుల్లో ముఖ్యంగా మనం ఆచరించగలిగినపని అదే. అందుకోసం మనం అవలంబిస్తున్న విధానాలు సర్వోత్తమమైనవి కాకపోవచ్చు. ఈ సమస్య అపారమైనది, జటిలమైనది. చాలా చిక్కైనది. ప్రభుత్వంవారి ఆగ్రహానికికూడా తరుచు గురికావలసి వుంటుంది. క్రమంగా వాటిని ఆచరిస్తూ లోపాలను సవరించుకుంటూ ముందుకుపోవాలి. మొదటినుంచి మనం సహకారసంఘాలద్వారా కుటీరపరిశ్రమలను ప్రోత్సహించి యుండవలసింది. గ్రామాల్లోనూ కుటీరాల్లోనూ ఉపయోగపడగల చిన్నచిన్న ఉత్పత్తియంత్రాలను నిర్మాణంచేయడానికి మనసాంకేతికనిపుణులను పురిగొల్పవలసింది. ఇప్పుడు ఈచిన్న పారిశ్రామికసంస్థల్లో సహకారసూత్రాలు అమలుజరుపబడుతున్నాయి.

“చేతివడుకు, చేతినేత పరిశ్రమను (ఖద్దరు పరిశ్రమ) పునరుద్ధారణచేయడంకొర కొక ఉద్యమాన్ని నిర్వహించడంలో గాంధీజీ అభిప్రాయం కేవలం పురాతనయుగాన్ని పునశ్ఛాపితంచేయడం కాదు. గ్రామాల్లో ఉన్న లేమిని తొలగించి, వారిజీవితప్రమాణాన్ని వెంటనే వృద్ధిచేయడమే ఆయన లక్ష్యం అని ప్రసిద్ధ ఆర్థికశాస్త్రజ్ఞుడు జి. డి. హెచ్. కోల్ వ్రాశాడు. ఆ మాట ముమ్మాటికీ సత్యం. అంతేకాదు. పేదవారైన రైతులుకూడా మానవులనేసంగతి జ్ఞప్తికెచ్చింది. మహాపట్టణాల తళుకుబెళుకులవెనుక దుర్భరమైన దారిద్ర్యాంధకారం వ్యాపించిఉందని ప్రజలు కెరుకపరచింది. హిందూదేశంలో అభ్యుదయానికి చిహ్నాలు కోటిశ్వరులైన ధనవంతులు, వేలాదిగా ఆర్జన చేసేవకీళ్ళు, శాసనసభలు, కాన్సిల్సు మొదలైనవి కావనీ, సామాన్యసేద్యగాని జీవనానికి వికాసంకలిగించి, ఆతని బ్రతుకు తెరువు సభివృద్ధిచేయడమే నిజమైన అభ్యుదయ: చిహ్నమనీ గాంధీజీ ఖద్దరుపుద్యమంద్వారాచాటాడు.

బ్రిటిష్ వారు ఇంగ్లీషు చదువుకున్న వారినందరినీ ఒక కొత్తకులస్థులుగా తయారుచేశారు. వాళ్ళకూ ప్రజలకూ ఏమీ సన్నిహితత్వంలేదు. అప్పుడప్పుడు కాస్త చిరాకుపడినా మొత్తంమీద వారు ఎంతసేపూ, పాలకుల చిత్తవృత్తి కెదురుచూస్తూనే ఉంటారు. ఈ తరగతివారికీ ప్రజలకూ మధ్యనుండిన అగాధాన్ని గాంధీజీ కొంతవరకు కప్పి, వాళ్ళకూడా ప్రజల వైపుకు చూచేటట్లుచేశాడు.

యంత్రముల విషయంలో గాంధీజీ అభిప్రాయాలు క్రమక్రమంగా మార్పుచెందుతున్నట్లు తోస్తుంది. 'యంత్రాలకు నేను ప్రతికూలుడను కానుకాని దానినిగురించిన యావకే నా అభ్యంతరం... మనగ్రామాల్లో ప్రతిఇంటా విద్యుత్ శక్తి లభ్యమైతే, దానితో గ్రామస్థులు తమ పరికరాలను పనిచేయించుకుంటే నాకెట్టి అభ్యంతరమూ లేదు' అన్నాడు గాంధీజీ. నేటి కాలస్థితినిబట్టి విధిగా అధికారాన్ని, సంపదను ఒకచోటికి కేంద్రీకరించే శక్తి భారీయంత్రాల్లో ఉన్నదని ఆయన అభిప్రాయం. 'ఎవ్వరో కొద్దిమందిచేతుల్లో అధికారాన్ని ధనాన్ని కేంద్రీకరింపచేయడానికే ఈ యంత్రసామగ్రిని వినియోగించడం మహాపాపం. అక్రమం. ఈనాడు యంత్రాలు అందుకే ఉపయోగపడుతున్నాయి.' అన్నాడు గాంధీజీ. కొన్ని భారీపరిశ్రమలు, కీలకపరిశ్రమలు అవసరమనికూడా ఆయన అంగీకరించాడు. కాని వాటిని ప్రభుత్వమే నిర్వహించాలనీ, అవి ఏవిధంగానూ కుటీరపరిశ్రమల అభివృద్ధి కాటంకం కలుగచేయకుండా ఉండాలనీ ఆయన అభిప్రాయం. తన అభిప్రాయాలను విశదీకరిస్తూ ఆయన ఇల్లాచెప్పేడు. "ఆర్థికసమానత్వమనే స్థిరమైన పునాదిమీద ఈ నిర్మాణం జరుగకపోతే మాత్రం ఇదంతా ఇసుక మేడలా కూలిపోతుంది."

కనుక, కుటీరపరిశ్రమలను చిన్నపరిశ్రమలను ప్రోత్సహించాలనేవాడుకూడా భారీపరిశ్రమల అవసరాన్ని అంగీకరిస్తున్నారు. కొంతవరకు అవి విధాయకమనికూడా అంగీకరిస్తారు. కాని సాధ్యమైనంతవరకు వాటి నొక హద్దులో ఉంచాలంటారు. కాబట్టి ఈ రెండువిధాలైన ఉత్పత్తినీ, వాటి ఆర్థిక ఫలితాలను సమన్వయంచేయడమెట్లానే ప్రశ్న. నేటి ప్రపంచస్థితిగతులనుబట్టి, ఏదేశమైనా పారిశ్రామికంగా గొప్ప అభివృద్ధినిపొంది, తన సంపత్తిని, నిర్మాణశక్తులను పరిపూర్ణంగా పెం

పొందించుకుంటేగాని ఆర్థికంగాగాని రాజకీయంగాగాని స్వతంత్రంగా ఉండలేవు. అంతర్జాతీయ పరస్పరసహకారపుహద్దుల్లో మన్నాలన్నా కూడా పరిశ్రమాభివృద్ధి అవసరం. అంతేకాకుండా దేశంలో దారిద్ర్యాన్ని నివారించి, ప్రజల జీవితప్రమాణాన్ని హెచ్చుచేయడానికికూడా ప్రతి రంగంలోనూ ఈకాలపుశాస్త్రవిజ్ఞానం చాలా అవసరం. పారిశ్రామికంగా వెనుకబడినదేశం, ప్రపంచాని కనేకవిధాలుగా కలతలు తెస్తుంది. పారిశ్రామికాభివృద్ధిచెందినదేశాల్లో దానిజోలికెళ్ళాలనే ఆశను పురి గొల్పుతుంది. ఆలాంటిదేశంలో రాజకీయస్వాతంత్ర్యం నామమాత్రం గాఉన్నా, ఆర్థికంగా పరాధీనంలోపడిపోతుంది. ఈ పరాధీనతవల్ల చిన్నఎత్తున నిర్వహించబడే ఆర్థికవిధానంకూడా తలక్రిందై పోతుంది. కనుక కేవలం కుటీరపరిశ్రమలమీద, చిన్నపరిశ్రమలమీదా ఆధారపడి దేశంయొక్క ఆర్థికసంపత్తిని నిర్మాణంచేయడం నిర్లక్ష్యం. దేశంలోని ప్రధానసమస్యల నది పరిష్కరించలేదు. దేశస్వాతంత్ర్యాన్ని సంతోషించలేదు. ప్రపంచనిర్మాణంలో ఒక వలసరాజ్యంగాకాకుండా స్వతంత్రమైనప్రతిపత్తితో మనలేదు.

ఏదేశంలోనైనా భారీపరిశ్రమలమీద పెద్దయంత్రాలమీద ఆధారపడిన ఆర్థికవిధానమూ, కుటీరపరిశ్రమలమీద ఆధారపడిన ఆర్థిక పద్ధతి, రెండూవర్తింపగలవాఅన్నది ప్రశ్న. అట్టిస్థితి అసంభవమనుకుంటాను. భారీయంత్రాలదే పైచేయికాకమానదు. బలవంతంగా వాటి అభివృద్ధి ఆపుచేస్తేతప్ప, ఈ రెండురకాలఉత్పత్తివిధానాలనూ సమన్వయపరచడం ప్రశ్నకాదు. ఏదోఒకవిధానం ప్రధానంగాఉండి రెండవది దానికనుబంధంగా ఉండాలి. నూతనమైన శాస్త్రవిజ్ఞానంమీద ఆధారపడుండే భారీఉత్పత్తివిధానానికే ప్రాధాన్యతకలుగకమానదు. ఉత్పత్తికి పెద్దయంత్రమే అవసరమైనప్పుడు ఎన్నికష్టనిష్ఠురాలతోనైనా దానినంగీకరింపకతప్పదు. ఆ యంత్రంసహాయంవల్ల, ఉత్పత్తిలో వికేంద్రీకరణం సాధ్యమైతే అదీమంచిదే. ఏమైనా నవ్యవిజ్ఞానంతోకూడిన ఉత్పత్తిపద్ధతిననుసరించక తప్పదు ఏదో తాత్కాలికావసరాలకుతప్ప, ఎల్లప్పుడూ తాతలనాటి పాతఉత్పత్తిపద్ధతులను అవలంబించడానికి ప్రయత్నించడం అభివృద్ధిని నిరోధించడమే.

చిన్నపరిశ్రమలు లాభదాయకమా, భారీపరిశ్రమలు లాభదాయకమా అనేచర్చ నేటి స్థితిగతుల్లో చాలా అప్రస్తుతం. భారీ పరిశ్రమల వైపుకే ప్రపంచం మొగ్గిఉంది. హిందూదేశంలోకూడా భారీపరిశ్రమలకే నిర్ణయంజరిగింది. శీఘ్రంగా మనదేశంలో పరిశ్రమలు అభివృద్ధిచెందుతాయనడానికికూడా సంశయంలేదు. ఇప్పటికే ఆవిషయంలో చాలా అభివృద్ధి కనుబడుతోంది. ఏవో కొన్నిహద్దుపద్దులకు లోబడకుండా, ఏదో విధమైనపథకాన్ని అనుసరించకుండా పరిశ్రమీకరణంసాగడంవల్ల కలిగే ప్రమాదాలు బాగా గుర్తింపబడ్డాయి. ఈప్రమాదాలు భారీపరిశ్రమలను విధిగా అనుసరించిఉండేవా, లేక దానివల్ల కలిగే ఆర్థిక, సామాజికస్థితి వల్ల ఉత్పన్నమైనవా అనేది వేరుప్రశ్న. ఆర్థికనిర్మాణమే కారణమైతే దానినిసంస్కరించడానికి పూనుకోవాలి. అంతేకాని, శాస్త్రజ్ఞానాభివృద్ధివల్ల కలిగే అభివృద్ధిని నిరసించి ప్రయోజనంలేదు.

ఉత్పత్తిలో స్వల్పమైన హెచ్చుతగ్గులుచేయడం సమస్యకాదు. అనేకమైనసామాజికమార్పులనుకలిగించే నూతన ఉత్పత్తిపద్ధతికి మారిపోవడమే కర్తవ్యం. ఈ మార్పులవల్ల కలిగే ఆర్థిక రాజకీయపరిణామాలు చాలాముఖ్యం. అంతకన్నకూడా అందువల్ల కలిగేమానసిక సామాజికపరిణామములెక్కువ ప్రధానం. ముఖ్యంగా పాతఆలోచనలను, పాతపద్ధతులను ఎక్కువప్రమాణంగాగణించే మనదేశంలో, కొత్తఅనుభవాలు, కొత్తఅభిప్రాయాలకు ఆదర్శాలకు దారితీసే కొత్తవిధానాలూ చాలా అవసరం. తద్వారా జీవితంలో ప్రవేశించి స్వల్పతనుపోగొట్టి కొత్తఉత్సాహాన్ని శక్తిని పెంపొందించగలుగుతాము. మనమనస్సులకుకూడా నూతనమైనవికాసం కలుగుతుంది. కొత్తపరిస్థితులు కొత్త అనుభవాలను ప్రసాదిస్తాయి. ఎందుచేతనంటే కొత్తవిషయంగురించి మనస్సు కొంత మధనపడి నూతనస్థితిగతులకు అనుగుణ్యంగా సద్దుకుంటుంది.

చిన్నబిడ్డలకు చదువుచెప్పేటప్పుడు వారికేదో చేతిపనినికూడా నేర్పడం, కాయకష్టంచేయించడం చాలా అవసరమని ఇప్పుడు గుర్తించబడింది. అందువల్ల చేతులతోచేసేపని వల్ల శారీరక చురుకుదనంతో పాటు, బుద్ధికికూడా చురుకుదనంకలుగుతుంది. రెండు ఒకదానికొకటి అనుగుణ్యంగాపనిచేస్తాయి. అలాగే యంత్రంకూడా ప్రవర్ధమానులైన యువ

కుల మనస్సునుకూడా కదిలిస్తుంది. యంత్రసంబంధంవల్ల నూతనమైన ఆశలుత్పన్నమవుతాయి. మామూలుగా పరిశోధనాగారాల్లో చేస్తుండే చిన్నచిన్నప్రయోగాలు, సూక్ష్మవస్తుదర్శిని (మైక్రోస్కోపు) లో చూస్తున్నప్పుడుగాని ప్రత్యక్షంగాకనుబడుతున్న ప్రకృతిదృశ్యంలోని ఆంతర్యాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడుగాని యువకులహృదయం ఉప్పొంగుతుంది. ఎవ్వరో ఎప్పుడో చెప్పినమాటలను కళ్ళుమూసుకుని నమ్మడానికి బదులు కొత్తవిషయాలను తెలుసుకునేందుకు కుతూహలంకలుగుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసమూ, పరస్పరసహకారభావమూ హెచ్చుతాయి. పూర్వవాసనలవల్ల కలిగిన నిస్పృహ పోతుంది. నిరంతరం మాడ్చులుచెందుతూ, ప్రగతిలోనున్న యాంత్రికవిజ్ఞానమే ప్రాతిపదికగాగల సంస్కృతి కిది దారికాగలదు. ఆలాంటినాగరికత ప్రత్యక్షంగా కనుబడేమాడ్చు. ఈ కాలపుపరిశ్రమికరణవిధానాని కిదెంతో దగ్గర. అందువల్ల తప్పకుండా కొన్ని కొత్తసమస్యలుత్పన్నమవుతాయి. కొన్ని కొత్తకష్టాలొస్తాయి. కాని వాటిని నిర్మించడానికి మార్గాలనుకూడా అదే చూపిస్తుంది.

విద్యావిధానంలో సాహిత్యరంగమంటే నాకు అభిమానమే క్కువ. పురాణకావ్యాలంటే నాకు ప్రీతి. కాని బాలురకు, బాలికలకు కూడా విధిగా శాస్త్రజ్ఞానం కొంతవరకైనా బోధించాలని నా విశ్వాసం. పదార్థవిజ్ఞానశాస్త్రం, రసాయనశాస్త్రం, జీవశాస్త్రం, జీవితంలో వాటి వాటి ప్రయోజనాలు కొంతవరకైనా బోధించాలి. అప్పుడే వాళ్ళు శాస్త్రజ్ఞానం ప్రధానంగాగల ఈ ప్రపంచాన్ని అర్థంచేసుకుని అందులో ఇముడగలుగుతారు. కొంతవరకైనా భౌతికవిజ్ఞానదృష్టి నలవాటుచేసుకుంటారు. నవయుగంలో, విజ్ఞానశాస్త్రంలోనూ వస్తువుత్పత్తివిధానంలోనూ శాస్త్రజ్ఞులుచూపుతున్నప్రజ్ఞ అత్యాశ్చర్యకరమే. ముందు ముందు ఇంకా వృద్ధిఅవుతుంది. శాస్త్రపరిశోధనలకోసం నిర్మింపబడుతున్న కొత్తకొత్త ప్రయోగసాధనాలు ఎంతో సున్నితంగా ఉన్నా అత్యద్భుతశక్తిగల యంత్రాలూ, నిరంతరం శాస్త్రపరిశోధనల వలన కనిపెట్టబడిన కొత్తవిషయాలు, కర్మాగారాల్లో జరుగుతున్న కృషి, అందులో కృషిచేస్తున్న అసంఖ్యాకులైన శాస్త్రజ్ఞులనూ తలుచుకుంటే శరీరం ఉప్పొంగుతుంది. అన్నిటికన్నాకూడా, ఈ విజ్ఞాన

మంతా మానవునిబుద్ధిలోనుంచే ఉత్పన్నమైనదని తెలిసినపుడు కలిగే ఆనందాశ్చర్యాలకు అంతుండదు.

౮ పారిశ్రామికాభివృద్ధికి ప్రభుత్వఅంతరాయం.

యుద్ధకాలపుఉత్పత్తి - మామూలుఉత్పత్తి

హిందూదేశంలో భారీపరిశ్రమలని చెప్పతగినది జమ్షెడ్ పురం లోని తాతా ఇనుము, ఉక్కుఫ్యాక్టరీ. ఆలాంటిది మరొకటి మనదేశంలో లేదు. తతిమ్మా ఇంజనీరింగుకార్ఖానాలు చిల్లరమల్లరపనిచేసే వాటి క్రిందే లెఖి. తాతావారి పరిశ్రమాభివృద్ధికూడా ప్రభుత్వజాప్యంవల్ల చాలానెమ్మదిగానే సాగింది. ప్రథమ యూరపుసంగ్రామకాలంలో, దేశంలో రైల్వేఇంజనులకు, ప్రయాణీకులపెట్టెలకు, గూడ్సుడబ్బాలకు చాలా కొరత ఏర్పడింది. తాతావారు ఇంజనులు తయారుచేయడానికి సంసిద్ధులైనారు. అందుకొరకు అవసరమైన యంత్రములనుకూడా దిగు మితిచేసుకున్నారనుకుంటాను. ఇంతలో యుద్ధంముగియడంతోనే ఆప్పటి ఇండియా ప్రభుత్వంవారున్నూ, రైల్వేలమీదపెత్తనంచేసే రైల్వేబోర్డు వారున్నూ, బ్రిటిష్ పారిశ్రామికులనే అభిమానించుకుని వారుతయారు చేసిన ఇంజనులనేకొనాలని నిశ్చయించారు. రైల్వేలు ప్రభుత్వస్వాధీనంలోనూ, బ్రిటిష్ వారిపెత్తనాలోఉండిన కంపెనీలస్వాధీనంలోనూ మాత్రమే ఉండడంచేత ఇంజనులకు ఇతరత్రా విడుదల లేదు. అందు చేత తాతావారు ఇంజనులతయారీపనిని విరమించుకోవలసివచ్చింది.

భారతదేశం పారిశ్రామికంగానూ, ఇతరత్రాకూడా వృద్ధిపొందాలంటే ముఖ్యంగా మూడువిషయాలు అవుసరం. పెద్దపెద్ద ఇంజనీరింగు యంత్రాలనుతయారుచేసేపరిశ్రమ, వైజ్ఞానికశాస్త్రపరిశోధనాలయాలు, విద్యుత్ శక్తి బాగా వృద్ధికావడం. ఏ జాతీయ ప్రణాళికారచనకైనా ఈ మూడే పునాదులు. జాతీయప్రణాళికానిర్వహణసంఘం ఆవిషయాన్నే బలీయంగా ఉదాటించింది. మన కీ మూడూ లోపమే. అందుచేతనే పారిశ్రామికాభివృద్ధిలో అడుగడుక్కిఆటంకాలు కలుగుతున్నాయి. అభివృద్ధినే లక్ష్యంగాపెట్టుకున్న ప్రభుత్వవిధానంలో అయితే ఇలాంటి ఆటంకాలనుదాటవచ్చు. కాని ప్రభుత్వవిధానం దానికివ్యతిరేకం. భారీ పరిశ్రమలు అభివృద్ధికాకూడదనే వారిమతం. రెండవయుద్ధంప్రారంభ

మైనప్పుడుకూడా భారీపరిశ్రమలకవసరమైన యంత్రసామగ్రిని దిగుమతి చేసుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఇష్టపడలేదు. తరువాత దిగుమతికి ఓడలసౌకర్యాలులేవన్నారు. భారతదేశంలో పెట్టుబడికి లోపంలేదు. పనిచేయగలిగిననిపుణులకు కొరతలేదు. కావలసినదల్లా యంత్రాలు. వాటికోసం భారతపారిశ్రామికవేత్తలు ఎన్నోవిధాలుగా ప్రాధేయ పడ్డారు. అప్పుడే గనుక యంత్రసామగ్రిదిగుమతి కనుజ్ఞ నిచ్చిఉంటే మనదేశపుఆర్థికస్థితి చాలాబాగుండేది. అంతేకాకుండా ప్రాచ్యదేశాల్లో యుద్ధంయొక్కతీరు వేరుగాఉండేది. దూరదేశాలనుంచి ఎక్కువ వ్యయప్రయాసలకులోనై విమానాల్లో దిగుమతిచేయవలసినవస్తువుల నెన్నిటికో ఇక్కడనే తయారుచేయగలిగేవాళ్ళం. చైనాదేశానికి, ప్రాచ్యదేశాలకు, భారతదేశ మొక మందుగుండుసామగ్రిని తయారు చేసే కర్మాగారంలాగుండేది. పారిశ్రామికంగా భారతదేశం కెనడా, ఆస్ట్రేలియాలతో తులతూగుతూఉండేది. కాని యుద్ధసామగ్రియొక్క అవసరంఎంత హెచ్చుగాఉన్నప్పటికీ, ఉత్తరోత్తరా బ్రిటిష్ పరిశ్రమలతో పోటిచేసే ఏపరిశ్రమనుగాని ఈదేశంలో అభివృద్ధికితేకూడదని ఇండియా పరిపాలకులు నిశ్చయించారు. ఇందులో రహస్యమేమీలేదు. బ్రిటిష్ పత్రికల్లో తమచు ఈ అభిప్రాయం చర్చించబడింది. అందుపైన భారత దేశంయొక్కఅసమ్మతికూడా తెలియచేయబడింది.

తాతా ఉక్కుపరిశ్రమస్థాపకుడైన జమ్షెట్జీ తాతా చాలా దూరదృష్టిగలవాడవడంచేత బెంగుళూరులో విజ్ఞానశాస్త్రపరిశోధనాల యాన్నిస్థాపించాడు. ఇది ఇండియాలోకల్లా చాలా అపురూపమైనసంస్థ. మిలిగినవి చాలా సంకుచితలక్ష్యాలుగల ప్రభుత్వసంస్థలు. అమెరికా లోనూ రష్యాలోనూ విజ్ఞానశాస్త్రపరిశోధనలను అపారంగా సాగించే సంస్థలు వేలాదిగా ఉన్నాయి. ఆ విషయంలో హిందూదేశం చాలా వెనుకపడివుంది. బెంగుళూరు ఇన్ స్టిట్యూట్ లోనూ సకృతుగా విశ్వవిద్యాలయాల్లోనూ జరిగినపనే పని. ద్వితీయసంగ్రామం ప్రారంభమైనాక కొంతకాలానికి పరిశోధనా కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించింది. కొన్ని సత్ఫలితాలు అందువల్ల కలిగినాయి. కాని చాలా పరిమితమనే చెప్పాలి.

భారీఎత్తున ఓడల నిర్మాణపరిశ్రమకు, రైలు ఇంజనులతయూ రీకి ప్రభుత్వం ఏవిధమైన ప్రోత్సాహాన్ని కలిగించలేదుసరికదా, అనేక ఆటంకాలు కలిగించింది. మోటారుకారులపరిశ్రమనుకూడా తలెత్తనివ్వ లేదు. ద్వితీయసంగ్రామానికి కొద్ది సవత్సరాలకు పూర్వం హిందూ దేశంలో మోటారుకారులను తయారుచేయాలని, అమెరికా దేశం లోని ఒక విఖ్యాత మోటారుకంపెనీవారిసహకారంతో గొప్ప ప్రయత్నంచేయబడింది. కారులకూర్పుచేసే యంత్రాలు కొన్ని ఇప్పుడు పనిచేస్తూనే ఉన్నాయి. మోటారుకారుకు కావలసిన అన్ని భాగాలను భారత దేశంలోనే భారతీయపెట్టుబడితో, భారతీయపనివాండ్రతోనే తయారుచేయాలని సంకల్పించబడింది. కొంతకాలంపాటు అమెరికా మోటారుకంపెనీలవారి పేటంటులనే ఉపయోగించుకుంటూ, వారి ఇంజనీర్ల అజ్ఞాయిషీక్రింద మొదట్లో కొంతకాలం పనిచేయడానికి ఒప్పందంకుదిరింది. అప్పట్లో బాంబాయిరాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తూఉండిన కాంగ్రెస్ మంత్రులవర్గం, ఇందు కనేకవిధాలుగా సహాయపడడానికి హామీ ఇచ్చింది. ప్లానింగుకమిటీ ఈవిషయమై ఎంతో ఉత్సాహపడింది. వాస్తవానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తిఅయిపోయినాయి. యంత్రసామగ్రిని దిగుమతిచేయడమే తరువాయి. ఏమైతేనేమి? లండన్ లోని భారతదేశ కార్యదర్శి అందుల కంగీకరింపక యంత్రముల దిగుమతిని నిరాకరించాడు. 'ఈ పరిశ్రమ నిప్పుడు ఇక్కడ ప్రారంభిస్తే, యుద్ధానికి అవసరంగా కావలసినకార్మికులు, యంత్రాలు లభ్యంకావు' అని నిరాకరణకు ఆయన చెప్పినకారణం. ఈగాధ జరిగినది యుద్ధంప్రారంభదశలో. మామూలుకూలీలు, యంత్రాల్లో పనిచేయడానికి బుద్ధికౌశల్యంచూపగల కార్మికులూ కావలసినంతమంది దేశంలో అసంఖ్యాకంగా ఉన్నారనీ, వాస్తవానికి వారిలో చాలామంది పనిపాటులు లేకుండా ఉన్నారనీ కూడా ఆయనకు తెలియచేయబడింది. యుద్ధావసరం అనేది కేవలం సాకు. వాస్తవానికి మోటారుబండ్ల పరిశ్రమకూడా యుద్ధానికి ముఖ్యవసరమే. కాని లండన్ లో కూర్చుని తుదినిర్ణయాలుచేసే ఇండియా కార్యదర్శికి ఈప్రశ్నలతో నిమిత్తంలేదు. అమెరికాలోనే మరొక బలవత్తరమైన పోటీమోటారుకంపెనీ - హిందూదేశంలో భారతీయులయాజ

మాన్యంలో ఇలాంటి పరిశ్రమను స్థాపించడానికి అంగీకరించలేదని తెలుస్తుంది.

హిందూదేశంలో యుద్ధకాలంలో రవాణా చాలాపెద్దసమస్యగా పరిణమించింది. మోటారుకారులు, పెట్రోలు, రైల్వేఇంజనులు, వాగులు, రాక్షసిబాగ్గు అన్నీకొరతలే. యుద్ధానికిముందు రవాణాఅభివృద్ధికి భారతదేశంలో చేయబడినప్రయత్నాలను ప్రభుత్వం అంగీకరించి ఉంటే, ఈసమస్యలన్నీ తేలికగా పరిష్కరింపబడుండేవి. ఈకష్టాలు వచ్చేవేకావు. రైలుఇంజనులు, మోటారుబండ్లు, రైలుడబ్బాలు, ఆయుధాలమర్చినమోటారుబండ్లు వగైరాలన్నీ ఈదేశంలోనే తయారైఉండేవి. పెట్రోలుకొరతను పవర్ ఆల్కహాల్ తీర్చిఉండేది. రాక్షసిబాగ్గు విషయంలో నిజంగా ఈదేశంలో కొరత లేనేలేదు. కావలసినంత భూమిలో ఉందికాని పైకిరాలేదు. రాక్షసిబాగ్గుఅవసరం హెచ్చినా యుద్ధకాలంలో ఉత్పత్తిపడిపోయింది. బాగ్గుగనులలో కూలి చాలాతక్కువ. పనివారలస్థితి చాలా అధ్వాన్నంగా ఉండడంచేత ఎవ్వరూ ఆపనికెక్కలేదు. చివరకు అంతతక్కువకూలికి పనిచేయడానికి ఆడవాళ్ళుదొరకడంచేత, ఆడవాళ్ళు గనుల్లోపనిచేయకూడదనే నిషేధంకూడా తొలగించబడింది. బాగ్గుపరిశ్రమలో పనిచేయడానికివీలుగా స్థితిగతులను ఆకర్షణీయంగా చేయడాని కేమీ ప్రయత్నంజరుగలేదు. మొత్తంమీద బాగ్గుకొరతవల్ల పరిశ్రమలఅభివృద్ధికి ఆటంకంకలిగినది. కొన్నినడుస్తున్నప్రయత్నాలనే ఆపుచేయాలసాచింది.

దీనికితోడు యుద్ధంకొరకు, వందలకొద్దీ రైల్వేఇంజనులను, డబ్బాలను మధ్యప్రాచ్యదేశాలకు ఓడలలో పంపివేయవలసాచింది. కొన్నిచోట్లనుండి రైలుపట్టాలనుకూడా పీకేసి వేరొకచోటికి పంపవలసాచింది. అందువల్ల ముందుముందు ఏమైనా చిక్కులొస్తాయేమోననే సంకోచం కించిస్తేనాలేకుండా ఇలాంటిపనిజరిగిందంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. ఇలాంటిసందర్భంలో ఒకపథకంగాని, దూరాలోచనగాని కన్నడలేదు. ఎదో ఒక తాత్కాలికమైనఇబ్బందినిదాటడాని కొకఅఘాయిత్యంచెయ్యడం, అందువల్ల మరీ ఎక్కువచిక్కులుతటస్థించి ఇంకా ప్రమాదమైనసమస్య లుత్పన్నంకావడం జరిగింది.

1939 సంవత్సరాంతంలోనూ, 1940 సంవత్సరం ఆరంభం లోనూ ఇండియాలో విమానాలను తయారుచేసేపరిశ్రమను నెలకొల్పే ప్రయత్నం జరిగింది. అమెరికాలో విమానాలనుతయారుచేసే ఒకకంపెనీతో అన్ని ఏర్పాట్లూ జరిగినాయి. ఇండియాగవర్నమెంటువారికి, మిలిటరీఅధికారులకు వారి అనుమతికోసం టెలిగ్రాములమీద టెలిగ్రాములు పంపడమైనది. జవాబిచ్చేదికూకాదివాణం లేదు. అడగ్గాఅడగ్గా చాలాకాలానికి, ఆ స్కీమును అంగీకరించము అని జవాబొచ్చింది. ఇంగ్లండులోనూ, అమెరికాలోనూ కొనుక్కోవడానికి విమానాలు దొరుకుతుంటే మీ రెండుకు తయారుచేసుకోవాలి?

యుద్ధానికిముందు చాలారకాలైన మందులు, ఇంజనూలు, వగైరా జర్మనీనుండి మన దేశానికి దిగుమతిఅయ్యేవి. యుద్ధంవల్ల అవి ఆగిపోయాయి. ముఖ్యమైన మందులుకొన్నిటిని ఇండియాలోతయారు చేయవచ్చునని ఒకసూచన ప్రభుత్వానికిచేయబడింది. కొన్నిమందులు ప్రభుత్వపరిశోధనాలయాల్లోనేతయారుచేయవచ్చునని సూచింపబడింది. ఇండియాగవర్నమెంటువా రందుకు అంగీకరించలేదు. కావలసినమందులన్నీ ఇంపీరియల్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ కంపెనీద్వారా కొనుక్కోమని ఉత్తరువుచేశారు. ఆ మందులను చాలాతక్కువధరలకు ప్రభుత్వమే తయారు చేసి, సైనికానసరాలకూ ప్రజావసరాలకూకూడా ఉపయోగించ వచ్చునని సలహాచెపితే, ఉన్నతాధికారులకు చాలా ఉబుకొచ్చింది. గవర్నమెంటు తేలిక వ్యాపారసంస్థ కాదనీ, ఇలాంటి ఆలోచనలను చేయరాదనీ ఆగ్రహపడ్డారు.

ప్రభుత్వం వ్యాపారసంస్థకాదు. ఇంపీరియల్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ కు ప్రభుత్వం అనేక ప్రత్యేకసౌకర్యాలను కల్పించింది. ఆలాంటిసౌకర్యా లేమీ లేకపోయినా అది చాలాపెద్దకంపెనీ. బహుశా ఏతాతాకంపెనీ వారోతప్ప దానితో ఏభారతీయవ్యాపారసంస్థాపోటీచేయలేదు. వాళ్ళకు కల్పించిన ప్రత్యేకసౌకర్యాలు అలాఉండగా ఇండియాలోనూ, ఇంగ్లండులోనూకూడా వారి కనంతమైన పలుకుబడి ఉన్నది. లార్డ్లిన్లిత్ గో ఇండియాలో రాజప్రతినిధి పనినుండి విరమించినకొద్దినెలల్లోనే ఇంపీరియల్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీసులో డైరెక్టరుగా కొత్త అవతారాన్నేతేడు.

1942 సం॥ డిశెంబరు నెలలో లిస్లిత్ గో ప్రభువు రాజప్రతినిధిగా ఈరీతిగా ప్రకటనచేశాడు.

“పరిశరాలసప్లయవిషయంలో మనం చాలావిషయాలు సాధించాం. భారతదేశం చాలావిలువైనట్టిన్నీ, అవసరమైనట్టిన్నీ వస్తువులను సప్లయచేయగలిగింది. యుద్ధప్రారంభమైన ఆరు నెలల్లోనూ సుమారు 29 కోట్ల రూపాయల ఖరీదుచేసేవస్తువులను సప్లయచేశాం. ఇచ్చాం. 1942 సం॥ రం ఏప్రిల్ మొదలు అక్టోబరువరకు 137 కోట్లు సప్లయచేశాం. 1942 సం॥రం అక్టోబరు ఆఖరుకు మొత్తం సప్లయ 428 కోట్లు. ఇవికాక ఈదేశంలోని మందుగుండుసామానుకారానాలలో తయారైనవస్తువులఖరీదు కొన్నికోట్లుంటుంది.” ఈమాట నిజమే. తర్వాత రోజుల్లో యుద్ధానికి తోడ్పడడానికి భారతదేశం ఇతోధికంగా పనిచేసింది. అందువల్ల సాధారణంగా దేశంలో పారిశ్రామికాభివృద్ధి బాగాపెచ్చిఉండాలని అనుకోవడం సహజం. కాని చెప్పకోదగిన మార్పేమీ రాకపోవడమే ఆశ్చర్యం. భారతదేశపరిశ్రమాభివృద్ధి 1938-1939 సం॥రంలో 111.1 యూనిట్లుమాత్రమే (1935 సం॥లో 100 యూనిట్లు ప్రమాణంలెక్కగా తీసుకుంటే) 1939 - 40 లో 114.0, 1940 - 41 లో 112.1 మొదలు 127.0; 1942 మార్చిలో 118.9, ఏప్రిల్ లో 109.2, 1942 జూలైలో 116.2. ఈఅంకెలు పూర్తియైన భోగట్టా కాదు. మందుగుండుసామాన్లు, రసాయనికవస్తువులు ఇందులో చేరలేదు. అయినా ఈ అంకెలు చాలాముఖ్యమైనవి.

1942 సం॥ జూలై నెల పారిశ్రామికఉత్పత్తిచూస్తే మందుగుండు సామానులుమినహా ఇతరత్రా, యుద్ధానికిపూర్వంకంటే బహుకొంచెంగానే పెరిగింది. 1941 సం॥ డిశెంబరులోమాత్రం కొంచెం చురుకై 127.0 వరకూ పెరిగింది. కాని వెంటనే మందగించింది. కాని గవర్నమెంటు పరిశ్రమదారులకిచ్చిన కాంట్రాక్టులవిలువ మాత్రం క్రమంగా పెచ్చుతూనేఉంది. లిస్లిత్ గో లెఖ్లిప్రకారం 1939 అక్టోబరు మొదలు 40 వ సం॥ రం మార్చివరకు 29 కోట్ల రూపాయలు. 1942 సం॥ రం ఏప్రిల్ మొదలు అక్టోబరుకు 137 కోట్లు.

కోటానుకోట్ల విలువగల ఈ యుద్ధపరిశరాలఉత్పత్తివలన మొత్తంమీద దేశంలో పారిశ్రామికాభివృద్ధి కలిగిందనడానికి వీలు

లేదు. మామూలుగా జీవితావసరములను ఉత్పత్తిచేసే పరిశ్రమలన్నీ యుద్ధపరికరాలను ఉత్పత్తిచేయడంలో నిమగ్నమైనాయి. తాత్కాలికంగా యుద్ధపరికరాలకొరత తీరినా, ప్రజల నిత్యజీవితాని కవసరమైన వస్త్రాత్పత్తిమాత్రం బాగా పడిపోయింది. అందువల్ల తప్పనిసరిగా అనేక చిక్కులు సంభవించాయి. లండన్ లో మన స్టర్లింగునిల్వలు పెరిగినాయి. హిందూదేశంలో కొద్దిమందిదగ్గరమాత్రం ధనం పేరుకుంది. దేశమొత్తంమీద జీవితావసరవస్తువులు దొరుకక ప్రజలు అప్యకష్టాలు పడ్డారు. కరెన్సీనోట్ల చలామణి దినదినప్రవర్ధమానమైనది. ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి. 1942 సం॥ సగమయేసరికే ఆహార కొరత ప్రబలమైన సమస్య అయింది. 1943 శరదృతువు ప్రారంభమయేసరికి, బెంగాలులో ముఖ్యంగానూ, తదితరచోట్లనూ లక్షలకొద్దీ ప్రజలను కాటకం తన పొట్టనుపెట్టుకుంది. యుద్ధంభారమంతా దానిని మోయజాలని భారతప్రజలమీద పడింది. అందువల్ల చినరకు తిండిలేక నెమ్మదిగా చాలమంది నికృష్టమైన చావుచచ్చేరు.

నేనిచ్చిన అంకెలు 1942 సంవత్సరంలో ఆఖరు. తరువాతిఅంకెలు నా దగ్గర లేవు. అప్పటికే ఇప్పటికీ భారతపారిశ్రామికవిధానం మార్పు చెందవచ్చును. పారిశ్రామికులఉత్పత్తి కొంచెం హెచ్చుగానే ఉండవచ్చును. కాని మూలంలోమాత్రం విశేషమైన మార్పులగుపడవు. పాతపద్ధతులు, పాత ఇబ్బందులు అలాగే ఉన్నాయి. వాటినివారణకు తాత్కాలికమైన ఉపశాంతులేజరుగుతున్నాయి. సమగ్రమైనఅభివృద్ధిని సాధించడానికి ఒకనిర్దిష్టమైనవధకమంటూ ఏర్పాటుకాలేదు. వర్తమానంలోనూ భవిష్యత్తులోనూకూడా బ్రిటిష్ పరిశ్రమలకేవిధమైన దెబ్బ తగులకుండాచూడాలనే ఆత్రత, పక్షపాతమూ యథాప్రకారంగానే ఉన్నాయి. ఈలోగా ప్రజలుమాత్రం తిండిలేమివల్లనూ అంటువ్యాధుల వల్లనూ మరణిస్తున్నారు.

ఇప్పుడు నడుస్తున్న కొన్నిపరిశ్రమలు, ముఖ్యంగా బట్టలమిల్లులు, ఇనుము ఉక్కుమిల్లులు, జనపనారమిల్లులు బాగా అభివృద్ధిచెంది ఐశ్వర్యవంతమైనమాట నిజం. కోటీశ్వరులు, పారిశ్రామికప్రముఖులు, మిలటరీ కంట్రాక్టరులు, అక్రమనిల్వలుచేసే వ్యాపారస్తులు అధికలాభాపేక్షాపరులు వగైరాలు అధికమైనారు. వన్నులనెంతపెంచినా, ఉన్నతశ్రేణికి

చెందిన కొద్దిమందిచేతుల్లో ధనం బాగాచేరుకుంది. కార్మికులకు ఏవిధ మైనలాభమూ కలుగలేదు. యుద్ధకాలంలో దేశంలోని కార్మికులస్థితి బాగా దిగజారిపోయిందని కార్మికనాయకుడైన శ్రీ యస్. యమ్. జోషిగారు కేంద్రశాసనసభలో స్పష్టంగా చెప్పారు. పంజాబ్ లోనూ, సింధు దేశంలోనూ భూస్వాములు మధ్యతరగతిరైతులు బాగా బాగు పడ్డారు. కాని యుద్ధంవల్ల సన్నకారు రైతులందరూ చాలా కష్టాలు పడ్డారు. ధరలధికమవడంవల్లనూ, రూపాయివిలువ పడిపోవడంవల్లనూ, వినియోగదారులు చాలా బాధలుపడ్డారు.

1942 సంవత్సరం మధ్యకాలంలో అమెరికానుంచి గ్రేడికమిషన్ అనేపేరుతో ఒక సాంకేతికనిపుణులసంఘం భారతదేశానికొచ్చింది. దేశంలో ఉన్న పరిశ్రమలస్థితిగతులన్నిటిని సమీక్షించి, వాటి అభివృద్ధికవసరమైనసూచనలుచేయడంవాళ్ళ ఉద్దేశ్యం. వాళ్ళు యుద్ధసామగ్రి ఉత్పత్తి విషయంలోనే ఎక్కువ ఆసక్తి లెండిడడం సహజమే. వాళ్ళనివేదికమాత్రం ఇంతవరకు ప్రచురణకాలేదు. బహుశా దానిప్రచురణకు భారతప్రభుత్వ మంగీకరించలేదనుకోవాలి. వాళ్ళసలహాలుమాత్రం కొన్ని ప్రచురించబడ్డాయి. పవర్ ఆల్కహాల్ పరిశ్రమను, ఇనుము, ఉక్కుపరిశ్రమను, విద్యుత్ శక్తిని ఇతోధికంగా వృద్ధిచేయాలని వారు సలహాఇచ్చారు. అల్యూమినియంపరిశ్రమను, గంధకశుద్ధినికూడా వృద్ధిచేయమన్నారు. కొన్ని పరిశ్రమలను కొత్త పద్ధతులకనుగుణ్యంగా మార్పుచేయాలన్నారు. పారిశ్రామిక ఉత్పత్తిని తగినవిధంగా అదుపులోవుంచడానికి అమెరికాలో మాదిరిగా గవర్నమెంటుతో నిమిత్తంలేని ఒక ఉన్నతాధికారసంస్థను నెలకొల్పాలన్నారు. తాత్సారంగా, ఆషామాషీగా ఇండియాగవర్నమెంటువారు సాగిస్తున్న పారిశ్రామికవిధానాలు వారి కంట నచ్చినట్లు కనుబడదు. బ్రహ్మాండమైన యుద్ధంకూడా ఇండియాగవర్నమెంటు వారి తాత్సారాన్ని కదలింపలేకపోయింది. కాని సంపూర్ణంగా భారతీయ యాజమాన్యంక్రింద నిర్వహింపబడుతున్న తాతా ఇనుముపరిశ్రమ మాత్రం వారి నెక్కువగా ఆకర్షించింది. వారు ఆ పరిశ్రమనిర్వహణాన్ని బాగా మెచ్చుకున్నారు. గ్రేడికమిటీవారి ప్రథమనివేదికలో భారతీయ కార్మికులప్రాశస్త్యము, పనివాడితనము కమిటీవారికి నచ్చినట్లువాశారు. భారతీయ కార్మికునిచేతిలో మంచి పనివాడితనమున్నది. పనిచేయడానికి

సంతృప్తికరమైన స్థితిగతులనుకల్పించి, వృత్తికి స్థిరత్వమేర్పరిస్తే కష్టపడి పనిచేస్తాడనడానికేమీ సందేహంలేదు.*

గతించిన రెండుమూడేండ్లలో ఇండియాలో రసాయనసామగ్రి నుత్పత్తిచేసేపరిశ్రమ వృద్ధియైంది. ఓడలనిర్మాణం కొంతవరకు సాగుతోంది. విమానములనిర్మాణం శైశవావస్థలో ఉన్నది. యుద్ధానికి సంబంధించినజనపనార, బట్టలు మొదలైనవి మిల్లులు, ఇచ్చుకోవలసిన పెద్దపన్నులన్నీ ఇచ్చుకున్నా, చాలా లాభాలు సంపాదించాయి. వారిదగ్గరే బాగా మూలధనం చేరుకుంది. కొత్తపరిశ్రమలను స్థాపించడంకొరకు కంపెనీలను ఏర్పాటుచేయడానికి భారతప్రభుత్వం నిరాకరించింది. ఈ మధ్యనే ఆ నిషేధాన్ని కొంత సడలించారు. కాని యుద్ధం పూర్తి అయేవరకు చెప్పకోదగ్గపనేమీ జరుగదు. కొద్దిమాత్రంగా ఆ నిషేధాన్ని సడలించేటప్పటికే కోటీశ్వరులైన పారిశ్రామికవేత్తలు చొరవగా ముందుకొచ్చేరు. బ్రహ్మాండమైన పారిశ్రామికసంస్థలు రూపొందుతున్నాయి. ఇంతవరకు ప్రభుత్వం అనేక అడ్డాలుపెట్టిన కారణంచేత మందకొడిగానున్న భారతదేశంలో భారీఎత్తున పరిశ్రమీకరణం జరుగుతోంది.

* బొంబాయినుంచి వెలువడే 'కామర్స్' అనే పత్రిక 28-11-42 తేదీని గ్రేడీ కమిటీరిపోర్టును బయటికిరాకుండాచేసినపనినిగురించి ఇలా వ్రాసింది. "ఈ దేశంలో పరిశ్రమలు ఇంక వృద్ధికాకూడదని ప్రయత్నంచేసే బలవత్తరమైనశక్తులు కొన్ని ఉన్నాయి. యుద్ధానంతరం ప్రాగ్దేశాలు పశ్చిమదేశాలపరిశ్రమలతో పోటీకిరాకుండా చూడడమే వారి సంకల్పం"

చి వ రి ద శ (3)

ద్వి తీ య ప్ర పంచ యుద్ధం

కాంగ్రెస్ విదేశాంగనీతి

ఇండియాలోని అన్ని రాజకీయపక్షాలవలెనే జాతీయ కాంగ్రెస్ కూడా చాలాకాలంగా పూర్తిగా దేశీయ రాజకీయాలలోనే నిమగ్నమై వున్నదేకాని, విదేశీపరిణామాలపై శ్రద్ధచూపలేదు. 1920 - 30 ల మధ్య అది విదేశీవ్యవహారములయం దాసక్తి చూపనారంభించింది. చిన్న ముఠాలైన సోషలిస్టు, కమ్యూనిస్టుపక్షాలుతప్ప, నిర్మాణాత్మకమైన మరేసంస్థ యిలాచెయ్యలేదు. ముస్లింసంస్థలు పాలస్తీనాసమస్యపట్ల మాత్రం ఆసక్తికనబరుస్తూ, అప్పుడప్పుడు అచటి ముస్లింఅరబ్బులపట్ల సానుభూతితీర్మానాలుచేశాయి. అవి టర్కీ, ఈజిప్ట్, ఇరాన్లలోని తీవ్రజాతీయవాదాలను పరిశీలిస్తూనేవున్నాయి గాని, ఇస్లాంసాంప్రదాయాలంటే తమకుగలవిశ్వాసాలకు భిన్నంగా, ఆ దేశాలు మతనిమిత్తం లేనిసంస్కరణలను పెంపొందించుకుంటున్నందువల్ల వీటిని భయంపట్టుకోకపోలేదు. కాంగ్రెస్ క్రమంగా ఒక విదేశాంగనీతిని రూపొందించుకున్నది. ఎక్కడైనాసరే రాజకీయ, ఆర్థికసామ్రాజ్యవాదం తొలగించబడాలని, స్వతంత్రరాజ్యాలన్నీ పరస్పరం సహకరించుకోవాలనేప్రాతిపదికలపై ఈ నీతి ఆధారపడింది. ఇది ఇండియాకు స్వాతంత్ర్యంకావాలనే కోరికకు సరిపోయింది. ఏనాడో 1920 లోనే ఇతరజాతులతో సహకరించాలనీ, ప్రత్యేకంగా యిరుగుపొరుగుదేశాలతో స్నేహసంబంధాలు నెలకొల్పుకోవాలనీ కాంగ్రెస్ తీర్మానించింది. పెద్దయెత్తున మరొక ప్రపంచయుద్ధం రావచ్చుననికూడా తరువాత ఆలోచించబడింది. 1927 లో అనగా రెండవప్రపంచయుద్ధం మరోపుష్కరానికి ప్రారంభమవుతుందనగానే - మొట్టమొదటగా కాంగ్రెస్ ఆ యుద్ధంపట్ల తన వైఖరిని ప్రకటించింది.

ఇది జరిగినది హిట్లర్ అధికారానికిరావడానికీ, జపాన్ మంచూ రియాలో దురాక్రమణకుదిగడానికీ అయిదారేండ్లుముందుగానే. అప్ప టికి ఇటలీలో ముస్సోలినీ బలంచేకూర్చుకుంటున్నాడు కాని, ప్రపంచా నికే ప్రమాదంకాగలవాడుగా కనుపించలేదు. ఫాసిస్టుఇటలీ ఇంగ్లం డుతో సఖ్యంగావున్నది. బ్రిటిష్ రాజకీయవేత్తలు 'డ్యూస్'ను మెచ్చు కున్నారు. యూరపులో అనేకమంది చిన్నచిన్ననియంతలు తలెత్తారు. వారందరు బ్రిటన్ తో స్నేహభావంతోనే వుంటున్నారు. బ్రిటన్, రష్యాల మధ్య పూర్తిగా అఘాతంయేర్పడింది. ఆర్మోన్ దాడి, రాయబారు లను ఉపసంహరించుకోవడం జరిగింది. అఖిలజాతులసమాఖ్య (లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్), అంతర్జాతీయకార్మికసంస్థలలో బ్రిటిష్, ఫ్రెంచిప్రభుత్వాలు మరీ మితవాదవిధానాల నవలంబిస్తున్నాయి. ఆయుధవిసర్జనపై జరుగు తున్న తెంపులేనిచర్చలలో అమెరికాతోసహా లీగులోని అన్ని దేశాలూ విమానాలనుంచి బాంబులువేయడాన్ని పూర్తిగా నిషేధించ డానికి అనుకూలంగావుంటే, ఇంగ్లండుమాత్రం కొన్ని ప్రత్యేకసదుపా యాలు చేసుకున్నది. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అనేకసంవత్సరాలుగా ఇరాక్, ఇండియాలోనిసరిహద్దురాష్ట్రాలలో గ్రామాలు, పట్టణాలపై విమానాల నుంచి బాంబులువేస్తూ, "పోలీసుఅవసరాలకోసం" అనిచెప్పింది. ఈ "హక్కు" కోసం ఇంగ్లండు పట్టుబట్టడంవల్లనే, ఈవిషయంలో అఖిల జాతులసమాఖ్యలోగాని, తరువాత ఆయుధవిసర్జనసభలోగాని ఒడం బడిక జరక్కుండాపోయింది.

జర్మనీ (వెయిమార్ రిపబ్లికన్ జర్మనీ) అఖిలజాతుల సమా ఖ్యలో పూర్ణసభ్యత్వం పొందింది. దాంతో లోకల్లో యూరపులో శాశ్వతశాంతిస్థాపనకు సూత్రధారియనీ, ఇది బ్రిటిష్ వారివిజయమనీ ప్రశంసలు వర్షించాయి. ఈ పరిణామాలన్నింటికీ మరొకదృక్పథం ఏమి టంటే, సోవియట్ రష్యా ఏకాకిగాచేయబడడం, దానికి వ్యతిరేకంగా యూరపులోనిమిగతరాజ్యాలన్నీ కలిసి, సమిష్టిరంగాన్ని నిర్మించడ మూను. రష్యా అప్పుడే తన దశమవిప్లవవార్షికోత్సవం జరుపుకున్నది. టర్కీ, ఇరాన్, ఆఫ్ఘనిస్థాన్, మంగోలియా మొదలగు తూర్పుదేశా లతో స్నేహసంబంధాలు యేర్పరచుకున్నది.

చైనావిప్లవంకూడా శీఘ్రగతిని పురోగమించింది. జాతీయస్థైర్యాలు విదేశీ (ముఖ్యంగా బ్రిటిష్) శక్తులతో రేపుపట్టణాలలోను, దేశంతంతర్భాగాలలోను సంఘర్షణలుపడుతూ, చైనాలోసగభాగం వశంచేసుకున్నాయి. తరువాత అంతఃకలహాలు యేర్పడి, కొమింటాంగ్ రెండు వ్యతిరేకపక్షాలుగా చీలిపోయింది.

ప్రపంచపరిస్థితి ఇంగ్లండు, ఫ్రాన్సులు యూరోపియన్ రాజ్యాల నాయకులుగానూ, సోవియట్ రష్యా కొన్ని తూర్పుదేశాలలోను ప్రతిద్వంద్వమై, గొప్పసంఘర్షణజరుగనున్నట్లు కనుపించింది. అమెరికా ఈ రెండుపక్షాలకు దూరంగానే ఉంటూవచ్చింది. కమ్యూనిజమంటే తనకు గల తీవ్రవ్యతిరేకతచే రష్యాకుదూరంగా ఉన్నది. బ్రిటిష్ విధానమందలి అపనమ్మకంవల్ల బ్రిటిష్ ఆర్థిక, పారిశ్రామికబలాలతో పోటీవల్ల అమెరికా ఈ కూటమితోకూడా సహవాసంచేయలేకపోయింది. ఈకారణాలవల్ల నేగాక, యూరోపురాజ్యాలకలహాలలో తాను యిర్దుపోతాననేభయం వల్ల, ఎవరిని అంటిముట్టకుండావుండే సహజస్వభావంవల్లకూడ అమెరికా ఎడంగా ఉండిపోయింది.

ఇండియా సహజంగానే ఈ రెండుముఠాలలో రష్యా, తూర్పురాజ్యాలపక్షం వహించకతప్పలేదు. అంటే కమ్యూనిజాన్ని - సోషలిస్టు భావాలు అనేకమందిని ఆకర్షిస్తున్నప్పటికి-ఆమోదించినట్లుకాదు. చైనా విప్లవవిజయాలు దగ్గరపడుతున్న ఇండియాస్వాతంత్ర్యానికి సూచనలనీ, ఆసియానుంచి యూరోపియన్ దురాక్రమణను తొలగించబడగలదని సూచిస్తున్నాయనీ అభినందించబడ్డాయి. డచ్చి ఈస్ట్ ఇండిస్, ఇండో చీనా, పశ్చిమాసియా రాజ్యాలు, ఈజిప్టుల జాతీయోద్యమాలవల్ల మేమెక్కువ ఆసక్తికలిగివున్నాము. సింగపూరును గొప్ప నౌకాబలకేంద్రంగామార్చడం, సింహళంలోని ట్రింకోమలే నౌకాశ్రయాన్ని పెంపొందించడం గమనిస్తే, రాబోయేయుద్ధానికి ప్రాథమికయేర్పాట్లననీ, ఆయుద్ధంలో బ్రిటన్ తనసామ్రాజ్యస్థితిని సుసంఘటితము, సుస్థిరముచేసుకుని, సోవియట్ రష్యాను, తూర్పుదేశాలలో చెలరేగుతున్న జాతీయోద్యమాలను అణగద్రొక్కటానికిచేసే ప్రయత్నంగాను కనపడింది.

ఈ అన్నివిషయాలను ఆధారాలుగా చేసుకునే కాంగ్రెస్ 1927 లో తన వైదేశికవిధానాన్ని యేర్పాటుచేసుకుంది. ఇండియా

సామ్రాజ్యవాదయుద్ధంలో భాగస్వామికాజాలదనీ ఏపరిస్థితులలోనూ భారతప్రజలఅంగీకారంలేకుండా ఇండియాను ఏ యుద్ధములోనికీ ఈడ్వరాదనీ కాంగ్రెసు ప్రకటించింది. తరువాతసంవత్సరాలలో యీ ప్రకటనను తరచుగా పునరుద్ఘాటించడమేగాక, దానికనుగుణ్యంగా విస్తృతమైనప్రచారంకూడా జరుపబడింది. ఈ ప్రకటన కాంగ్రెసువిధానాలకు పునాదికావడమేగాక, ఇదే ఇండియా యొక్క విధానమనికూడా సాధారణంగా అంగీకరించబడింది. ఇండియాలోని ఏ వ్యక్తిగాని, సంస్థగాని దాన్ని వ్యతిరేకించలేదు.

ఇంతలో యూరపులో అనేకమార్పులు సంభవిస్తున్నాయి. హిట్లరు, నాజీజం తలెత్తడం జరిగింది. కాంగ్రెసు ఈమార్పులను వెంటనే ఖండించింది. హిట్లరు, అతనిసిద్ధాంతమూ కాంగ్రెసువ్యతిరేకించుతున్న జాత్యహంకారం, సామ్రాజ్యవాదం మొదలైనవాటిని మరింత ప్రబలం చేయడంవంటిదేనని కాంగ్రెసు బహిరంగంగా ఆక్షేపించింది. చైనాపట్ల సానుభూతికూడావుండడంవల్ల మంచూరియామీద జపానుదురాక్రమణను మరింత తీవ్రంగా ఖండించాము. అబిసీనియా, స్పెయిన్, చైనా జపానుయుద్ధం, జెకోస్లావేకియా, మూనిచ్ సమస్యలు మా భావాలను, రాగలయుద్ధసూచనలను మరింత దృఢపరిచాయి.

కాని, హిట్లర్ అధికారంలోనికి రాకముందు పూహించబడిన యుద్ధానికి, యిప్పుడు రాగలదనుకున్న యుద్ధానికి ఎంతో తేడా వుంటుంది. అయినప్పటికీ, బ్రిటిష్ విధానం ఫేసిస్టు, నాజీశక్తులకు సుముఖంగానేవుంది. ఆవిధానాన్ని హఠాత్తుగా మార్చుకుని, స్వాతంత్ర్యశక్తులను, ప్రజాస్వామ్యశక్తులను బ్రిటన్ బలపరుస్తుందని నమ్మలేము. ఎన్ని మార్పులుజరిగినా, దానితీవ్రసామ్రాజ్యవాదదృక్పథము, సామ్రాజ్యాన్ని నిలబెట్టుకోవాలనేకోరిక మాత్రం మారబోవు. రష్యాపట్ల, రష్యాప్రతిబింబించేగుణాలపట్ల బ్రిటను యొక్క తీవ్రవ్యతిరేకతకూడా మారబోదు. కాని మరొకవిశేషంకూడా స్పష్టమయింది. హిట్లరును సంతృప్తిపరచాలని యెంతప్రయత్నించినప్పటికీ, అతడు యూరపులో అత్యంతశక్తివంతుడుగా తయారవుతూ, అదివరకటిబలాబలాలను తారుమారుచేస్తూ, బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యముఖ్యప్రయోజనాలకే ముప్పు తెచ్చేటట్లున్నాడు. ఇంగ్లండు జర్మనీలమధ్య యుద్ధంజరుగవచ్చుననిపించింది, ఇదే సంభవిస్తే

అప్పుడు మన మవలంబించేవిధానం ఏమిటి? మన విదేశవిధానంలోని ముఖ్యధోరణులు రెండు. బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకులమే, ఫేసిజం, నాజీజాలకూ వ్యతిరేకులమే. ఈ రెంటినీ సమన్వయంచేసేదెలాగు? మన జాతీయవాదాన్నీ, అంతర్జాతీయవాదాన్నీ ఒకే తోవకు ఎలా త్రిప్పగలం? ఉన్న పరిస్థితులలో యిది క్లిష్టమైన సమస్య. కాంగ్రెసుకే యీ సంకటం. కాని, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఇండియాలో తన సామ్రాజ్య తత్వాన్ని వదులుకున్నానని రుజువుచేసి, ప్రజల సానుభూతిమీద నమ్మక ముంచుతున్నానని ప్రకటించితే, యిదేమీ క్లిష్టమైన ప్రశ్న కాదు.

జాతీయ, అంతర్జాతీయవాదాల మధ్య పోటీ జరిగితే, తప్పకుండా జాతీయవాదమే గెలుస్తుంది. ప్రతిదేశంలోనూ, ప్రతిసందిగ్ధస్థితిలోనూ యిదే జరిగింది. పరపాలనలోవున్న దేశం, నిరంతరపోరాటమూ వేద నలూ రేపే, కఠినస్మృతులుగల దేశం ఇలాచేయక తప్పదు, తప్పించుకో లేదు. ఇంగ్లండు, ఫ్రాన్సులు స్వేయినను ప్రజాప్రభుత్వాన్ని మోస గించాయి, జెకోస్లావేకియాకు ద్రోహంచేశాయి. ఆవిధంగా తమ జాతీయ ప్రయోజనాలకోసం, (తరువాత సంఘటనలు వారి యీ నమ్మకాలు భ్రమలేనని రుజువుచేశాయి) అంతర్జాతీయతత్వాన్ని బలి ఇచ్చాయి. అమెరికాకు ఇంగ్లండు, ఫ్రాన్సు, చైనాలపట్ల సానుభూతి, నాజీజం, జపాన్ సైనికవాదులపట్ల ద్వేషమూ వున్నప్పటికీ, తన ఏకాకివిధానాన్నే అవలంబిస్తోంది. పెరల్ హార్బర్ సంఘటనయే అమెరికాను యుద్ధంలోకి లాగింది. అంతర్జాతీయవాదానికి చిహ్నమేననుకున్న రష్యాకూడా పూర్తిగా జాతీయవాదాన్నే అవలంబించి తన మిత్రులను, సానుభూతి పరులను తికమకలుపరచింది. జర్మన్ సైన్యాలు ప్రకటించకుండానే హఠాత్తుగా దండెత్తడంవల్లనే సోవియట్ రష్యాకు యుద్ధంనచ్చింది. తమ్ము తాము రక్షించుకుందామనే ఆశతో (నిష్ఫలమని తెలిసికూడా) స్కాండి నేవియన్ దేశాలూ, బెల్జియం, హాలెండ్ లూ యుద్ధంలో జోక్యంలేకుండా తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నించినాయి. అయినా, యుద్ధం వాటిని ముగించేసింది. జాతీయప్రయోజనాలకోసం టర్కీ అయిదు సంవత్సరాల పాటు గోడమీదిపిల్లివాటంగా రకరకాలుగా తటస్థవిధానాన్నవలంబించింది. పైకి స్వతంత్రరాజ్యంగా కనిపించే అర్ధవలసరాజ్యమైన ఈజిప్టు యుద్ధరంగాలలో ఒకటైనప్పటికీ, ఒక విచిత్రమైన ద్వంద్వపరిస్థితిలో వుండి

పోయింది. ఆచరణలో అది ఐక్యరాజ్యసమితి సైన్యాల ఆక్రమణలో వుండి, యుద్ధంచేస్తున్న దేశమే కాని, పైకి యుద్ధంచేస్తున్న దేశం మాత్రం కాదు.

వివిధ ప్రభుత్వాల్నూ, దేశాల్నూ అవలంబించిన యీ రకరకాల విధానాలకు అనేక కారణాలూ, సాకులూ ఉండవచ్చును. ఏ ప్రజాస్వామిక ప్రభుత్వమైనా తన ప్రజలను సమాయతంచేయకుండా, వారి సహకారాన్ని పొందకుండా హఠాత్తుగా యుద్ధంలోకి దూకలేదు. నియంతృత్వ దేశమైనా ప్రజల్లో ఒకరకమైన మనస్తత్వాన్ని సృష్టించకుండా యుద్ధానికి దిగలేదు. కారణాలు, సమర్థనలు ఎట్టివైనప్పటికీ, సందిగ్ధ పరిస్థితి యేర్పడినపుడల్లా జాతీయ ప్రయోజనాలు (లేక అలా అని భ్రమించినవి) అగ్రస్థాన మాత్రమించడము; వాటిలో ఏకీభవించని ప్రయోజనాలన్నీ తుడిచివేయబడడమూ మాత్రం స్పష్టం. మ్యూనిచ్ సమస్య ప్రమాదస్థితిలో వున్నప్పుడు, యూరపులోని ఫేసిస్టు వ్యతిరేక సంఘము మొదలగు నందలాది అంతర్జాతీయ సంస్థలు మూగవోయి, నిస్సహాయంగా వుండిపోవడం ఆశ్చర్యకరం. వ్యక్తులు, చిన్న చిన్న ముఠాలు అంతర్జాతీయ దృక్పథాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చును. ఆ విశాల ప్రయోజనం కోసం తక్షణావసరమైన జాతీయ ప్రయోజనాలను, వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలను త్యాగంచెయ్యడానికి సిద్ధపడవచ్చును. కాని, దేశాలు అలా చెయ్యలేవు. అంతర్జాతీయ ప్రయోజనాలు జాతీయ ప్రయోజనాల త్రోవలో వున్నప్పుడే దేశాలు సముత్సాహం చూపగలవు. కొన్ని నెలల క్రితం “ఎకనమిస్ట్” అనే లండన్ పత్రిక బ్రిటిష్ విదేశాంగ విధానాన్ని గురించి యిలా వ్రాసింది. “జాతీయ ప్రయోజనాలు పూర్తిగా స్పష్టంగా రక్షింపబడగల అంతర్జాతీయ విధానం మాత్రమే ఎల్లప్పుడు అనుసరింపబడగలదు. ఏ దేశమూ తన జాతి ప్రయోజనంకంటే, అంతర్జాతీయ ప్రయోజనాలకే అగ్రస్థాన మివ్వదు. ఈ రెండ్రు ప్రయోజనాలూ ఏకీభవించినప్పుడే అంతర్జాతీయ వాదం బలీయమయ్యే అవకాశం వుంది.”

అస్వతంత్ర దేశంయొక్క ఆలోచన, శక్తి పూర్తిగా దాని స్వాతంత్ర్య సాధనకే వినియోగింపబడతాయిగనుక, స్వతంత్ర దేశం మాత్రమే వాస్తవంగా అంతర్జాతీయ దృక్పథాన్ని పెంపొందించుకోగలదు. అస్వతంత్ర పరిస్థితి శరీరంలోని రాచవుండువంటిది. అది ఏ అవయవాన్నీ ఆరోగ్యవంతం కాకుండా అడ్డుపడడమేగాక, మనసును చీకాకుపరుస్తూ,

ఆలోచనలను ఆచరణలనుకూడా వికృతంచేసివేస్తుంది. దానిస్వభావం లోనే సంఘర్షణ వుంది. అట్టి సంఘర్షణ ఆలోచనలనన్నింటినీ ఆఒక్క విషయంమీదనే కేంద్రీకరింపజేస్తుంది గాని, విశాలంగా ఆలోచించే అవకాశమివ్వదు. వరుసగా చిరకాలంగా జరిగిన సంఘర్షణ బాధల చరిత్ర వ్యక్తీకీ, జాతీకీకూడా విడువరాని పైదోడుగా తయారవుతుంది. ఎటుచూచినా అదే కనిపించినట్లవుతుంది. అదే వ్యసనతరంగా ఆక్రమించుకుంటుంది. దానిమూలకారణాన్ని తొలగించకుండా దాన్ని వదిలింపుకోవడం జరుగదు. అప్పటికీ అస్వతంత్రభావం తొలగిపోయినా ఆ గుణం నయంకావడానికి ఆలస్యమవుతుంది. ఎందువల్లనంటే, శారీరక మైన గాయంకంటే, మానసికగాయం మానుపట్టడానికి చాలకాలం పడుతుంది.

ఇదేపరిస్థితి ఇండియాలో చాలాకాలంగా వుంది. అయినా, గాంధీ మనజాతీయోద్యమానికి ఒక కొత్తరూపంయిచ్చాడు. ప్రజలలో నిరాశ, ద్వేషభావాలను చాలవరకు తగ్గించాడు. ఈభావాలు పూర్తిగాపోయాయని నేను చెప్పను. నిజానికి ఏ అస్వతంత్రజాతీకూడా పాలకజాతిపై ద్వేషంలేకుండావుండలేదు. గాంధీ తీవ్రజాతీయవాది. అదే సమయంలో తన ప్రబోధం ఇండియాకుమాత్రమే పరిమితంకాదనీ, ప్రపంచానికే తానా సందేశం యివ్వవలసివున్నదనీ భావించాడు. ప్రపంచ శాంతిని హృదయపూర్వకంగా కాంక్షించాడు. అందువల్ల, ఆయన జాతీయతత్వంలో ప్రపంచదృక్పథంకూడా వున్నది. దురాక్రమణభావం మాత్రం లేదు. ఆయన భారతస్వాతంత్ర్యాన్ని కాంక్షిస్తూనే, ఒకదాని పైఒకటి ఆధారపడేప్రపంచదేశాలన్నీ నిఖిలదేశసమాఖ్యగా యేర్పడడమే సరైనలక్ష్యంగా నమ్మేవాడు. అట్టిలక్ష్యం బహుదూరంగానే వుండవచ్చు. దానిని ఆయన యిలావివరించాడు: “జాతీయవాదమంటే వాడద్దేశ్యంలో నా దేశ స్వాతంత్ర్యం కావచ్చు. కాని, అవసరమైతే, మొత్తంమానవాళిమనుగడకోసం నా దేశీయులందరూ ఆహుతికావచ్చు. ఇక్కడ జాతిద్వేషానికి తావులేదు. ఇదే మా జాతీయభావం కావాలి. నేను ప్రపంచమొత్తాన్ని దృష్టిలోవుంచుకునే ఆలోచించాలనుకుంటాను, నా దేశభక్తిలో మొత్తంమానవాళిమేలుకూడా వుంది. అందువల్ల నా భారతదేశస్థులలో మానవాళిస్థేవకూడా వుంది....”

ప్రపంచరాజ్యాలకు విడిపడివుండే స్వాతంత్ర్యమే లక్ష్యం కారాదు. స్వచ్ఛందపరస్పరాధారమే ధ్యేయం కావాలి. ఉత్తమ విశ్వమానవ హృదయం నేడు కోరుతున్నది, ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకంగా వేరుపడి వుండేదేశాల సంపూర్ణస్వాతంత్ర్యం కాదు; స్నేహపూర్వకంగా పరస్పరాధారభూతమైన దేశాలసమాఖ్యయే. అది సంభవించడం చాలా దూరానవుండవచ్చు. అందుకు నా దేశ మేదో మహత్కార్యం చేస్తుందని నే నేమీ వాదించను. కాని, మాదేశం ఏకాకిగా స్వాతంత్ర్యం పొందడంకంటే, ప్రపంచదేశాలన్నీ పరస్పరాధారంగలవయి, స్వాతంత్ర్యంపొందడమే మంచిదనీ, మేమూ అందుకుసిద్ధమేననీ అనడం గొప్పా కాదు, అసంభవమూకాదు. మేము స్వతంత్రులమని నొక్కిచెప్పనవసరంలేకుండానే, సంపూర్ణస్వతంత్రులంగావుండే సామర్థ్యం కావాలని నేను కోరుతున్నాను.”

జాతీయోద్యమం బలాన్ని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకుంటూంటే అనేకమంది స్వతంత్రభారతదేశధోరణి ఎలావుంటుందా, అది ఏంచేస్తుందా, ఇతరదేశాలతో దానిసంబంధం లెలావుంటాయా అని ఆలోచించసాగారు. ఈదేశానికిగల మహావైశాల్యం, శక్తివంతమైనబలం, మూలసంపదలనిక్షేపాలు వారు ఘనంగా ఆలోచించేటట్లు చేశాయి. ఇండియా ఏదేశానికిగాని, ఏముఠాకుగాని తోడుపెళ్ళికొడుకులా, తోకలా వుండబోదు. దాని స్వాతంత్ర్యం, అభివృద్ధి ఆసియాకే పెద్దమార్పును తేగలవు. తద్వారా ప్రపంచానిక్కూడాను. ఈ భావం వల్ల - సంపూర్ణస్వాతంత్ర్యము, ఇంగ్లండుతోను, దానిసామ్రాజ్యంతోనూ గల సంబంధాలన్నీ తెగతెంపులుచేసుకోవడము తప్పదనే భావాలు యేర్పడ్డాయి. అధినివేశప్రతిపత్తి - అది స్వాతంత్ర్యానికి దారితీసేదయినప్పటికీ - అర్ధంలేనిపరిమితియనీ, సంపూర్ణాభ్యుదయానికి అంతరాయమనీ భావించబడింది. అధినివేశప్రతిపత్తివెనుకగలభావం - ఒకమాతృదేశము, దానిబిడ్డలైనదేశాలు - ఈ అన్నింటికీ ఒకేరకమైన సాంస్కృతికచరిత్రవుండి, మాతృదేశంతోదృఢసంబంధాలు కలిగియుండడంలాంటిది-ఇండియాకు ఏమాత్రమూ వర్తించదని తోచింది. ఈ ప్రతిపత్తివల్ల మనం వాంఛించేటట్లు ఎక్కువదేశాలతో అంతర్జాతీయసహకారభావంకలిగివుండేమాట నిజమే. కాని, ఆ సామ్రాజ్యానికి, ఆకాశా

స్వేల్తుకుజైటగలదేశాలతో అతితక్కువసంబంధాలుమాత్రమే చేర్చడం తాయి. ఆవిధంగా యీ ప్రతిపత్తి ఒక పరిమితగుణాన్నికూడా కలిగి వుంది. భవిష్యత్తుమీద మహత్తరవిశ్వాసంగల మాభావాలుమాత్రం యీ సరిహద్దులనన్నిటినీ అధిగమించి, విస్తృతసహకారంకోసం చూచాయి. ప్రత్యేకంగా మా యిరుగుపొరుగులనున్న ప్రాకృత్తిమ దేశాలైన చైనా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇరాన్, సోవియెట్ రష్యాలతో సన్నిహితసంబంధాలేర్పడాలని మా వాంఛ. బహుదూరానవున్న అమెరికాతోకూడా గాఢమైత్రిని కోరుకుంటున్నాము. రష్యానుంచివలెనే, అమెరికానుంచికూడా మేము చాలా నేర్చుకోవచ్చును. ఇంగ్లండు నుంచి ఇంకేమి నేర్చుకోవడానికైనా మేము అలసిపోయాము. ఏమైనప్పటికీ, దానితో మాకు ఏర్పడిన అవాంఛనీయబంధనాన్ని ఛేదించుకొని, సమానస్థాయిలో కలుసుకుంటే ఏమైనా నేర్చుకోగలది వుంటుందేమో!

బ్రిటిష్ అధినివేశాలలోనూ, వలసదేశాలలోనూ వారు భారతీయులను జాతిద్వేషంతో, మానవసభ్యతకువ్యతిరేకంగా చూడడం కూడా మేము ఆముఠాతో యేసంబంధమూలేకుండా చేసుకోవాలనే మా నిశ్చయానికి ప్రబలకారణాలయ్యాయి. ప్రత్యేకంగా దక్షిణాఫ్రికా, కెన్యా, తూర్పు ఆఫ్రికాలు నేకుగా బ్రిటిష్ ప్రాబల్యంక్రిందవుండి చేస్తున్నపనులు మమ్ము నిరంతరం చీకాకుపరుస్తున్నాయి. కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ ప్రజలు నవ్యసాంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ బ్రిటిష్ వారి దురభిమానాలూ, నాంఘికఛాందసత్వము లేనివారైనందున మేము వ్యక్తిగతంగా వారితో మంచిగావుండడం చిత్రమే!

మేము భారతస్వాతంత్ర్యాన్ని గురించి ఎప్పుడూమాట్లాడినా వేకు పడివుండాలనికాదు. సంపూర్ణ జాతీయస్వాతంత్ర్యమనే పురాతన భావన యిక పనికిరాదనీ, ప్రపంచసహకారమనేనూత్నశకం ఆరంభంకావాలనీ చాలా ఇతరదేశాలకంటే మేమే ముందుగా గుర్తించామనుకోవచ్చు. కాబట్టి, ఒకానొక అంతర్జాతీయచట్రంలో ఇతరదేశాలతోపాటు పరిమితమైనస్వాతంత్ర్యానికి మేము పూర్తిగా సంసిద్ధులమని పదేపదే ప్రకటించాము. ఆ చట్రం ప్రపంచాన్నంతటినీ ఆవరించాలి. లేదా సాధ్యమైనన్ని ఎక్కువదేశాలకు - కనీసం ప్రాంతీయంగానైనా ఆవరించాలి.

ఇందులో ఏరకానికీ బ్రిటిష్ కామన్ వెల్తు సరిపోదు. కాని, అది విశాల మైనచట్రంలో ఒకభాగం కావచ్చును.

మేము ఎంత తీవ్రజాతీయవాదులమైనా, ఎంతగానో అంతర్జాతీయభావాలను పెంపొందించుకోగలుగుతూండడం ఆశ్చర్యకరమే. ఏ అస్వతంత్ర దేశపుజాతీయోద్యమంకూడా దీనికిదగ్గరగా చేరలేకపోయింది. అట్టిదేశాలసామాన్యధోరణి అంతర్జాతీయజోక్యాలకు దూరంగావుండడమే. భారతదేశంలోకూడా అనేకమంది మేము ప్రజాప్రభుత్వంగల స్పెయిను, చైనా, అబిసీనియా, జెకోస్లావేకియాలపక్షం వహించినందుకు నిరసించారు. వారు ఇటలీ, జర్మనీ, జపానులను ఎడంచేసుకోవడందేని కన్నారు. “బ్రిటన్ శత్రువులందరూ మనమిత్రులే. రాజకీయాలలో ఆదర్శవాదానికి తావులేదు. అధికారాన్ని సమయోచితంగా ఉపయోగించుకోవాలి” అన్నారు. కాని, కాంగ్రెసు సృష్టించిన ప్రజాభిప్రాయాన్ని గ్రహించి, ఈ వ్యతిరేకులు తమభావాలను బహిరంగంగా చెప్పకోలేక పోయారు. ముస్లింలీగు ఎప్పుడూ మానంవహించి, అటువంటి అంతర్జాతీయవిషయాలపైన నోరువిప్పలేదు.

కాంగ్రెసు 1938 లో ఒక వైద్యదళాన్ని అవసరమైనవైద్యసామగ్రితో చైనాకు పంపించింది. ఈ బృందం అనేకసంవత్సరాలు అక్కడ చక్కనిసేవచేసింది. ఈ దళం ఏర్పరచబడినపుడు సుభాష్ బోసు కాంగ్రెసు అధ్యక్షుడుగా ఉన్నాడు. జపాన్, జర్మనీ, ఇటలీలకు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెసు తీసుకున్న ఏచర్యను బోసు ఆమోదించలేదు. అయినా దీనికి, చైనాకు, ఫాసిస్టునాజీలదురాక్రమణలకు గురియైనవారికి కాంగ్రెస్ వెల్లడించిన సానుభూతిని ఆయన బహిరంగంగా కాదనలేకపోయాడు. కాంగ్రెసువారిలోను, ప్రజలలోను గల అట్టి అభిప్రాయాలే దీనికి కారణం. ఆయన అధ్యక్షుడుగా వుండగా, ఆయన అంగీకరించని అనేక సమస్యలపై మేము సానుభూతిసభలూ, ప్రదర్శనలూ, తీర్మానాలు చేశాం. వాటి వెనుక గల బలాన్ని గ్రహించినందున ఆయన నేమీ వ్యతిరేకతను వెలిబుచ్చలేదు. విదేశవ్యవహారాల విషయంలోను, అంతరంగిక విషయాలలోనూ దృక్పథంలో బోసుకు, కాంగ్రెసు కార్యవర్గానికి మధ్య తీవ్రభేదాభిప్రాయాలేర్పడ్డాయి. అందువల్ల 1939 లో ఆయన కాంగ్రెసు అధ్యక్ష పదవినుంచి వైదొలగాడు. 1939 ఆగస్టు నుంచీ ఆయన బహిరంగంగా

కాంగ్రెసును విమర్శింపసాగాడు. కాంగ్రెసుకార్యవర్గం తనచరిత్రలో ఎన్నడూలేనివిధంగా, మాజీఅధ్యక్షుడైన ఆయనమీద క్రమశిక్షణ చర్యతీసుకున్నది.

ఆవిధంగా, కాంగ్రెసు యుద్ధాన్నిగురించి ద్వంద్వవిధానాన్ని యేర్పరచుకుని, పలుసార్లు పునరుద్ధాటించింది. ఒకవైపున ఫేసిజం, నాజీజం, జపానుమిలిటరిజంలపట్ల తీవ్రవ్యతిరేకభావం వుంది. ఇందుకు ఆ దేశాల ఆంతరంగికవిధానాలూ, ఇతరదేశాలపై దురాక్రమణలూ కూడా కారణం. వారివల్ల బాధలనుభవిస్తున్న ప్రజలపట్ల కాంగ్రెసుకు ప్రగాఢమైన సానుభూతి ఉన్నది. ఈ దౌర్జన్యాన్ని అరికట్టేందుకు చేస్తున్న ఏ యుద్ధంలోనైనా, మరేప్రయత్నంలోనైనా పాల్గొనాలనే తీవ్రమైన కోరిక కూడా ఉంది. ఈ రెండోవైపున భారత దేశస్వాతంత్ర్యకాంక్ష ఉంది. ఇది మేము ఎడతెగనికృషిచేస్తూవచ్చిన కాంగ్రెసు ప్రధానలక్ష్యం కావడంవల్ల నేగాక రాగలయుద్ధం దృష్ట్యా కూడా యీ విధానం అవలంబించబడింది. సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యం వల్లమాత్రమే మాలో తరతరాలుగాఉంటున్న బ్రిటిష్వారిపై ద్వేష భావాన్ని తొలగించుకోగలం. అప్పుడే మా సర్వశక్తులను, సర్వనిధులను సమీకరించి సాయవడగలం. స్వతంత్రభారతదేశం మాత్రమే అట్టియుద్ధంలో పాల్గొనగలదని పదేపదే ప్రకటించాము. ఆ స్వాతంత్ర్యమే లేకపోతే, యీ యుద్ధంకూడా అనేకయితర యుద్ధాలవలె రెండు సామ్రాజ్యవాదాలమధ్య జరుగుతున్నట్లూ, బ్రిటిష్సామ్రాజ్యాన్ని యథాతథంగా రక్షించి, శాశ్వతంగా కొనసాగించేందుకే జరుగుతున్నట్లూ భావించబడుతుంది. మేము ఎన్నాళ్ళనుంచోపోరాడుతున్న సామ్రాజ్యవాదంతో చేతులుకలిపి, దానినేరక్షించడం హాస్యాస్పదంగాను అసంభవంగాను మాకు తోచింది. మాలోకొందరు విశాలభావంతో యీ సామ్రాజ్యవాదము ఫేసిజం వగైరాలకంటే తక్కువ ప్రమాదకరమైనదని తలచినప్పటికీ, ప్రజల నావిధంగా నమ్మించడం మా శక్తికి మించినది. స్వాతంత్ర్యంమాత్రమే ప్రజలవిద్వేషాన్ని ఉత్తే

జంగా మార్చి, ప్రజాశక్తిని ఒక మహత్తర ప్రయోజనంకోసం మళ్ళించ గలదు. అంతకంటే మరోమార్గం లేదు.

భారతప్రజల, లేక ప్రతినిధులసమ్మతి లేనిదే, ఇండియాను యుద్ధంలోకి దించరాదనీ, భారతసైన్యాలను దేశంబయటికిపంపి, ఉప యోగించరాదనీ కాంగ్రెసు ముందే ప్రత్యేకంగా చెప్పింది. వివిధపార్టీలు, గ్రూపులతోపున్న కేంద్రశాసనసభకూడా యిదేతీర్మానం మరలచేసింది. మా సాయుధసైన్యాలు సామ్రాజ్యఅవసరాలకోసం విదేశాలకు పంప బడుతున్నాయనీ, మా కేవిధమైన తగాదాలేనివారిని జయించడానికో అణచడానికో పంపుతున్నారనీ, పైగా అట్టిదేశాలు మరల స్వాతంత్ర్యాన్ని పొందేకృషిపట్ల మా కెంతో సానుభూతివున్నదనీ, అయినా, మా సైన్యాలను వారిపైకి పంపుతున్నారనీ, ఇండియా యెంతోకాలంగా బాధపడుతున్నది. భారతసైన్యాలు యీవిధంగా బర్మా, చైనా, ఇరాను, మధ్యప్రాచ్యము, ఆఫ్రికాలో కొన్నిచోట్ల ఉపయోగింపబడు తున్నాయి. ఈ సైన్యాలు ఆదేశాలలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యచిహ్నాలుగా కనుపించి, ఆదేశాలప్రజలు ఇండియావట్ల శత్రుభావాలు యేర్పరచు కొనేటట్లు చేశాయి. ఒక ఈజిప్టుపౌరుడు “మీరు మీ స్వేచ్ఛను పోగొట్టుకోవడమేగాక ఇతరులనుకూడా బానిసలనుచేసేందుకు బ్రిటిష్ వారికి సాయపడుతున్నారు” అనడం నా కిప్పటికి జ్ఞాపకమే.

ఈ ద్వంద్వవిధానంలోని రెండుభాగాలూ పరస్పరం సరిపడవు. వాటిలో పరస్పరవైరుధ్యం ఉన్నది. కాని, వైరుధ్యం మేము సృష్టించినది కాదు. ఆ పరిస్థితులలోనే ఆ బీజాలున్నాయి. ఆ పరిస్థితులలో తలెత్తిన యేవిధానంలోనైనా వైరుధ్యం ప్రతిబింబించితీరుతుంది. ఫేసిజం, నాజీ జంలను ఖండిస్తూ, సామ్రాజ్యవాదాన్ని యధాతథంగా పోషించడం అసంబద్ధమని మే మెన్నిపర్యాయములో ఖండించాం. మొదటి పక్షం రాక్షసకృత్యాలుచేస్తుంటే, సామ్రాజ్యవాదం ఇండియాలోను ఇతరత్రా పడిపోయిందని అనడం యధార్థమే. భేదమల్లా తరతమమైనదీ, కాలానికి సంబంధించినదేగాని, గుణసంబంధమైనది కాదు. మొదటివి కూడా మా కెంతో దూరాన వున్నాయి. వాటిని గురించి మేము చదివి తెలుసు కోవడం మాత్రమే. రెండవది మా గుమ్మంలోనే ఉన్నది. మమ్మల్ని చుట్టుముట్టి అంతటా వ్యాపిస్తోంది. ఎక్కడో ప్రజాస్వామ్యపతాకాన్ని

పైకి ఎగురవేస్తూ, ఇక్కడ ఇండియాలో దాన్ని కాదనడం అసంబద్ధమని నొక్కి చెప్పాము.

మా ద్వంద్వవిధానంలో ఎలాంటివైరుధ్యంవున్నా అహింసాసిద్ధాంతం మాత్రం దౌర్జన్యదురాక్రమణనుంచి స్వేచ్ఛనురక్షించుకునేందుకు సాయుధపోరాటాన్ని చేయవద్దని అడ్డంకిగాలేదు.

1938 వేసవిలో నేను ఇంగ్లండులోను, యూరపుభూభాగంలోను వున్నాను. నా ఉపన్యాసాలు, వ్యాసాలు, వ్యక్తిగతసంభాషణలలో మా యీ విధానాన్ని వివరించాను. సమస్యలను వదిలేయడంగాని, యథాస్థితిలో వుంచడంగాని అపాయకరమని విడమర్చి చెప్పాను. సుడేటన్ లాండ్ సమస్య ఉద్రిక్తస్థితిలో వున్నప్పుడు - యుద్ధం వస్తే ఇండియా యేం చేస్తుంది అని జెకోవారు నన్ను ప్రశ్నించారు. అపాయం వారి నైతిక పడేందుకు సిద్ధంగా వున్న భయంకరస్థితిలో సున్నితమైన సమస్యలను, పాత ఫిర్యాదులను సానుభూతితో ఆలోచించలేదు. అయినప్పటికీ, నేను చెప్పినదాన్ని వారు హర్షించి, నావాదనను అంగీకరించారు.

1939 మధ్యలో భారత సైన్యాలు సింగపూరుకో, మధ్యప్రాచ్యాల కో పంపబడినట్లు తెలియవచ్చింది. ప్రజాప్రతినిధులకు చెప్పకుండా యీ పనిచేసినందుకు పెద్దగల్లంతు చెలరేగింది. ప్రమాదసమయాల్లో సైనికుల రాకపోకలు రహస్యంగా వుంచడం అవసరమనేది అంగీకృతమే. అయినా, ప్రజాప్రతినిధులైన నాయకులనైనా నమ్మి, ఆలోచించడానికి అనేక మార్గాలున్నాయి. కేంద్రశాసనసభలో పార్టీ నాయకులున్నారు, రాష్ట్రాలలో ప్రజలచే ఎన్నికైన ప్రభుత్వాలున్నాయి. సాధారణసమయాల్లో కేంద్రం యీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను విశ్వసించి సంప్రదించుతూ నేవుంటుంది. కాని, ప్రజాప్రతినిధులకుగాని, ప్రజాభిప్రాయానికిగాని ఈ షణ్మాత్రం గౌరవమివ్వబడలేదు. 1935 చట్టం క్రింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తున్నాయి. యుద్ధావసరందృష్ట్యా అధికారమంతా కేంద్రప్రభుత్వంచేతిలో వుంచుకునేందుకు ఆ చట్టాన్ని బ్రిటిష్ పార్లమెంటు సవరణ చేయించబోతున్నదని కూడా తెలిసింది. సాధారణంగా ప్రజాస్వామిక దేశంలో, పార్టీ నాయకులను సంప్రదించి యిలా చేయడం సహజమూ, ఆవశ్యకం కూడాను. ఒక సమాఖ్యలోని రాష్ట్రాలుగాని, రాజ్యాలుగానీ తమ హక్కులను ప్రాణప్రదంగా యెంచుకుంటాయనీ, వాటిని ఏమాత్రం

తగ్గించుకోటానికైనా - ప్రమాదస్థితిలోనైనా సులభంగా అంగీకరించవని అందరికీ తెలుసు. అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలలో కేంద్రానికి, రాష్ట్రాలకూ మధ్య యిట్టి వివాదమే కొనసాగుతున్నది. నే నిది వ్రాస్తూండగా ఆస్ట్రేలియాలో - యుద్ధావసరాలకోసం, యుద్ధకాలంలో మాత్రమే రాష్ట్రాల అధికారాలుకొన్ని కామన్వెల్తుకు సంక్రమింపచేసే విషయంలో ప్రజాభిప్రాయం సేకరించబడగా, ప్రజల సూచనను తిరస్కరించారు. అమెరికా, ఆస్ట్రేలియాలలోని కేంద్రప్రభుత్వాలలో ప్రజాప్రతినిధులు, ఆయా రాష్ట్రాల ప్రతినిధులు కూడా ఉన్న అమెరికా, ఆస్ట్రేలియాలలోనే అలా జరిగింది. ఇండియాలో కేంద్రప్రభుత్వం పూర్తిగా బాధ్యతా రహితమైన నిరంకుశప్రభుత్వం. అది ఎన్నుకోబడినదికాదు. ప్రజలకు గాని, రాష్ట్రశాసనసభలకు గాని బాధ్యత వహించేదికాదు. అది పూర్తిగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి ప్రతినిధిగా ప్రవర్తించునట్టిది. రాష్ట్రప్రభుత్వాల అధికారాలను ఇట్టి కేంద్రప్రభుత్వానికి ధారాదత్తంచేయడమంటే, రాష్ట్రప్రభుత్వాలను, వాటి శాసనసభలను, ఇంకా బలహీనపరచి, రాష్ట్రీయ స్వాతంత్ర్యాన్ని దెబ్బకొట్టడమే. ఇది తీవ్రంగా నిరసించబడింది. కాంగ్రెసు మంత్రివర్గాలు యేర్పడేటందుకు ముందుగా బ్రిటిష్ వారు యిచ్చిన హామీలకు యిది విరుద్ధం. లోగడనే సూచించినట్లు ఎన్నికయిన ప్రతినిధులతో సంప్రదించకుండానే ఇండియాను యుద్ధంలోనికి దించుతున్నారని కూడా స్పష్టమయింది.

కాంగ్రెసు, కేంద్రశాసనసభ చేసిన ప్రకటనలను లెక్కచేయని ఈ చర్యలకు కాంగ్రెసు కార్యవర్గం గట్టిగా అభ్యంతరం తెలిపింది. ప్రజాసమ్మతి పొందకుండా విస్తృత సంబంధాలుగల యిట్టి విధానానికి ఇండియాను బంధించడాన్ని, యిట్టి బరువును నెత్తినిరుద్దడాన్ని యెదిరించ వలసివుంటుందని కాంగ్రెసు ప్రకటించింది. 1939 ఆగస్టులో మరొకసారి యిలా తీర్మానించింది: “ఈ ప్రపంచప్రమాదస్థితిలో స్వాతంత్ర్యము, ప్రజాస్వామ్యాలకు అండదండగా నిలబడే ప్రజల పట్ల యీ కాంగ్రెసు కార్యవర్గ సానుభూతి పూర్తిగా ఉంటుంది. యూరపు, ఆఫ్రికా, దూరప్రాచ్యాలలో ఫేసిస్టుల దురాచరణలనూ, జెకోస్లావేకియా, స్పెయిన్ లలో ప్రజాస్వామ్యాలకు ద్రోహంచేసిన బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదాన్ని కాంగ్రెస్ పదేపదే ఖండించివున్నది..... బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ప్రజాస్వా

మ్యము స్వాతంత్ర్యములపక్షాన నిలబడదనీ, ఏసమయంలోనైనా వాటికి ద్రోహంచేయగలదనీ, ఆ ప్రభుత్వం లోగడ అనుసరించినవిధానాలూ, ఇటీవలచేస్తున్నచర్యలూ రుజువుచేశాయి. ఇండియా అటువంటి ప్రభుత్వపక్షాన నిలబడజాలదు. తనకేయివ్వబడని ప్రజాసామ్యంకోసం, ఏక్షణాన్నయినా ద్రోహంచేయగల ప్రభుత్వాన్ని నమ్మి, తన శక్తిసంపదలను వెచ్చించమని కోరకూడదు.” ఈవిధానానికి వ్యతిరేకతను తెలిపేందుకు ప్రథమచర్యగా, కేంద్రశాసనభలోనికాంగ్రెసుసభ్యులను జరుగుబోయేసమావేశాన్ని బహిష్కరించవలసినదిగా కాంగ్రెసుకార్యవర్గం ఆదేశించింది.

యూరపులో ప్రత్యక్షంగా యుద్ధం ప్రారంభమయ్యేందుకు మూడువారాలుముందుగనే యీ తీర్మానంచెయ్యబడింది. భారత ప్రభుత్వము, దానివెనుకగల బ్రిటిష్ ప్రభుత్వమూ భారతీయులఅభిప్రాయాలను పూర్తిగా త్రోసివేసేందుకే నిశ్చయించుకున్నాయనీ, యుద్ధానికిసంబంధించిన గడ్డుసమస్యలపట్లనేగాక, సాధారణసమస్యలపట్లకూడా వారు ఆ విధానమే అవలంబించదలచినట్లు కన్పించింది. ఈవిధానం - రాష్ట్రగవర్నర్లు, సివిల్ సర్వీసుఉద్యోగులు కాంగ్రెసుమంత్రులతో సహాయనిరాకరణంచేస్తున్నట్లు ప్రవర్తించడంలోనే ద్యోతకమయింది. ఈ కాంగ్రెసురాష్ట్రప్రభుత్వాలస్థితి మరీ గడ్డుగా తయారయింది. ప్రజలలో భయోద్రేకాలు ప్రజ్వరిల్లుతున్నాయి. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పాతికేండ్లక్రితం 1914 లో ప్రవర్తించినట్లే, యిపుడూ ప్రవర్తిస్తుందని అనుమానించారు. రాష్ట్రప్రభుత్వాభిప్రాయాలను, ప్రజాభిప్రాయాలనుగాని, ఈ పాతికేండ్లలోజరిగిన సంఘటనలనుగాని లెక్కచేయక యుద్ధమనే ముసుగుచాటున ఇటీవలనే భారతదేశంపొందినఅతिसంకుచితమైన స్వాతంత్ర్యాన్ని హరించి, భారతదేశశక్తిసంపదలను దోచివేస్తుందని భయపడ్డారు.

కాని, యీ పాతికేండ్లలోనూ జరిగినది ఎంతో వుంది. ప్రజలమనస్తత్వంకూడా మారిపోయింది. ఇండియావంటిగొప్పదేశాన్ని ఒక గృహోపకరణంలాగా వాడుకోవడమనేభావన, దానిప్రజలు తృణీకారభావంతోచూడబడడం - ప్రజలు సహించలేకపోయారు. గత 20 ఏండ్లకష్టాలూ, పోరాటాలూ వ్యర్థమేనా? భారతీయులు ఈ అవమానానికి

నీచత్వానికీ తలయొగ్గి, తమజన్మభూమి కే తలవంపులు తెస్తారా? తాము చెడ్డఅనుకున్నదాన్ని ఎదుర్కోవడం, సిగ్గుచేటుగాతోచినప్పుడు అట్టి దానికిలొంగకపోవడం - చాలామంది నేర్చుకున్నారు. అలా లొంగక పోవడంవల్ల రాగలప్రమాదాలనన్నిటిని వారు హృదయపూర్వకంగా భరిస్తారు.

యువజనులతరహా వేరు. వీరు జాతీయపోరాటము, దానికున్న చిక్కులూ అంతగా అనుభవించనివారు. 1920తరువాత, 1930తరువాత జరిగిన శాసనోల్లంఘనోద్యమాలుకూడా వారికి గతచరిత్రాంశములే. వారు అనుభవం, బాధలు అనే అగ్నిపరీక్షలకు గురైనవారు కాదుగనుక, తమభావనలే సరైనవనుకుంటారు. వారికి పెద్దవారినివిమర్శించడమేపని. వృద్ధులు బలహీనులనీ, రాజీవడేస్వభావంగలవారనీ యువకులభావన. కార్యపటుత్వంకంటే కటువైనమాటలే మహాబాగనుకున్నారు. స్వక్రినాయకత్వంకోసమో, సూక్ష్మరాజకీయసమస్యల మీదనో, ఆర్థికసిద్ధాంతాలనుగురించో వారిలోవారు కీచులాడుకుంటారు. వారు అపరిష్కృస్థితిలోవున్నవారు. నిండుకుండవలె మసలడం తెలియదు. ఏమీ తెలియకపోయినా, ప్రపంచసమస్యలు తర్కిస్తూంటారు. వారిలో అనేక సుగుణాలున్నాయి. మంచిలత్యాలకు గొప్ప ఉత్సాహం వున్నది. కాని, ఎలాగైతేనేం, వారు సామాన్యంగా - నిరాశా, నిరుత్సాహవాతావరణాన్ని కల్పించారు. బహుశా యిది తాత్కాలికమే కావచ్చు. వారు దీన్ని అధిగమించనూవచ్చు. అసలు, ఇప్పటికే వారుచవిచూచినఅనుభవాలవల్ల ఈస్థితిని దాటిపోవలసింది.

తమవిభేదాలు ఏవైనప్పటికీ, యీ సందిగ్ధసమయంలో కాంగ్రెసులోనిఅన్నివర్గాలవారూ, ఇండియాపట్ల బ్రిటిష్విధానాన్ని ఏకముఖాన వ్యతిరేకించారు. ఆ విధానానికి మండిపడి, దాన్ని ఎదురించవలసినదిగా కాంగ్రెసును వత్తిడిచేశారు. స్వాభిమానంగల జాతీయవాదం యిట్టిఅవమానాన్ని సహించదు. తత్తిమ్మాఆలోచనలన్నీ వెనక్కునెట్టి వేయబడ్డాయి.

యూరపులో యుద్ధం ప్రకటించబడింది. ఇండియావైస్రాయి కూడా భారతదేశం యుద్ధంలో చేరినట్లు ప్రకటించాడు. ఒక్కమనిషి - అత్తడైనా దేశీయులందరూ అసహ్యించుకునే విదేశీవిధానానికి ప్రతినిధి.

40 కోట్లప్రజలను ఒకేఒక్క-మాటతో, కాస్తంతైనా సంప్రదింపులేకుండా, యుద్ధంలో ముంచివేయగలిగాడు. ఈ కోట్లాదిమానవుల అదృష్టాన్ని యీవిధంగా నిర్ణయించే యీవిధానంలో, ఏదో ప్రధానమైన తప్పు, కుళ్ళు వుండివుండాలి. అధినివేశాలలో అనేకదృక్పథాల్లో పూర్తిగా చర్చలు జరిగిన తర్వాత ప్రజాప్రతినిధుల అంగీకారంతోనే నిర్ణయించేయ బడింది. ఇండియాలో అట్టిదేమీలేదు. అదే మనసును బాధించింది.

3 యుద్ధవ్యతిరేకత

యూరపులో యుద్ధమారంభమైనప్పుడు నేను చుంకింగ్ లో వున్నాను. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు కేబుల్ యివ్వగా నేను తక్షణం తిరిగి వచ్చాను. అప్పటికే కార్యవర్గ సమావేశం జరుగుతున్నది. జిన్నాను ఈ సమావేశానికి రమ్మని ఆహ్వానం పంపినా, ఆయన రాలేనని జవాబు వ్రాశాడు. వైస్రాయి ఇండియాను లాంఛనప్రాయంగా యుద్ధంలోకి దింపడమేగాక, అనేక ఆర్డినెన్సులు కూడా ప్రకటించాడు. బ్రిటిష్ పార్లమెంటు కూడా 1939 చట్టాన్ని మార్పుచేసింది. ఈ శాసనాలన్నీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అధికారాలనూ, కార్యకలాపాలనూ దిగ్బంధంచేసి, పరిమితంచేసివేశాయి. ప్రజాప్రతినిధుల అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకునేందుకు ఏమాత్రం ప్రయత్నించనందున, ప్రజలు తీవ్రనిరసన వెలిబుచ్చారు. వాస్తవానికి, ప్రజలు పదేపదే వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయాలనూ, తీర్మానాలనూ ప్రభుత్వం పూర్తిగా అలక్ష్యంచేసింది.

కాంగ్రెసు సుదీర్ఘచర్చల అనంతరం, 1939 సెప్టెంబరు 14న, యుద్ధాన్ని గురించి ఒక పెద్దప్రకటన చేసింది. వైస్రాయిచర్యలనూ, కొత్త శాసనాలను విమర్శిస్తూ - “యీ పరిణామాలను యీ కార్యవర్గం తీవ్రంగా నిరసిస్తున్నది” అంటూ; ఫేసిజం, నాజీజంలను - జర్మన్ నాజీ ప్రభుత్వం పోలండ్ పై ఇటీవల జరిపిన దురాక్రమణను ప్రత్యేకంగా ఖండిస్తూ, దాని నెదిరించిన ప్రజలకు హృదయపూర్వక సానుభూతి ప్రకటించింది.

బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని ఉద్దేశించిన భాగంలో యీలా స్పష్టంచేయ బడింది: “నెత్తిమీద యుద్ధబడిన ఏనిర్ణయాన్నయినా వ్యతిరేకించక తప్పదు, ఉత్తమప్రయోజనంకోసం సహకారం కోరినట్లయితే, బలవంతంగాగాని,

నిరంకుశంగా శాసించడంవల్లగాని అది చేకూరదు. విదేశీఅధికారమిచ్చిన ఉత్తర్వులు ప్రజలచే అనుసరించబడడాన్ని యీ కార్యవర్గం ఆమోదించదు. ఇద్దరు సమానుల మధ్యనే ఇద్దరూ మంచిదని ఆమోదించిన పనికే సహకారం యేర్పడుతుంది. ఇటీవలనే భారత ప్రజలు తమ స్వాతంత్ర్య సాధనకోసం, స్వతంత్ర ప్రజాస్వామ్యస్థాపనకోసం భయంకర ప్రమాదాల నెదుర్కొని, మనస్ఫూర్తిగా మహత్తరత్యాగాలు చేశారు. వారి సానుభూతి పూర్తిగా స్వాతంత్ర్యము, ప్రజాస్వామ్యాలపక్షానే వుంటుంది. ఇండియాకు స్వాతంత్ర్యాన్ని నిరాకరించి, ఉన్న పరిమిత స్వేచ్ఛను కూడా దోచుకొని, ప్రజాస్వామిక స్వాతంత్ర్యంకోసమే చేస్తున్న యుద్ధమని చెప్పుకునే - యీ యుద్ధంలో ఇండియా ఎలాంటి సంబంధము పెట్టుకోబోదు.

“బ్రిటిష్, ఫ్రెంచి ప్రభుత్వాలు తాము ప్రజాస్వామ్యం, స్వాతంత్ర్యాల రక్షణకు, దురాక్రమణనిరోధానికీ పోరాడుతున్నామని ప్రకటించిన సంగతి ఈ కార్యవర్గానికి తెలుసు. కాని, చెప్పిన మాటలకు ప్రకటించిన ఆదర్శాలకూ నిజోద్దేశాలకు, లక్ష్యాలకూ మధ్య ఎడతెగని వైరుధ్యం వున్నట్లు వారి ఇటీవలి చరిత్రలే అనేక వుదాహరణలతో రుజువు చేస్తున్నాయి.” ఇక్కడ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు ఉదహరింపబడ్డాయి - “బయటికి మనఃపూర్వకంగా కనబడునట్లు చేయబడిన ప్రకటనలను నాటి నలక్ష్యంచేసే గుణం కూడా అనుసరించి వుంటుందని తరువాత చరిత్రలే మరల నిరూపించాయి..... వీరు మరొక్కసారి ప్రజాస్వామ్యం ప్రమాదంలో వున్నదని ప్రకటించారు. దీనితో యీ కార్యవర్గం పూర్తిగా ఏకీభవిస్తున్నది. ఈ ఆదర్శము, లక్ష్యాలవల్లనే పాశ్చాత్య దేశాల ప్రజలు ఉత్తేజితులయ్యారనీ, వాటికోసం యెట్టి త్యాగాలు చేయడానికైనా సిద్ధంగా వున్నారనీ కూడా యీ కార్యవర్గం విశ్వసిస్తున్నది. కాని, ప్రజల యీ ఆదర్శాలు, భావనలు, పదేపదే వారు చేసిన త్యాగాలు కూడా మరలమరల విస్మరింపబడి, వారి విశ్వాసాన్ని వమ్ము చేశారు.

“ఉన్న సిరిని రక్షించేందుకే - సామ్రాజ్య ఆక్రమణలను, వలసలను, స్వార్థప్రయోజనాలను, ప్రత్యేక సౌకర్యాలను రక్షించేందుకే - యీ యుద్ధం జరుగుతుంటే, ఇండియాకు దానితో ఎట్టి సంబంధమూ లేదు. ఒకవేళ, యీ యుద్ధం ప్రజాస్వామ్యంకొరకు, ప్రజాస్వామ్య

సిద్ధాంతమీద ఆధారపడిన ప్రపంచకోసమూ అయితే మాత్రం ఇండియాకు దానిపట్ల ఎంతో శ్రద్ధవుంటుంది. ఇండియా ప్రజాస్వామ్య లక్ష్యాలు - బ్రిటిష్ ప్రజాస్వామ్యానికిగాని, ప్రపంచ ప్రజాస్వామ్యానికిగాని వ్యతిరేకం కాజాలవని యీ కార్యవర్గం విశ్వసిస్తున్నది. కాని; ఇండియాలోనూ, ఇతర దేశాలలోనూగల ప్రజాస్వామ్యలక్ష్యాలకు సామాజ్యవాదము, ఫేసిజంలకూ మధ్య ఆజన్మసిద్ధమైన తొలగబోని వైరుధ్యం వుంది. గ్రేట్ బ్రిటన్ ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించి, విస్తృతంచేసేందుకే యుద్ధంచేసేటట్లయితే, తన అధీనంలోని ప్రాంతాలలో సామాజ్యవాదాన్ని విస్తరించాలి, ... స్వతంత్ర భారత దేశం ఇతర స్వతంత్ర దేశాలతో పరస్పరరక్షణకు, పరస్పర ఆర్థికసహకారానికీ సంతోషపూర్వకంగా సంబంధబాంధవ్యాలు నెరపుకుంటుంది. భారతదేశం స్వాతంత్ర్యము, ప్రజాస్వామ్యాలు పునాదులుగాగల వాస్తవప్రపంచ వ్యవస్థను నెలకొల్పేందుకు, ఆ ప్రపంచవిజ్ఞానాన్ని, శక్తియుక్తులను మొత్తం మానవాళి అభ్యుదయాభివృద్ధులకు ఉపయోగించేందుకు కృషి చేస్తుంది."

కాంగ్రెసు కార్యవర్గం జాతీయతత్వంగలదైనప్పటికీ, అంతర్జాతీయదృక్పథంతో సమస్యలు పరిశీలించి - ఈ యుద్ధం రెండు సైనికశక్తుల మధ్య పోరాటంవంటిది మాత్రమే కాదనీ, అంతకంటే ఎక్కువ అర్థం గలదనీ ప్రకటించింది. "ఇప్పుడు యూరపును ఆవరించి పేసిన గండం యూరపుకు మాత్రమే సంబంధించినది కాదు. అది మానవాళికంతటికీ చెందిన గండం. ఇది తదితర గండాలు, యుద్ధాలవలె, ఉన్న ప్రపంచవ్యవస్థను యిలాగే వుంచి పోయే గండం కాదు. ఇది ప్రపంచాన్నంతటినీ కూడా రాజకీయ, ఆర్థిక, సాంఘికరంగాలలో మంచిగానో, చెడుగానో మరో రూపానికి మార్చి మరీ పోతుంది. గతమహాయుద్ధకాలం నుంచీ భయంకరంగా విజృంభించిన సాంఘిక, రాజకీయ సంఘర్షణలూ, వైరుధ్యాల తప్పనిసరి ఫలితాలను సృష్టించినప్పటిదే ఈ గండం. ఈ సంఘర్షణలు, వైరుధ్యాలు తొలగింపబడి, సమభావాన్ని నెలకొల్పేవరకు ఈ గండం పూర్తిగా అదృశ్యంకాదు. ఒక దేశాన్ని మరొక దేశం అణగదొక్కడం, దోచుకోవడం నశిస్తేనేగాని, అందరియొక్క సమానమనుగడకోసం స్వక్రమమైన పునాదిమీద ఆర్థికసంబంధాలు నూతనంగా నెలకొంటేనే

గాని ఈ సమభావం యేర్పడదు. ఆధునికసామ్రాజ్యవాదానికి ఇండియా యే స్పష్టమైన ఉదాహరణ గనుక, ఈ సమస్యకీలకస్థానం ఇండియా యే. ఈ మహా తర సమస్యను విస్మరించితే, ప్రపంచాన్ని ఏ నూతనరూపంలో మలచినా, అది విజయవంతం కాజాలదు. ఇండియా తన విస్తారమైన శక్తి సంపదలతో ప్రపంచపు సర్వవ్యవస్థీకరణంలో అత్యంత ప్రధానపాత్ర వహించక తప్పదు. ఈ మహా తర లక్ష్యం వైపు దాని శక్తులన్నీ ప్రవహించేటట్లు అది స్వతంత్రమైతేనే కృషి చేయగలదు. ఈ నాడు 'స్వాతంత్ర్యం అవిభాజ్యం'. ప్రపంచంలో ఏ భాగాన అయినా సామ్రాజ్యవాదాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని ఎవరు ప్రయత్నించినా, అది ప్రపంచానికి మరో నూతన విపత్తునే తీసుకురాగలదు."

భారత సంస్థానాధీశ్వరులు యీ యుద్ధంలో యూరపులో ప్రజాస్వామ్యరక్షణకు సాయపడతామని చేసిన ప్రకటనను యీ కార్యవర్గం ఉదహరించి, ఘనీభవించిన నిరంకుశాధికారం స్వైరవిహారంచేస్తున్న తమ తమ సంస్థానాలలో ముందుగా ప్రజాస్వామ్యం నెలకొల్పడం సముచితమని హెచ్చరిక చేసింది.

ఈ కార్యవర్గం అన్ని విధాలా సాయపడుగోరుతున్నాననీ, కాని, గతంలోనూ, యిప్పుడూ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ విధానాలు ఆశాభంగంగా వున్నాయన్నది: "బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం యిప్పుడు చేస్తున్న యుద్ధకాల ప్రకటనలను యిప్పుడు ఆచరణలో పెడుతున్నదనిగాని, ఇక ముందు అలా చేస్తుందనిగాని నమ్మదగ్గ ప్రయత్నాలు యీ కార్యవర్గానికి కనుపించడంలేదు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని, లేక స్వయంనిర్ణయాధికారాన్ని పురోగమింపజేసేందుకు, నెలకొల్పేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న సూచనే లేదు." ఇంకా - "ఇప్పటి గంభీరస్థితిని ఇటీవల కొద్దిరోజులలోనూ జరిగిన ప్రపంచసంఘటనలు మానవుడూహించగలిగినదానికంటె అతివేగంగా పరిణామించడాన్నీ దృష్టిలోవుంచుకొని, ఈ సమస్యపై తుది నిర్ణయాన్ని వాయిదావేసి; ఈ పరిస్థితుల, సమస్యల పూర్తి అర్థాన్నీ, లక్ష్యాలనూ సాకల్యంగా ఆకళింపుచేసుకునేందుకూ, వర్తమానంలోనూ, భవిష్యత్తులోనూ ఇండియా వుండగల స్థితిగతులనుకూడా బేరీజు వేసుకునేందుకూ కార్యవర్గం నిశ్చయించింది.

కాబట్టి యీ కార్యవర్గం : “బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం స్పష్టమైన పదాలలో ప్రజాస్వామ్యము, సామ్రాజ్యవాదములపట్ల తన యుద్ధలక్ష్యాలేమిటో, నూతనప్రపంచవ్యవస్థను గురించి తామూహిస్తున్నదేమిటో, ప్రత్యేకంగా నేటిఇండియాకు తమలక్ష్యాల నేవిధంగా అన్వయింపజేస్తారో ప్రకటించాలని కోరింది; వారు తమలక్ష్యాలలో సామ్రాజ్యవాదవిస్తరణ, ప్రజలఅభీప్రాయానికనుగుణ్యమైన విధానం అమలుజరిగే విధంగా భారతదేశాన్నిస్వతంత్రదేశంగా చూడడమూ వుంటాయా? వర్తమానమే ఇప్పటిచర్యలను నడుపుతూ, భవిష్యత్తుకు రూపాన్నిస్తుంది కనుక, ఏప్రకటనకైనా వాస్తవపరీక్ష వర్తమానంలో అన్వయించేదే కాగలదు. యుద్ధానికి, మానవత్వాన్నిహీనపరచడానికి కారణమైన సామ్రాజ్యవాదాన్ని సుస్థిరంగా నిలబెట్టేందుకే యీ భయంకరయుద్ధం కూడా జరగడంకంటే విషాదాంతనాటకం మరొకటుండదు” అనికూడా స్పష్టంచేసింది.

ఇండియా ఇంగ్లండులమధ్య అనేక అడ్డుగోడలు లేచి, గత 150 యేండ్లుగా ఆ రెండింటిసంబంధాలను విషతుల్యంచేసివేశాయి. ఆ అడ్డుగోడలను అధిగమించేందుకూ, స్వాతంత్ర్యంపట్ల మాకుగలగాఢ వాంఛనూ, మావెనుకగల ప్రజాసముత్సాహాన్ని యీ యుద్ధంలో పాల్గొనాలనే అభిలాషను సమన్వయంచేసే ఒకమార్గాన్ని కనిపెట్టేందుకూ - మేమెంతో ఆదుర్దాతో చర్చించి ఈ ప్రకటన విడుదలచేసినాము. భారతదేశస్వాతంత్ర్యహక్కు పునరుద్ధాటించడం కొత్తవిశేషమేమీ కాదు. అది యీ యుద్ధంవల్ల, అంతర్జాతీయ క్లిష్టపరిస్థితివల్ల ఏర్పడినది కాదు. అది చిరకాలంగా మా ఆలోచనలకు, కార్యకలాపాలకూ మూలాధారమైన భావనే. ఆ భావనచుట్టూ మేమనేక తరాలుగా తిరుగుతున్నాము. భారతస్వాతంత్ర్యాన్ని స్పష్టంగా ప్రకటించి, నేటిపరిస్థితుల కనుగుణంగా దాన్ని అన్వయించి, యుద్ధావసరాలన్నింటినీ దృష్టిలోవుంచుకుని ముందుకుపోవడం కష్టమేమీకాదు. అసలు యుద్ధావసరాలే యిట్టిచర్యను శాసిస్తున్నాయి. ఇంగ్లండు హృదయపూర్వకంగా ఇండియాకు స్వరాజ్యం యివ్వాలని వాంఛిస్తే పెద్ద అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోతాయి. మిగిలేదల్లా పార్టీల సమ్మతితో సమర్థవంతమైన పరిష్కారం మాత్రమే. ప్రతిరాష్ట్రంలోనూ రాష్ట్ర

ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తున్నాయి. యుద్ధకాలానికిగాను ప్రజాప్రతినిధులు గల కేంద్రప్రభుత్వయంత్రాంగాన్ని ఏదో ఒకరూపంలో యేర్పరచడం సులభమే. అట్టి యంత్రాంగం - ప్రజలందరిసమ్మతితో సాష్టనమైన పునాదులపై యుద్ధసహాయకృషిచేయగలదు. సైనికబలాలతో పూర్తిగా సహకరించగలదు. ప్రజలకు రాష్ట్రప్రభుత్వాలకూ, ప్రజలకు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికీ మధ్య కొక్కెము కాగలదు. ఇతర రాజ్యాంగసమస్యలు మున్నగునవి వీలైనంతతొందరగా జరుపడం మంచిదేగాని, యుద్ధానంతరంవరకు వాయిదావేసుకోవచ్చును. యుద్ధానంతరం ప్రజలచే ఎన్నుకోబడిన ప్రతినిధులు నూతన రాజ్యాంగచట్టాన్ని నిర్మించుకుని, ఇంగ్లండుతో పరస్పరప్రయోజనాలనుగురించి ఒడంబడికచేసుకోవచ్చును.

మా ప్రజల్లో ఎక్కువమందికి అంతర్జాతీయస్థితిగతులు అంతగా పట్టవు. ఇటీవల బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అవలంబించినవిధానాలపట్ల వారు త్రోధ, ద్వేషాలు కలిగియున్న ఈ పరిస్థితులలో కాంగ్రెసుకార్యనర్గం యిటువంటిప్రకటనచేయడం అంత తేలికైనవ్యవహారం కాదు. ఇరు పక్షాలమధ్య చిరకాలంగావున్న అనుమానము, అపనమ్మకము ఇంద్రజాలంలాంటి ఒక్కమాటతో మాసిపోవని మాకు తెలుసు. కొన్ని పరిస్థితులబుత్తిడిచే బ్రిటిష్ నాయకులు తమ సామ్రాజ్యవాదపుగూళ్ళలో నుంచి బైటికివస్తారనీ, వారు దూరదృష్టితో ప్రవర్తించి, మా ప్రతిపాదనలనంగీకరించుతారనీ, ఆవిధంగా యీ రెండుదేశాలమధ్యగల దీర్ఘవైరాన్ని అంతమొందించి, భారతీయులశక్తిపుత్సాహాలు యుద్ధకృషివైపు మళ్ళేటట్లు చేయగలరనీ ఆశించాము.

కాని, అలాజరుగలేదు. మే మడిగినవన్నీ నిరాకరించడమే వారి సమాధానం. మేము అదే “సహకారమ”నేమాట నుపయోగించినా, రెండవపక్షం దానికి వేరే అర్థాన్ని జోడించింది. మాదృష్టిలో సహకారం ఇద్దరుమిత్రులమధ్య లేక సమానులమధ్యనే సాధ్యమవుతుంది. వారి అర్థంలో, వారు శాసిస్తే మేము తలదాల్చడమే సహకారం. మే మింత కాలమూ దేనికోసం నిలబడ్డామో, దేనివల్ల మా జీవితాలకొకఅర్థమంటూ ఏర్పడిందో దానినే వదిలేయడం, దానికి ద్రోహంచేయడం లాంటి పరిస్థితిని అంగీకరించడం మా కసంభవమైంది. మాలోకొందరు అందు కిష్టపడినా మేము మా ప్రజలను మాత్రం మాతో తిసుకురా

లేము. పైగా ప్రజలలో ఉద్భావితమవుతున్న జాతీయభావవాహిని నుంచి, మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న అంతర్జాతీయ ఆదర్శాలనుంచీ ఏ ఒడ్డుకో విసరికొట్టబడేవాళ్ళం.

మా రాష్ట్రప్రభుత్వాలపరిస్థితి విషమంగాతయారయింది. ఇక నవి గవర్నరు, వైస్రాయిల నిరంతరజోక్యానికైనా తలవొగ్గాలి, లేక వారితో ఘర్షణలకైనా సిద్ధపడాలి. ఉన్నతాధికారులు పూర్తిగా గవర్నరులపక్షానవుండి, లోగడకంటే ఎక్కువగా మంత్రులను అనవసర బెడదగా భావిస్తున్నారు. సహజంగా నిరంకుశుడైన రాజుకూ, లేక అతనిప్రతినిధులకూ - ప్రజాప్రతినిధులకూ మధ్య చిరకాలంగావుంటున్న రాజ్యాంగ వైరుధ్యమేగాక, ఆ రాజు విదేశీయుడుకావడంవల్ల, అతని పాలన సాయుధబలాలతోనే సాగుతూండడంవల్ల మరింత అగాధం యేర్పడింది. పదకొడింటిలో బెంగాలు, పంజాబు, సింధు మినహా మొత్తం ఎనిమిదిరాష్ట్రాల్లోను కాంగ్రెసుమంత్రినర్గాలు నిరసనసూచకంగా వెంటనే రాజీనామా యివ్వాలని నిశ్చయించబడింది. కొందరు రాజీనామాయివ్వకుండా పనిచేస్తూనేవుండాలనీ, గవర్నరులే మంత్రీవర్గాలను రద్దుచేసేపరిస్థితి కల్పించాలనీ అభిప్రాయపడ్డారు. సహజాతంగావున్న వైరుధ్యం రోజురోజుకూ పెచ్చుమీరుతున్నది గనుక, మంత్రీవర్గాలకూ గవర్నర్లకూ మధ్య తరచు సంఘర్షణలేర్పడగలవనీ, చివరికి గవర్నరులు వాటినిరద్దుచేయగలరనీ స్పష్టమవుతూనేవున్నది. అయితే, యీ మంత్రీవర్గాలు పూర్తిగా రాజ్యాంగచట్టాన్నే అనుసరిస్తూ, రాజీనామా లిచ్చి, శాసనసభలు రద్దయి, మరల ఎన్నికలుజరిగేపరిస్థితిని కల్పించారు. శాసనసభల్లో వారివెనుక అధికసంఖ్యాకుల బలాలున్నందువల్ల మరెవ్వరూ మంత్రీవర్గాల నేర్పరచలేరు. ఏమైనప్పటికీ, గవర్నరులు క్రొత్తఎన్నికలను తప్పించుకోనిశ్చయించారు. ఎన్నికలు జరిగితే కాంగ్రెసు మరింత దిగ్విజయంపొందుతుందని వారికి తెలుసు. వారు శాసనసభలను రద్దుచేయక, వాయిదావేసి, మంత్రీవర్గాల, శాసనసభల అధికారాలన్నీ తమపరంచేసుకున్నారు. వారు పూర్తిగా నిరంకుశాధికారులై, చట్టాలూ, వుత్తర్వులూ జారీచేస్తూ, ప్రజాప్రతినిధులతోగాని, ప్రజలతోగాని సంప్రదింపులులేకుండానే తమయిచ్ఛవచ్చినట్లు చేయసాగారు.

కాంగ్రెసుకార్యవర్గం రాష్ట్రమంత్రవర్గాలచేత రాజీనామా
లిప్పించడంలో నిరంకుశంగా ప్రవర్తించిందని బ్రిటిష్ నాయకులు
అనేకసార్లు ప్రకటించారు. ఫేసిస్టు, నాజీపాలనలలో తప్ప మరెక్కడా
లేనటువంటి నిరంకుశాధికారదర్పాలతో పాలనచేస్తున్నవారే యిట్టి
ఫిర్యాదుచేయడం కొత్తకాదు. రాష్ట్రస్థాయిలో ఎట్టిచర్యలు తీసుకో
వడానికై నా పూర్తిస్వేచ్ఛ ఉండగలదనీ, గవర్నరులు, వైస్రాయి
జోక్యంకల్గించుకోరని వైస్రాయి హామీయిచ్చినందువల్లనే కాంగ్రెసు
ఎన్నికలలో పాల్గొనడము, రాష్ట్రప్రభుత్వాల నేర్పాటుచేయడము
జరిగింది. కాని, వారిజోక్యం యిప్పుడు తరుచయింది. పైగా 1935
చట్టంలో రాష్ట్రప్రభుత్వాలకు ఉన్న అధికారాలుకూడా పరిమితం
చేయబడ్డాయి. యుద్ధంసాకుతో చట్టబద్ధమైన రాష్ట్రాల ప్రాథమిక అధి
కారాలనే బ్రిటిష్ పార్లమెంటు ఒకసవరణతో ఊడలాక్కున్నది. రాష్ట్ర
ప్రభుత్వవ్యవహారాలలో ఎప్పుడు ఏవిధంగా జోక్యంకలిగించుకో
వచ్చునా అనేవిషయం పూర్తిగా వైస్రాయికే వదలబడింది గాని,
రాష్ట్రప్రభుత్వాలకు చట్టబద్ధమైన హామీలేమీలేవు అందువల్ల అన్నిం
టికీ ఓర్చుకుంటూనే రాష్ట్రప్రభుత్వాలు సాగాలన్నమాట. రాష్ట్ర
ప్రభుత్వాలూ, శాసనసభలూ చేసిన ప్రతినిర్ణయాన్ని యుద్ధావసర
మనే ముసుగుచాటున వైస్రాయిగాని, అతడు నియమించుకున్న
సలహాసంఘంగాని త్రోసిరాజనవచ్చును. ఈ పరిస్థితులలో బాధ్యతగల
ఏ ప్రభుత్వమూ పనిచేయలేదు. అవి అటు గవర్నరుతోను, అధికారు
లతోగాని, ఇటు ప్రజాప్రతినిధులతోను, శాసనసభలతోగాని ఘర్షణ
పడుతూవుండకతప్పదు. కాంగ్రెసు అధికారంలోవున్న ప్రతిశాసనసభ
యుద్ధారంభకాలంలోనే, కాంగ్రెసుచేసినప్రకటనననుసరించి తీర్మా
నాలుచేసింది. వైస్రాయి వాటిని త్రోసివేశాడు. అందువల్ల కాంగ్రెసు
మెజారిటీగల రాష్ట్రప్రభుత్వాలు గవర్నర్లతో ఘర్షణకై నాదిగాలి,
లేదా యిక రాజీనామాలైనాయివ్వాలి. ప్రజలలోనూ, నాయకుల
లోనూకూడా అనేకమందికి బ్రిటిష్ అధికారానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం
సాగించాలనే అభిప్రాయం యేర్పడింది. ఏమైనప్పటికీ, కాంగ్రెసుకార్య
వర్గం సాధ్యమైనంతవరకు యిట్టి ఘర్షణను తప్పించేందుకే ఆమర్దాపడింది.
అందువల్లనే మధ్యమార్గం అనుసరించింది. సాధారణ ఎన్నికలు జరిపి,

ఓటర్లయొక్క, ప్రజలయొక్క అభిప్రాయాలను తెలుసుకోవడం బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి సులభమే. కాని, ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ దిగ్విజయం పొందుతుందని తెలిసియే ఎన్నికలులేకుండా తప్పించుకున్నారు.

పెద్దరాష్ట్రాలైన బెంగాలు, పంజాబులలోను, చిన్నరాష్ట్రమైన సింధులోను మంత్రివర్గాలు రాజీనామాలు చేశారు. బెంగాలు, పంజాబులలో ఎప్పుడూ గవర్నరులూ, వారిపున్నతాధికారవర్గాలే పైచేయిగా వ్యవహరించుచున్నందున సంఘర్షణకు తావులేకపోయింది. అయినా, కొంతకాలానికి ప్రధానిమీద బెంగాలుగవర్నరుకు అయిష్టత కలిగి, ప్రధాని, అతనిమంత్రివర్గము రాజీనామానిచ్చేందుకు వత్తిడిచేశాడు. ఆతరువాత సింధురాష్ట్రంలోనూ అంతే. సింధుప్రధాని వైస్రాయికి ఒక దీర్ఘ లేఖను వ్రాస్తూ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వవిధానాన్ని విమర్శించి, నిరసనగా ప్రభుత్వం తనకిచ్చిన గౌరవబిరుదును విసర్జించాడు. ఆయన రాజీనామా చేశాడు. అయినప్పటికీ, ఆ లేఖ వైస్రాయిగారి హుందాకు భంగకరంగా ఉన్నదన్న సాకుతో, ప్రధానిని పదభ్రష్టుణ్ణి చేయవలసిందిగా గవర్నర్ కు వైస్రాయి ఆదేశించాడు.

కాంగ్రెసు మంత్రివర్గాలు రాజీనామాలు చేసి అయిదేళ్ళయింది. ఇంతకాలమూ ప్రతిరాష్ట్రంలోనూ ఒకేఒకవ్యక్తి పాలన అమలులో వుంది. యుద్ధం సాకుతో యుద్ధపు పాగమంచు చాటున మమ్మల్ని 19వ శతాబ్ది మధ్యకాలపు నిరంకుశాధికారంలోనికి నెట్టివేశారు. సివిల్ సర్వీసు ఉన్నతోద్యోగులు, పోలీసులు సర్వశక్తి సంపన్నులయ్యారు. వారిలో ఏ ఒక బ్రిటిష్ వ్యక్తిగాని, భారతీయుడుగాని ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులను అమలు పరచేందుకు సంకోచించూపితే, అతన్ని దురదృష్టం చుట్టుముట్టేది. కాంగ్రెసు ప్రభుత్వాలు చేసిన అనేక మంచి పనులు విఫలం చేయబడ్డాయి. వారు వేసిన పథకాలు రద్దు చేయబడ్డాయి. అదృష్టవశాత్తు, కాలుదారీ సంస్కరణ చట్టాలు మాత్రం ఉండిపోయాయి. కాని, వాటిని అనువర్తించేయడంలో కాలుదార్లకు వ్యతిరేకంగా పెడర్థాలులాగ బడేవి.

గత రెండేళ్లలోను చిన్నవైన అస్సాం, ఒరిస్సా, సరిహద్దు రాష్ట్రాలలో అనేక మంది శాసనసభ్యులను జైళ్ళలో నిర్బంధించారు. అవిధంగా కాంగ్రెసు సంఖ్యాబలం తగ్గించి మైనారిటీ పక్షాలను మెజారిటీ

పక్షాలుగా మార్చారు. బెంగాలులో ప్రస్తుత మంత్రివర్గం యూరోపియన్ ముతామద్దతుమీదనే నిలబడగలిగింది. ఒరిస్సామంత్రివర్గం ఎక్కువ కాలం నిలబడలేకపోయింది. గవర్నరు - అంటే ఏకవ్యక్తి - పాలనక్రిందికి మార్చబడింది. సరిహద్దురాష్ట్రమంత్రివర్గానికి శాసనసభలో బలంలేకపోయినా, అసలు శాసనసభనే సమావేశపరచకుండా, మంత్రివర్గం కొనసాగించబడుతోంది. పంజాబు, సింధురాష్ట్రాలలో జైల్లు జైలువున్న కాంగ్రెసుసభ్యులు శాసనసభలకు వెళ్ళరాదనీ, బహిరంగసభలలో పాల్గొనరాదనీ ప్రత్యేకపుత్తర్వులు జారీచేయబడ్డాయి.

౪ కాంగ్రెసుచే మరొక ప్రతిపాదన - బ్రిటిష్ వారి తిరస్కరణ

మిష్టర్ విన్ స్టన్ చర్చిల్

ఎనిమిదిరాష్ట్రాల్లో పరిస్థితులు ఏకవ్యక్తి నిరంకుశపరిపాలనలోకి మారిపోవడమంటే మంత్రివర్గాలవిషయంలో జరిగేమార్పులు సూచించేట్లుగా ఉన్నతస్థానాల్లోవున్న మనుషులకు బదలకాగా వచ్చిన మార్పుమాత్రంకాదు. మొత్తం ప్రభుత్వనిర్మాణాంగంయొక్క స్వభావం, కార్యవిధానం, పద్ధతుల్లో మొత్తంగా, మూలకంగా మార్పురావడమేగాని అన్యంగాదు. అధికారవర్గాలమీద శాసనసభలకు, ఇతరవిధానాలకూ కల్పించబడిన అజ్మాయిషీ అధికారాలన్నీ త్రోసివేయబడ్డాయి. గవర్నరునుంచి క్రిందిజవానువరకుగల సివిలుఉద్యోగబృందము, పోలీసు శాఖ ప్రజలపట్ల చూపే దృక్పథమే మారిపోయింది. అది కాంగ్రెసు ప్రభుత్వాలు యేర్పడకముందున్న స్థితికి దిగజారడం మాత్రమే కాదు. ఇంకా నీచానికి దిగజారిపోయింది. చట్టప్రకారం అది 19వ శతాబ్దపు పరిస్థితులకు మళ్ళింది. ఆచరణలో అది మరింత కఠోరమయింది. పూర్వం వున్న ఆత్మవిశ్వాసము, పితృభావంకూడా నశించి, బ్రిటిష్ వారి స్వార్థ ప్రయోజనాలన్నీ భగ్నంచేయబడుతున్నాయనే భయం ఆవరించింది. వారికి ఆ రెండున్నర సంవత్సరాల కాంగ్రెసు పాలనను భరించడమే కష్టమైపోయింది. తాము ఏ నిమిషాన అయినా జైలులో నిర్బంధించగలవారు తమకు ఉత్తమ్యులీయడం బాగుండలేదు. ఇప్పుడు పూర్వవిధానాన్ని మళ్ళీ అనుసరించాలనే కోరికతో పాటు, 'అడ్డుపుల్లగాళ్ళ'ను జైళ్ళలో పెట్టాలనే కోరికకూడా యేర్పడింది. భూమి దున్నేరైతు, మిల్లుకార్మి

కుడు, చేతివృత్తులవారు, సన్నకారువ్యాపారులు, పారిశ్రామికులు, ఉద్యోగవృత్తులవారు, కళాశాలలలోని యువతీయువకులు, చిన్నఉద్యోగులు, పెద్దఅధికారాలలోవున్న భారతీయులుకూడా ప్రజాప్రభుత్వాల పట్ల అభిమానం ప్రకటించితే, అట్టివారికి బ్రిటిష్ రాజ్యం యింకా బ్రతికేవున్నదని బుద్ధిగరపాలనుకున్నారు. వారికి తమరాజ్యమే తరణోపాయాలను చూపగలదుగాని, మధ్యలోవచ్చిపోయేవాళ్ళు కాదు. ఇంత వరకు మంత్రులకు కార్యదర్శులుగా పనిచేసినవారు ఇప్పుడు సర్వాధికారులైపోయారు. గవర్నర్ క్రింద పనిచేస్తూ పూర్వపు నిరంకుశధోరణినే మరల అవలంబించారు. కలెక్టరు తమజిల్లాలలో మరల కసాయితనపు పర్యవేక్షణకు పూనుకున్నారు. పోలీసుఉద్యోగులు తాము తప్పచేసినా సమర్థించే అధికారం పైన వున్నదనేధీమాతో తమ పాతఅలవాటులను సాగించారు. యుద్ధపుపొగమంచు అన్నింటిని కప్పిపుచ్చగలదుగదూ!

కాంగ్రెసుప్రభుత్వాలను విమర్శించినవారిలోకూడా అనేకమంది యీ చర్యలను చూచి విస్తుపోయారు. ఆ ప్రభుత్వాలమంచిగుణాలు వారికి యిప్పుడు తెలిసొచ్చాయి. అవి రాజీనామాలివ్వడంపట్ల అసంతృప్తివెల్లడించారు. ఎట్టిఫలితా లేర్పడ్డాసరే, అధికారాన్ని వదలకుండా వుండాలని వారివాదన. ఆశ్చర్యకరమైనవిశేషమేమిటంటే, ముస్లింలీగు సభ్యులుకూడా భయపడసాగారు.

కాంగ్రెసేతరులు, కాంగ్రెసును విమర్శించినవారే యిట్టి అభిప్రాయాలుకలిగివుంటే, ఇక కాంగ్రెసువాదులూ, వారిఅనుయాయులూ ఎట్టిభావాలు కలిగివుంటారో వ్రాహించుకోవచ్చు. మంత్రులు తమపదవులకు రాజీనామాలిచ్చారేగాని, శాసనసభాసభ్యత్వాలు వదలుకోలేదు. శాసనసభలఅధ్యక్షులు, యితరసభ్యులూకూడా రాజీనామాలివ్వలేదు. అయినప్పటికీ, వారినందరినీ ప్రభుత్వం ఒకమూలకు నెట్టివేసి, ఎరుగనట్లు ప్రవర్తించింది. మరల ఎన్నికలైనా జరుపలేదు. కనీసం రాజ్యాంగరీత్యా చూచినా, యిట్టిచర్య సహించడంసులభంకాదు. ఏదేశంలోనైనా యిట్టి చర్య కల్లోలాన్ని రేకెత్తించగలదు. దేశజాతీయభావాలను ప్రతిధ్వనించే కాంగ్రెసు, శక్తివంతంగా, విప్లవశక్తిగావుండే కాంగ్రెసు, ఎంతో స్వాతంత్ర్యపోరాటచరిత్రగల కాంగ్రెసు - ఇట్టి ఏకవ్యక్తినిరంకుశాధికారానికి ఎలా తలవాల్చుగలదు? పైగా యీ చర్య తనమీదనే సవా

లుగా చేయబడుతున్నప్పుడు, జరిగేదాన్ని చూస్తూ వూరుకోలేదు. ఈవిధంగా శాసనసభలనూ, ప్రజాచర్యలనూ అణచివేయడాన్నీ, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం భారతదేశంపట్ల అనుసరిస్తున్న విధానాన్నీ ఎదుర్కొని, ప్రత్యక్షచర్యలు జరుపవలసినదిగా పదేపదే ప్రజాభిప్రాయం వత్తిడి చేసింది.

తమ యుద్ధలక్ష్యాలను వివరించడానికీ, భారతదేశపరిస్థితిని బాగు చేయడానికీ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నిరాకరించినతర్వాత కాంగ్రెసుకార్యవర్గం యిలా తీర్మానించింది: “కాంగ్రెసుచేసిన వత్తిడికి బ్రిటిష్ వారిచ్చిన సమాధానం ఏమాత్రం తృప్తికరంగా లేదు. వారు ప్రధానసమస్యను, నైతికసమస్యను మభ్యపరచి, అపార్థంబీసేందుకు ప్రయత్నించారు... యుద్ధాదర్శాలనుగురించి, భారతస్వాతంత్ర్యాన్నిగురించి ప్రకటించకుండా తప్పించుకోవడం, దేశంలోని అభివృద్ధినిరోధకులమద్దతుతో తమస్వామ్యాజ్యవాదాధికారాన్ని చెక్కుచెదరకుండా వుంచుకోవడంకోసమేనని ఈ కార్యవర్గం అభిప్రాయపడుతోంది. యుద్ధప్రమాదమూ, దానితోగల యితరసమస్యలూ నైతికసంబంధమైనవేనని కాంగ్రెసు అభిప్రాయపడు తున్నది. కాంగ్రెసు రాజీబేరాలతో లాభంపొందాలని కోరడంలేదు. యుద్ధలక్ష్యాలు, భారతస్వాతంత్ర్యాలనుగురించిన ప్రధాన నైతికసమస్యలు పరిష్కరింపబడేవరకు, మరోసమస్య ఆలోచించబడదు. ప్రజాప్రతినిధులకు సంపూర్ణాధికారాలు యివ్వకపోతే, కనీసం యుద్ధకాలం వరకైనాసరే కాంగ్రెసుమంత్రివర్గాలనేర్పరచి, బాధ్యతవహించేందుకు కాంగ్రెసు అంగీకరించదు”.

బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతరపున చేయబడ్డప్రకటనలదృష్ట్యా కాంగ్రెసు ఆ ప్రభుత్వవిధానాలతో తెగతెంపులుచేసుకోకతప్పనిసరిపరిస్థితి యేర్పడింది. ప్రథమసహాయనిరాకరణచర్యగా మంత్రివర్గాలు రాజీనామా లిచ్చాయనికూడా కార్యవర్గం తీర్మానించింది. “బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తనవిధానాన్ని మార్చుకోకపోతే, కాంగ్రెసు సహాయనిరాకరణాన్నికొనసాగిస్తూనే వుంటుంది.” ఏమైనప్పటికీ, కాంగ్రెసువారికి యీకార్యవర్గం ఒకవిషయాన్ని గుర్తుచేస్తున్నది. ఏవిధమైన సత్యాగ్రహంలోనైనా శత్రువుతో గౌరవనీయమైన ఒడంబడికచేసుకోవడానికి ప్రతి ప్రయత్నమూ చేయాలనే గుణం సహజంగానే వుంది. అందువల్ల, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం

తలుపులుమూసుకున్నాసరే ఈ కార్యవర్గం అట్టి ఒడంబడికకు ప్రయత్నిస్తూనేవుంటుంది.”

ప్రజలలో చెలరేగుతున్న క్రోధావేశం గమనించి, యువతీయువకులు దౌర్జన్యవిధానాలవలంబించవచ్చుననీ సత్యాగ్రహంలోని అహింసా తత్వాన్ని ఈ కార్యవర్గం మరొకసారి గుర్తుచేస్తూ, దాన్నిమీరవద్దని ప్రబోధించింది. ఏవిధమైన నిరోధకచర్య జరిగినా, అది శాంతియుతంగానే జరగాలి. సత్యాగ్రహమంటే అందరిపట్ల, ప్రత్యేకంగా శత్రువుల పట్ల దయాభావనయేనని ప్రత్యేకంగా చెప్పబడింది. ఈ అహింసాతత్వం యుద్ధవిషయంలోను, దురాక్రమణనుంచి దేశాన్నిరక్షించుకోవడంలోను వర్తించదు. భారతస్వాతంత్ర్యోద్యమం బ్రిటిష్ పాలనకువ్యతిరేకంగా జరిగే ఏ చర్యలకైనా యా తత్వం వర్తించాలనిమాత్రమే ఉద్దేశింపబడింది.

అప్పటికి యూరపులో పోలండ్ పతనమైపోయి, యుద్ధోద్ధతి కాస్త శాంతపడింది. దాన్ని “మధ్య” కాలం అంటారు. సామాన్య భారతీయునికి ‘యుద్ధ’మంటే ఏదో దూరస్థవిషయం. ఇండియాలోని బ్రిటిష్ అధికారులదృక్పథంకూడా యిటువంటిదేకాని, వారు యుద్ధానికి సామగ్రి సరఫరాచేయవలసివుండడంవల్ల కొంత చేరువగా కన్పించివుండవచ్చును. అప్పుడూ, 1941 జూన్ లో రష్యామీదికి జర్మనీ దండెత్తేవరకూ భారతకమ్యూనిస్టుపార్టీ బ్రిటిష్ వారి యుద్ధచర్యలలో సహకరించరాదనే పూర్తివ్యతిరేకభావంకలిగివుంది. వారిపార్టీ నిషేధించబడింది. కొద్దిమంది యువకులు మినహా వారిపలుకుబడి గణించదగ్గది గాలేదు. కాని, ప్రజలలో ప్రబలంగావున్న భావాన్నే వారు తీవ్రంగా నినదించడంవల్ల వా రొకవిధమైన తీవ్రవాదులుగా గుర్తించబడ్డారు.

ఈసమయంలో రాష్ట్ర, కేంద్రశాసనసభలకు ఎన్నికలుజరపడం సులభమే. యుద్ధ మేమీ ఆటంకంగాలేదు. అట్టిఎన్నికలు జరిగితే, పరిస్థితులలోనికిష్టత సమసిపోయి, ప్రజాభిప్రాయం స్ఫుటంగా ప్రకటించబడేది. కాని, యీ వాస్తవం రుజువైపోతుందని బ్రిటిష్ వారు భయపడ్డారు. వివిధపక్షాలకు ఎంతెంతో బలంవున్నదని వారు రకరకాల వాదనలుచేస్తూ అసత్యవాదనలకుదిగి బుకాయిస్తున్నారు. కాని, ఎన్నికలు జరపనేలేదు. రాష్ట్రాలు ఏకవ్యక్తినియంతృత్వంక్రిందవున్నాయి.

కేంద్రంలో పరిమిత ప్రజాప్రాతినిధ్యంతో మూడేళ్ళజీవితమని యేర్పరుప బడిన శాసనసభ, పదేళ్ళనుంచీ సాగుతూనేవుంది. 1939 లో యుద్ధం ఆరంభమయ్యేనాటికే అది పాతతుక్కు. అప్పటికే రెండేళ్ళ అధికజీవం పోయబడివుంది. ఏటేటా దానిజీవితాన్ని పొడిగించుతూనే వున్నారు. దాని సభ్యులు వృద్ధులూ, మానసియులూ అయిపోతున్నారు. కొందరు చనిపోయారు. ఎన్నికల స్మృతియే అదృశ్యమైపోయింది. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి ఎన్నికలంటే యిష్టంలేదు. అవి జీవితక్రమాన్ని చెడగొడతాయి. పరస్పరం కాట్లాడుకునే పక్షాలూ, సిద్ధాంతాలతో భారత దేశదిత్రపటు మసగవేసిపోతుంది. ఎన్నికలులేకుండానే అనుగ్రహింపదగిన హోదాగలవ్యక్తికి ప్రాముఖ్యతనివ్వడం సుఖపుగదూ!

దేశంలో పరిస్థితి విషమించింది. ఏకవ్యక్తి నియంతృత్వంగల రాష్ట్రాలలో మరీ విషమించింది. సామాన్యకార్యకలాపాలకే కాంగ్రెసు వారిని జైళ్ళలో పెడుతున్నారు. పోలీసుల, చిన్న అధికారుల దౌర్జన్యాలనుండి విముక్తికొరకు రైతులు మొరపెడుతున్నారు. ఆ అధికార వర్గం యుద్ధంపేరుతో అనేకరకాలైన వసూళ్ళుచేస్తూ, పైఅధికారుల ప్రశంసల నందుకుంటున్నారు. ఈపరిస్థితిని ఎదుర్కునేందుకు ఏదోఒక గట్టిప్రయత్నం చేయడం విధిఅయింది. కాంగ్రెసు 1940 మార్చి నెలలో బీహారులోని రాంఘర్ లో మశాలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ అధ్యక్షతను వార్షికమహాసభ జరిపింది. శాసనోల్లంఘనమొక్కటే తరుణోపాయమని తీర్మానించింది. అయినా, అప్పుడే ప్రత్యక్షచర్యకుదిగకుండా, ప్రజలను అందుకు సిద్ధంకావలసినదిగా కోరింది.

దేశంలో అంతర్గతంగా సంఘర్షణజరుగకతప్పనిపరిస్థితులు గాఢమవుతున్నట్లు తోచింది. యుద్ధావసరమంటూ 'భారతరక్షణచట్టం' చేయబడి, సాధారణకార్యకలాపాలను కూడా అణచివేయడానికి విరివిగా ఉపయోగింపబడినది. అనేకమంది విచారణలేకుండానే జైళ్ళలో నిర్బంధింపబడ్డారు.

డెన్మార్కు, నార్వేలపై హఠాత్తుగా దండయాత్రలుజరుగడం, తరువాత అంతికాలంలోనే ఫ్రాన్సుపతనము యుద్ధప్రకృతిని మరింత భయావహంచేశాయి. సహజంగా ప్రజలలో అనేకరకాల అభిప్రాయాలు యేర్పడ్డాయి. కాని, డన్కిర్క్ పతనం, ఇంగ్లండుమీద విమానదాడుల

తర్వాత ప్రజలలో ఆ దేశాలపట్ల గాఢమైనసానుభూతి యేర్పడింది. ఇంగ్లండుస్వాతంత్ర్యమే ప్రమాదపరిస్థితిలో వున్నప్పుడు, అంతకు ముందే నిర్ణయించుకున్నప్పటికీ, కాంగ్రెసు శాసనోల్లంఘనాన్ని గురించి ఏమాత్రం ఆలోచించలేకపోయింది. ఇంగ్లండుకుకలిగినకష్టాలూ, ప్రమాదాలూ భారతదేశానికి సదవకాశాలవంటివని భావించినవారు కొందరు లేకపోలేదు. కాని, కాంగ్రెసునాయకులు ఇంగ్లండు ప్రమాదంలోచిక్కుకొనివున్నప్పుడు దాని సవకాశంగాతీసుకోరాదని స్పష్టంగా ప్రకటించారు. తాత్కాలికంగా శాసనోల్లంఘనమనే ప్రసక్తే మాని వేయబడింది.

బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో ఒప్పందంచేసుకోవాలని కాంగ్రెసు మరో సారి ప్రయత్నించింది. క్రిందటిసారి యుద్ధాదర్శాలనుకూడా ప్రకటించాలనికోరగా, యీసారి క్లుప్తంగా భారతదేశాన్నిమాత్రమే దృష్టిలో వుంచబడింది. భారతస్వాతంత్ర్యహక్కును గుర్తించి, కేంద్రంలో ప్రజాప్రతినిధులపాలనను నెలకొల్పితే చాలు, అన్ని పక్షాలసహకారమూ లభిస్తుందని తెలియజేయబడింది. అప్పుడే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నూతన చట్టంచేయవలసిన అవసరంలేదు. అప్పటికివున్న రాజ్యాంగచట్టపరిధిలోనే, వైస్రాయి జాతీయప్రభుత్వాన్ని నెలకొల్పవచ్చునని కాంగ్రెసు సూచించింది. సూచించబడినమార్పులు ఎంతప్రాముఖ్యంగాలవైనప్పటికీ, పరస్పరాంగీకారంతో, ఆచరణలో నిరూపించుకోవచ్చును. చట్టబద్ధమైనరాజ్యాంగనిబంధనలు యేర్పడవలసిన అవసరం లేకపోలేదు. కాని వాటిని మరల సాకల్యంగా చర్చించుకునేఅవకాశం లభించినప్పుడు రూపొందించుకోవచ్చును. ఇప్పుడుకావలసినది భారతదేశం కోరుతున్న సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యాన్ని ఆమోదిస్తూ ప్రకటించడమే. ఈ షరతుల ననుసరించి యుద్ధానికి సర్వవిధాల సహాయంచేయబడగలదని విశదపరచబడింది.

(శ్రీ) సి. రాజగోపాలాచారిచేత ప్రతిపాదించబడిన యీ సూచనలు కాంగ్రెసు పలుసార్లు ఉద్ఘాటించిన కోర్కెలతీవ్రతను చాలా తగ్గించాయి. మే మనేకసంవత్సరాలుగా కోరుతున్నదానికంటే యీ కోరికలు తక్కువే. న్యాయశాస్త్రసంబంధమైన ఇబ్బంది ఏమీ లేకుండానే, యీసూచనలను వెంటనే అమలుజరుపవచ్చును. జాతీయప్రభు

త్వంలో అన్ని పక్షాల ప్రతినిధులూ వుండక పడుగనుక, అన్ని పక్షాలకు ఆమోదకరమైన సూచనలే చేయబడ్డాయి. భారత దేశంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికిగల విలక్షణపరిస్థితినికూడా మేము ఆలోచించాము. వైస్రాయి పదవిలోనే ఉంటాడు. అతడు జాతీయప్రభుత్వచర్యలను త్రోసిరాజనబోడనిమాత్రం మేము భావించాము. కాని, అతడు ప్రభుత్వాధినేతగా ఉన్నందువల్ల, ఆ ప్రభుత్వంలో సన్నిహితసంబంధాలు కలిగివుంటాడని భావించబడింది. యుద్ధయంత్రాంగమంతా సర్వసైన్యాధ్యక్షునిచేతుల్లోనే వుంటుంది. బ్రిటిష్ వారు నిర్మించిన గజిబిజిపౌరపాలనా వ్యవస్థమాత్రం వుండిపోతుంది. ఈ యంత్రాంగంలో నూతనదృక్పథాన్ని నెలకొల్పి, నూతనోత్తేజం, నూతనశక్తులతో నడుపుతూ, దేశాన్నెదుర్కొన్న సమస్యలపరిష్కారానికి, యుద్ధప్రయత్నాలకు పూర్తిపజాసహకారాన్ని పెంపొందించటమే ఈ మార్పులప్రధానలక్ష్యం. యుద్ధానంతరం సంపూర్ణస్వాతంత్ర్యంయిస్తామనే ప్రకటన, ఈ మార్పులూ ప్రజలలో నూతనమనస్తత్వాన్ని నెలకొల్పి, యుద్ధానికి వారిపూర్తిసహకారాన్ని సంపాదించడానికి దారితీస్తాయి.

లోగడ తానుచేసిన ప్రకటనలను, తన అనుభవాలను గుర్తుంచుకునికూడా, కాంగ్రెసు యిట్టిప్రతిపాదనలుచేయడం సులభంకాదు. ఈవిధంగా నిర్మింపబడి, పరిమితంచేయబడే జాతీయప్రభుత్వం ఆచరణలో నిరుపయోగము, నీరసము అయిపోతుందని కొందరు భావించారు. కాంగ్రెసువాదులలో చాలమంది తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. నేనుకూడా ఎంతోకాలం మధనపడిన తర్వాతనే అతికష్టమొక దీనికంగీకరించాను. ముఖ్యంగా, మనం గౌరవప్రదమైన ఒడంబడిక కుదుర్చుకోగలిగితే, ఫేసిజం, నాజిజంలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే సదవకాశం లభిస్తుందనే అంతర్జాతీయదృక్పథంతో నే నిందుకంగీకరించాను.

కాని, మా కంతకంటే పెద్దవిక్రే అడ్డుపడింది. గాంధీయే దీన్ని వ్యతిరేకించారు. ఈ వ్యతిరేకతకు కారణం పూర్తిగా ఆయనగారి శాంతి సిద్ధాంతమే. మేము లోగడ యుద్ధప్రయత్నాలలో నహాయపడతామని ప్రతిపాదనలుచేసినప్పుడు ఆయనమనసు బాధపడినప్పటికీ, వ్యతిరేకత ప్రకటించలేదు. యుద్ధారంభంలోనే, కాంగ్రెసు నైతికసహాయమాత్రమే చేస్తుందని ఆయన వైస్రాయితో చెప్పాడు. కాని, పదేపదేచేసిన ప్రక

టనలనుబట్టి కాంగ్రెసు ఆస్థితిలో లేదు. ఇపుడుమాత్రం కాంగ్రెసు హింసాపూరితమైన యుద్ధప్రయత్నాలకు బాధ్యతతీసుకోవడం తనకీష్టం లేదని గాంధీ వ్యతిరేకించాడు. ఈసమస్యమీదనే ఆయన తనసహచరులతో తీవ్రంగా భేదించి, కాంగ్రెసుసంస్థనుండి వైదొలిగాడు. నేటికాంగ్రెసు దాదాపు ఆయనసృష్టించినదేకావడంవల్ల యీ ఎడబాటుకు సహచరులెంతో బాధపడ్డారు. ఏమైనప్పటికీ, యుద్ధప్రయోజనాలకు ఆయన అహింసాతత్వాన్ని అన్వయించడానికి కాంగ్రెసు యిష్టపడలేదు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో యేదోఒక ఒడంబడికకు రావాలనేకాగట్ బలీయం కావడంవల్ల, కాంగ్రెసు తన ప్రయతమనాయకుని విడచిపుచ్చేందుకు కూడా సిద్ధపడింది.

దేశంలో పరిస్థితి అనేకరకాలుగా దిగజారిపోతున్నది. రాజకీయ రంగంలో యిది స్పష్టంగానే కనుపించింది. యుద్ధపరిస్థితులవల్ల కొందరు రైతులు, శ్రామికులపని కొంతమెక్కువైనప్పటికీ, ఎక్కువమంది ఆర్థికంగా చితికిపోతున్నారు. వాస్తవంగా వృద్ధిపొందుతున్నవారు పెద్దవ్యాపారులూ, కంట్రాక్టర్లూ, దొంగనిల్వలవారూ, యుద్ధకార్యక్రమం పేరుతో పెద్దపెద్ద జీతాలు పొందుతున్న అధికారులు ముఖ్యంగా బ్రిటిష్ వారుమాత్రమే. అధికలాభాలను ప్రోత్సహించితే, యుద్ధప్రయత్నాలకు ఎక్కువసహకారం లభిస్తుందని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం విశ్వసించింది. అవినీతి, లంచగొండితనం పెచ్చుమీరాయి. వాటిని అరికట్టడానికి సరియైన విధానమేదీ లేదు. బహిరంగవిమర్శ యుద్ధప్రయత్నాన్ని నిరుత్సాహపరుస్తుందిగనుక, అట్టి విమర్శకులను “భారతరక్షణచట్ట” మనే సర్వోత్తర్యామివంటి శాసనంక్రింద జైళ్ళలో పెట్టసాగాడు. ఇది చాల నిరుత్సాహకరమైనదృశ్యం.

ఈ పరిస్థితులన్నీ, మేము బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో ఒడంబడికచేసుకునేందుకు శాయశక్తులా ప్రయత్నించేట్లు చేశాయి. ఉన్న అవకాశాలేమిటి? అనైనా అంత ఆశాజనకంగాలేవు. శాశ్వతప్రభుత్వయంత్రాంగం రెండుతరాలుగా లేని విశేషస్వేచ్ఛను అనుభవిస్తోంది. ఒకరిఅదుపుగాని విమర్శగాని లేకుండాపోయింది. తమకునచ్చని ఏవ్యక్తినైనాసరే న్యాయ విచారణతంతు జరిపిగాని, జరపకుండాగాని జైళ్ళలో త్రొక్కివేయవచ్చు. గవర్నరులకు విశాలమైన రాష్ట్రాలమీద అదుపులేని నిరంకు

శాధికారాలు సంక్రమించాయి. పరిస్థితులు ప్రత్యేకంగా వర్తించేస్తే తప్ప, వారు మాకు కెందు కంగీకరిస్తారు? సామ్రాజ్యవాదయంత్రాంగ శిఖరాన, ఆ ఉన్నతికితగిన డాబు, దర్బా, హుందాలతో సహా వైస్రాయి లార్డ్ లిన్లిత్ గో పీఠంవేసుకుకూర్చున్నాడు. ఆయనకు సనాతనసాంప్రదాయాల బ్రిటిష్ రాజవంశీకులకుండే లోటుపాట్లు అన్నీ వున్నాయి. శరీరం బొద్దు, మేధ మందం. వ్యక్తిత్వం పాషాణసదృశం. రాతికివలెనే ఎటుక లేదు. ఇప్పు డేర్పడిన కిష్టపరిస్థితినుండి బైటపడేందుకు ఆయన చిత్తశుద్ధితో, కార్యదీక్షతో ప్రయత్నించాడు. కాని, ఆయనపరిమితులు లెక్కలేనన్ని. ఆయనమేధ పాతబరవడిలోనే తిరుగుతూ, కొత్తమార్గం చూచేసరికి భయంతో కుంచిందుకుపోయింది. ఆయన పుట్టిన పాలకవర్గసాంప్రదాయాలు ఆయనదృష్టిని సంకుచితం చేశాయి సివిల్ సర్వీసు అధికారులు, తనచుట్టూవున్న వాళ్ళూమాత్రమే ఆయనకు కళ్ళూ, చెవులూను, ప్రాథమిక రాజకీయ, సాంఘికమార్పులు రావాలనేవారంటే ఆయనకు అపనమ్మకం. బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యమూ, దానితరపున ఇండియాలోవున్న ఉన్నతప్రతినిధి నిర్వర్తిస్తున్న ఉత్తమ పుణ్యకార్యాన్ని సరిగా అభినందించలేనివాళ్ళంటే ఆయనకుతగనిమంట.

జర్మనులు పశ్చిమయూరపుమీద మెరుపుయుద్ధం జరుపుతున్న కాలంలో ఇంగ్లండులో పెద్ద మాపువచ్చింది. నెవిలీ ఛాంబ్లెస్ నిష్క్రమించాడు. అనేకవిధాలుగా అదెంతో వెసులుబాటు కల్పించింది. మార్క్విస్ ఆఫ్ జెట్లండ్ తనవంశానికే మణిపూసవంటివాడైనా ఒక్కకన్నీటిచుక్కైనా రాలచననసరంలేకుండా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వపు భారత కార్యాలయకార్యదర్శిపదవినుంచి వైదొలిగాడు. ఆయనస్థానంలో అమెర్ వచ్చాడు. ఈయన్నుగురించి తెలిసినది కొద్దే అయినా, ఆ కాస్త గణనీయమైందే. జపాను చైనాపై దురాక్రమణ జరపడాన్ని యాయన కామన్స్ సభలో సమర్థించాడు. చైనాలో జపానుచేసినపనిని ఖండించినట్లయితే, బ్రిటన్ భారతదేశంలోనూ, ఈజిప్టులోనూ చేసిన పనులుకూడా ఖండించవలసివస్తుందని యాయన వాదించాడు. ఈపటిష్టమైన వాదన ప్రకీకరింపబడి దుర్గాను సమర్థించేందుకు ఉపయోగించబడింది.

అసలు గణనీయమైన వ్యక్తి నూతన ప్రధాని చర్చిల్. భారత స్వాతంత్ర్యాన్ని గూర్చిన చర్చిల్ అభిప్రాయాలు స్పష్టమే. అవి అనేక సార్లు ప్రకటింపబడ్డాయి. ఆ స్వాతంత్ర్యానికి రాజీధోరణియేలేని వ్యతిరేకిగా ఆయన పేరొందాడు. 1930 జనవరిలో ఆయన ఇలా చెప్పాడు “గాంధీని, కాంగ్రెసునూ, వారిలక్ష్యాన్ని నేడుగాకపోతే రేపైనా మట్టుబెట్టకతప్పదు.” అదేసంవత్సరం డిశెంబరులో “భారతీయ జీవితాన్ని, పురోగమనాన్ని అదుపులోపెట్టుకొనే అధికారాన్ని వదలుకొనే ఆలోచన బ్రిటిష్ జాతికి ఏకోశానా లేదు ... భారతదేశం బ్రిటిష్ చక్రవర్తికిరీటంలో దివ్యకాంతులు తేజరిల్లే అమూల్య రత్నం. బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలోని ఇతర డొమీనియనులు, వలసరాజ్యాలున్నంటికంటే అదే మా సామ్రాజ్యవైభవాన్నీ, బలాన్నీ ద్యోతకంచేస్తున్నది. అట్టి అమూల్యరత్నాన్ని పోగొట్టుకునే వృద్ధేశం మాకులేదు” అన్నాడు.

ఆతరువాత 1931 జనవరిలో “అధినివేశప్రతిపత్తి” అనే మాటలకు (ఇవి మనపట్ల అనేకసార్లు ఉపయోగింపబడ్డాయి) భారతదేశానికి అన్వయించే అర్థమేమిటోకూడా చర్చిల్ వివరించాడు. “మేము ‘అధినివేశప్రతిపత్తి’నే చివరిలక్ష్యంగా ధ్యానంలోవుంచుకున్నాము. కాని, యుద్ధకాలంలో భారతదేశప్రతినిధులు లాంఛనప్రాయంగా యుద్ధసమావేశాలకు హాజరవడంమాత్రమేనని ఎవరూ వూహించివుండరు. మేము ఉచితసమయమనీ, మాకుప్రయోజనకరమనీ ముందుగా గ్రహించగలిగినప్పుడే యీ సూత్రాన్నీ, విధానాన్నీ భారతదేశానికి వర్తింపజేస్తాము” మళ్ళీ అదేసంవత్సరం డిశెంబరులో యింకా వివరంగా చెప్పాడు : “అగ్రశ్రేణినాయకుల్లో అనేకమంది - వారిలో నేనూ ఒకణ్ణి - అధినివేశప్రతిపత్తినిగురించి ఉపన్యాసాలిచ్చేవారు (నేనూ యిచ్చాను). కాని, నేటికైనడాలోవున్న రాజ్యాంగహక్కులూ, విధానమూ ఏనాటికైనా భారతదేశంలో నెలకొనగలవని నే నెన్నడూ ఆలోచించలేదు..... ఇంగ్లండు ఇండియాలో తన సామ్రాజ్యం లేకపోతే ఇక అగ్రరాజ్యంగా పరిగణించబడడం కల్గ.”

అసలు కీలకం అదీ! ఇండియాయే సామ్రాజ్యం, దాన్ని ఆక్రమించుకొని, దోచుకోవడంపల్లనే ఇంగ్లండుకు పుష్టి, ప్రాభవమూ

యేర్పడి, అగ్రరాజ్యమైకూర్చుంది. చర్చిల్ దృష్టిలో విశాలసామ్రాజ్యమూ, దానిపై అధికారంలేని ఇంగ్లండు లేవు. అదేవిధంగా స్వతంత్ర భారతదేశాన్ని ఆయన చూడలేడు. చేతులకందిస్తున్నట్లుగా ఆశపెట్టబడుతున్న అధినివేశప్రతిపత్తిలో వాగాడంబరమూ, లాంఛనప్రాయపుతంతంగాలూ తప్ప, అధికారము, స్వాతంత్ర్యమునేవి లేనేలేవని కూడా స్పష్టమయింది. వాస్తవంగా పరిపూర్ణార్థంగల అధినివేశప్రతిపత్తిని కూడా మేము నిరాకరించాము. స్వతంత్రతాన్నే మేము కోరాము. చర్చిల్ కూడా మాకూ మధ్యగల అగాధం అమితమైనది.

ఆయనమాటలు మేము గుర్తుతెచ్చుకున్నాం. ఆయన వలయాకారుడనీ, రాజీదృష్టిరహితుడనీకూడా మరచిపోలేదు. అతని ఆధ్వర్యంలో గల ఇంగ్లండునుంచి మే మాశించేదేమీ వుండదు. ధైర్యసాహసాలూ, సుగుణాలు మిక్కుటంగా గలవాడైనప్పటికీ, అతడు 19వ శతాబ్దినాటి సనాతనబ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదానికే ప్రతినిధి. క్లిష్టసమస్యలు, సంక్లిష్టమైన శక్తులుగల నూతనప్రపంచాన్నిగాని, రూపొందుతున్న భావిప్రపంచాన్నిగాని ఆయన అర్థంచేసుకోలేదనిపించింది. అయినప్పటికీ ఆయన గొప్పవాడు. ఉన్నతచర్యతీసుకోగలవాడు. అత్యంతప్రమాదకరపరిస్థితిలో ఇంగ్లండును ప్రాన్సుతో కలిపి సంయుక్తరాజ్యాన్ని యేర్పరుద్దామని ఆయనచేసినసూచన ఆయనదూరదృష్టిని, పరిస్థితులకనుగుణంగా తన భావాలనుమార్చుకోగల చాకచక్యాన్నీ నిరూపించింది. అది భారతదేశాన్ని ఎంతో సంచలింపజేసింది. బహుశా అతడిప్పుడు ఆక్రమించిన ఉన్నతపదవీ, దాని అసాధారణబాధ్యతలూ అతనిదృక్పథాన్ని విస్తృతంచేశాయేమో! అతడందునల్ల పూర్వపు సంకుచితభావాలను, చిలిపి విశ్వాసాలనూ అధిగమించినవ్యక్తి అయ్యాడేమో! యుద్ధావసరాలే అతనికి అతిముఖ్యసమస్యలుకనుక, యుద్ధావసరాలదృష్ట్యానైనా భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యమియకతప్పదనీ, తనప్రయోజనాలదృష్ట్యా 'అవసరం' అనీ భావిస్తాడేమో! 1935 ఆగష్టులో నేను చైనాకు వెళ్ళేటప్పుడు మాకిద్దరికీ మితృడైన ఒకరిద్వారా, నేను యుద్ధంవల్ల ఛిన్నాభిన్నమైన చైనాకు వెళుతున్నందుకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ చర్చిల్ ఒకసందేశం పంపించినసంగతి గుర్తువచ్చింది.

అందువల్ల, మేము చివరిసారిగా పెద్దగా ఆశించి, కొత్తప్రతిపాదన చేయకపోయినా అది పూర్తినిరాశతో మాత్రం కాదు. త్వరలోనే బ్రిటిష్ వారి సమాధానం వచ్చింది. అది పూర్తితిరస్కారమే. పైగా, వారు భారతదేశం మీది అధికారాన్ని వదలుకోబోరనీ, మా దేశంలో విభేదాలను రెచ్చగొట్టి, మధ్యయుగాలనాటి మన స్వత్యశక్తులను ప్రోత్సహించేందుకే మొగ్గివున్నారనీ, ఆ సమాధానంలో స్పష్టపడింది. వారు తమ సామ్రాజ్యాధికారాలను తగ్గించుకోవడంకంటే, అంతఃకల్లోలాన్ని సృష్టించడమే మంచిదని అభిప్రాయపడుతున్నట్లు విశదమయింది.

ఇట్టి తిరస్కారాలు మాకు అలవాటే అయినప్పటికీ, ఈ సమాధానం పెద్ద ఆఘాతంవలె తగిలింది. నిరాశ మితిమీరింది; నేను అప్పుడే వ్రాసిన ఒక వ్యాసానికి “మార్గాలచీలిక” అనే శీర్షికపెట్టినట్లు నాకు బాగా గుర్తు. నేను చిరకాలంగా సంచూర్ణస్వాతంత్ర్యం కోరుతున్నవాడను. ఆవిధంగా తప్ప దేశం అభివృద్ధి చెందదనీ, ఇతర దేశాలతో, ముఖ్యంగా ఇంగ్లండుతో సహకారసంబంధాలు నెరపుకోలేదనీ విశ్వసించేవాణ్ణి. ఇప్పుడు హఠాత్తుగా ఆ భావం మారిపోయింది. ఇంగ్లండు పూర్తిగా మారిపోతేనే తప్ప, మా మార్గాలు కలియబోవనిపించింది. మేము వేర్వేరు మార్గాల ననుసరించక తప్పదు.

౫ వ్యక్తి సత్యాగ్రహం

స్వతంత్రులమనే భావాన్ని కల్పించి, సంతోషపరవశుల్ని చేసి, జాతియొక్క సర్వశక్తులను ప్రపంచసంఘర్షణలో కేంద్రీకరింపజేయుటకుబదులు, వారు మాకు స్వాతంత్ర్యాన్ని నిరాకరించారనే బాధాకరమైన నిరాశాసంతప్తహృదయులను చేశారు. తిరస్కారంతోపాటు అహంభావంతో కూడిన మాటలూ, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వపాలనావిధానాలను గురించి స్వోత్కర్ష వర్షించారు. భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం కావాలంటే ఫలానా ఫలానా పరిస్థితులు - అందులో అనేకం అసంభవమైనవే - యేర్పడాలని సవాలక్షమరతులు కూడా ఏకరువుపెట్టారు. ఇంగ్లండులో పార్లమెంటులో జరుగుతున్న యీ ప్రకటనలూ, చర్చలూ వర్తి వాగాడంబరాలు మాత్రమేనని స్పష్టమయింది. తమకు సాధ్యమైనంతకాలం భారతదేశాన్ని తమయిన పపిడికిలిలో బిగించివుంచుకోవాలనే భావాన్ని

కప్పిపుచ్చడానికే యీ రాజకీయచమత్కారాలముసుగు అని కూడా తేలిపోయింది. భారత దేశపు సజీవశరీరం, బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదపు పంజాగోళ్ళు ఇంకా లోతుకు పాతుకుపోతాయి. బ్రిటన్ తాను నూతన ప్రపంచవ్యవస్థాపనకోసమే యుద్ధంచేస్తున్నానని ప్రకటిస్తున్న దాని స్వాతంత్ర్యాదర్శాని కిది ప్రమాణం.

మరొక గణనీయమైన ఉదాహరణకూడా ఉంది: యుద్ధానంతరం అధినివేశప్రతిపత్తి నిస్తామని ప్రకటించమని బర్మా కోరింది. ఇది పసిఫిక్ యుద్ధం ఆరంభంకాకముందే - పైగా, యుద్ధప్రయత్నాలకు ఏమాత్రం ఆటంకంలేకుండా, యుద్ధానంతరమే అర్థస్వాతంత్ర్యం మాత్రమే యివ్వమన్నారు. ఇండియాలోవలెనే బర్మాలోకూడా అధినివేశప్రతిపత్తియే తమలక్ష్యమని బ్రిటన్ అనేకసార్లు ప్రకటించింది. ఇండియావిషయంలో బ్రిటన్ ప్రకటించిన వాస్తవమైన, పూర్వభ్యంతరాలు బర్మావిషయంలో లేవు. అది ఏకగ్రీవంగా కోరినకోరికనుకూడా తిరస్కరించారు. అధినివేశప్రతిపత్తి యికముందెప్పుడో - మన తరానికిగాని, మనప్రపంచానికిగాని వర్తించని పూర్వమాత్రమైన లక్ష్యంగా - ఏ ఇతరలోకానికో వర్తించేది మాత్రమే. విన్ స్టన్ చర్చిల్ నూచించినట్లు అవి బోలుమాటలూ, లాంఛనప్రాయమూ మాత్రమే. ఈకాలానికీ, ఈప్రపంచానికీ వర్తించవు. అదేవిధంగా, ఇండియా స్వాతంత్ర్యంవిషయంలో చేసిన ప్రకటనలలోని అభ్యంతరాలు, అర్థం లేనిషరతులు కూడా వాగాడంబరాలేగాని, అర్థవంతంకావని అందరికీ తెలిసిపోయింది. వాస్తవమైనవిషయాలు రెండేరెండు. భారతదేశాన్ని ఏవిధంగానైనా సరే తనపిడికిలిలోనే వుంచుకోవాలని బ్రిటన్ తాపత్రయం. ఆ పిడికిలిని భగ్నంచెయ్యాలని భారతదేశసంకల్పం. మిగతామాటలన్నీ న్యాయవాదులతర్కాలూ, రాజకీయచమత్కారాలూ మాత్రమే. పరస్పరవిరుద్ధమైన ఈ రెండుశక్తులమధ్య జరుగుతున్న సంఘర్షణఫలితాన్ని భవిష్యత్తుమాత్రమే నిర్ణయించగలదు.

ఆ భవిష్యత్తు బర్మాలో బ్రిటన్ విధానాన్ని త్వరలోనే రుజువు చేసింది. ఆ భవిష్యత్తు ఇండియాలోను క్రమంగా ద్యోతకంకాజొచ్చినది. అది సంఘర్షణలను, విద్వేషభావాలను, అప్టకష్టాలను మోసుకొచ్చింది.

బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం దురహంకారంతో చేసిన తిరస్కారాన్ని సహించి, భారతదేశంలో జరుగుతున్న సంఘటనలను చూస్తూ పూకు కోవడం అసంభవమైపోయింది. ప్రమాదభరితమైన యుద్ధంలో చిక్కుకున్న బ్రిటన్, ప్రపంచప్రజలందరు స్వాతంత్ర్యపరిరక్షణపై విశ్వాసంతో మహాత్తరత్యాగాలుచేస్తున్న పరిస్థితిలో కూడా యిట్టిదృక్పథాన్ని అవలంబించిందంటే, యీ ప్రమాదమూ, ప్రజాఘోషా తగ్గిపోయిన తర్వాత ప్రభుత్వదృక్పథం ఎలావుంటుంది? ఈలోగా భారతదేశమంతటా మా ప్రజలను ఏరివేసి జైళ్ళలో పెడుతున్నారు. ప్రజల దైనందిన కార్యక్రమాలలో కూడా అడ్డంకులు సృష్టిస్తున్నారు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం భారతదేశంలో జాతీయ, కార్మికోద్యమాలమీద ఎప్పుడూ యుద్ధంచేస్తూనేవున్నదనీ, అది సత్యాగ్రహం మున్నగు చర్యలు లేకపోయినా, తన యుద్ధం మాత్రం మానదనీ మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఆ యుద్ధం ఒక్కొక్కసారి విజృంభించి, అన్ని ముఖాలా దాడిచేయవచ్చు; మరొకసారి కొంత మందంగా సాగవచ్చు; కాని, నిరంతరం జరుగుతూనేవుంటుందిగాని, ఆగడమనేది లేదు. రాష్ట్రాలలో కాంగ్రెసుపాలన నెలకొన్న కాలంలో అది కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకున్నది. మంత్రివర్గాలు రాజీనామా లివ్వగానే మరల పంజా విప్పింది. ప్రఖ్యాత కాంగ్రెసువాదులను, శాసనసభ్యులను జైళ్ళలో పెట్టడానికి, వారిమీద యితరనిర్బంధాలు విధించడానికి అధికారబృందం సరదాపడుతుంది.

ఒక్కొక్కసారి ఏ చర్య తీసుకోకపోవడమే శక్తిహీనంగా పరిగణింపబడుతుంది. కనుక, మే మేదో ఒక ప్రత్యక్ష చర్య తీసుకోక తప్పదనిపించింది. ఆ చర్య మా విధానాన్ననుసరించి సత్యాగ్రహ రూపంలోనే ఉండాలి. కాని, ప్రజాందోళనలు కల్లోలానికి దారితీయరాదనే జాగ్రత్తతో వ్యక్తులు కొందరు మాత్రమే సత్యాగ్రహంచేయాలని నిశ్చయించాము. ఇది మామూలు ప్రజాసత్యాగ్రహం కాదు, వ్యక్తిసత్యాగ్రహం. ఇది వాస్తవానికి ఒక మహాత్తర నైతికనిరసన తెలియజేయడంవంటిది రాజకీయవాదులదృష్టిలో, మేము అధికారయంత్రానికి ఏమాత్రం ఆటంకంలేకుండా ప్రవర్తించి, సత్యాగ్రహుల్ని తేలికగా జైళ్ళలోపెట్టే వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నామని చులకన భావం కలుగుతోంది. ప్రపంచంలో మరెక్కడా తీవ్రరాజకీయచర్యలు

గాని, విప్లవాలుగాని యీధోరణిలో జరుగలేదు. కాని, గాంధీజీ విప్లవరాజకీయాలతో నైతికసూత్రాలను మేళవింపజేసేపద్ధతి యిదే. అట్టిఉద్యమం ఏది జరుగవలసిఉన్నా తప్పనిసరిగా ఆయనే నాయకుడౌతాడు. మేము బ్రిటిష్విధానానికి తలొగ్గకుండా, స్వయంగా మాకుమేమే అష్టకష్టాలను కౌగిలించుకుంటూ, మా నిరసననూ, మా దృఢసంకల్పాన్నీ వెలిబుచ్చడానికి, గాంధీజీ అవలంబించేవిధానం యిదే. మా ఉద్దేశం కల్లోలాన్ని సృష్టించడంకాదని కూడా యీపద్ధతి నిరూపిస్తుంది.

ఈ వ్యక్తిసత్యాగ్రహం అల్పస్థాయిలో ఆరంభమయింది. ప్రతి వ్యక్తి కొన్ని పరీక్షలలో నెగ్గి, సత్యాగ్రహంచేసేందుకు అనుమతి పొందాలి. అలా ఎన్నుకోబడినవ్యక్తులు ముందుగా అధికారులకు తెలియజేసి, ఏదోఒక సాధారణశాసనాన్ని మాటలలో ధిక్కరించాలి. వారిని ప్రభుత్వం నిర్బంధించి, కారాగారశిక్షలు విధిస్తుంది మా అలవాటు ప్రకారం కాంగ్రెసుకార్యవర్గమూ, మాజీమంత్రులూ, శాసనసభ్యులూ, కేంద్ర-రాష్ట్రకాంగ్రెసుసంఘాలసభ్యులూ, పెద్దనాయకులూ ముందుగా కార్యరంగంలోకి దూకారు. క్రమంగా యీ ఉద్యమం విస్తృతమై, 25 నుండి 30 వేలమందివరకు జైళ్ళకు వెళ్ళారు. వీరిలో ప్రభుత్వం నిరవధికంగా వాయిదావేసిన శాసనసభల అధ్యక్షులూ, సభ్యులూ కూడా వున్నారు. మా ప్రజాప్రతినిధులతోకూడిన శాసనసభలు అధికారయుతంగా పనిచేసే వీలులేకపోతే, వారు నిరంకుశాధికారానికి తలొగ్గరనీ, అంతకంటే జైళ్ళే సుఖంగాయెంచుతారనీ మేము ఈ చర్యద్వారా ప్రపంచానికి చాటాము.

వ్యక్తిసత్యాగ్రహంచేసినవారేగాక, ఉపన్యాసాలిచ్చినందుకు, సాధారణప్రదర్శనలలో పాల్గొన్నందుకూ మరి అనేకమంది నిర్బంధింపబడ్డారు. విచారణతంతు లేకుండానే కొందరిని జైళ్ళలోవుంచారు. ఈ సత్యాగ్రహం తొలిదశలోనే నే నొక ఉపన్యాసంయిచ్చినందుకు నాకు నాలుగేండ్ల జైలుశిక్ష విధించారు.

1941 అక్టోబరునుంచి దాదాపు సంవత్సరకాలం వీరందరూ జైళ్ళలో ఉన్నారు. జైళ్ళలోఉండగా మాకు లభించినవార్తలతోనే యుద్ధాన్ని గురించి, భారతదేశంలోజరుగుతున్న సంఘటనలనుగురించి

తెలుసుకునేవాళ్ళం. అమెరికాఅధ్యక్షుడు రూజ్ వెల్టు చేసిన “చతుస్సాతంత్ర్య” ప్రకటనను చదివాము. అట్లాంటిక్ పథకాన్నీ, ఆవెంటనే అది భారతదేశానికి వర్తించదన్న చర్చిల్ వ్యాఖ్యానాన్నీ చదివాము.

1941 జూన్ లో హిట్లర్ హఠాత్తుగా రష్యామీద దండెత్తడం చదివి, చకితులమైనాము. యుద్ధపరిస్థితులహఠాత్పరిణామాలను ఆతురతతో గమనించసాగాము.

1941 డిసెంబరు 4వతేదీని మాలో అనేకమందిని విడుదల చేశారు. తర్వాత మూడురోజులకే పెరల్ హార్బర్ దాడి, పసిఫిక్ యుద్ధం ఆరంభమయ్యాయి.

౬ పెరల్ హార్బర్ అనంతరం - గాంధీజీ, అహింస

మేము జైళ్ళనుంచి విడుదలయ్యేసరికి జాతీయసమస్య-(ఇంగ్లండ్ ఇండియాలవివాదం) - యధాతథంగానే వుంది. జైలుజీవితం ప్రజలను ఎంతో మార్చివేస్తుంది. కొందరు మానసికంగాను, శారీరకంగాను బలహీనులైపోతారు. కొందరు తమవిశ్వాసాలను మరింత దృఢతరం చేసుకుంటారు. ఈ చివరితరహావారిప్రభావమే ప్రజాసామాన్యం మీద యెక్కువప్రభావాన్ని ప్రసరిస్తుంది. జాతీయంగా మేము యధాస్థానంలోనే వుండిపోయినా, పెరల్ హార్బర్ హఠాత్తుగా ధ్వంసంకావడం, తరువాత జరిగిన విషాదకరసంఘటనలూ మాలో ఒక ఉద్వేగాన్ని సృష్టించి, నూతనదృక్పథాన్ని యేర్పరిచాయి. వెంటనే ఈ నూతన ఉద్వేగవాతావరణంలో కాంగ్రెసుకార్యవర్గం సమావేశమయింది. అప్పటికి జపాన్ పెద్దగా దురాక్రమణలు జరుపలేదు గాని, ముఖ్యమైన, నిర్విణ్ణులనుచేసేసంఘటనలెన్నో జరిగాయి. యుద్ధం ఏదో దూరదృశ్య విశేషంగా వుండిపోక, భారతదేశానికి చేరువఅవుతూ, సన్నిహిత ప్రమాదాలు తే నారంభించింది. కాంగ్రెసువారిలో అనేకులు ఈ ప్రమాదభరిత పరిణామాల నెదుర్కోవడంలో ప్రముఖపాత్రవహించాలని తహతహలాడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో జైళ్ళకువెళ్ళడం అర్థంలేనిపని అనిపించింది. కాని గౌరవమైనసహకారానికి మార్గం తెరువబడనిదే, ప్రజలు ఉత్సాహంతో సహకరించేందుకు ప్రత్యక్ష ఉత్తేజం కల్పించనిదే మే

మేంచేయగలం? ఏదో ఘోరప్రమాదం ముంచుకొస్తున్నదని చెప్పి భయపెడితే చాలదు.

గతచరిత్ర, జరిగిన విశేషాలు ఎలాంటివైనా, మేము యుద్ధంలో పూర్తిగా సహకరించాలని కాంక్షించాం. ప్రత్యేకంగా భారతదేశరక్షణకు పాటుపడాలని తహతహలాడాం. అయితే జాతీయప్రభుత్వం యేర్పడితేనే దేశంలోని తదితరశక్తులసహకారం లభిస్తుందనీ, మమ్మల్ని బానిసలుగాచేసుకున్న విదేశీయులు బలవంతంగా తలపైకుద్దినదికాక, ఇది వాస్తవంగా జాతీయకృషియేనని ప్రజలు విశ్వసించగలరనీ స్పష్టం చేశాం. ఈ ముఖ్యవిషయంమీద కాంగ్రెసువారిలోగాని, ఇతర జాతీయశక్తులలోగాని భేదాభిప్రాయమే లేకుండాపోయింది. కాని వూహించని మరో ప్రముఖవిభేదం తలెత్తింది. విదేశీయుద్ధంలోనైనాసరే తన అహింసాసూత్రాన్ని అనువర్తింపజేయకుండావుండలేనని గాంధీజీ పట్టుబట్టాడు. ఆ యుద్ధం మరీ దగ్గరవడంవల్ల, తన విశ్వాసాన్ని పరీక్షించేందుకు యిదే సవాలువంటిదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డాడు. ఈ క్లిష్టమయంలో తాను వెనుకంజవేస్తే, అహింసయే సర్వశిరోధార్యమైన ప్రాథమిక ఆచరణ కాగలదని తాను విశ్వసించినదంతా అబద్ధంకావాలి. లేకపోతే తాను దాన్ని విస్మరించడం, లేదా రాజీపడడం తప్పవుతుంది. గాంధీజీ తన జీవితకాలమంతా ఏ సిద్ధాంతాచరణకై వినియోగించాడో ఆ అహింసాసూత్రాన్ని విడనాడలేకపోయాడు. ఆ అహింసాసిద్ధాంతాచరణఫలితాలనూ, అందువల్ల రాగలప్రమాదాలనూ తాను భరించవలసినదేనని నిశ్చయించుకున్నాడు.

మొట్టమొదటగా 1938 లో మ్యూనిచ్ సంఘటనలసందర్భంలో యుద్ధం ముంచుకొస్తోందని తోచినప్పుడుకూడా యిటువంటి సందిగ్ధమే తలెత్తింది. నే నప్పుడు యూరపులోవున్నందున, అప్పుడుజరిగినకార్యవర్గచర్చల్లో పాల్గొనలేదు. కాని సందిగ్ధస్థితి, యుద్ధమూ తప్పిపోయినందున, ఆ ప్రమాదంకూడా తప్పిపోయింది. 1939 సెప్టెంబరులో, నిజంగానే యుద్ధం ఆరంభమైనప్పుడు అట్టి క్లిష్టమస్థితి తలెత్తనేలేదు. 1940 వేసంగిలో మాత్రమే తాను యుద్ధకాలంలోనైనా అహింసాసూత్రాన్ని విడనాడలేననీ, కాంగ్రెసుకూడా అలాగే ప్రవర్తించాలనీ గాంధీజీ స్పష్టంచేశాడు. ఆయన యుద్ధానికి నైతికంగాను, ఇతర

విధాల సహాయంచేయడానికి సిద్ధంగానే వున్నాడు. సాయుధ, రక్తపాత పూరితమైన యుద్ధచర్యల్లోమాత్రం సాయపడబోనన్నాడు. స్వతంత్ర భారతదేశంకూడా అహింసాసిద్ధాంతాన్నే అనుసరిస్తుందని స్పష్టంచేయ మని కాంగ్రెసును కోరాడు. దేశంలో అనేకులు, కాంగ్రెసులో కొందరూ 'అహింస' పట్ల అంత విశ్వాసంతో లేరని ఆయనకు తెలుసు. స్వతంత్రభారతదేశం దేశరక్షణసమస్య ఉత్పన్నమైనప్పుడు అహింసా తత్వాన్ని విడనాడుతుందనీ, సైనిక, నౌకా, విమానబలాలను పెంపొందించుకోగలదనికూడా గాంధీకి తెలుసు. కనీసం కాంగ్రెసుసంస్థయైనా అహింసాపతాకాన్ని దిగజార్చకుండా దృఢంగా నిలబెట్టాలని ఆయన వాంఛించాడు. ఆవిధంగా ప్రజలను తరిఫీతుచేసి, వారు శాంతియుత పద్ధతులనుమాత్రమే సర్వదాఅనుసరించేట్లుచెయ్యాలని ఆయనకాంక్ష. భారతదేశం సైనికకూటమికావడాన్ని పూహించితేనే ఆయన భయంతో వణికిపోయేవాడు. భారతదేశం అహింసాసూత్రాలన్నీ అనుసరించే ఆదర్శ చిహ్నంగా రూపొంది, మిగతాప్రపంచాన్నుంచి దౌర్జన్యపద్ధతులు, యుద్ధవిధానాలు తొలగించబడేట్లుచూడాలని ఆయన కలలుగన్నాడు. భారతదేశం మొత్తంగా యీ సూత్రాన్ని అంగీకరించకపోతే, కనీసం కాంగ్రెసుసంస్థయైనా పరీక్షాసమయంలో దాన్ని విస్మరించరాదని ఆయనవిశ్వాసం.

మా స్వాతంత్ర్యపోరాటంలోను, జాతీయైక్యతనుసాధించడంలోను యిదేసూత్రాన్ని అనుసరించాలని కాంగ్రెసు ఏనాడో ఆమోదించింది. ఆపరిస్థితులనుదాటి దేశరక్షణావసరాలకై విదేశీయుల నెదుర్కోవలసినచ్చినప్పుడు యీసూత్రాన్నే వర్తింపజేయాలని ఎన్నడూ అనలేదు. వాస్తవానికి భారతీయసైన్యం పెంపొందాలనీ, దానిఅధికార వర్గంలో భారతీయులే నియమింపబడాలనీ కాంగ్రెసు పట్టుదలతో ఎంతో ఆందోళనచేసింది. ఈవిషయంలో కేంద్రశాసనసభలోని కాంగ్రెసుపక్షం అనేకసార్లు తీర్మానాలు ప్రతిపాదించడం, విరివిగా చర్చల్లో పాల్గొనడం జరిగింది. 1920 తరువాత ఆ పక్షానికి నాయకుడుగా వున్న మాతండ్రి 'స్క్రీన్' సంఘంలో సభ్యుడుగా చేరాడు. భారతీయ సైన్యాన్నిపునర్వ్యవస్థీకరించి, భారతీయులనే అధికారులుగా నియమించే పథకాన్ని తయారుచేసేందుకే యీసంఘం నియమించబడింది. ఆ తరు

వాత అహింసాసూత్రంకోసంగాక, రాజకీయకారణాలవల్లనే - మా తండ్రి ఆ సంఘంనుంచి వైదొలిగారు. కాంగ్రెసుపక్షం సైనికబలాన్ని పెంచాలనీ, సవీనాయుధసంపన్నులను చెయ్యాలనీ, మరీ అల్పంగావున్న నౌకా, విమానదళాలను విరివిగా పెంపొందించాలనీ, బ్రిటిష్ అధికారుల స్థానంలో, క్రమంగా బ్రిటిష్ సైన్యాలస్థానంలో భారతీయులను నింపాలనీ కేంద్రశాసనసభలో 1937-38 లలో ఒక ప్రతిపాదనచేసింది. ముందుగా రాష్ట్రప్రభుత్వాలతో సంప్రదించే ఈపనిచేసింది. భారత సైన్యంఖర్చుకంటే భారతదేశంలోవున్న బ్రిటిష్ సైన్యంఖర్చు నాలుగు రెట్లు అధికం గనుక, బ్రిటిష్ వారిని తొలగించి, ఆ స్థానంలో భారతీయ సైన్యాలను నియమించితే అదనపుఖర్చులేకుండానే విరివిగా ఆయుధాలను సమకూర్చవచ్చు. మ్యూనిచ్ సమస్య ఉదయించినప్పుడు కూడా వైమానికదళాన్ని పెంచవలసిన ఆవశ్యకత నొక్కి చెప్పబడింది. కాని, ప్రభుత్వం 'నిపుణుల' అభిప్రాయం అందుకు సముఖంగాలేదని తిరస్కరించింది. 1940లో కాంగ్రెసుపక్షం ప్రత్యేకావసరంగా కేంద్రశాసనసభకు హాజరై, భారతరక్షణకు ప్రభుత్వంచేస్తున్న సైనిక యేర్పాట్లు బొత్తిగా చాలవని విమర్శిస్తూ, తన ప్రతిపాదనలను పునరుద్ఘాటించింది.

నాకు తెలిసినంతవరకు పోలీసు, సైనిక, నౌకా, విమానబలాల వల్ల అహింసాసూత్రాన్ని వర్తింపజేయాలనే విషయం ఎన్నడూ ప్రస్తావించబడలేదు. ఆ సూత్రం మా స్వాతంత్ర్యపోరాటానికి మాత్రమే వర్తిస్తుందని విశ్వసించాం. మా ఆలోచనావిధానంపై ఈ సూత్ర ప్రభావం ఎంతగానో ఉన్నదనేది నిజం. కాంగ్రెసుసంస్థ ప్రపంచమంతా ఆయుధవిస్తర్జనచేయాలనీ, జాతీయ అంతర్జాతీయ సమస్యలపరిష్కారానికి శాంతియుతమైన ప్రయత్నాలే జరగాలనీ వాదించేందుకు యీ సూత్రం కారణభూతమయింది.

రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెసుపాలన నెలకొన్నప్పుడు కళాశాలల, విశ్వకళాపరిషత్తుల విద్యార్థులకు ఏదోఒకవిధమైన సైనిక శిక్షణ నిచ్చేందుకు కాంగ్రెసుమంత్రివర్గాలు ప్రయత్నించాయి. ఈ ప్రయత్నాన్ని భారత ప్రభుత్వమే త్రోసిపుచ్చి, అడ్డుపడింది.

గాంధీజీ ఈ ధోరణులను అంగీకరించనిమాట నిజమే గాని, ఆయన కలుగజేసికోలేదు. కల్లోలాలను అణచేందుకై నాసరే పోలీసులు

ఆయుధాలనుపయోగించడం కూడదనీ, అది తనకెంతో బాధాకరమనీ ఆయన చెప్పాడు. కాని అది అంతప్రమాదకారి కాదులెమ్మని సరిపెట్టుకున్నాడు. తనప్రబోధం క్రమక్రమంగా భారతప్రజాహృదయంలో పాదుకుపోతుందని విశ్వసించాడు. కాంగ్రెసులోనే యిట్టిధోరణులు వుండడాన్ని ఆయన సహించలేకపోబట్టే, 1930 తరువాత ఆ సంస్థ సాధారణసభ్యత్వాన్ని కూడా వదిలివేశాడు. అయినప్పటికీ కాంగ్రెసుకు అసమాననాయకుడుగా, సలహాదారుగా వుంటూనేవున్నాడు. ఇవి మా అందరికీకూడా విపరీతమైన, అసంతృప్తికరమైన పరిస్థితులే. కాని కాంగ్రెసు గాంధీజీ సిద్ధాంతాలకు, విశ్వాసాలకు వ్యతిరేకమైన నిర్ణయాలు అపుడపుడు చేస్తున్నదిగనుక, తాను యెడంగావుంటే వ్యక్తిగతబాధ్యత వుండదుగదా అని ఆయన తృప్తిపడివుండవచ్చు. ఆయనలోనూ మా జాతీయరాజకీయాల్లోనూ యిటువంటి ఆత్మసంఘర్షణ ఎప్పుడూ వుంటూండేది. జాతీయనాయకుడుగా గాంధీవ్యక్తిత్వానికీ భారతదేశానికేగాక ప్రపంచమానవాళికే వర్తించే ప్రవక్తాచితబోధకుడుగా కనుపించే గాంధీవ్యక్తిత్వానికీ మధ్య ఎప్పుడూ సంఘర్షణజరుగుతూనేవుండేది ఎవరైనా తాను సత్యమని నమ్మినదానికే పూర్తిగా కట్టుబడివుండడం సులభసాధ్యంకాదు. జీవితంలో అనేక అవసరాలూ, అనేకప్రయోజనాలూ వుంటాయి. రాజకీయజీవితంలో వీటిఅవసరం చెప్పలేము. సాధారణంగా ప్రజలు ఈ సమస్యనుగూర్చి అంతగా విచారించరు. వారు 'సత్య'మనేదాన్ని ఒకమూల ఎక్కడో ప్రత్యేకంగా ఉంచివేస్తారు. (అసలు దాన్ని వుంచుకుంటే). ప్రయోజనాన్నే ఆచరణకు చుక్కానిగా చేసుకుంటారు. రాజకీయాల్లో యిదే ప్రపంచవ్యాప్తమైనసూత్రం. దురదృష్టవశాత్తు రాజకీయవేత్తలు విలక్షణులైన అవకాశవాదులు. అంతేగాక, వారు ప్రతివిషయాన్నీ వ్యక్తిగతంగా పరిశీలించి, ఆచరించే అవకాశం లేకపోవడంకూడా ఈ నియమాన్ని పాటించడానికి కారణమయింది. రాజకీయవాదులు ఒకదాన్ని తాము ఆచరించడమేగాక, యితరులు కూడా ఆచరించేట్లు చేయాలి. అందువల్ల ఆ యితరులందరి హద్దులను దృష్టిలోఉంచుకోవాలి. ఇతరులు 'సత్య'మనేదాన్ని ఎంతవరకు గ్రహించగలరో, ఆ మేరకే యీ రాజకీయచర్యలు పరిమితంకాకతప్పదు. అందువల్లనే వారు 'సత్యం'తో రాజీపడి, పరిస్థితులకన్వయించుకోగల్గి

నంతవరకే ఆచరించగలరు. ఈ అన్వయించుకోవడం తప్పనిసరి అవుతుంది. కాని దానివెంట అనేకసందిగ్ధాలుకూడా వుంటాయి. సత్యాన్ని విస్మరించి, త్రోసివేసే ధోరణులు పెంపొందవచ్చు. ప్రయోజనమే ఆచరణకు మూలసూత్రంగా యేర్పడవచ్చు.

గాంధీ కొన్ని సిద్ధాంతాలకు పాపాణమంతదృఢంగా కట్టుబడి వుంటాడు. కాని మారే పరిస్థితులకనుగుణంగా, ఇతరులదృక్పథానికి సమన్వయాత్మకంగా తాను మారే లక్షణంకూడా ఆయనలో వుంది. ప్రత్యేకంగా తాను సత్యమనిన మేదానిని యితరులు - ముఖ్యంగా సామాన్యజనం - ఎంతవరకు అర్థంచేసుకోగలరు, ఎంతవరకు 'దాన్ని' అనుసరించగలరు, వారి శక్తి, బలహీనతలెట్టివి? అనే విషయాలను బాగా ఆలోచిస్తాడు; రాజీకి అంగీకరిస్తాడు. కాని అప్పుడప్పుడూ తన రాజీధోరణి మరీ దూరం వెళ్ళిందనే భయంతో యథాస్థానానికి చేరుకుంటాడు. ఉద్యమ చర్యల్లోని మిగిలిన వాటి వున్నప్పుడు ప్రజానీకపు ధోరణికి వంతపాడుతున్నట్లు, వారి శక్తికి తగిన పనినే వప్పగిస్తున్నట్లు, అందుకనుగుణంగానే తాను మారినట్లు కనిపిస్తాడు. ఇతర సమయాల్లో అత్యంత ఆదర్శవాదిగా పరిస్థితికనుగుణంగా మారలేని వ్యక్తిగా కనిపిస్తాడు. ఇదే విధమైన తేడా ఆయన రచనలకూ ఆచరణలకూ మధ్యకూడా కనిపిస్తుంది. ఈ భేదం ఆయన వ్రాతలలోను, ఆచరణలోకూడా కనిపిస్తుంది. ఆయన అనుచరులకే అయోమయంగా తోస్తుంది. మరి భారత దేశస్థిగతుల నెరుగనివారి కెలా వుంటుందో వేరే చెప్పాలా?

ఒకే ఒక వ్యక్తి ప్రజల ఆలోచనల్ని, ఆదర్శాల్ని ఎంతవరకు తన ప్రభావంచే మలచగలడా అనేది స్పష్టంగా చెప్పలేము. చరిత్రలో కొందరు శక్తివంతమైన తమవలుకుబడిని ఉపయోగించినట్లు కనుపిస్తారు. కాని ప్రజల హృదయాల్లో చిరకాలంగా వున్న భావాలనే వారు పైకి తెచ్చి నొక్కి చెప్పి వుండవచ్చు. లేక ఆ తరంలో అస్పష్టంగా అనుభూతిలో వున్న వాహలను వారు స్పష్టమైన మాటలలో చెప్పి వుండవచ్చు. ఈ తరంలో భారత హృదయంపై గాంధీజీ ప్రభావం ఎనలేనిది. అది ఎంతకాలం, ఏరూపంలో మన గుఱుగుతుందో భవిష్యత్తు మాత్రమే నిర్ణయించగలదు. ఆయన ప్రభావం ఆయనను విశ్వసించి, జాతీయనాయకుడుగా పరిగణించి, అనుసరించేవారి వరకే పరిమితంకాదు; ఆయనతో ఏకీభవించ

లేనివారిమీద, ఆయన్నివిమర్శించేవారిమీదకూడా ప్రసరించింది. ఆయన అహింసాసిద్ధాంతాన్నిగాని, ఆర్థికసూత్రాలనుగాని సంపూర్ణంగా ఆమోదించేవాడు భారతదేశంలోనే చాలా తక్కువ. అయినా ఏదో ఒకవిధంగా ఆయనప్రభావం తగిలినవారే ఎక్కువమంది వుంటారు. ఆయన మతసంబంధమైన విషయాలు మాట్లాడుతూనే రాజకీయ సమస్యలకు, దైనందినజీవితానికీ నైతికధర్మాన్ని వర్తింపజేయాలని వక్కాణిస్తాడు. మతవిషయికప్రబోధాలు అట్టిమనస్తత్వంగలవారినే ప్రభావితంచేయగా, నైతికధర్మప్రబోధాలు అందరినీ వశంచేసుకున్నాయి. అనేకమంది ఆయనప్రబోధాలవల్ల మహాన్నత నైతికస్థాయికి చేరగలిగారు. మరి అనేకమంది కనీసం ఆ సూత్రాలనుగురించి తప్పనిసరిగా ఆలోచించేట్లు చేశాయి. ఆ మనస్తత్వమే ఆచరణ, ప్రవర్తనలపై కొంతప్రభావం కలిగివుంటుందిగదా! ప్రపంచమంతటా రాజకీయాలు శీఘ్రఫలితాలనాశించే అవకాశవాదబద్ధంగా వుంటున్నట్టుమాత్రం ఇక్కడిరాజకీయాలు లేవు. ప్రతి ఆలోచనకు, చర్యకు ముందు నైతిక సంఘర్షణ జరుగుతూనేవుంటుంది. శీఘ్రఫలితాన్ని - వెంటనేచేయగలదీ, వాంఛించదగదీ - పూర్తిగా విస్మరించలేము. కాని, దీర్ఘదృష్టి, యితర ఫలితాలూకూడా గుర్తులోవుండి ఆ వేగిరపాటును కొంత శాంతింపజేస్తాయి.

గాంధీజీప్రభావం ఇండియాలో అన్నిరంగాల్లోను ప్రసరించి, తన గాఢముద్రను వేసింది. కాని ఆయన భారతీయనాయకుల్లోకెల్ల ముఖ్యుడవడానిక్కారణం ఆయన అహింసాసిద్ధాంతము, ఆర్థికసూత్రాలూ కాదు. భారతీయుల్లో అనేకమందిదృష్టిలో ఆయన భారతీయస్వాతంత్ర్యకాంక్షకు, వీరోచితజాతీయవాదానికి, నిరంకుశశక్తికిలాంగిపోనితత్వానికి, జాతీయగౌరవాన్ని కుంచించేదేనినీ అంగీకరించకపోవడానికి సజీవచిహ్నం. భారతీయుల్లో అనేకమంది వందలాది విషయాల్లో ఆయనతో ఏకీభవించకపోవచ్చు, ఒక ప్రత్యేకసమస్యమీద ఆయన్నివిమర్శించి, ఆయననుండి విడిపోవడానికూడా సిద్ధంకావచ్చు, కాని దేశస్వాతంత్ర్యమే ప్రమాదంలోపడ్డప్పుడు, ఏదైనా సందిగ్ధంపర్వడ్డప్పుడు, ఏదైనా చర్యతీసుకోవలసివచ్చినపుడు ప్రజలందరూకూడా ఆయనచుట్టూమూగి, తమ ఏకైకనాయకునిగా ఆయనవైపే చూస్తారు.

1940 లో గాంధీజీ అహింసాసూత్రాన్ని ఈ యుద్ధానికి, భావి స్వతంత్రభారతదేశానికీకూడా వర్తింపజేయాలనేసమస్యను లేవనెత్తినపుడు, కాంగ్రెసుకార్యవర్గం దాన్ని ఎదుర్కోవలసివచ్చింది. ఆయన కోరినంతదూరం తాము పోలేమనీ, ఈ సూత్రాన్ని భవిష్యత్తులోకూడా వైదేశికనీతికి అనువర్తింపజేసేందుకు కాంగ్రెసునుగాని, భారతదేశాన్ని గాని బాధ్యతాయుతం చేయలేమనీ కార్యవర్గసభ్యులు స్పష్టంచేశారు. అందువల్ల ఈ సమస్యమీద ఆయనతో బహిరంగంగా, స్పష్టంగా తెగ తెంపులు చేసుకోవలసివచ్చింది. రెండునెలలతర్వాత అనంతర చర్చలలో ఒక నిర్ణయానికివచ్చారు. దాన్నే అఖిలభారతకాంగ్రెసుసంఘం ఒక తీర్మానంలోభాగంగా ఆమోదించింది. ఆ సూత్రం గాంధీగారి సిద్ధాంతాన్ని పూర్తిగా ప్రతిబింబించలేదు. కాంగ్రెసు అట్టిదృక్పథాన్ని అవలంబించడానికి ఇష్టంలేకపోయినా, ఆయన అంగీకరించడం జరిగింది. జాతీయప్రభుత్వం ఏర్పరిచేషరతుమీద, యుద్ధంలో సహకరిస్తామని కాంగ్రెసుచేసిన యిటీవలి ప్రతిపాదననుకూడా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అప్పటికే తిరస్కరించింది. ఏదోఒకసంఘర్షణ సమీపిస్తోంది. తప్పనిసరిగా గాంధీజీ, కాంగ్రెసూ కర్తవ్యనిర్ధారణకై ఒకరినొకరు చూచుకున్నారు. ఆ యిరువురిమధ్య యేర్పడిన ప్రతిష్ఠంభనను తొలగించుకోవడానికి మార్గంకోసం వెతకవలసివచ్చింది. అంతకుపూర్వమే మన సహకార, సద్భావసూచన అమర్యాదకరంగాను, పూర్తిగాను నిరాకరించబడినందున యీ సూత్రం యీసారి యుద్ధాన్నిగురించి ప్రస్తావించలేదు. అహింసావిధానంపై కాంగ్రెసుకుగల సిద్ధాంతాలు స్పష్టంచేయబడ్డాయి. భవిష్యత్తులో యేర్పడగల స్వతంత్రభారతం యీఅహింసాతత్వాన్ని వైదేశికవిధానాల్లో ఎలా అనుసరిస్తుందో మొట్టమొదటిసారిగా స్పష్టంచేయబడింది. ఆతీర్మానంలోని యీ సూత్రభాగం క్రిందివిధంగా వుంది.

అఖిలభారతకాంగ్రెసుసంఘం 'అహింసాతత్వాన్ని సిద్ధాంతంగానూ, ఆచరణీయంగానూ పూర్తిగా విశ్వసిస్తోంది. స్వరాజ్యపోరాటంలోనేగాక, స్వతంత్రభారతంలో కూడా సాధ్యమైనంతవరకు దాన్ని అన్వయింపజేయాలనే సూకల్పించింది. ప్రపంచం తననుతాను ధ్వంసం చేసుకుని బర్బరత్వానికి తిరిగిపోకుండావుండాలంటే, పూర్తిగా ఆయుధ విసర్జనచెయ్యాలి. నూతనంగా ధర్మసమ్మతమైన రాజకీయార్థికవ్యవస్థను

నెలకొల్పాలి. దీన్ని యీ సంఘం మనఃపూర్వకంగా విశ్వసించడమే గాక, ఇటీవలి ప్రపంచసంఘటనలుకూడా బలపరిచాయి. అందువల్ల స్వతంత్రభారతదేశం ప్రపంచమంతా ఆయుధవిసర్జనచేసేందుకు తన శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తుంది. తానే ముందుగా దాన్ని ఆచరించి, మార్గదర్శకం కావడానికి సిద్ధపడాలి. అలా ముందంజవేయడం దేశీయ పరిస్థితులమీద, ప్రపంచసంఘటనలమీద ఆధారపడియుండక తప్పదు. కాని, ప్రభుత్వం మాత్రం ఆయుధవిసర్జనసూత్రాన్ని ఆచరించేందుకు సర్వవిధాల ప్రయత్నిస్తుంది. ఆయుధవిసర్జన, ప్రపంచశాంతి సాధ్య పడాలంటే, జాతులమధ్య యుద్ధాలు జరక్కూడదు. జాతీయసంఘర్షణలకు, యుద్ధాలకు గల కారణాలను తొలగిస్తేగాని, యిది పొసగదు. ఒకముఠా మరొకముఠాను దోచుకోవడం, ఒకదేశం మరొకదేశంమీద అధికారం చలాయించడం తొలగించబడితేగాని, ఈ కారణాలు సమూలంగా నాశనంకావు. ఆ లక్ష్యంకోసమే భారతదేశం శాంతియుతంగా కృషి చేస్తుంది. ఈ లక్ష్యాన్ని దృష్టిలోవుంచుకొనే భారతప్రజలు సంపూర్ణ స్వతంత్రజాతిస్థాయిని పొందాలని వాంఛిస్తున్నారు. అట్టి స్వాతంత్ర్యమే స్వతంత్రజాతులసమాఖ్యలోని యితరదేశాలతో సన్నిహితసహకారం నెరపుతూ, ప్రపంచశాంతి, అభ్యుదయాలను సాధించడానికి ప్రాతిపదిక కాగలదు.” ఈ ప్రకటనను పరిశీలిస్తే కాంగ్రెసు శాంతియుతపద్ధతులను, ఆయుధవిసర్జనను దృఢంగా వాంఛిస్తున్నానంటూనే, అనేకపరిమితులను, అర్హతలనుకూడా ఉద్ఘాటించినదని స్పష్టమౌతుంది.

కాంగ్రెసుసంస్థలోని అంతర్గతప్రతిష్టంభన 1940 లో తొలగి పోయింది. తరువాత మాలో అనేకమంది మరోసంవత్సరం జైల్లో వుండవలసివచ్చింది. మళ్ళీ 1941 డిసెంబరులో గాంధీజీ అహింసా విధానాన్ని పూర్తిగా అవలంబించాలని పట్టుబట్టేసరికి, మళ్ళీ అటు వంటి విషమస్థితే ఏర్పడింది. కాంగ్రెసు అధ్యక్షుడు అబుల్ కలాం ఆజాద్, మరికొందరూ గాంధీజీతో ఏకీభవించలేకపోయారు. మళ్ళీ బహిరంగంగా చీలికవచ్చి ప్రతిష్టంభన యేర్పడింది. ఈ విషయంలో గాంధీజీ అభిప్రాయంతో కాంగ్రెసుసంస్థ, ఆయన అతిముఖ్యానుచరులలో కొందరు - ఏకీభవించడంలేదని స్పష్టమయింది. పరిస్థితుల ప్రాబల్యం, శరవేగంగా జరుగుతున్న హతాత్సంఘటనలూ మమ్మ -

గాంధీతో సహా - సంచలింపజేశాయి. గాంధీజీ కాంగ్రెసుదృక్పథమే తనదృక్పథమని అనకపోయినా, తనభావాన్ని కాంగ్రెసుమీద బలవంతంగా రుద్దే ప్రయత్నం విరమించుకున్నాడు.

ఆ తరువాత ఎన్నడూ గాంధీజీ యీ విషయాన్ని కాంగ్రెసులో ప్రస్తావించనేలేదు. తదుపరి సర్ స్టాఫ్డ్ క్రిస్చన్ తన ప్రతిపాదనలతో యిక్కడికి వచ్చినప్పుడు అహింసాతత్వప్రసక్తే లేకపోయింది ఆయన ప్రతిపాదనలన్నీ పూర్తిగా రాజకీయదృక్పథంతోనే పరిశీలించబడినాయి. తరువాత నెలల్లో - 1942 ఆగష్టువరకు - గాంధీజీజాతీయవాదమూ, గాఢ స్వాతంత్ర్యకాంక్ష కలసి, 'భారతదేశం స్వతంత్రరాజ్యంగా వ్యవహరించే అవకాశం కలిగితే కాంగ్రెసు ప్రత్యక్షంగా యుద్ధంలో పాల్గొనేందుకు' కూడా ఆయన అంగీకరించేటట్లు చేశాయి. ఆయన విషయంలో యిది గణనీయము, ఆశ్చర్యకరమైన పరిణామమే. ఈ మార్పు ఎంతో మానసికస్వధ, ఆంతరంగికబాధ కలిగించివుంటుంది. ఆయన జీవితలక్ష్యమూ, ఆయన మనుగడకే హేతుభూతమైన అహింసాతత్వానికీ ఆయన్ని పూర్తిగా వశంచేసుకుని వ్యసనతరకాంక్షగా గూఢాపండిన భారతస్వాతంత్ర్యకాంక్షకూ సంఘర్షణ జరిగినప్పుడు ఆయన ధర్మదండం రెండవదాని వైపు మొగ్గింది. అయితే, ఆయన అహింసాతత్వం పట్ల గల విశ్వాసాన్ని సడలించుకున్నాడని మాత్రం భావించరాదు. అంటే, కాంగ్రెసు ఈ యుద్ధంలో ఆ సూత్రాన్ని అనుసరించకుండా వుండేందుకు ఆయన వప్పుకునేందుకు సిద్ధమయ్యాడని మాత్రమే. రాజీకి ఒప్పని ప్రవక్తకంటే కార్యవాదియైన రాజకీయచతురునిదే పైచేయి అయింది.

గాంధీజీ హృదయంలో యిట్టి సంఘర్షణ తరచుగా జరుగుతూ అనేక పరస్పరవైరుధ్యాలు సృష్టించినట్లు కన్పించేది. నన్నూ, నా చర్యల్నీ అతినన్ని హితంగా ప్రభావితంచేసిన యీ సంఘర్షణను చూస్తూ, దాన్ని గురించి ఆలోచిస్తూంటే, లిడల్ హార్ట్ గ్రంథాల్లోని ఒక భాగం నాకు జ్ఞప్తికొచ్చింది. "షరోక్ష సంబంధమనే భావన, ఒక మేధావైమరొక మేధకు గల ప్రభావానికి చెందిన అన్ని సమస్యలతోనూ సన్నిహిత సంబంధం కలిగివుంటుంది. ఇది మానవచరిత్రలో ఎంతో ప్రభావంగల విశేషం. మరొక గుణపాఠం కూడా వుంది. అది ఎక్కడికి తీసుకుపోతుందో, వివిధ ప్రయోజనాలమీద ఎట్టి ప్రభావాన్ని ప్రసరింపజేస్తుందోననే ప్రసక్తి

లేకుండా, సత్యాన్ని వెంటాడితేనే సత్యనిర్ధారణలను చేయగలం, లేదా వాటిని చేరుకోగలం. కాని దీనికి మొదటిపాఠానికి సమన్వయంకుదరడం దుస్సరం.

“మానవాభ్యుదయానికై ‘ప్రవక్తలు’ నిర్వర్తించిన కీలకపాత్రలకు చరిత్రే సాక్ష్యం. ఎవరైనా తాము ‘సత్యం’గా వీక్షించినదాన్ని నిస్సంకోచంగా వెల్లడించడంవల్లకలిగే అంతిమఫలితంయొక్క విలువకు ఇదే ఋజువు. కాని, ఆ దృక్పథాన్ని అంగీకరించి, వ్యాపింపజేయడం మరొకతరగతివ్యక్తులమీద ఆధారపడిఉంటుందనేది కూడా స్పష్టమౌతుంది. ఆ వ్యక్తులే ‘నాయకులు’. వారు తాత్వికఎత్తుగడలు తెలిసిన వారై ‘సత్యానికి, ప్రజలుదాన్ని స్వీకరించగలగడానికి మధ్య సమన్వయం కుదర్చాలి. వారిప్రభావం తరచుగా వారు ‘సత్యా’న్ని వీక్షించగల పరిమితిమీదా, దాన్ని ప్రకటించడంలోగల ఆచరణయోగ్యతమీదా ఆధారపడిఉంటుంది.

“ప్రవక్తలు రాళ్ళదెబ్బలుతినవలసిందే. అదే వారికిభోజ్యం, ఆత్మపరిపక్వతకు పరీక్ష. కాని, నాయకునిమీద రాళ్ళవర్షంకురిస్తే తెలివితేటలలోపంవల్లగాని, తనబాధ్యతలకూ ప్రవక్తలబాధ్యతలకూ మధ్యగల తేడాను గుర్తించలేనిపొరపాటువల్లగాని అతడు తన పాత్ర నిర్వహణలో విఫలుడయ్యాడని మాత్రమే రుజువౌతుంది. అట్టివ్యక్తి నాయకుడుగా విఫలుడుకావడంలో చేసిన త్యాగంయొక్క ఫలితం, వ్యక్తిగా అతనికి గౌరవాన్ని చేకూర్చగలదో లేదో కాలంమాత్రమే తెలుపగలదు. నాయకుల్లో నామాన్యంగావుండే లోపం - ఒకసమన్వయం అంతిమఫలితాన్ని లక్ష్యంలో పెట్టుకోకుండా, తక్షణావసరమనేసాకుతో సత్యాన్ని బలిపెట్టడం - ఇట్టివ్యక్తిలో లేకపోవడం కనీస సుగుణం. ఎత్తుగడకోసం సత్యాన్ని నొక్కివేసేఅలవాటుగలవాడు తన భావగర్భాన్నించి వికృతపిండాన్నే ప్రసవిస్తాడు.

“సత్యాన్ని సాధించడానికై జరిగే పురోగమనానికి, దాన్ని అంగీకరించేందుకై జరిగే పురోగమనానికి లంకె వేసే ఆచరణీయవిధానం ఏదైనా వుందా? ఈసమన్వయం సాధ్యమైనపరిష్కారమార్గంగా ఎత్తుగడలసిద్ధాంతాలను ఆలోచించడంలో సూచించబడింది. ఈసిద్ధాంతాలు ఎప్పుడూ ఒకేలక్ష్యాన్ని దృష్టిలోవుంచుకోవాలనీ, పరిస్థితులకనుగుణ్యమైనవిధంగా

దాన్ని అనుసరిస్తూండాలనీ బోధిస్తాయి. సత్యానికి - ముఖ్యంగా అదొక నూత్న భావంగా రూపొందినప్పుడు - వ్యతిరేకత తప్పనిసరి. కాని, ఆ లక్ష్యానికేగాక, దాన్ని చేరుకునేవిధానానికూడా శ్రద్ధవహించడం ద్వారా యిట్టి నిరోధబలాన్ని తగ్గించవచ్చు. చిరకాలంగా పాదుకొని వున్న స్థానంమీద ముఖాముఖీ తలపడవద్దు. దానికిబదులు వక్కవాటుగాదెబ్బతీసేందుకు ప్రయత్నించు. ఆవిధంగా సత్యతృప్తి సులభంగా చొచ్చుకుపోగలపార్శ్యాన్ని బహిర్గతంచెయ్యి. కాని, అలా ఎటువంటి పరోక్షచర్యతీసుకునేటప్పుడైనా సత్యమార్గాన్ని తప్పేవీలేకుండా జాగ్రత్త వహించు. సత్యపురోగమనానికి అసత్యంలోకి మళ్ళడంకంటెప్రమాదకరమైనదేదీ వుండదు.....వివిధనూతనాభిప్రాయాలు ఏవిధంగా ప్రజామోదాన్ని పొందగలిగాయో, ఆ పరిణామస్థితులను పరిశీలించినట్లయితే, అవి పూర్తిగా నూతనాభిప్రాయాలుగాగాక, మరచిపోబడిన పూర్వసిద్ధాంతాలుగానో, ఆచారాలుగానో, ప్రజలముందుంచబడినప్పుడే ఆ పరిణామాలు సులభతరమయ్యాయని తేలుతుంది. ఇందుకు మోసంతో పనిలేదు. 'సూర్యచంద్రులప్రపంచంలో క్రొత్తదనేదే లేదు గనుక, తత్సంబంధాలను వెలికితీయుటలో జాగ్రత్త అవసరం.'

ఉ ద్రి క్త త

1942 మొదటినెలల్లో భారతదేశంలో ఉద్రిక్తవాతావరణం ప్రబలింది. యుద్ధరంగం ఊణఊణానికి మరింత దగ్గరకాసాగింది. భారతదేశనగరాలమీద విమానదాడులుజరుగల సూచనలు కానరాసాగాయి. యుద్ధం ప్రచండంగా జరుగుతున్న ఆ ప్రాచ్యదేశాల్లో ఏమి జరుగునున్నది? భారతదేశానికి ఇంగ్లండుకూ మధ్యగల సంబంధాల్లో ఏ నూతనపరిణామం ఏర్పడనున్నది? ఒకరినొకరు కోపంగా చూచుకుంటూ, గతంలోని శోచనీయస్మృతులతో బంధింపబడి, వేరుచేయబడి, ఎవ్వరు తప్పించలేని దురదృష్టశాధితులంగా పూర్వంలాగే వుండిపోతామా? లేక సమానఘోరప్రమాదాలు వాటిల్లి, యిరువురిమధ్య గల అగాధానికి వారధి నిర్మింపజేస్తాయా? సాధారణంగా జోగుతూండే బజార్లుకూడా మేల్కొన్నాయి. ఒక ఉద్రిక్తవాయుతరంగం వీచి, బజార్లన్నీ రకరకాల వుక్కాల్లతో ప్రతిధ్వనించాయి. అతివేగంగా

ముంచుకొస్తున్న భవిష్యత్తు ధనికవర్గాలకు భయంకరంగా కనుపించింది. ఆ భవిష్యత్తు - అది ఎలాంటిదైనా - ధనికులు అలవాటుపడ్డ సంఘ వ్యవస్థను తారుమారుచేసి, వారిప్రయోజనాన్ని, ప్రత్యేకస్థానాన్నీ తలక్రిందులుచేసివేస్తుందనిపించింది. రైతు, కూలీ తాముకోల్పోయే దేమీ లేనందువల్ల వారి కలాంటి భయమేమీలేదు. వారు ప్రస్తుత దైన్యస్థితికంటే ఎలాంటిమాక్కు జరిగినా, మంచిదేనని ఎదురుచూచారు.

చైనాపట్ల భారతదేశంలో ఆదినుంచీ అత్యంతసానుభూతి వుంది. అందువల్ల జపానుపట్ల ఒకరకమైనవ్యతిరేకభావం యేర్పడింది. ఆదిలో వసిఫిక్ యుద్ధం చైనాకు సహాయకారికాగలదని భావించబడింది. చైనా ఒంటరిగా నాలుగున్నరయేండ్లకాలం జపానుతో పోరాడింది. ఇప్పుడు శక్తివంతమైనమిత్రరాజ్యాలుకూడా కలిశాయి. కాబట్టి చైనా భారమూ, పమాదమూ తగ్గకతప్పదు. కాని, ఆ మిత్రరాజ్యాలే దెబ్బమీదదెబ్బ తిన్నాయి. చొచ్చుకువస్తున్న జపాను సైన్యాలధాటికి బ్రిటిష్ వలస సామ్రాజ్యం ఆశ్చర్యకరమైనంతత్వరగా బదాబద్దలైపోయింది. అయితే, ఈ గర్విష్టివ్యవస్థ వున్నాదులూ, అంతచ్ఛక్తి లేని పేకమేడలాంటిదేనా? సహజంగానే, ఆధునికయుద్ధానికవసరమైన సాధనసంపత్తులేవీ లేకుండానే చైనా దీర కాలం జపానుదురాక్రమణ నెదుర్కోవడాన్ని ఈ బ్రిటిష్ ఓటమిలతో పోల్చుకోసాగారు. ప్రజలదృష్టిలో చైనాప్రతిష్ఠ పెరిగింది. జపానుపట్ల విముఖత కలిగినా, చిరకాలంగా నెలకొనివున్న యూరోపియన్ వలసరాజ్యశక్తులు ఒకానొక ఆసియా రాజ్యపైనికబలంచే ఓడించబడడంవల్ల సంతృప్తికలిగింది. ఇటువంటి జాతిభేదము, ప్రాచ్య - ఆసియా భేదభావము బ్రిటిష్ వారిలోకూడా స్పష్టంగా ద్యోతకమైంది. అసలు ఓటమి, ఘోరప్రమాదాలే సహించరానివి. అందులోను ఒక ప్రాచ్య జాతి, ఒక ఆసియా రాజ్యం తమచుజయించడం బ్రిటిష్ వారి ఉడుకుబోతు తనాన్ని, అవమానాన్ని పెంచింది. ఉన్నతపదవిలోవున్న ఒక ఆంగ్లేయుడు 'ప్రిన్స్ ఆఫ్ వేల్సు', 'రిపల్స్'లు (బ్రిటిష్ వారి యుద్ధనౌకల్లో గొప్పవి) పచ్చరంగు జపానువాళ్ళచేత గాక, ఏ జర్మనులచేతనో ధ్వంసం చేయబడినట్లయితే తాను సంతోషించేవాడి నన్నాడు.

చైనానాయకులు జైనరలిస్కో చాంగ్ కై - షేక్ లు భారత దేశానికిరావడం ఒక మహత్తరసంఘటన. వారు ప్రజాసామాన్యంతో

కలసి మెలసితిరిగేప్పేళ్ళకుండా ఉద్యోగసాంప్రదాయాలూ, భారతప్రభుత్వ వాంఛలూ అడ్డువచ్చాయి. కాని, ఆ క్లిష్టసమయంలో వారు భారత దేశానికిరావడం, వారికి భారతస్వాతంత్ర్యంపట్లగల గాఢసానుభూతి కలసి భారతదేశం జాతీయవాదమనేగూటినుంచి బైటికొచ్చేటట్లూ, ప్రమాదస్థితిలోవున్న అంతర్జాతీయసమస్యలపట్ల దృష్టిసారిం చేటట్లు చేశాయి. చైనా, భారతదేశాల మైత్రీబంధనాలు మరింత దృఢతర మయ్యాయి. సమాన విపత్తువిషయంలో చైనా, తదితరదేశాలతో కలసిపోరాడాలనే కాంక్షకూడా పెరిగింది. భారతదేశానికి రానున్న ప్రమాదం జాతీయ, అంతర్జాతీయవాదాలను సన్నిహితంచేసింది. ఈ రెండింటిని విడదీసేది ఒక్క బ్రిటిష్ ప్రభుత్వవిధానం మాత్రమే.

రానున్న ఘోరప్రమాదాలు భారతప్రభుత్వానికి తెలుసునన డంలో సందేహం లేదు. వారిమనసులో ఆతురత సత్వరచర్య లవసర మనేభావన వుండకపోవు. కాని, భారతదేశంలోని బ్రిటిష్ వారిమనుగడ అత్యంత సాంప్రదాయబద్ధమైనందున వారు స్థిరపడిపోయిన గాళ్ళలో పాదుకుపోయారు. అంతులేని అధికారదర్పం - అభ్యంతరపరంపరలకు అంకితమైపోయారు. ఇవన్నీ కలసి వారిదృక్పథంలోగాని, కార్యకలాపా ల్లోగాని చెప్పకోదగ్గమార్పేదీ లేకుండాచేశాయి. తక్షణావసరం, వేగం, ఉ ద్ది క్తత, కార్యసాధించాలనే ఆసక్తి కనుపించవు. వారుప్రాతినిధ్యం వహించేయంత్రాంగం మరొకతరానికి చెంది, వేరొకలక్ష్యంతో నిర్మించ బడింది. వారిసైన్యాలకుగాని, ఉద్యోగబృందానికిగాని 'భారతదేశాన్ని ఆక్రమించుకోవాలి, భారతీయులు స్వతంత్రులయ్యేందుకుచేసే ఏప్రయ త్నాన్నైనాసరే అణచివెయ్యా'లనేదే లక్ష్యం. ఆ లక్ష్యసాధనకు ఉన్న వ్యవస్థ సరిపోతుంది. కాని, శక్తివంతము, నిర్దాక్షిణ్యమైన శత్రువుతో ఆధునికవిధానంలో యుద్ధంచేయడానికి సామ్యంలేదు. అందువల్ల, వారు ఈ యుద్ధపరిస్థితికి అనుగుణంగామారడం దుస్సరమైంది. వారు మానసి కంగా యూపరిస్థితికి తగియుండకపోవడమేగాక, వారిశక్తులలో అధిక భాగం భారతజాతీయోద్యమాన్ని అణచివూచడంలోనే నిమగ్నమై వున్నాయి. బర్మా, మలయాప్రభుత్వాల పతనం ఈకొత్తసమస్యలముందు గమనించదగ్గ ప్రత్యక్షప్రమాణమే. అయినా, ఆ గుణపాఠాన్ని భారత ప్రభుత్వం నేర్చుకోలేదు. బర్మాలోకూడా భారతదేశంలోని అధికార

వర్గలాంటిదే పరిపాలించుతోంది. వాస్తవానికి కొద్దిసంవత్సరాలక్రితం వరకు బర్మా భారతప్రభుత్వాధికారంలోనే వుంది. భారతప్రభుత్వవిధానాలవంటివే బర్మాప్రభుత్వమూ అనుసరిస్తోంది. ఈ వ్యవస్థ ఎంత నిరర్థకమో బర్మా రుజువుచేసింది. అయినా, యీపద్ధతి మాన్పులేకుండా కొనసాగుతూనేవుంది. వైస్రాయి, అతనిపున్నతోద్యోగులూ యథావిధిగానే వ్యవహరిస్తున్నారు. పైగా, బర్మాలో విఫలులైనట్లు స్పష్టంగా తెలిసిపోయిన మరికొందరు ఉన్నతోద్యోగుల్నికూడా కలుపుకున్నారు. సిమ్లాపర్వతాగ్రంమీద మరో “గౌరవనీయుడు” పీఠంవేశాడు. లండన్లో ‘కాండిశీక’ ప్రభుత్వాలున్నట్లుగానే, మనదేశంలో బ్రిటిష్ వలసదేశాలనుంచి వచ్చిన ‘కాండిశీక’ అధికారులుండే సదవకాశాన్ని మనకు ప్రసాదించారు. అలా వచ్చినవారు భారతదేశంలోని బ్రిటిష్ వ్యవస్థతో చక్కగా అతికిపోయారు.

ఈ ఉన్నతోద్యోగులు నాటకరంగస్థలంమీది నీడల్లాగా తమ పాతపద్ధతుల్లోనే వ్యవహరించసాగారు. వారి సామాజ్యలాంఛనాల ముమ్మరంతో, అధికారోత్సవకార్యకలాపాలతో, దర్బారులు, బిరుదు ప్రదానాలతో, కవాతుప్రదర్శనలతో, విందులతో, సాయంసంధ్యోచిత దుస్తులతో, ఆడంబరోపన్యాసాలతో మమ్మల్ని సమ్మోహితులజేయ ప్రయత్నించారు. న్యూఢిల్లీలోని వైస్రాయిభవనం ప్రధాన పూజారి వుండే ముఖ్యాలయ మయింది. కాని, యింకా అనేకదేవాలయాల్నూ, పూజారులూ కూడా కద్దు. ఈ సామ్రాజ్యాడంబరకార్యకలాపాలూ, ప్రదర్శనలూ ప్రజలను సమ్మోహితుల్ని చేసేందుకే వుద్దేశింపబడ్డాయి. యిటువంటికార్యకలాపాలకు అలవాటుపడివున్న వారయినందున, పూర్వ కాలంలో మాప్రజలను ఆకర్షించాయి. కాని, యిప్పుడు కొత్తప్రమాణాలు తలెత్తాయి. విభిన్నమైనవిలువలు జన్మించాయి. ఈ విస్తృత ప్రదర్శనలు హాస్యాస్పదంగా ఎబ్బెట్టుగా మారిపోయాయి. భారతీయులు శీఘ్రగతీ, చులుకూ లేని మందగమనులని భావించబడేది. అలాంటిభారతీయులకూడా పనులుముగించుకోవాలనేకాంక్ష ప్రబలమై, తమకృషిలో ఒకరకమైన వేగాన్నీ, ఉత్తేజాన్నీ పెంపొందించుకున్నారు. కాంగ్రెసురాష్ట్రప్రభుత్వాల్లో అనేకలోపాలున్నా, పూర్వం మంచి పాదుకుపోయిన అధికారకార్యక్రమధోరణుల్ని విడనాడి, శీఘ్ర

ఫలితాలు సాధించాలనే ఆత్రతతో అహరహం కృషిచేశాయి. మహా భయంకరవిపత్తు ముంచుకొస్తుంటే భారతప్రభుత్వమూ, దాని అసంఖ్యాకప్రతినిధులూ చీమకుట్టనట్లు మందకొడిగా వుండడం చూస్తే వళ్ళుమండిపోతుంది.

అట్టి సమయంలో అమెరికన్లు వచ్చారు. వా రతిశీఘ్రగతిని, వేగంగా పనులుముగించాలనే ఆతురతగలవారు. వారికి భారతప్రభుత్వ విధానాలుగాని, సాంప్రదాయలాంఛనాలుగాని తెలియవు. అవి నేర్చుకోవాలనే ప్రత్యేకఆసక్తికూడా వారికి లేదు. వారు ఆలస్యాన్ని సహించలేక, నిరోధాలను, ఉద్యోగప్రతిబంధకాలను ప్రక్కకు నెట్టివేస్తూ, న్యూఢిల్లీప్రశాంతజీవితనిశ్చలతను తలక్రిందులుచేశారు. వారికి ఏఏసందర్భాల్లో ఏయేదుస్తులు ధరించాలనే శ్రద్ధకూడా లేనందువల్ల, ఒక్కొక్కసారి అధికారికకార్యక్రమదృఢనియమాలను, లాంఛనాలను మీరే వారు. వారిసహాయాన్ని సంతోషంతో స్వీకరిస్తున్నా, ఉన్నతాధికారవర్గాలకు వారు నచ్చలేదు. అందువల్ల వారిమధ్య సంబంధాలు కొంత బెడిసినట్లుండేవి. మొత్తంమీద భారతీయులకుమాత్రం అమెరికన్లు నచ్చారు. చేతిలోపనిని త్వరగాముగించాలనేవుత్సాహమూ, పట్టుదలూ చూచేవారినికూడా ఉత్సాహపరిచేవి. భారతదేశంలోని బ్రిటిష్ అధికారవర్గాలలో యిట్టిగుణాలు లేకపోవడంవల్ల వారికీ వీరికీ భేదం స్పష్టమయింది. అమెరికన్లు అరమరలేకుండా కచ్చితంగా ముఖాముఖీ మాట్లాడడమూ, అధికారనిరోధాలులేని స్వేచ్ఛాప్రవర్తన ప్రశంసింపబడ్డాయి. అధికారవర్గానికీ యీ నూతనాగంతుకులకూ మధ్య అంతర్గతంగా యేర్పడ్డ సంఘర్షణ ప్రజల కాష్టాదకరంగా వుండేది. ఇందుకుసంబంధించిన యధార్థాలూ, కట్టుకథలూ విరివిగా వ్యాపించాయి.

యుద్ధం భారతదేశానికిదగ్గరకావడంవల్ల గాంధీ ఎంతో ఆందోళనచెందాడు. ఆయనగారి అహింసాసూత్రాన్నీ కార్యక్రమాన్నీ యీ కొత్తపరిణామంతో సమన్వయింపజేయడం సులభంకాదు. దండెత్తి వచ్చిన సైన్యముందుగాని, పరిస్పరంపోరాడుకుంటున్న రెండుసైన్యాల మధ్యగాని శాసనోల్లంఘనాన్ని గురించి తలచలేమనేది స్పష్టం. అదే మాదిరిగా మిన్నకుండడంగాని, దాడుల నంగీకరించడంగాని ఊహించలేము. అయితే ఏంచెయ్యాలి? గాంధీజీ స్వీయ అనుచరులు, కాంగ్రెసూ

కూడా యిలాంటిసందర్భంలోగాని, సాయుధబలంతో వచ్చేదండ యాత్ర నెదుర్కోవడానికిగాని అహింసాసూత్రంపనికిరాదని వదలివేశారు. వారలా చెప్పేందుకు హక్కుకలిగివున్నా, చివరి కాయన వప్పకోక తప్పలేదు. కాని, తానుగా, ఒకవ్యక్తిగా ఎటువంటిహింసాపూరితచర్య లోనూ పాల్గొనలేనివాడైనందువల్ల, ఆయన ఎంతో బాధపడ్డాడు. అయినా, ఆయన ఒక 'వ్యక్తి' కంటే ఎక్కువైనవాడు. జాతీయోద్యమంలో అధికారపూర్వకమైనస్థానంలో వున్నా, లేకపోయినా ఒక మహాత్తర, ప్రతిభాన్వితమైన స్థానాన్ని ఆక్రమించివున్నాడు. అసంఖ్యాక ప్రజానీకం ఆయనమాటను శిరసావహించేవారు.

భారతదేశాన్ని, ముఖ్యంగా భారతప్రజాసామాన్యాన్ని గురించి గాంధీజీ తెలుసుకున్నంత బాగా గతంలోగాని, వర్తమానంలోగాని బహుకొద్దిమందికూడా తెలియదు. ఆయన భారతదేశమంతటా సంచరించి, కోట్లాదిజనులను అతినన్నిహితంగా ఆకళింపుచేసుకోవడం వల్లనేగాక, మరేదో ఒక ప్రత్యేకవిశేషంవల్లకూడా ఆయనకు ఆ జన సామాన్యపుణాహవాహలతో సాన్నిహిత్యం యేర్పడింది. ఆయన ప్రజానీకంలో ఒకడుగా కలసిపోయి, వారి అనుభూతినే పొందగలడు. ప్రజానీకం దీన్ని గ్రహించినందువల్లనే ఆయనపట్ల పరిపూర్ణభక్తి, విశ్వాసాలను కలిగివున్నాడు. అయినా ఆయన తనబాల్యంలో గుజరాతులో అలవరచుకున్నదృక్పథంయొక్కప్రభావమే ఆయనకు భారతదేశంపట్ల గలదృష్టికి కొంతవరకు కారణమయింది. గుజరాతీలు ముఖ్యంగా శాంతిప్రియులైనవర్తకులు, వ్యాపారులు. వారిమీద జైనుల అహింసా సిద్ధాంతప్రభావం అధికం. భారతదేశంలోని యితరప్రాంతాలకు దీని ప్రభావం అంతగా తగల్లేదు. కొన్నిప్రాంతాల్లో అసలలాంటిసూచనే లేదు. దేశంలో అన్నిప్రాంతాల్లోనుగల క్షత్రియులు తమయుద్ధాలకూ కన్యారమ్యుగాలవేటకూ యీ సిద్ధాంతం అడ్డుపడకుండా నిరోధించారు. ఇతరవర్గాలుకూడా - బ్రాహ్మణులతోసహా - యీ సిద్ధాంతప్రభావానికి అంతగా లోనుకాలేదు. కాని, గాంధీజీ భారతీయతత్వాన్నీ, చరిత్రనూ సమగ్రదృష్టితో పరిశీలించాడు. వాటివెనుకగల మూలసూత్రం అహింసాసిద్ధాంతమేనని - అనేకసందర్భాల్లో ఆ సిద్ధాంతానికి భిన్నంగా నడచినప్పటికీ - విశ్వసించాడు. ఈ దృష్టి మరీ సుదీర్ఘమైనవిధంగా

కన్పించింది. అనేకమంది భాగతీయతత్వవేత్తలూ, చరిత్రకారులూ యీదృష్టితో ఏకీభవించలేదు. దీనిలో మానవఉనికియొక్క ప్రస్తుత స్థితిలో అహింసాసూత్ర సద్గుణాల ప్రమేయం లేదు. కాని, గాంధీజీకి చారిత్రకమైనపక్షపాతదృష్టి వున్నదనిమాత్రం సూచించింది.

భాగోళిక హతాత్ సంభవాలు జాతీయస్వభావాన్నీ, చరిత్రనూ నిర్ధరించడంలో ప్రముఖపాత్రను నిర్వహించాయి. భారతదేశం మహాన్నతహిమాలయపర్వతాలచేతను, అగాధసముద్రాలచేతను వేరుచేయబడ్డంవల్లనే, యీ విశాలభూభాగంలో ఐక్యతాభావం జనించింది, ఏకాకితనాన్నికూడా సృష్టించింది. ఈ విశాలప్రాంతంలో సజాతీయనాగరికత పెంపొందింది. ఆ నాగరికత విస్తృతమయ్యేందుకూ, పురోగమించేదుకూ ఎంతో అవకాశం వుంది. అది సాంస్కృతికఐక్యతను భద్రంగా కొనసాగిస్తూనేవుంది. అయినా, భాగోళం అదేఐక్యతలో అనేక భిన్నత్వాలనుకూడా సృష్టించింది. బహువిశాలంగావుండే ఉత్తర, మధ్య భారతమైదానానికి కొండలతో ముక్కచెక్కలుగావుండే దక్కనుపీఠ భూమిలోనిప్రాంతాలకూ ఎంతో తేడావుంది. భాగోళికంగా విభిన్నప్రాంతాల్లోనివసించే పజలు నేర్వేరులక్షణాలను పెంపొందించుకున్నారు. చరిత్రకూడా ఉత్తరంలో ఒకవిధంగాను దక్షిణంలో మరొకవిధంగానూ - తరచుగా రెండుప్రాంతాలచరిత్రా ఏకంకావడం, చెట్టపట్టాలు పట్టుకోవడం జరిగినా - ఉండడం సంభవించింది. రష్యాలోవలె ఉత్తరభారతంలో చదునునేలలూ, విశాలమైదానాలూ వుండడంవల్ల విదేశీశత్రుదాడులనుంచి రక్షించుకునేందుకు బలిష్ఠమైనకేంద్రప్రభుత్వాలు అవసరమైనాయి. సామ్రాజ్యాలు దక్షిణాన, ఉత్తరానకూడా పరిధివిల్లాయి. కాని, ఉత్తరాదే సామ్రాజ్యకేంద్రంగా వుంటూ, తరచుగా, దక్షిణాదిపెత్తనం చేస్తూండేది. పూర్వకాలంలో బలిష్ఠకేంద్రప్రభుత్వమంటే రాచరికమనే అర్థం. మొగలాయి సామ్రాజ్యం అనేక కారణాలతో పాటు, మహారాష్ట్రులవల్లనే చిన్నాభిన్నంచేయబడడం చారిత్రక హతాత్సంఘటన మాత్రమే కాదు. మహారాష్ట్రులు దక్కనుపీఠభూమిలోని పర్వతప్రాంతాలవారు. మైదానవాసులైన ఉత్తరభారతీయుల్లో ఎక్కువమంది లొంగుబాటుతనం బానిసమనస్తత్వాల నలవరచుకోగా,

మహారాష్ట్రలు కొంతవరకైనా స్వతంత్రభావోత్తేజాన్ని సంతరించుకొగలిగారు. బ్రిటిష్ వారు బెంగాల్లో సులభంగా విజయాలు సాధించారు. అచటి సారవంతమైన మైదానవాసులు అత్యంత విధేయులుగా లొంగిపోయారు. అక్కడ వేళ్ళూనుకున్న బ్రిటిష్ వారు యితర ప్రాంతాలకు వ్యాపించారు.

ఇప్పుడూ, ఇకముందుకూడా భౌగోళికప్రాముఖ్యత కలిగేవుంటుంది. కాని, ఇప్పుడు ఇతరవిశేషాలప్రాముఖ్యత మరింత హెచ్చింది. పర్వతాలూ, సముద్రాలూ యింక అడ్డుగోడలు కాలేవు. కాని, అవి ప్రజాస్వాభావాన్నీ, రాజకీయార్థికస్థితిని నిర్ణయించేవిగానే వుండగలవు. విభజన, పునర్వ్యవస్థీకరణలకు సంబంధించిన నూతనప్రణాళికలను రచించేటప్పుడు - ఆ ప్రణాళిక ప్రపంచపరివ్యాప్తం కాకపోతే - ఈ భూగోళ విషయాల్ని విస్మరించలేము.

భారతదేశము, భారతప్రజలను గురించి గాంధీజీకి తెలిసినది అపారం. ఆయనకు చరిత్రయందు ఆసక్తి లేకున్నా, కొందరికున్నట్లు చారిత్రకపరిజ్ఞానం అంతగా లేకున్నా భారతీయుల చారిత్రకమూలాలను ఆయన పూర్తిగా గుర్తించాడు. వర్తమాన సంఘటనలు ఆయన కెప్పటికప్పుడు తెలుస్తూనే ఉంటాయి. ఆయన వాటిని శ్రద్ధగా పరిశీలిస్తాడు. కాని, ఆయన ప్రస్తుత భారత సమస్యల మీదే దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తాడు. ఏ సమస్యలోగాని, ఏ పరిస్థితులలోగాని అనావశ్యకాలనన్నింటినీ వదిలిపేసి, అత్యవశ్యకవిశేషాలను మాత్రమే ఏరి తీసుకోగల ప్రత్యేక శక్తి ఆయన కున్నది. ప్రతిదాన్నీ తాను నైతికదృక్పథం అనుకునే దానితోనే పరీక్షించడంవల్ల, ఒకానొక వట్టుచిక్కించుకుని, దీర్ఘదృష్టిని ప్రదర్శించగలుగుతాడు. “ఆయన (గాంధీజీ) ఎత్తుగడల్లో ఎన్ని తప్పులు చేసినా, కీలకవ్యూహం మాత్రం సరైనదే అయివుంటుంది”దని జార్జి బెర్నార్డ్ షా చెప్పాడు. ఏమైనా, అనేకమందికి దీర్ఘ కాలంతో నిమిత్తం లేదు. వారికి తాత్కాలిక ఎత్తుగడలోని తక్షణ ఫలితం మీదే అధిక శ్రద్ధ.

౮ భారతదేశానికి సర్ స్టాఫర్డ్ క్రిస్టు రాక

పెనాంగ్, సింగపూరులు పతనమై, జపానీయులు మలయాలోనికి పురోగమించడంతో భారతీయులూ, తదితరులూ కాందిశీకులై,

తండ్రి పతండాలుగా భారతదేశానికి రాసాగారు. వారు హఠాత్తుగా తమ నెలపులను వదిలి రావలసివచ్చినందువల్ల కట్టుకున్న గుడ్డలు తప్ప మరేమీ వెంటతెచ్చుకోలేకపోయారు. వెంటనే బర్మానుంచి కూడా లక్షలాది - అందులో ఎక్కువమంది భారతీయులు - కాందిశీకులు రాజొచ్చారు. పౌరపాలన, తదితర శాఖల అధికారులు వారి నెలా దిక్కుమాలినవారినిగా ఎవరిగతికి వారిని వదిలివేశారో ఆ స్థితి భారత దేశమంతటా వ్యాపించింది. ఆ కాందిశీకులు పర్వతాలమీదుగా, దుర్గమారణ్యాలగుండా శత్రువులముట్టడులమధ్యగా వందలాదిమైళ్ళు కాలినడకను రావలసివచ్చింది. అనేకమంది కత్తిపోటులకెరయై, జబ్బులకూ, పస్తులకూ ఆహుతై, దారిలోనే చనిపోయారు. అది యుద్ధం యొక్క భయంకర ఫలితాల్లో ఒకటి గనుక, దాని నంగీకరించవలసినదే. కాని, భారతీయ, బ్రిటిష్ కాందిశీకులు వేర్వేరుగా చూడబడడం మాత్రం యుద్ధఫలితం కాదు. బ్రిటిష్ వారికి సాధ్యమైనంతవరకు సౌకర్యాలు కలిగిస్తూ, వారి సహాయానికీ, రవాణాకూ ప్రత్యేకపు యేర్పాట్లు చేయబడ్డాయి. బర్మాలో కాందిశీకులు అసంఖ్యాగా చేరే ఒక చోటు నుంచి భారతదేశానికి వచ్చేందుకు రెండు మార్గాలున్నాయి. వాటిలో మంచిస్థితిలో వున్న మార్గాన్ని బ్రిటిష్ వారికీ, యూరోపియనులకూ మాత్రమే కేటాయించబడింది. అందువల్ల ఆ రోడ్డుకు "తెల్లరోడ్డు" అని కూడా పేరు ఏర్పడింది.

జాతివిద్వేషము, ప్రజాసంకటాలను గురించిన భయంకరమైన వార్తలు మాకు చేరాయి. చావకుండా మిగిలిన కాందిశీకులు ఆకలి కల్గిపోతూ భారతదేశమంతటా వ్యాపించి, యీ వార్తలు చెబుతూ, భారతీయహృదయంపై గాఢముద్రపేశారు.

అదేసమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వయుద్ధకాలమంత్రివర్గప్రతిపాదనతో సర్ స్టాఫ్డ్ క్రిస్టు భారతదేశానికి వచ్చాడు. ఆ ప్రతిపాదనలు గత రెండున్నర సంవత్సరాల్లోనూ పూర్తిగా చర్చించబడి, అప్పటికే, గతచారిత్రకాంశము లైపోయాయి. ఆ ప్రతిపాదనల అనంతరం జరిగిన సంప్రదింపుల్లో పాల్గొన్నవ్యక్తి వాటిని గురించి వివరించి చెప్పడం కష్టమేమీ కాదు. కాని, ఆ విషయాలను మరో భవిష్యత్సమయంలో చెప్పేందుకు వాయిదా వేయడమే మంచిది. వాస్తవానికి, ఆ ప్రతిపాద

నలకుసంబంధించినవిశేషాలూ, అంతర్గతాభిప్రాయాలూ ఎప్పుడో బహిరంగంచేయబడ్డాయి.

ఆ ప్రతిపాదనలను మొట్టమొదటగా చదివినప్పుడు నే నెంతో నిరాశాహతుడనైనట్లు నాకు గుర్తు. సర్ క్రిస్తునుంచీ, అప్పుడుద్భవించిన క్లిష్టపరిస్థితినుంచీ ఈ ప్రతిపాదనలకంటే ఖచ్చితమైనదేదో జరుగుతుందని నే నాశించడమే యీనిరాశకు ముఖ్యకారణం కావచ్చు. ఆ ప్రతిపాదనలను చదివినకొద్దీ, వాటి అంతర్గతాలను పరిశీలించిన కొద్దీ నా నిరాశ మరింత అధికంకాజొచ్చినది. భారతీయసమస్యలతో పరిచయంలేని వ్యక్తి యీప్రతిపాదనలు మాకోర్కెలను చాలవరకు తీరుస్తున్నాయనుకోవడాన్ని నే నర్థంచేసుకోగలను. కాని, వాటిని సాకల్యంగా విడమర్చి పరిశీలిస్తే వాటిలో అనేక పరిమితులున్నాయి. మా స్వయంనిర్ణయసూత్రాన్ని అంగీకరించడంలోకూడా మా భవిష్యత్తును ప్రమాదభరితంచేసే దిగ్బంధనాలతో సంకుచితంచేశారు.

వర్తమానంలో మా సహకారాన్ని అస్పష్టంగా ఆహ్వానిస్తున్న తుదిసూచన ఒకటి వున్నా, ఆ ప్రతిపాదనలు ముఖ్యంగా భవిష్యత్కాలానికి - యుద్ధానంతరసమయానికే వుద్దేశింపబడ్డాయి. ఆ భవిష్యత్తు స్వయంనిర్ణయసూత్రాన్ని ఉద్ఘాటిస్తూనే, రాష్ట్రాలు భారతసమాఖ్యలో చేరకుండావుండేందుకూ, ప్రత్యేకస్వతంత్రరాజ్యాలుగా వ్యవహరించేందుకూ స్వేచ్ఛనిస్తుంది. అంతేగాక, సంస్థానాలుకూడా భారత సమాఖ్యలో చేరకుండావుండేందుకు యిలాంటిహక్కే కల్పించబడింది. భారతదేశంలో ఆరువందలసంస్థానాలవరకు వున్నాయనీ, అందులో కొన్నిమాత్రం పెద్దవనీ, అనేకం మరీ చిన్నవనీ మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ సంస్థానాలూ, రాష్ట్రాలూ అన్నీకలసి, రాజ్యాంగ చట్టాన్ని రచించబూనుకుంటాయి. రాజ్యాంగరూపొందడంలో వాటి పలుకుబడి వుంటుంది. కాని, ఆ తర్వాత ఆచట్టంతో సంబంధంలేకుండా విడిపోవచ్చు. ఈ ప్రతిపాదనలవెనుక గల ముఖ్యాశయం వేరుపడాలనే మనస్తత్వా న్నేర్పరచడమే. వాస్తవమైన రాజకీయార్థికసమస్యలు రెండోస్థానంలోనే వుంటాయి ఒకదానికొకటి ఎన్నివిధాలుగానో భిన్నంగావుండే అభివృద్ధినిరోధకశక్తులు ఏకమై, బలీయము, అభ్యుదయ కరమునైన ఐక్యజాతీయప్రభుత్వం రూపొందకుండా భగ్నంచేస్తాయి.

ఎవ రెప్పుడు పడిపోతారోననే నిరంతరభయంవల్ల రాజ్యాంగచట్టంలో వాంఛనీయంకానిసూత్రాలు కొన్నిచేర్చబడవచ్చు. కేంద్రప్రభుత్వం బలహీనము, నిర్వీర్యము చేయబడవచ్చు. అయినా, వేరుపడడం ఆగకపోవచ్చు. అటువంటప్పుడు రాజ్యాంగచట్టాన్ని మళ్ళీ మరో విధంగా మలచి, మిగిలినరాష్ట్రాలకూ, సంస్థానాలకూ, మరింత ఆచరణీయంగాచేయడం దుస్తరమౌతుంది. రాజ్యాంగరచనాసంఘానికి రాష్ట్రాల ప్రతినిధులు ప్రస్తుత ప్రత్యేకమతనియోజకవర్గాలపద్ధతినే ఎన్నికవుతారు. ఇది వెనుకటి విడివిడిపోవడాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది గనుక దురదృష్టకరమే. కాని, ప్రస్తుతపరిస్థితిలో యిది అనివార్యం. సంస్థానాల విషయంలో మాత్రం ఎన్నికలకు అవకాశంలేదు. వాటిలోనివసిస్తున్న 9 కోట్లమంది పూర్తిగా విస్మరింపబడ్డారు. ఆ సంస్థానాలనుపాలిస్తున్న భూస్వామ్యమనస్తత్వంగలపాలకులు తమ జనాభాదామాషాప్రకారం తమ ప్రతినిధులను నియమిస్తారు. ఇలా నియమింపబడినవారిలో కొందరు సమర్థులైనమంత్రులే వుండవచ్చు. కాని, మొత్తంమీద సంస్థాన ప్రజలకు గాక, నిరంకుశసంస్థానాధీశునికే ప్రాతినిధ్యంవహించకతప్పదు. ఇట్టిప్రతినిధులు రాజ్యాంగరచనాసంఘంలో నాల్గవవంతువరకు వుండి, తమ సంఖ్యాబలంతో, సాంఘికమైన వెనుకచూపుమనస్తత్వంతో, తరువాత విడిపోగలమనే నిరంతరమైనబెదిరింపుతో -- రాజ్యాంగరచనా సంఘంలో సభ్యులుగా ఎన్నికైనవారు, ఎన్నుకోబడనివారూకూడ - కలగూరగంపగా వుంటారు. కొందరు ప్రత్యేకమతనియోజకవర్గపద్ధతిని, మరికొందరు స్వార్థప్రయోజకశక్తులవల్ల ఎన్నుకోబడగా, మరికొందరు సంస్థానాధీశులచేత నియమింపబడుతారు. దీనికితోడు సంయుక్తనిర్ణయాలను అంగీకరించాలనే వత్తిడికూడా లేదు. అందువల్ల ఈ సంఘానికి సమగ్రమైన తుదినిర్ణయాలుచేయాలనే వాస్తవానుభూతి వుండదు. ఈ సంఘంలోనిఅనేకమంది సంఘనిర్ణయాలను అమలుపరచేబాధ్యతను స్వీకరించకుండా, ఎప్పుడైనా వైదొలగిపోవచ్చుగనుక, ఎక్కువగా బాధ్యతారహితంగా ప్రవర్తించేధోరణి యేర్పడుతుంది.

భారతదేశాన్ని ముక్కచెక్కలుగా విభజించాలనేప్రతిపాదన దీదైనా తలచుకోవడానికే బాధాకరంగా వుంటుంది, ప్రజలను సముత్సహింపజేసే మానసికగాఢానుభూతులను, గాఢవిశ్వాసాలను, యిది

దెబ్బకొడుతుంది. భారతజాతీయోద్యమమంతా కూడా భారతదేశ సమైక్యతమీదనే నిర్మింపబడింది. సమైక్యానుభూతి యీ జాతీయోద్యమంకంటే పురాతనమై, భారతచారిత్రకయుగాల్లోనే ప్రభవించింది. ఈ విశ్వాసానుభూతులు ఆధునికపరిణామాలవల్ల మరింత బలపరచబడి, కోట్లాదిప్రజల జీవితసిద్ధాంతంగా, ఏసవాలూ సందిగ్ధమూ లేనిదిగా రూపొందింది. ముస్లింలీగునుంచి ఒకసవాలూ రాకపోలేదు. అయితే, దాన్ని ఎవరూ సరకుచేయలేదు. ముస్లిములలోకూడా ఎక్కువమంది దాన్ని అంగీకరించలేదు. ఆ సవాలైనా ఒక భూభాగాన్ని విభజించాలనే అస్పష్ట, అనిశ్చితసూచనచేసినా, ప్రాంతీయప్రాతిపదికే పునాదిగా జరిగియుండలేదు. మతవిభేదాలపై ఆధారపడిన మధ్యయుగాలనాటి జాతులమనస్తత్వమే దీనికి పునాది. ఆవిధంగా, ప్రతిగ్రామంలోను రెండు జాతులు పున్నాయి. భారతదేశవిభజనకూడా ఈ సర్వవ్యాపితమత విభేదాలను తప్పించలేదు. విభజన అది పరిష్కరించనుద్దేశించిన సమస్యలను మరింత క్లిష్టపరుస్తుంది.

భావానుభూతియేగాక అనేకగట్టికారణాలుకూడా దేశవిభజనను వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వవిధానాలవల్లనే భారతదేశ సాంఘిక, ఆర్థికసమస్యలు ఒక ప్రమాదస్థితికి చేరుకున్నాయి. రాగల ఘోరవిపత్తులను తప్పించుకోవాలంటే శీఘ్రంగా, సమగ్రపురోగమనం సాధించవలసివున్నది. భారతదేశంలో ఒకప్రాంతానికిగల లోటును మరొకప్రాంతం తీర్చవలసివున్నందువల్ల, యావద్భారతానికి ఒక వాస్తవ ప్రయోజనకరప్రణాళికను అమలుజరిపితేనే ఆ పురోగమనం సాధ్యమౌతుంది. భారతదేశాన్ని మొత్తంగాచూస్తే, స్వయంపోషకమైన బలిష్ఠదేశంగా కనుపిస్తుంది. కాని, ఒక్కొక్కప్రాంతాన్నే పరిశీలిస్తే, ప్రతిదీ బలహీనంగా, పరాశ్రయంగా కనపడుతుంది. ఇవీ, తదితరవాదనలూ గతకాలానికి సరిపోయినట్లయితే, ఆధునికరాజకీయార్థిక పరిణామాలవల్ల వాటి ప్రాముఖ్యత రెట్టించింది. ప్రతిదేశంలోను చిన్నిచిన్నిరాజ్యాలు స్వతంత్రంగావుండడం తగ్గిపోతోంది. అవి పెద్దరాజ్యాల్లో కలిసిపోవడమో, పెద్దవాటికి ఆర్థికోపాంగాలు కావడమో జరుగుతోంది. అభివృద్ధిచెందడానికి విశాలసమాఖ్యలుగా లేక అనేకరాజ్యాలు కలసి ఒకటిగా వ్యవహరించాలనే తప్పనిసరిధోరణివుంది.

జాతీయరాజ్యమనేభావం అనేకజాతులరాజ్యమనేభావానికి తావిస్తోంది. సుదూరభవిష్యత్తులో ప్రపంచసమాఖ్యదృశ్యం కనుపిస్తోంది. ఈ పరిస్థితిలో భారతదేశాన్ని విభజించాలని ఆలోచించడం ఆధునిక చారిత్రక, ఆర్థికప్రవాహానికి ఎదురీదడంవంటిది. అదొక విచిత్ర ఊహకల్పనయొక్క చరమదశగా కనుపిస్తుంది.

అయినా అత్యవసరపుపత్తిడివల్లనో ప్రమాదనిర్బంధంవల్లనో వాంఛనీయంకాని విషయాలుకూడా వప్పకోవలసివస్తుంది. హేతుబద్ధంగా, సాధారణంగా విభజించబడగూడనిదాన్ని విభజించేట్లు పరిస్థితులు వత్తిడిచేయవచ్చు. కాని, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతరపున చేయబడిన ప్రతిపాదనలో భారతదేశాన్ని తప్పకుండా విభజించాలనే స్పష్టనియమాన్ని దేన్నీ సూచించలేదు. ఆ ప్రతిపాదనలు రాష్ట్రాలను, సంస్థానాలనుకూడా లెక్కలేనన్ని ముక్కలుచేసేందుకు మార్గ మేర్పరిచాయి. ఇవి అభివృద్ధినిరోధక, పూర్వోద్యమాలను, సాంఘికంగా వెనుకబడ్డ ముఠాలను అన్నింటినీ గట్టిగా విభజనకోరేటట్లుగా రెచ్చగొట్టాయి. అందులో ఏ ఒక్కటీకూడా తనకాశ్చర్యమైనా నిలబడలేదు గనుక, బహుశా ఎవ్వరూ మనస్ఫూర్తిగా విభజన కోరివుండరు. కాని, వా రెన్నో కష్టాలు కల్పించగలరు; స్వతంత్రభారతప్రభుత్వం యేర్పడకుండా అడ్డంకులుకల్పించి, నిలిపివేయగలరు. బ్రిటిష్ విధానం వారిని సమర్థించేటట్లయితే - ఇంతే జరిగివుంటుంది - దీర్ఘకాలంవరకు స్వాతంత్ర్యసిద్ధి అనే ప్రసక్తి వుండదు. బ్రిటిష్ విధానపువిషయం మాకు అనుభవేద్యమే. అది ప్రతిసందర్భంలోనూ చీలిపోయే ధోరణిని ప్రోత్సహించినదని మేమెరుగుదుము. ఇకముందుకూడా ఇదేవిధానాన్ని కొనసాగించదనీ, తర్వాత తాము చెప్పిన సత్పరిస్థితులేర్పడనందువల్ల, తమ వాగ్దానాలను చెల్లించలేమని ప్రకటించదనీ హామీ ఏమిటి? వాస్తవానికి, యిదేవిధానం కొనసాగుతుందనేసూచనలే ఎక్కువగా వున్నాయి.

కాబట్టి ఈ ప్రతిపాదన పాకిస్తాన్ ను లేక మరోవిభజనను అంగీకరించడం మాత్రమే కాదు. అంతకంటే దుష్టంగా, లెక్కలేనన్ని విభజనలకు తలుపు తెరచివుంచడమే అవుతుంది. ఈ ధోరణి భారతస్వాతంత్ర్యానికి నిరంతరప్రమాదంవంటిది; యీ ప్రతిపాదనలుచేస్తున్న వాగ్దానాన్ని తీర్చడానికి అడ్డుగోడవంటిది.

భారతసంస్థానాలభవిష్యత్తునుగురించి ఆ సంస్థానాలప్రజలుగాని, వారు ఎన్నుకున్నప్రతినిధులుగాని నిర్ణయించరు. నిరంకుశపాలకులే ఆ నిర్ణయించేస్తారు. ఈ సిద్ధాంతాన్ని మేము అంగీకరిస్తే, చిరకాలంగా నెలకొనివుండి, తరచుగా ఉద్ఘాటించబడిన మా విధానాన్నే త్రోసి పుచ్చినట్లయ్యేది; సంస్థానాలప్రజలకు ద్రోహంచేసి, వారు మరింకెంతో కాలం నిరంకుశపాలనక్రిందనే వుండాలని విధించినట్లయ్యేది. ప్రజాస్వామ్యంవైపు మొగ్గేందుకు సంస్థానాధీశులసహకారాన్ని పొందాలనే కాంక్షతో, మేము వారితో సాధ్యమైనంతమృదువుగా వ్యవహరించడానికి సిద్ధంగావున్నాం. బ్రిటిష్ వారిలాగా మూడోపక్షమొకటి లేకపోతే, మా ప్రయత్నం సఫలమయ్యేదే. కాని, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం సంస్థానాల్లో నిరంకుశరాజరికాన్ని సమర్థిస్తూంటే, సంస్థానాధీశులు భారత సమాఖ్యలో చేరకుండా విడిగానే వుండిపోవచ్చు. తమస్వంతప్రజలనుంచి తమనురక్షించుకునేందుకు బ్రిటిష్ సైనికబలంమీదనే ఆధారపడవచ్చు. నిజానికి, అట్టిపరిస్థితు లేర్పడితే, సంస్థానాల్లో విదేశీసాయుధ దళాలను వుంచుతామని మాకు చెప్పారుకూడాను. ప్రతిపాదింపబడిన భారతసమాఖ్యలో యీ సంస్థానాలు విడివిడిదీర్చిపాల్లాగా వుండగలవు. అందువల్ల, విదేశీసైన్యాలు ఆ సంస్థానాలకు ఎలాచేరుతాయి, ఒక సంస్థానంలోని సైన్యం మరొకసంస్థానంలోనిసైన్యంతో ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలుజరుపుకునే దెలాగు అనే ప్రశ్నలుదయించాయి. అందువల్ల, విదేశీసైన్యాలు భారతభూభాగంమీదుగా పయనించేహక్కు నివ్వవలసినఅవసరం ఏర్పడుతుంది.

గాంధీజీ తాను సంస్థానాధీశులకు శతృవుకాదని పదేపదే ప్రకటించాడు. ఆయన వారిపాలనాపద్ధతులను, ప్రజలకు కనీసపు ప్రాథమిక హక్కులుకూడా లేకుండాచెయ్యడాన్ని తరచుగా విమర్శించినా, వాస్తవంలో సంస్థానాధీశులపట్ల ఎప్పుడూ స్నేహభావాన్నే ప్రదర్శించాడు. సంస్థానాలప్రజలే తమకుతాముగా ముందంజవేసి, ఆత్మవిశ్వాసము, బలము పెంపొందించుకోవాలనే నమ్మకంతో కాంగ్రెసు ప్రత్యక్షంగా సంస్థానాలవ్యవహారాల్లో జోక్యంకల్పించుకోకుండా అనేకసంవత్సరాల వరకు ఆపినది గాంధీజీయే. ఆయనగారి యీ దృక్పథాన్ని మాలో అనేకమందిమి సమర్థించలేదు. కాని, ఆ దృక్పథంవెనుక ఒక ప్రాథమిక

విశ్వాసం వుంది. దాన్ని ఆయనే యిలా పర్చించాడు : “బ్రిటిష్ వారి పాలన కిందగల భారత ప్రజల స్వాతంత్ర్యం కోసమేనా సరే, సంస్థానాల ప్రజల హక్కులను అమ్మి వేసే వర్తకుడను ఎన్నటికీ కాలేను. ఇదే నా దృక్పథంలోగల ఒక ప్రాథమిక విశ్వాసం.” బ్రిటిష్ కామన్వెలు, భారత రాజ్యాంగ చట్టాలలో నిష్ఠాతుడైన ప్రొఫెసర్ బెర్రీ డేల్ కీత్ సంస్థానాల విషయంలో గాంధీజీ వాదాన్ని (అదే కాంగ్రెసు సంస్థ వాదం) సమర్థించాడు. ఆయన ఇలా వ్రాశాడు : “సంస్థానాల ప్రజలకు రాష్ట్రాల్లోని భారతీయులకిచ్చిన హక్కుల వంటివి లేకుండా చెయ్యాలని చక్రవర్తి సలహాదారులు చెప్పడం అసంభవం. చక్రవర్తి గారు తన అధికారాన్ని పయోగించి సంస్థానాధీశులు అదృత సభావిలోనే బాధ్యతాయుత ప్రభుత్వాలు యేర్పడే విధంగా రాజ్యాంగ సంస్కరణలు చేసేట్లు చూడాలని సలహా యివ్వడం, యీ సలహాదారుల విస్పష్ట బాధ్యత. భారత దేశ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా దాని సమాఖ్యలో (కేంద్ర ప్రభుత్వంలో) రాష్ట్రాలనుంచి ఎన్నికైన ప్రతినిధులు బాధ్యతారహితులైన సంస్థానాధీశుల ప్రతినిధుల సరసను కూర్చోవాలనేది ఊహించరానిది. చక్రవర్తితో పాటు, సంస్థానాధీశులు కూడా తమ అధికారాలను ప్రజల పరంచేయక తప్పదని గాంధీ చేస్తున్న వాదనకు నిజంగా జవాబేలేదు.” బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అంతకు ముందు భారత సమాఖ్యను ప్రతిపాదిస్తూ సూచనలు చేసిన సందర్భంలోనే ప్రొఫెసర్ కీత్ యిలా వ్రాశాడు : సర్ స్టాఫర్డ్ క్లిప్స్ తెచ్చిన ప్రతిపాదనలకు యీ మాటలు మరింత చక్కగా వర్తిస్తాయి.

ఈ ప్రతిపాదనలను గురించి ఆలోచించిన కొద్దీ అవి మరింత విచిత్రంగా కనుపిస్తాయి. భారత దేశం నామమాత్ర స్వతంత్రంగా, అర్థ స్వాతంత్రంగా అనేకానేక రాజ్యాల పచ్చీసుబల్లలా తయారైంది. వాటిలో అనేక రాజ్యాలు నిరంకుశ పాలనను రక్షించుకునేందుకు బ్రిటిష్ సైన్యాలపై ఆధారపడివుంటాయి. రాజకీయంగాగాని, ఆర్థికంగాగాని ఐక్యత వుండదు. బ్రిటన్ అనేక చిన్న చిన్న సంస్థానాలను అజ్ఞాయీషీ చేస్తూ, తద్వారా భారత దేశ రాజకీయార్థిక రంగాల్లో ఆధిపత్యం కొనసాగిస్తూనే వుంటుంది.

భవిష్యత్తును గురించి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ యుద్ధ కాల మంత్రవర్గం వుద్దేశ్యం యేమిటో నాకు తెలియదు, సర్ స్టాఫర్డ్ క్లిప్స్ భారత దేశ

శ్రేయాన్నే కాంక్షించాడనీ, భారతదేశం స్వతంత్రంగా, సమైక్యంగా నెలకొనడం చూడాలని ఆశించాడనీ నే ననుకుంటాను. కాని, ఇది వ్యక్తిగతదృక్పథాలకూ, అభిప్రాయాలకూ లేక వ్యక్తిగతశుభాకాంక్షలకూ సంబంధించినది కాదు. మేము పరిశీలించవలసినది ఒక దేశపు రాజకీయపత్రాన్ని. అది ప్రయత్నపూర్వకసాదిగ్ధోరణిలోనైనా ఎంతో జాగ్రత్తగా వ్రాయబడింది. పైగా మేము అంగీకరించినా, నిరాకరించినా మొత్తంగానే జరగాలి. దానివెనుక ఒకశతాబ్దంవెనుకనుంచీ నిరంతరం సాగుతూన్న బ్రిటిష్ ప్రభుత్వవిధానం ఒకటి వుంది. అది భారతదేశంలో విభేదాలు సృష్టించడం, జాతీయపురోగమనాన్నీ, స్వాతంత్ర్యాన్నీ అడ్డగించే ప్రతిదాన్నీ ప్రోత్సహించడమే. గతంలో వేయబడ్డ ప్రతిముందడుగుకు అనేక నిబంధనలు, పరిమితులు అడ్డుగా వుండేవి. ప్రతిదీ ఆదిలో అత్యల్పంగా కన్పించి, క్రమంగా దాటలేని అడ్డంకిగా, గెంతలేని అగాధంగా తయారయ్యేది.

ఈ ప్రతిపాదనవల్ల జరుగగల విషమపరిణామాలన్నీ రూపొందడం సంభవించకపోవచ్చు. జ్ఞానము, దేశభక్తి, భారతదేశానికీ ప్రపంచానికీ ఏది మేలుకాగలదనే దీర్ఘదృష్టి అనేకమందిపై - భారతసంస్థానాధీశులపైన, మంత్రులపైన కూడా - ప్రభావంకలిగివుంటాయనడంలో సందేహంలేదు. మాగతికి మమ్మల్ని వదలిపెడితే మేము పరస్పరవిశ్వాసంతో కలుసుకుని, సమస్యల్లోని చిక్కులను, ప్రతిముఠాను ఎదుర్కొనే కష్టాలనూ చర్చించుకునేవాళ్ళం. పూర్తిగా సంప్రదించుకున్న తర్వాత సమగ్రపరిష్కారాన్ని రూపొందించుకునేవాళ్ళం. కాని, మేము స్వయం నిర్ణయసూత్రాన్ని అమలుజరుపుకోబోతున్నామని సూచించినప్పటికీ మా గతికి మమ్మల్ని వదలడంలేదు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ కీలకస్థానాన్ని ఆక్రమించుకొని, పొంచికూర్చుని, అనేకవిధాలుగా జోక్యం కల్పించుకుంటూ, అడ్డుపుల్లులు వేస్తూనేవుంది. అది పాలనాయంత్రాంగాన్నీ, సైనికశాఖమొదలైనవాటిని అదుపులోవుంచుకోవడమేగాక, సంస్థానాల్లో దానిరాజకీయప్రతినిధులు, రెసిడెంటులు, ప్రముఖస్థానాలాక్రమించుకునివున్నారు. వాస్తవానికి, సంస్థానాధీశులు తమప్రజలపట్ల నిరంకుశంగా ప్రవర్తించే స్వేచ్ఛకలిగివున్నా, నేరుగా వైస్రాయి ఆధ్వర్యానవున్న రాజకీయశాఖయొక్క ఆజ్ఞాయీషీకిమాత్రం దాసులే.

వారిముఖ్యమంత్రుల్లో అనేకమంది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాల్లోవుండి, బ్రిటిష్ వారిచేత బలవంతంగా సంస్థానాలకు అంటగట్టబడవారే.

బ్రిటిష్ వారి యీ ప్రతిపాదనలవల్ల రాగలదుష్ఫలితాల్లో అనేకం మేము తప్పించుకున్నా, భారతస్వాతంత్ర్యాన్ని హీనపరచి, పురోగమనాన్ని అరికట్టి, అపరిమితమైనకష్టాలను సృష్టించగల నూతనప్రమాదకరసమస్యలను రేకెత్తించేందుకు చాలినన్ని మిగిలేవున్నాయి. ఒకతరం క్రితమో, మరికొంచెంముందో ప్రవేశపెట్టబడ్డ ప్రత్యేక మతనియోజకవర్గాలు తగినంతచెరుపు చెయ్యనేచేశాయి. ఇప్పుడు కల్లోలంసృష్టించే ప్రతి అప్రధానమైనవర్గానికి ద్వారాలు తెరువబడ్డాయి. భారత దేశం నిరంతరం విభజింపబడుతూనేవుండగలదనేభయాన్ని కూడా తెచ్చిపెట్టాను. యుద్ధఫలితం ఎవరిని వరిస్తుందో తెలియనట్లే అనిశ్చితంగావున్న భవిష్యత్తుకోసం మమ్మల్ని యీయేర్పాట్లకు కట్టుబడివుంటామని ప్రతిజ్ఞ చేయమన్నారు. జాతీయకాంగ్రెసుసంస్థయేగాక, ఎప్పుడూ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్నే సమర్థిస్తూవచ్చిన మితవాదరాజకీయవేత్తలుకూడా యీ ప్రతిపాదనలను అంగీకరించలేమని ప్రకటించారు.

అయినా, అఖండభారతాన్నే గాఢంగా వాంఛించే కాంగ్రెసు సంస్థ అల్పసంఖ్యాకులను, తదితరవర్గాలను కలుపుకువచ్చే ఆతురతతో, భారతదేశంలో ఏప్రాంతమూకూడా ఆ ప్రాంతంవారిఅభీష్టానికి వ్యతిరేకంగా భారతసమాఖ్యలో వుంచబడదని ప్రకటించింది కూడాను. అని వార్యపరిస్థితుల్లో దేశవిభజనకుకూడా కాంగ్రెసు అంగీకరించింది. కాని, అది యీ ధోరణిని ఏవిధంగానూ ప్రోత్సహించదలచలేదు. క్రిస్తుప్రతిపాదనలపై కాంగ్రెసుకార్యనిర్వాహకవర్గంచేసిన తీర్మానంలో యిలా చెప్పింది; “భారతస్వాతంత్ర్యము, ఐక్యతలకే కాంగ్రెసు కంకణంకట్టుకున్నది. ఆ ఐక్యతకు ఎలాంటి భిన్నంజరిగినా, ప్రత్యేకంగా ప్రజలు ఎప్పటికప్పుడు ఎక్కువవిశాలమైనసమాఖ్య లేర్పడాలని వాంఛిస్తున్న ఆధునికప్రపంచంలో అందుకుసంబంధించినవారందరికీ అపాయకరమే అవుతుంది. అట్టిదాలోచించడమే అతిబాధాకరంగా వుంటుంది. ఏమైనా ఈకార్యవర్గం ఏప్రాంతాన్నయినా అచటి ప్రజల ప్రకటితాభీష్టానికి, చిరకాలవాంఛకూ వ్యతిరేకంగా భారతసమాఖ్యలోనే వుండాలని వత్తిడి చేసేఆలోచనచేయలేదు. ఈ కార్యవర్గం ఈ సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరిస్తూ,

భారతదేశంలోని ప్రతిభాగమూ ఒకేరకమైన, సహకారయుతజాతీయ జీవితాన్ని పెంపొందించుకునేందుకు తగినపరిస్థితుల్ని కల్పించడానికి శాశ్వతమైన ప్రయత్నించాలని భావిస్తోంది. కొత్తసమస్యలను సృష్టించ గల మాపులేమీ చేయరాదనీ, ఆ ప్రాంతంలోవున్న ఇతర గణనీయ వర్గాలమీద వత్తిడితీసుకురాదనీ పైసిద్ధాంతాన్ని అంగీకరించడంలోనే ఇమిడివుంది. సమాఖ్యలో బలమైన జాతీయప్రభుత్వాన్ని బలపరచాలనే సూత్రానుగుణ్యంగావుండి, ప్రతీప్రాంతమూ సాధ్యమైనంత సంపూర్ణ స్వయంనిర్ణయాధికారం కలిగివుండాలి. యుద్ధకాలపు బిటిష్ మంత్రివర్గం తరఫున చేయబడ్డ ప్రతిపాదన భారతసమాఖ్య పుట్టుకతోనే వేరుపడాలనే మనస్తత్వాన్ని, ప్రయత్నాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. సంపూర్ణ సహకారమూ, శుభాకాంక్షలూ అత్యవసరమైన ఆ శుభసమయంలో సంఘ ర్షణను సృష్టిస్తుంది. మతసంస్థల ఆందోళనను తృప్తిపరచేందుకే యీ ప్రతిపాదన ఇలాచేయబడిందని భావించవచ్చు. కాని, ఇంకా ఇతరఫలితాలుకూడా అనేకం ఏర్పడగలవు. వివిధవర్గాల్లో గల అభివృద్ధినిరోధక, అప్రధానశక్తులు కల్లోలం సృష్టించి, ప్రజలదృష్టిని దేశంముందున్న ప్రధానసమస్యలనుండి మరలించగలవు.”

“నేటి భయానకవిషమపరిస్థితిలో వర్తమానానికే ప్రాముఖ్యత నివ్వాలి. భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలుకూడా ప్రస్తుతాన్ని మలచగలిగినంతవరకే ప్రాముఖ్యమైనవౌతాయి” అనికూడా కాంగ్రెసు కార్యవర్గం తీర్మానించింది. కార్యవర్గంవారు భవిష్యత్తుకు చెందిన క్రిపు ప్రతిపాదనలను అంగీకరించలేకపోయినా, భారతదేశం తనరక్షణబాధ్యతను సముచితంగా నిర్వహించేందుకుగాను ఏవోఒకపరిష్కారానికి రావాలని, తహతహలాడారు. అహింసాసిద్ధాంతచర్చగాని, ఏసందర్భంలోనూ దానిప్రసక్తిగాని రాలేదు. వాస్తవానికి, చర్చింపబడ్డవిషయాల్లో భారతదేశానికి రక్షణశాఖామంత్రిగా భారతీయుడే వుండాలనేది ఒకటి.

ఈస్థితిలో, భారతదేశానికి యుద్ధప్రమాదం ముంచుకొస్తున్నందున కాంగ్రెసుకార్యవర్గం భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ప్రశ్నలన్నింటినీ ఒక ప్రక్కనబెట్టి, యుద్ధంలో పూర్తిగా సహకరించగల జాతీయప్రభుత్వాన్ని యేర్పరచడానికే తనదృష్టిని కేంద్రీకరించేందుకు సిద్ధపడింది.

భవిష్యత్తునుగురించి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంచేసిన ప్రత్యేక ప్రతిపాదనలు అనేక రకాల ప్రమాదకర బాధ్యతలకు దోవతీస్తున్నందువల్ల వాటిని కార్యవర్గం ఆమోదించలేకపోయింది. కార్యవర్గానికి సంబంధించినంతవరకు యీ ప్రతిపాదనలను కాంగ్రెసు అంగీకరించడంలేదని స్పష్టమైనందువల్ల, వాటిని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకోవచ్చు, లేదా వారి ఉద్దేశచిహ్నంగా అలానే ఉండిపోవచ్చు. కాని, ప్రస్తుతంలో సహకారాన్ని సాధించే మార్గాన్వేషణకు యివి అడ్డంకి కానక్కరలేదు.

వర్తమానానికి సంబంధించినంతవరకు యుద్ధకాలపు బ్రిటిష్ మంత్రి వర్గ ప్రతిపాదనలు అస్పష్టంగా, అసంపూర్తిగా వున్నాయి. భారతదేశ రక్షణ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంచేతుల్లోనే వుండిపోవాలని మాత్రం స్పష్టంచేయబడింది. క్రిపున్ వదేపదేచేసిన ప్రకటనలనుబట్టి రక్షణ శాఖనుతప్ప, మిగతా బాధ్యతలన్నింటినీ భారతీయుల హస్తగతంచేస్తారనిపించింది. వైస్రాయి ఇంగ్లండు ప్రభువులాగా నామమాత్రంగానే ప్రభుత్వపెద్దగా వ్యవహరిస్తాడనికూడా పేర్కొనబడింది. అందువల్ల ఇక మేము ఆలోచించవలసినది రక్షణ సమస్య గురించి మాత్రమేననికూడా ఊహించాము. యుద్ధకాలంలో స్వరక్షణ అనేక తదితర జాతీయ కార్యకలాపాలనూ, వ్యవహారాలనూకూడా పూర్తిచేసుకొస్తుండనేస్థితిలో మేము వున్నాము. చాలవరకు అలా జరిగిందికూడాను. జాతీయ ప్రభుత్వ బాధ్యతలనుంచి రక్షణ శాఖనే తొలగించేటట్లయితే, యింక మిగిలేది అతిస్వల్పమే. సాయుధ దళాలమీద, సైనిక కార్యకలాపాలమీద బ్రిటిష్ సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడే పూర్తి అధికారాన్ని కొనసాగిస్తుండడానికి అంగీకరించబడింది. సామాన్య యుద్ధ వ్యూహాలన్నీ సామాజ్యసిబ్బందే నిర్ణయించడానికూడా ఆమోదించబడింది. ఇవన్నీ అలావుంచి జాతీయ ప్రభుత్వంలో రక్షణ మంత్రికూడా వుండాలని కోరబడింది.

కొంత చర్చ జరిగిన తర్వాత భారతీయ మంత్రికింద రక్షణ శాఖ వుండవచ్చునని సర్ క్రిపున్ అంగీకరించాడు. కాని, ఆ శాఖకింద పౌర సంబంధాలు, పెట్రోలు, కేంటీనులు (సైనికులకే సదుకులమ్మే అంగళ్ళు), ముద్రణ, వ్రాతసామగ్రి, విదేశీ రాయబార వర్గాలకు పౌర సంబంధమైన యేర్పాట్లు, సైనికులకు సహాయ సదుపాయాలు కూర్చడం మొదలైనవి మాత్రమే వుంటాయని ఆయన సూచించాడు. ఈ పట్టిక

విచిత్రంగా వుంది. ఇది రక్షణమంత్రిని అపహాస్యంపాలుచేయడమే. తరువాయిచర్చలు మరొకరకమైనయేర్పాటుకు దారితీశాయి. అయినా యిరుపక్షాలదృక్పథాలమధ్య ఇంకెంతో తేడావుంది. కాని, మాఅభిప్రాయాలు కొద్దికొద్దిగా దగ్గరకాసాగినవి. మొట్టమొదటిసారిగా నేనూ, మరికొందరుకూడా పరిష్కారం సాధ్యంకావచ్చుననే అనుకున్నాం. గాఢమాతున్న యుద్ధప్రమాదం మా అందరిలోనూ ఒక అంగీకారానికిరావాలనే కాంక్షను వేగిరపెట్టింది.

యుద్ధము, దండయాత్రలప్రమాదం బలీయమైనది. ఏదిఏమైనా, దాన్ని ఎదుర్కోకతప్పదు. కాని దాన్ని ఎదుర్కోడానికి అనేకమార్గాలున్నాయి. వర్తమానంలోగాని, అంతకంటే ముఖ్యంగా భవిష్యత్తులోగాని దాన్ని వాస్తవంగా, ప్రయోజనకరంగా ఎదుర్కోనేపద్ధతి మాత్రం ఒక్కటే వుంది. ఈ మానసికపరిణామసదవకాశం చేజారిపోతుందేమోననీ, దానితోపాటు ప్రస్తుతఅపాయాలు చుట్టుముట్టడం, భవిష్యత్కాలపుటపాయాలు మరింతద్విగుణీకృతంకావడం జరుగుతుందేమో ననుకున్నాము. పాతఆయుధాలతోపాటు ఆధునికాయుధాలు కూడా కావాలి. వాటినుపయోగించే నూతనపద్ధతులు, నూతనోత్తేజాలు, నూతనావకాశాలు, భూతవర్తమానకాలాలకు తప్పకుండా భిన్నంగావుండే భవిష్యత్తుమీద ఒకనూతన విశ్వాసం అవసరం. అట్టి విశ్వాసానికి వర్తమానపరిస్థితియొక్కమాపులోనే తగినరుజువు వుండాలి. బహుశా, మాఆతురత ఆశావాదాన్ని పెంచి, బ్రిటన్ పాలకులకూ మాకూ మధ్యగలఅగాధాన్ని మరపించివుంటుంది. లేక దానిలోతునూ, వెడల్పునూ తగ్గించివుంటుంది. శతాబ్దాలుగావున్న శత్రుత్వము ఘోరప్రమాదము, విపత్తులభయంతోనైనా అంతరించడం అంతసులభంకాదు. సామ్రాజ్యవాదశక్తి అనివార్యమైనవత్తిడివస్తే నేతప్ప, తనవలసరాజ్యాధికారపుపిడికిలిని సడలించడం ఎన్నడూ సులభంగాజరుగలేదు. పరిస్థితులు అటువంటినత్తిడిని, తెలివిడిని సృష్టించాయా? మాకు తెలియదుగాని, అలాఅయివుండవచ్చుననే మే మాశించాము.

నే నెంతో ఆశతో ఉవ్విళ్ళూరుతున్నసమయంలోనే అనేక రకాలవిషపరిణామాలు సంభవించసాగాయి. లార్డ్ హాలిఫాక్స్ ఆమెరికాలో ఒకచోట ప్రసంగిస్తూ, జాతీయకాంగ్రెసును తీవ్రంగా నిందిం

చాడు. ఆసమయంలోనే అంతదూరానవున్న అమెరికాలో ఆయన అలా ఎందుకుచేశాడో స్పష్టంగాచెప్పలేము. కాని ఆయన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వవిధానాన్నీ, అభిప్రాయాన్నీ ప్రతిబింబించేవాడుకాకపోతే, కాంగ్రెసుతో ముఖాముఖీ సంప్రదింపులుజరుగుతున్న సమయంలోనే అలా ప్రసంగించగలిగేవాడుకాదు. వైస్రాయి లార్డ్ లిన్లిత్ గో, సివిల్ సర్వీసుఉన్న తాధికారులూ ఒకపరిష్కారం కుదరడానిగ్గాని, తమఅధికారాలను తగ్గించుకోవడానిగ్గాని పూర్తిగా వ్యతిరేకభావంచూపుతున్నారని ఢిల్లీలో యావన్ముందికి తెలిసిపోయింది. తెలిసీ తెలియకుండా యింకెంతో జరిగింది.

రక్షణశాఖామంత్రివిధులనుగురించి తాజాపద్ధతిని చర్చించేందుకు మేము మళ్ళీ క్రిపును కలుసుకున్నప్పుడు, గతసంభాషణల్లోజరిగిన సూచనలన్నీ అప్రస్తుతమనీ, అసలు అధికారంగలమంత్రులే వుండబోరనీ తేల్చిపోయింది. వైస్రాయికార్యవర్గం యథాతథంగావుంటుంది. ఆ కార్యవర్గంలో రాజకీయపక్షాలప్రతినిధులైన భారతీయులనుకొందరిని అదనంగా నియమించడానికిమాత్రమే వుద్దేశింపబడింది. ఈకార్యవర్గం ఏదృష్టితోచూచినా మంత్రివర్గంవంటిది కాజాలదు. అది ప్రభుత్వ శాఖాధిపతుల లేక కార్యదర్శులకూటమి మాత్రమే. అధికారాలన్నీ వైస్రాయిచేతుల్లోనే కేంద్రీకృతమైవుంటాయి. చట్టబద్ధమైనమాపులు జరగాలంటే ఎక్కువవ్యవధికావాలని మేము గ్రహించాము. అందువల్ల మే మలాంటినాటికోసం వత్తిడిచెయ్యలేదు. కాని, వైస్రాయి యిలా ఏర్పడేకార్యవర్గాన్ని మంత్రివర్గసమంగా భావించి, దానినిర్ణయాల నామోదించేసాంప్రదాయాన్ని పాటించాలనిమాత్రం పట్టుబట్టాం. ఇది సాధ్యంకాదనీ, వైస్రాయిఅధికారాలు సిద్ధాంతరీత్యా, ఆచరణరీత్యా కూడా మార్చవీలేదనీ ఇప్పుడు చెప్పారు. గతంలో జరిగిన సంప్రదింపులన్నీ మరొకరకమైన ప్రాతిపదికమీద జరిగినందువల్ల, యీ పరిణామం మేము విశ్వసించలేనంత ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది.

విదేశీదాడులనెదుర్కొనేందుకు భారత దేశశక్తులను ఎలా పెంపొందించగలమాలని ఆలోచించాము. భారతసైన్యం తాను జాతీయ సైన్యమేనని భావించేటట్లుచెయ్యాలనీ, ఆవిధంగా యుద్ధంలో దేశభక్తి వాతావరణాన్ని చొప్పించాలనీ మేము ఆతురతపడ్డాము. దాడులుసంభ

విస్తే దేశీయాంతరంగికభద్రతనిమిత్తం కొత్తసైన్యాన్ని, యుద్ధదళాలను, హోంగార్డులను, మొదలైనవాటిని యేర్పాటుచెయ్యాలనికూడా చర్చించుకున్నాం. సహజంగా యివన్నీ సర్వసైన్యాధ్యక్షునిఅజ్ఞాయిషీకే లోబడివుంటాయి. మేము వీటినేర్పరచడానికూడా వీల్లేదన్నాడు. భారతసైన్యం వాస్తవానికి బ్రిటిష్ సైన్యంలో ఒకభాగమేననీ, దానిని జాతీయసైన్యమని భావించడానికిగాని, పేర్కొనడానిగ్గాని వీల్లేదన్నారు. మేము పౌరసైనికదళాలను, హోంగార్డులను యేర్పాటుచెయ్యడానికైనా అవకాశమిస్తారనేది అనుమానాస్పదమే.

అందువల్ల, క్రిస్తుప్రతిపాదనలూ, సంపదింపులవల్ల తేలిన సారాంశ మేమిటి? ఇప్పుడున్నప్రభుత్వవ్యవస్థ యథాతథంగానే కొనసాగుతుంది. వైస్రాయికి నిరంకుశాధికారాలన్నీ వుంటాయి. మాలో కొందరు వైస్రాయి అనుచూయుల్లా నియమితదుస్తులు ధరించి, కేంటీనులవంటివాటిని అజ్ఞాయిషీచేస్తుండవచ్చు 18 నెలలక్రితం అమెరికీ చేసిననూచనలన్నీ భారతదేశాన్ని అవమానించడంగా భావించాం. వాటికీ నేటి క్రిస్తుప్రతిపాదనలకూ ఏమాత్రం తేడాలేదు. ఈకాలంలో జరిగిన అనేక విశేషాలవల్ల మానసికంగా మార్పురావడం, వ్యక్తులనుబట్టికూడా విలువలుమారడం సత్యమే. బలిష్ఠులూ, సమర్థులూ సాధారణంగా వైస్రాయిసింహాసనంచుట్టూ మూగే బానిసలకంటె భిన్నంగా ప్రవర్తించగలరు.

కాని, ఏసందర్భంలోనైనా - ప్రతేక్ష్యంగా ఆ సందర్భంలో - యిట్టిసితికి మేము వప్పుకోవడం అసంభవం. మేము అలా చెయ్యడానికి సాహసించినట్లయితే, మా ప్రజలే మమ్మల్ని ఈసడించి త్రోసిపుచ్చేవారు. వాస్తవానికి, ఆతర్వాత ప్రజల కీ విషయాలు తెలిసినప్పుడు సంప్రదింపుల్లో మేము దిగజారి బ్రిటిష్ వారిసూచనల్లోకొన్నింటి కంగీ కరించినందుకు గగ్గోలుపుట్టింది.

సర్ స్టాఫర్డ్ క్రిస్తుతో మేము సంప్రదింపులుజరిపినప్పుడు ఏసందర్భంలోనూ అల్పసంఖ్యాకులు, మతవర్గాలప్రసక్తే రాలేదు. ఆదశలో అసలది తలెత్తనేలేదు. భావిరాజ్యాంగచట్టపుమార్పులనుచర్చించేప్పుడు యిది ముఖ్యసమస్యే అయింది. కాని, బ్రిటిష్ వారిప్రతిపాదనలకు ఆదిలోనే మేము తీవ్రవ్యతిరేకతను తెలిపేసరికి, ఈసమస్యను ఉద్దేశ

పూర్వకంగా ఒకప్రక్కనుబెట్టారు. జాతీయప్రభుత్వానికి అధికారాన్ని వప్పగించాలనే మూలసిద్ధాంతాన్ని అంగీకరించినట్లయితే, ఆ ప్రభుత్వంలో ప్రాతినిధ్యంవహించిన ఏవైనా కెంతబలంవుందో తేల్చుకోవలసి వచ్చేదిగనుక, యీ (అల్పసంఖ్యాక, మతవర్గ) సమస్య తప్పకుండా తలెత్తేది. కాని, ఆ సిద్ధాంతాన్నంగీకరించేస్తాయీకే మేమెన్నడూ చేరనందు వల్ల ఇతరసమస్యలప్రశ్న ఉదయించనూలేదు, దానినిగూర్చి ఆలోచించనూలేదు. మాకు సంబంధించినంతవరకు ప్రధానపార్టీ లవిశ్వాసం చూరగొన్న బలిష్ఠజాతీయప్రభుత్వం యేర్పడాలనేఆతురత వున్నందు వల్ల, ప్రాతినిధ్యంలో దామాషాసమస్య పెద్ద కష్టప్రదమైనది కాబోదని భావించాము. కాంగ్రెసు అధ్యక్షుడు అబుల్ కలాం ఆజాద్ సర్ స్టాఫ్ క్రిపుకు ఇలా ఒకలేఖ వ్రాశాడు : “మేముప్రతిపాదించిన నూతనలు మావి మాత్రమే కాదనీ, అవి భారతప్రజలందరివికృతాంశాలుగా భావించవచ్చుననీ మేము మీకు స్పష్టంచేస్తున్నాము. ఈవిషయాలలో వివిధపక్షాలమధ్య, వర్గాలమధ్య అభిప్రాయభేదం లేదు. ఉన్న అభిప్రాయభేదమల్లా మొత్తంభారతప్రజలకూ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికీ మధ్యనే. భారత దేశంలోగలఅభిప్రాయభేదాలు భావిరాజ్యాంగచట్టంలో రావలసినమార్పులకు సంబంధించినవి మాత్రమే. ప్రస్తుతకీర్త్యుత్తిలో భారతదేశరక్షణకై సాధ్యమైనంత ఎక్కువ వికృతావాన్ని సాధించేందు గ్గాను మే మీ సమస్యను వాయిదావేసేందుకు వప్పుకుంటున్నాం. భారతదేశంలో యిట్టిఏకాభిప్రాయం ఏర్పడినప్పుడుకూడా స్వతంత్ర జాతీయప్రభుత్వం యేర్పడడాన్నీ, అది భారతదేశావసరాలను నేడు అప్రకష్టాలుపడుతూ, ప్రాణాలుకోల్పోతున్న లక్షలాదిప్రజల విశాలావసరాలను తీర్చేందుకు కృషిచెయ్యడాన్నీ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అడ్డగించడం విషాదాంతమునకే దారితీస్తుంది.

ఆ తర్వాత, చిట్టచివరిసారిగా కాంగ్రెసుఅధ్యక్షుడు వ్రాసిన లేఖలో యిలావుంది : “కాంగ్రెసు తానుగా అధికారాన్నిపొందాలని మేము వాంఛించడంలేదు. భారతప్రజలు మొత్తంగా స్వేచ్ఛను, అధికారాన్నీ పొందాలనిమాత్రమే మాకోరిక... బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం మాలో విభిన్నకరణోరణులను ప్రోత్సహించేవిధానాన్ని అనుసరించకపోతే, మేమందరం ఏవైనాకి ఏవర్గానికి చెందినవారమైనాసరే, సన్నిహితు

లమై, బి కేకార్యక్రమాన్ని అవలంబించగలిగేవాళ్ళమని మానమ్మకం. కాని, దురదృష్టవశాత్తు ఈ భయంకరప్రమాదసమయంలో కూడా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతనవిచ్చిన్న కరవిధానాన్ని విడనాడలేకపోతోంది. అందువల్ల, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తనకుచేతనై నంతకాలం భారతదేశంపై తన అధికారాన్ని నిలబెట్టుకునేందుకే అధికప్రాముఖ్యతనిస్తున్నదనీ, ఆ లక్ష్యంతోనే మాదేశంలో అశాంతినీ, విచ్చిత్తినీ ప్రోత్సహిస్తోందనీ, మాపైన విరుచుకుపడబోతున్నదాడిని, దురాక్రమణను సమర్థవంతంగా ఎదురించి, రక్షించుకునేసమస్యకు ప్రాధాన్యతనివ్వడంలేదనీ మేము నిర్ణయించుకోవలసివచ్చింది. మాకు, భారతీయులందరికీగల ముఖ్యలోచన భారతదేశభద్రత, రక్షణలే. మేము దేన్నయినా ఈ గీటురాయితోనే పరీక్షించి, నిర్ణయిస్తాము.”

ఇదేవుత్తరంలో రక్షణసమస్యపై మాలభిప్రాయాన్నికూడా స్పష్టంచేశాడు - “సర్వసైన్యాధ్యక్షునిసాధారణాధికారాలను నిరోధించే సూచన లెవ్వరూ చేయలేదు. వాస్తవానికి, మేము అంతకంటే ముందంజవేసి, అతడే యుద్ధమంత్రిగావుంటూ, ఇంకా ఎక్కువఅధికారాలుకూడా పొందేందుకు అంగీకరించాము. కాని, రక్షణవిషయంలో మాకూ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వదృక్పథానికి ఎంతో తేడావున్నదని స్పష్టమైంది. దానికి జాతీయరూపాన్నిచ్చి భారతదేశంలో ప్రతిస్త్రీ, ప్రతిపురుషుడూ అందులోపాల్గొనేటట్లు ప్రబోధించాలని మా భావన. అంటే, ఈ మహా ప్రయత్నంలో మాప్రజలపై విశ్వాసముంచి, వారిపూర్తిసహకారాన్ని కోరడమే. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వదృక్పథం భారతప్రజలమీదనమ్మకంలేకపోవడంమీద, ఆ ప్రజలకధికారంలేకుండా చెయ్యడంమీదా ఆధారపడివున్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఘనతవహించిన బ్రిటిష్ చక్రవర్తిప్రభుత్వం రక్షణవిషయంలో అత్యంత బాధ్యతకలిగివున్నట్లు మీరు సూచించారు. భారత ప్రజలు తమబాధ్యతనుగుర్తించి, నిర్వర్తించకపోయినట్లయితే, మీప్రభుత్వం ఆ బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వర్తించలేదు. ఇటీవలజరిగిన సంఘటనలే దీనికి సాక్షిభూతాలు. ప్రజాసహకారప్రాతిపదికమీదనే యుద్ధం కొనసాగగలదని భారతప్రభుత్వం గుర్తించలేదు.”

దాదాపు, కాంగ్రెసుఅధ్యక్షుడు ఈ చివరిలేఖను వ్రాసినవెంటనే సర్ స్టాఫ్ డ్ క్రిపు విమానంమీద ఇంగ్లండుకు వెళ్ళిపోయాడు. కాని,

అలావెళ్ళకముందు, అక్కడికిచేరినతర్వాతకూడా కొన్ని బహిరంగప్రకటనలుచేశాడు. అవి వాస్తవానికి వ్యతిరేకంగావుండి, భారతీయులచే తీవ్రంగా నిరసింపబడ్డాయి. బాధ్యతగలభారతీయులు ఖండించినా, క్రేపు, తదితరులూ ఈ ప్రకటనలను పదేపదే పునశ్చరణచేశారు.

బ్రిటిష్ ప్రతిపాదనలు కాంగ్రెసుచేతనేగాక, భారతదేశంలోని ప్రతిపక్షంచేత, ప్రతివర్గంచేత నిరాకరింపబడినవి. మా రాజకీయవేత్తలలో అత్యంతమితవాదులుకూడా ఆ ప్రతిపాదనలను నిరసించారు. ముస్లింలీగుతప్ప మిగతావర్గాలన్నీ దాదాపు ఒకేరకం కారణాలతో నిరాకరించాయి. ముస్లింలీగు దాని అలవాటుప్రకారం, ఇతరులందరు తమ అభిప్రాయాలు ప్రకటించేవరకు వేచియుండి, స్వకీయకారణాలతో తానూ ఆ ప్రతిపాదనలను నిరాకరించింది.

ఈ ప్రతిపాదనలను కాంగ్రెసు తిరస్కరించడానికిగలకారణం రాజీకీర్తిప్రసంగంలేని గాంధీజీవైఖరియే కారణమని, బ్రిటిష్ పార్లమెంటులోనూ యితరచోట్ల ప్రకటించబడింది. ఇది పూర్తిగా అసత్యం. ఈ ప్రతిపాదనల వల్లయేర్పడగల అస్పష్ట, అసంఖ్యాకవిభజనను 9 కోట్లమంది భారతీయ సంస్థానాలప్రజలు తమభవిష్యత్తువిషయంలో మాట్లాడకుండా చేయబడ్డవిధాన్ని అనేకమందితోపాటు, గాంధీజీకూడా తీవ్రంగానిరసించాడు. ఆ తర్వాత భవిష్యత్తునుగురించిగాక, వర్తమానంలో జరుగవలసిన మార్పులనుగురించే రాయబారాలుజరిగాయి. గాంధీజీసతీమణికి జబ్బుగా వున్నందువల్ల ఆయన ఆ రాయబారాల్లో పాల్గొనలేదు. కనుక ఆ చర్చల్లో ఆయనకేమీ బాధ్యతలేదు. కాంగ్రెసుకార్యవర్గం లోగడ అనేకసార్లు అహింసాసిద్ధాంతసమస్యమీద ఆయనతో ఏకీభవించలేదు. యుద్ధంలో సహకరించేందుకూ, ప్రత్యేకంగా దేశరక్షణకు కృషిచేసేందుకూ జాతీయప్రభుత్వం ఏర్పడాలని కాంగ్రెసు తహతహలాడింది.

ప్రజలమనసుల్లో యుద్ధం తీవ్ర ఆలోచనకలిగించి అదే ముఖ్య సమస్యగా వుంది. భారతదేశంపై దాడి జరుగకతప్పదనిపించింది. కాని, పరిష్కారానికి అడ్డంకి యుద్ధం కాదు. ఎందువల్లనంటే, యుద్ధాన్ని నడుపవలసినది నిపుణులేగాని, సాధారణప్రజలు కాదు. యుద్ధాన్ని ఎలా నిర్వహించాలన్నవిషయంలో పరిష్కారంకుదరడం సులభమే. అధికారాన్ని జాతీయప్రభుత్వపరంచేయాలనేదే అసలు

ప్రశ్న. ఇది భారతజాతీయవాదానికి, బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదానికి మధ్య పాతవివాదాంశమే. యుద్ధం వున్నా లేకపోయినా ఇంగ్లండు లోనూ, భారతదేశంలోనూగల బ్రిటిష్ అధికారవర్గం తనపిడికిళ్లోవున్న దాన్ని బిగించివుంచుకోడానికే నిశ్చయించుకున్నది. వారివెనుక విన్ స్టన్ చర్చిల్ గంభీరవిగ్రహం నిలబడివుంది.

కాని స్పృహ

క్రిస్తుసంప్రదింపులు తటాలున ఆగిపోవడం, ఆయన వెంటనే వెళ్ళిపోవడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించాయి. వర్తమానానికి సంబంధించినంత వరకు జరిగిన పరిణామం ప్రకారం, లోగడ అనేక సాధ్లు చెప్పినది మళ్ళీ చెప్పడానికేనా యీ బలహీన ప్రతిపాదన చేసింది? ఇందుకేనా బ్రిటిష్ మంత్రవర్గసభ్యుడొకాయన భారతదేశానికి ప్రయాణమైవచ్చింది? లేక యిదంతా అమెరికా ప్రజలను మభ్యపెట్టేందుకు ప్రచారపుటెత్తు మాత్రమేనా? ఇందుకు భారతీయులెంతో గట్టిగాను, తీవ్రంగాను నిరసించారు. ఇక బ్రిటన్ లో రాజీకుదురుతుందనే ఆశ లేకపోయింది. భారతీయులకు వారుకోరినట్లు శతృదాడినుండి మాతృదేశాన్ని రక్షించుకునే అవకాశాన్నయినా యివ్వలేదు.

ఈలోగా దండయాత్ర జరిగేసూచనలు పెరుగుతున్నాయి. ఆకలితోనకనకలాడే భారతీయకాందిశీకులు గుంపులుగుంపులుగా, తూర్పు సరిహద్దులగుండా భారతదేశంలోనికి వచ్చిపడుతున్నారు. తూర్పు బెంగాలులో శతృదాడిజరుగజోతోందనే భయభ్రాంతితో వేలాదిపడవలు ధ్వంసంచేయబడ్డాయి. (ఒక ప్రభుత్వ ఉత్తర్వును పొరపాటుగా అర్థం చేసుకున్నందువల్లనే యిది జరిగినదని, ఆతర్వాత చెప్పారు.) ఆవిశాల ప్రాంతమంతటా అనేకకాలువలున్నందువల్ల ఈ పడవలద్వారానే రాకపోకలు, రవాణా సాధ్యమౌతాయి. ఈ పడవలన్నీ ధ్వంసంచేయబడడం వల్ల అనేక జనపదాలకు బైట ప్రపంచంతో సంబంధంలేకుండాపోయింది, అచటి ప్రజల జీవనాధారాలూ, రాకపోకల సౌకర్యాలూ నాశనమైపోయాయి. బెంగాల్ తూమానికి యిదొక కారణమయింది. బెంగాలునుంచి భారీయెత్తున ప్రజలను ఖాళీచేయించేందుకు యేర్పాట్లు జరిగాయి. రంగూనులోను, దిగువ బర్మాలోను, జరిగినదే బెంగాల్ లోనూ జరుగవచ్చు

ననిపించింది. జపానుయుద్ధనాకాదళం మద్రాసువైపు వస్తున్నదనే అస్పష్టమైన, ధృవపడని పుకారు - ఇది అసత్యవార్తయని ఆతర్వాత తేలింది - వ్యాపించడంవల్ల, మద్రాసునగరంనుంచి ఉన్నతప్రభుత్వోద్యోగులు హఠాత్తుగా దూరప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోవడం, ఓడరేవులో కొన్ని సౌకర్యాలను ధ్వంసంచేయడం సంభవించాయి. భారతపౌర పాలనాశాఖ ఒకవిధమైన బలహీనతతో బాధపడుతున్నట్లు కనిపించింది. అది భారతజాతీయోద్యమాన్ని అణచడానికిమాత్రమే శక్తికలిగివుంది.

మే మిక యేంచెయ్యాలి? భారతదేశంలో యేభాగమైనా విదేశీదాడికి లొంగిపోవడానికి మేము సహించలేం. సాయుధరక్షణచర్యలకు సంబంధించినంతవరకు సైనిక, విమానదళాలదే బాధ్యత. అమెరికా సహాయం-ముఖ్యంగా విమానాలరూపంలో-విరివిగా వస్తూ, నెమ్మదిగా సైనికస్థితినే మార్చివేస్తోంది. దేశంలోని వాతావరణాన్ని పూర్తిగా మార్చడంతో, ప్రజల్లో ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించి, ఎట్టికష్టనష్టాలకైనా సిద్ధపడి, దాడులనెదుర్కోవాలనే తీవ్రకాంక్షనుకలిగించి, అందుకై పౌరదళాలను, హోంగార్డులను తయారుచెయ్యడంతో మాత్రమే మేము యుద్ధానికి తోడ్పడగలం. బ్రిటిష్ విధానం మే మట్టికార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడమే దుస్తరంచేసివేసింది. విదేశీదండయాత్ర గుమ్మంలోకొచ్చినతరుణంలోకూడా సైనికులకుతప్ప, మరేభారతీయుణ్ణి నమ్మి తుపాకి నివ్వరాదన్నారు. గ్రామాల్లో నిరాయుధస్వయంరక్షకదళాలను యేర్పరచేందుకు మేముచేసినప్రయత్నాలనుకూడా ప్రభుత్వం నిరాకరించింది. ఒక్కోసారి అణచివేసిందికూడాను. ప్రజారక్షణసంఘాల నేర్పరచడాన్ని ప్రోత్సహించకపోగా, అట్టిప్రయత్నాలు చూచి, బ్రిటిష్ అధికారులు భయపడేవారు. వారు చిరకాలంగా యిట్టి ఏర్పాటులను బ్రిటిష్ పాలనకు ద్రోహకరములనీ, అపాయకరములనీ భావించడానికి అలవాటుపడ్డారు. వారు తమ పూర్వవిధానాన్నే అనుసరించకతప్పదు. లేకపోతే, ప్రజలపై ఆధారపడి, వారిని రక్షణకు సమాయత్తంచేసే జాతీయప్రభుత్వస్థాపనకు అంగీకరించవలసివుంటుంది. ఇట్టిసూచనను వారు స్పష్టంగా తిరస్కరించారుగనుక, మరో మధ్యేమార్గంగాని, మజిలీగాని లేవు. తత్ఫలితంగా వారు ప్రజలను కేవలం గృహోపకరణాలుగా మాత్రమే చూచేవారు. వారి కెట్టి స్వప్రయత్నావకాశము లేకుండా

చేసేవారు. తమయిష్టంవచ్చినట్లు పనిముట్లుగా ఉపయోగించుకునేవారు. 1942 ఏప్రిల్ చివరలో సమావేశమైన అఖిలభారత కాంగ్రెసుసంఘం యీవిధానాన్నీ, ప్రవర్తననూ తీవ్రంగా నిరసించింది. మమ్ము విదేశీ అధికారానికి బానిసలుగా చేసేపరిస్థితిని ఎన్నటికీ అంగీకరించబోమని ప్రకటించింది.

ఏదిఎలావున్నా ముంచుకొస్తున్నట్లు కన్పించిన విషాదకరపరిణామాన్ని మానంగా చూస్తూకూర్చునే ప్రేక్షకులుగా వుండలేము. దండయాత్రవస్తే, ప్రజానీకం ఏంచెయ్యాలో వారికి మేము బోధించవలసి వుంది. ప్రజలకు బ్రిటిష్ విధానంమీద ఎంత కోపంవున్నా, వారు బ్రిటిష్, లేక మిత్రరాజ్యాల సైనికచర్యలకు అడ్డంకులుకల్పించరాదనీ, అలాచేస్తే దురాక్రమణకుదిగినశతృవుకు వరోక్షంగా సాయపడినట్లే అవుతుందనే మేము బోధించాము. అంతేగాక, ప్రజలు ఏసందర్భంలోనూ దురాక్రమణదారులకు లొంగిపోరాదనీ, వారిఉత్తర్వులను పాటించరాదనీ, వారినుంచి ఎలాంటిప్రతిఫలాన్నీ స్వీకరించరాదనికూడా చెప్పాం. దండెత్తివచ్చినసైన్యం ప్రజలగృహాలను, భూములను ఆక్రమించుకో ప్రయత్నిస్తే, ఆమరణాంతం నిరోధించాలని చెప్పాము. ఈ నిరోధం శాంతియుతంగానూ, శతృవుతో సంపూర్ణసహాయనిరాకరణగానూ ఉండాలన్నాము.

అహింస, సహాయనిరాకరణసిద్ధాంతాలతో దండెత్తివచ్చేసాయుధదళాల్ని ఎదుర్కో వడమనేది అసంగతమైన దుర్భ్రమగా తోచిన అనేకమంది, హేళనగా దీన్ని విమర్శించారు. కాని, ఇది అసంగతంకాకపోగా, ప్రజలకుమిగిలిన ఒకేఒక ధైర్యోచితచర్య. మేమీవిధంగా సలహాలుచ్చినది సాయుధదళాలకుకాదు. సాయుధులై శతృవునెదుర్కోవడానికి బదులు శాంతియుత నిరోధం చాలుననీ మేమనలేదు. నిరాయుధ ప్రజానీకం సైనికదళాలు ఓడిపోయి, వెనుకకు మరలగానే, తమకు తెలియకుండానే దండయాత్రకులకు లొంగిపోవడం సహజం. అట్టి పౌరులకే మేమీ సలహాలిచ్చాం. శతృవునుతిప్పలుబెట్టేందుకు మామూలుసాయుధదళాలనేగాక, గెరిల్లాదళాలనుకూడా యేర్పరచుకోవచ్చు. అయితే, అందుకు తరిఫీతు, ఆయుధాలు, మామూలుసైనికుల సంపూర్ణసహకారమూ అవసరం గనుక, మేము గెరిల్లాదళాల నేర్పరచడం సాధ్యంకాదు. ఒక

వేళ కొద్దిమంది గెరిల్లాసెనికులకు తరిఫీతునిచ్చినా, మిగతా ప్రజానీక మంతా నిస్సహాయులుగానే వుండిపోతారు. సాధారణంగా శత్రువుల ఆక్రమణకు ప్రజానీకం లొంగిపోతారని ఆశిస్తారు. నిజానికి, అపాయం కాగలదనుకున్న కొన్నిప్రదేశాల్లో సైన్యాలు, ఉన్నతాధికారులు తిరోగమించినతర్వాత ప్రజలకు దండయాత్రకులకు లొంగిపోవడమేమంచి దని బ్రిటిష్ అధికారులు కొందరు చిన్నఉద్యోగులకుకూడా ఉత్తర్వు లిచ్చినట్లు తెలిసింది.

శాంతియుత సహాయనిరాకరణం ముందుకుచొచ్చుకువచ్చే శత్రుసెనికబలాన్ని ఆపలేదని మాకు బాగా తెలుసు. పౌరులలో అనేక మంది శత్రువునునిరోధించాలనుకున్నా, అది దుస్సాధ్యమని గ్రహిస్తారని కూడా మాకు తెలుసు. అయినా, శత్రువు ఆక్రమించిన బస్తీలలో పల్లెలలోవుండే కొందరు ప్రముఖవ్యక్తులైనా శత్రువుకు లొంగేందుకూ, శత్రువుఆజ్ఞలను పాటించేందుకూ, ఆహారాదులుసంపాదించడంలో సహాయపడేందుకూ నిరాకస్తారని మే మాశించాము. అలా నిరాకరిస్తే వారికి కఠినదండన విధించబడుతుంది. శత్రువు కసిదీర్చుకునేచర్యలే గాక, మరణశిక్ష కూడా విధించవచ్చు. ఈవిధంగా ఎదురించి, ఆమరణాంతం శత్రువును ప్రతిఘటించేవారు బహుకొద్దిమందే అయినా, ఆ వీరోచిత చర్య ఆ ప్రాంతంలోనేగాక, భారతదేశమంతటా జనసామాన్యాన్ని ఉత్తేజపరచగలదని భావించాము. ఆవిధంగా శత్రువునునిరోధించాలనే జాతీయోత్తేజం ప్రభవించగలదని ఆశించాము.

తరచుగా అధికారులు వ్యతిరేకిస్తున్నా, బస్తీలలోను, పల్లెల లోను గత కొద్దినెలలుగా ఆహారసంఘాలను, స్వయంరక్షకదళాలను యేర్పాటుచేస్తున్నాం. ఆహారసమస్య మమ్ము ఆందోళనపెడుతోంది. యుద్ధపరిణామాలవల్ల రవాణాసౌకర్యాలు ధ్వంసమయ్యాయి, తదితర విధాలుగానూ యీసమస్య మరింత ప్రమాదకరం కాగలదని భయ పడ్డాము. ఈవిషయంలో ప్రభుత్వం ఏమాత్రమూ పనిచేయడం లేదు. మేము ప్రత్యేకంగా పల్లెప్రాంతాల్లో స్వయంపోషకసంఘాలను యేర్పాటుచేయ ప్రయత్నించాము. ఆధునికరవాణాసౌకర్యాలు ధ్వంస మైతే ఎడ్లబండ్లు మొదలైన నాటుసాధనాలవాడకాన్ని ప్రోత్సహించ ప్రయత్నించాము. తూర్పువైపునుంచి దాడివస్తే, చైనాలోవలె కాంది

శీకులు పెద్దపెద్దగుంపులుగా హఠాత్తుగా పశ్చిమానికి తరలివచ్చే అవకాశంకూడా వుంది. అలాంటివారి నాహ్వానించి, వసతిసౌకర్యాలు కలిగించేందుకు తగుయేర్పాట్లుచేశాము. ప్రభుత్వసహకారం లేకపోతే, ఇదంతా కష్టసాధ్యం - అసలు అసాధ్యమే - ఐనా, మేము చేయగలిగిన ప్రయత్నాలన్నీ చేశాము. ఇట్టిబాధ్యతల్ని నిర్వర్తించేందుకే స్వయం రక్షకదళాలను యేర్పరిచాము. ఆ దళాలు ప్రజలు భయభ్రాంతులు కాకుండా, ఆయాప్రాంతాల్లో వాతావరణం ప్రశాంతంగా వుండేటట్టు చేస్తాయి. దూరప్రాంతాలమీద విమానదాడులూ, సైనికదాడులూ జరిగాయనేవారలు తెలిసినా, పౌరజనం భయభ్రాంతులుకావచ్చు. దీన్ని అరికట్టడం అత్యవసరం. ఈ సమస్యపై అధికారులుతీసుకున్న చర్యలు ఏమాత్రం చాలవు; ప్రజలకు వాటిపట్ల అపనమ్మకంకూడాను. గ్రామసీమల్లో బందిపోట్లు, దోపిళ్ళు ఎక్కువౌతున్నాయి.

మే మీ విస్తృతప్రణాళికలు వేసుకున్నా, వీటిప్రభావం అంతగా లేకపోయింది. మమ్ముల్నెదుర్కున్న మహా తరసమర్యపైభాగాన్ని మాత్రమే తడుమగలుగుతున్నామనేది స్పష్టమే. ప్రభుత్వయంత్రాంగము, ప్రజలు పూర్తిగా సహకరించుకుంటేనేగాని, వాస్తవపరిష్కారం సాధ్యంకాదు. అట్టి సహకారం అసంభవంగా కనుపించింది. హృదయవిదారకపరిస్థితి మమ్ముల్ని సవాల్ చేస్తోంది. మేము సముచితంగా వ్యవహరించాలనే ఉత్సాహంతో పురకలుపేస్తున్నాం. అలా దృఢంగా ప్రవర్తించే అవకాశం మాకు నిరాకరించబడింది. ఘోరవిపత్తు పెద్దపెద్దఅంగలు వేసుకుంటూ మావైపు వస్తోంది. భారతదేశం నిస్సహాయంగా, స్తబ్ధంగా, ద్వేషంగా, కసిగా చూస్తూ శతృసైన్యానికి విదేశీసైన్యానికి యుద్ధరంగంగా తయారైంది.

నేను యుద్ధాన్నెంతగా ఏవగించుకునేవాణ్ణయినా, భారతదేశం మీదికి జపాను దండెత్తుతుందనే ఆలోచన నన్ను భయపెట్టలేకపోయింది. నా హృదయాంతరాళంలో ఎక్కడో భారతదేశానికిరానున్న యీయుద్ధం - భయంకరమైనదైనా - ఆకర్షణీయంగానేతోచింది. బ్రిటన్ మామీదరుద్దిన స్మశానప్రశాంతినుంచి ప్రజలందరూ మేల్కొవాలనీ, కోట్లాదిప్రజలకు వ్యక్తిగతంగా అనుభూతికిరాగల ఒక మహా తరసంచలనం జరగాలనీ నేను వాంఛించాను. ప్రజలు తమనుపట్టుకూర్చున్న భూత

కాలప్రభావాన్ని అధిగమించి, తమహృదయాల్లోనిండివున్న అల్పరాజ కీయవిభేదాలను, తాత్కాలికసమస్యలను, అతిశయోక్తులుగాచేసుకునే మాధ్యాన్ని దాటి, నేటివాస్తవాన్ని ముఖాముఖి ఎదుర్కొనేటట్లు చేసేందుకు ఏదోఒకటి వత్తిడిచేస్తుంది. గతసంబంధాలను తెగతెంపులు చేసుకోనక్కర్లేదు. గతంలోనే బ్రతుకడంమాత్రం కూడదు. వర్తమానాన్ని గుర్తించి, భవిష్యత్తువైపు దృష్టిసారించాలి. జీవితగమనపులయను మార్చి ఈ వర్తమాన భవిష్యత్తుల స్వరానికి తగినట్లుగా మేళవింప జేయాలి. యుద్ధనష్టం భరింపరానిది. దానిఫలితాలుమాత్రం ఇదమిత్థమని చెప్పలేము. అట్టియుద్ధాన్ని మేముగా కోరలేదు. కాని, అది రానే వచ్చింది గనుక, మా జాతిని దృఢతరంచేయవచ్చు, నూత్నజీవితాన్ని వికసింపజేయగల అత్యావశ్యకానుభూతుల్ని అందించవచ్చు. ప్రజలు అసంఖ్యాకంగా మరణిస్తారు. అది తప్పదు. కాని, కరువుతోకంటె యుద్ధంలో చావడం మేలు. ఆశాలేశమైనా లేని శోచనీయజీవితంకంటె చావే మేలు. మృత్యువునుంచే నవజీవనం ఉద్భవిస్తుంది. ఎలా మరణించాలో తెలియనివ్యక్తులకు, జాతులకు ఎలాజీవించాలోకూడా తెలియదు. “సమాధులున్న చోటనే పునర్జన్మ లభిస్తుంది.”

కాని, భారతదేశానికి యుద్ధంవచ్చినా, అది మా కెలాంటి భావోత్తేజాన్నీ కలిగించలేదు. బాధను, మృత్యువును, ఆఖరుకు స్వయాన్నికూడా మరచి, స్వాతంత్ర్యంమీద, భవిష్యత్కాలదృశ్యంమీద మాత్రమే లక్ష్యముంచి, ఆ సంతోషదాయకకృషిలో మా శక్తియుక్తులన్నింటినీ వినియోగించే అవకాశం లభించలేదు. వ్యధలు దుఃఖాలే మా వంతు అయినాయి. ముంచుకొస్తున్న ప్రళయాన్ని గుర్తించడంవల్ల, మా దృక్పథాలు సునిశితమయ్యాయి. బాధలను తప్పించుకోలేనివాళ్ళమైనందువల్ల అవి మరింతవేగంగా పెరిగాయి. తప్పించుకోలేని, అనివార్య విషాదఛాయలు మా గుండెల్లో గూళ్ళుకట్టుకున్నాయి. ఇది వ్యక్తులకు, జాతికీ కూడా విషాదకరమే.

దీనికి యుద్ధవిజయంతోగాని, ఓటమితోగాని - ఎవరుగెలిచారు, ఎవరుఓడారనేదానితోగాని - ఏమీ నిమిత్తం లేదు. అక్షరాజ్యాలు జయిస్తే, తప్పకుండా వినాశమే సంభవిస్తుందని మాకు తెలుసుగనుక, మేము వాటిజయాన్ని కోరుకోలేదు. జైషాసీయులు భారతదేశంలో

ఏభాగంలోనైనా ప్రవేశించి, ఆక్రమించుకోవాలనికూడా మేము వాంఛించలేదు. ఏమైనప్పటికీ, శతృవులను నిరోధించవలసిందే. ఈసత్యాన్ని మేము ప్రజలకు పడేపడే నచ్చజెప్పాము. కాని, ఇదంతా పరోక్షవిధానమే. ఈయుద్ధంలో ప్రత్యక్షదృక్పథ మేమిటి? అందువల్ల ఎలాంటి భవిష్యత్తు ఉద్భవిస్తుంది? గతంలో జరిగిన తప్పిదాలూ, విధ్వంసాలూ పునరావృత్తంకావడమే ఫలితమా? మానవునికోర్కెలను ఆదర్శాలను గ్రహించని ప్రకృతియొక్క అంధశక్తులనాటకమేనా? భారత దేశాదృష్టం ఎలా పరిణమించనున్నదో!

మేము రవీంద్రనాథటాగూర్ అంతిమసందేశాన్ని - ఆయన గతసంవత్సరం మరణశయ్యపైనుండి యిచ్చినసందేశాన్ని - స్మరించుకున్నాము - “కర్మారభూతం కుత్రిమనటనలు మానివేసింది. దాచుకోని పంజా విప్పి, మానవాళిని చీల్చడానికి ప్రళయకరాశనృత్యం చేసేందుకు సన్నద్ధమైంది. విషపూరితద్వేషజ్వాలలు ప్రపంచవాతావరణాన్ని కలుషితంచేశాయి. పాశ్చాత్యమనస్తత్వంలో (బహుశా) నివురుగప్పిననిప్పులా దాగియున్న చార్జ్ న్యతత్వం తుదకు విజృంభించి, మానవాత్మను అపవిత్రంచేసివేసింది.

“అదృష్టచక్రం ఒకానొకనాడు, ఆంగ్లేయులు తమభారతసామ్రాజ్యాన్ని వదలుకోక తప్పదని వత్తిడిచేస్తుంది. కాని, వారు వదిలిపెట్టిపోయేభారతదేశం ఎలా వుంటుంది? ఎట్టి దుస్సహాశోచనీయస్థితి! శతాబ్దాలతరబడి ప్రవహించిన వారిపరిపాలనాప్రవాహం చివరికి యెండిపోయి, అడుగున ఎలాంటి బురదనూ, దుర్గంధాన్నీ మిగుల్చుతుంది? సంస్కృతీసెలయేళ్ళు యూరపుహృదయంలోనుంచే ప్రవహిస్తాయని నే నొకప్పుడు విశ్వసించాను. కాని, నే నీ ప్రపంచాన్ని వదిలిపోబోతున్న యీనాడు ఆ విశ్వాసం పూర్తిగా నశించింది.”

“నేను చుట్టూచూస్తుంటే, ఒక సగర్వసంస్కృతియొక్క జీర్ణశిథిలాలు పసికిరానిచెత్తలాగా చెల్లాచెదరై పోవడం కనుపిస్తోంది. అయినప్పటికీ నేను మానవునియందు విశ్వాసాన్ని కోల్పోవడమనే ఘోరపాపమాత్రం చెయ్యను. అంతకంటే యీ ప్రళయాంతాన మానవుడు తనజీవితంలో మరోనూతనాధ్యాత్మ్యాన్ని ప్రారంభించడం, త్యాగ, సేవాదృక్పథాలతో వాతావరణమంతటినీ శుభ్రపరచడం చూడగోరు

తున్నాను. అట్లాంటి సుప్రభాతం బహుశా యీ కొసనుంచే - నూర్యుడుదయించే తూర్పుదిక్కునుంచే - ప్రభవిస్తుందనుకుంటాను. ఓటమి నెరుగనిమానవుడు తాను కోల్పోయిన మానవవారసత్వాన్ని తిరిగి పొందేందుకు అన్ని అడ్డంకులను అధిగమించి, మళ్ళీ తన జైత్రయాత్రా మార్గాన్ని అనుసరించేరోజు వస్తుంది.

“ఈనాడు బలాధిక్యతయొక్క దుగ్గర్వాట్టహాసంలోని ప్రమాదాలను చూస్తున్నారు. మహమ్మలు ‘అధర్మవర్తనుడు అభివృద్ధిచెందుతాడు. వాంఛనీయమనిపించేలాభాలు పొందుతాడు, శతృవులను జయిస్తాడు, కాని మూలంలోనే నశిస్తాడు’ అన్నమాటల పరిపూర్ణ సత్యం రుజువుయ్యేరోజు వస్తుంది.”

కాదు, మానవునిలో విశ్వాసాన్ని కోల్పోకపోవచ్చు, దేవుని నిరాకరించవచ్చు కాని, మనం మానవునే నిరాకరించి, ప్రతిదాన్ని నిర్ధకంగాచేసివేస్తే, యింక మనకు మిగిలే ఆశ ఏమిటి? ఏమైనప్పటికీ, ఎందులోనైనా విశ్వాసంవుంచడంగాని, సన్మార్గం జయించకతప్పదని నమ్మడంగాని కష్టమే.

నేను శారీరకంగా అలసిపోయి, మానసికంగా వ్యధాకలితుణ్ణయి, నా పరిసరాలనుంచి తప్పించుకుపోవాలనేఆశతో హిమాలయాంతర్భాగాల్లోని ‘కులు’ మైదానాలకు ప్రయాణమయ్యాను.

మా సవాలు : ‘క్విట్ ఇండియా’ తీర్మానం

ఒక పక్షంరోజులతర్వాత ‘కులు’ నుంచి నేను తిరిగివచ్చిచూస్తే, దేశపరిస్థితి అతివేగంగా మారుతున్నట్లు కనిపించింది. తుదిపరిష్కార ప్రయత్నం విఫలమైనందువల్ల కలిగిననిస్పృహ పెరిగింది. సంప్రదింపుల ద్వారా పరిష్కారంకుదురుతుందనేఆశ నశించింది. బ్రిటిష్ అధికారుల పార్లమెంటులోనూ, ఇతరత్ర చేసినప్రకటనలు దానినిధృవపరచి, ప్రజల కోపానికి కారణమయ్యాయి. భారతదేశంలోనిఅధికారవిధానం మా సాధారణ రాజకీయ, బహిరంగకార్యక్రమాలను అణచివేసేందుకే ఉద్దేశింపబడుతున్నట్లు తేలిపోయింది. నలుముఖాలా వత్తిడి పెచ్చుమీరింది. క్రిస్తుసంప్రదింపులుజరుగుతున్నంతకాలం మా రాజకీయసేవకుల్లోఅనేకమంది జైళ్ళలోనే ఉంటారు. ఇప్పుడు నా సన్నిహితులు,

ప్రియమిత్రులనేకమంది భారతరక్షణచట్టంకింద నిర్బంధింపబడ్డారు. రఫీ అహ్మద్ కిద్యాయి మేనలారంభంలోనే అరెస్టయ్యాడు. ఆవెంటనే యు. పి. రాష్ట్రకాంగ్రెసుఅధ్యక్షుడు శ్రీ కృష్ణదత్ పాలివాల్ ను జైల్లోపెట్టారు. అదేవిధంగా ఇంకెందరినో జైళ్ళకంపారు. మాలోఅనేక మందిని ఏరి, జైళ్ళలోపెట్టి, కార్యరంగానికి దూరంచేస్తారనీ, మా జాతీయోద్యమం కొనసాగకుండా నిరోధించి, శిథిలంచేసివేస్తారనీ అనిపించింది. దీనికంతటికి మేము ఊరకేచూస్తూ లొంగిపోగలమా? మే మావిధమైన తరిఫీతుపొందలేదు. మా వ్యక్తిగత, జాతీయపౌరుషాలు ఈ విధానానికి వ్యతిరేకంగా ఉవ్వెత్తునలేచాయి.

కాని, ఘోరయుద్ధప్రమాదము, రాగలదండయాత్రలు దృష్టిలోవుండగా మే మేంచేయ్యగలం? అయినా మిన్నకుండడంవల్ల మాప్రయోజనం నెరవేరదు. అలా పూరుకుంటే, యేపరిణామాలకు మేము ఆందోళన, భయాలు ప్రదర్శించామో ఆపరిణామాలే ప్రజలమనసుల్లో పెంపొందుతున్నాయి. ప్రజాభిప్రాయం అనేకవిధాలుగా వుంది. విశాలమైనదేశంలో యిలాంటిక్లిష్టకాలంలో ఇలావుండడం సహజమే. నిజానికి జపానురాకకు సుముఖమైనధోరణి లేనేలేదు. యజమానులను మార్చుకోవాలని ఎవరూకోరలేదు. చైనాపట్లమాత్రం బలమైనసుముఖిత వ్యాపించివుంది. కాని, జపానుదండయాత్ర వస్తే, ఆ అవకాశాన్నిపయోగించుకుని భారతస్వాతంత్ర్యాన్ని సంపాదించవచ్చుననే నమ్మకంతో ఒక చిన్నవర్గమాత్రం జపానుకు సుముఖంగావుంది. ఒక సంవత్సరంక్రితం రహస్యంగా భారతదేశాన్నుంచి తప్పించుకొనిపోయిన సుభాష్ చంద్రబోసు చేస్తున్న రేడియోప్రసంగాలవల్ల ఈవర్గం యీ ధోరణిలోపడింది. సహజంగా ప్రజల్లోఎక్కువమంది నిర్లిప్తులుగావుండి, ఏంజరుగుతుందో చూద్దామన్నట్లు ఉన్నారనుకోండి. దురదృష్టవశాత్తు, పరిస్థితులువిషమించి భారతదేశంలో ఏభాగాన్నయినా దండయాత్రకులు పాలించడమే సంభవిస్తే, వారితోసహకరించేవారు నిస్సందేహంగా అనేకమంది ఉంటారు. ముఖ్యంగా ధనవంతులు తమనూ, తమఆస్తిపాస్తులను రక్షించుకోవడమే ధ్యేయంగాగలవారు గనుక, అలాప్రవర్తించగలరు. ఇలా శత్రువుతోసహకరించేపంశాలను, మనస్తత్వాన్నీ బ్రిటిష్ప్రభుత్వమే తనస్వార్థంకోసం తంల్లో ప్రోత్సహించి, పోషిం

చింది. అలాపెరిగినవారు ఎప్పటికప్పుడు తమ స్వార్థప్రయోజనాలనే దృష్టిలోవుంచుకుంటూ, మారేపరిస్థితులకనుగుణంగా మారగలరు. ఫ్రాన్సు, జెలియం, నార్వే తదితరయూరోపియన్ దేశాలను శతృవులా క్రమించుకున్నప్పుడు నిరోధోద్యమాలెంత పెంపొందుతున్నా, శతృవుతో సహకరించినవాళ్ళు కుప్పతెప్పలుగా పొంగిపొరలడం మనం చూచాము. విచీవీరులుకూడా 'పెర్సినాక్స్' మాటల్లో: "అనమానాన్ని గౌరవంగా, పిరికితనాన్ని ధైర్యంగా, స్వార్థము అజ్ఞానాలను తెలివితేటలుగా, అవహేళనను భరించడాన్ని ఉత్తమ గుణంగా, జర్మనీవిజయాన్ని మనఃపూర్వకంగా ఆమోదించడాన్ని నైతికపునరుజ్జీవనంగా చెల్లుబడిచేసేందుకు తమ మెదళ్ళను ఎలా రాపాడించుకున్నారో" మనం చూచాం. విప్లవానికి, తీవ్రదేశభక్తికి నిలయమైన ఫ్రాన్సులోనే అలాజరిగితే, బ్రిటిష్ వారి చల్లనిచూపుక్రింద ఎంత కాలంగానో నేషనల్ గాంధీ పెంపొంది, అనేకప్రతిఫలాలుపొందిన శత్రుసహకారమన స్తత్వంగలవర్గాలుకూడా గల భారతదేశంలో అలా జరగడంలో అసహజమేమీ లేదు. వాస్తవానికి, ఇప్పుడెవరైతే బ్రిటిష్ పాలనతో సహకరించి, ఆ పాలనపట్ల భక్తివిశ్వాసాలు చాటుకుంటున్నారో వారిలో అధికసంఖ్యాకులు దండయాత్రకులతో సహకరించే ముఖ్యులు కావడం అత్యంత సంభవమే. వారు శత్రుసహకారకళాపారంగతులుగాన, బాహ్యరూపం మారినా, అలాంటిపునాదినే అంటిపట్టుకునివుండడం వారికి కష్టంకాదు. ఒకవేళ ఆతర్వాత ఆ బాహ్యరూపం మళ్ళీమారిపోయినా, యూరోపులో తమలాంటివారివలెనే మళ్ళీ తమస్వామిభక్తిని మార్చుకోగలరు. అవసరమేర్పడితే, వారు క్రిపు సంప్రదింపులు విఫలమైనతర్వాత ప్రజల్లోపెంపొందిన బ్రిటిష్ వ్యతిరేకభావాలనే ఆసరాచేసుకోగలరు. ఇతరులుకూడా వ్యక్తిగత, అవకాశవాదకారణాలవల్లగాక, ఇతరఉద్దేశాలతో ప్రోత్సహింపబడి, వాస్తవదృక్పథాన్నికోల్పోయి, పెద్దసమస్యలను విస్మరించి, యీ బ్రిటిష్ వ్యతిరేకభావాలను ఆసరాచేసుకుంటారు. ఇటువంటిపరిణామాలే మమ్మల్ని నిర్విణ్ణులనుచేశాయి. భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారనుసరిస్తున్న విధానాన్ని నిర్దిష్టంగా, బలవంతంగా శిరసావహించినట్లయితే, అనేక

రకాలప్రమాదకరదుష్ఫలితాలు సంభవిస్తాయనీ, ప్రజలు పూర్తిగా నైతికపతనమైపోతారనీ అనుకున్నాం.

కొన్నితూర్పుప్రాంతాలపై దండెత్తాలనీ, ఆక్రమించుకోవాలనీ శతృవుప్రయత్నిస్తే, తదితరవిశాలప్రాంతాల్లో పౌరపాలనాయంత్రాంగం విచ్ఛిన్నమైపోతుందనీ, అరాజకపరిస్థితులు చెలరేగుతాయనే భావన విస్తృతంగా వ్యాపించింది. మలయా, బర్మాలో జరిగినది మాముందు వున్నది. యుద్ధఫలితాలు తనకు సుముఖంగావున్నా శతృవులు భారత దేశంలోని చెప్పకోదగ్గ ఏభాగాన్నయినా ఆక్రమించుకోబడుతుందని ఎవరూ అనుకొనియుండరు. భారతదేశం సువిశాలమైనది. చైనాలో వైశాల్యమే ప్రముఖఫలితాన్నివ్వడం మేముచూచాం. కాని, ఆ వైశాల్యమనేసదవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలనీ, శతృవునునిరోధించాలనీ ఓడిపోయి లొంగిపోరాదనీ పట్టుదలవుంటేనే అది సత్ఫలితాన్నిస్తుంది. చైనాలోవలె శతృవు తానుగా ఆయాప్రాంతాలను ఆక్రమించుకోకపోయినా, మిత్రరాజ్యాలసైన్యాలు విశాలప్రాంతాలను శతృవుకెరగా వదిలివేసి, దేశాంతర్భాగంలోని రక్షణశ్రేణులవరకు తిరోగమిస్తాయని నమ్మదగ్గవార్తలు వ్యాపించాయి. అందువల్ల ఇలా శతృవు సులభంగా ఆక్రమించుకునేందుకుఅనువుగా బదిలీచేయబడిన ప్రాంతాలలోనూ, పౌరపాలనాయంత్రాంగం విచ్ఛిన్నమైపోగల యితరప్రాంతాల్లోనూ యేర్పడే పరిస్థితులను మే మెలా ఎదుర్కోవాలా అనేప్రశ్న ఉదయించింది. అలాంటిక్లిష్టపరిస్థితుల నెదుర్కొనేందుకు ప్రజలను మానసికంగానూ, ఇతరవిధాలుగాను సమాయత్తంచేసేందుకు మేము శాయశక్తులా ప్రయత్నించాం. ప్రజాజీవితక్రమాన్ని కాపాడేందుకు స్థానికసంఘాలను ప్రోత్సహించి, అదేసమయంలో ఎట్టిత్యాగాలకైనా సిద్ధపడి శతృవునునిరోధించాలనికూడా నచ్చజెప్పాం.

చైనాప్రజలు సంవత్సరాలతరబడి అంత ధైర్యంగా పోరాడిన దెందుకు? ప్రపంచంలో అందరికంటే ఎక్కువగా రష్యన్లూ, సోవియట్ యూనియన్ లోనిఇతరప్రజలూ అంతధైర్యంగా, పట్టుదలతో, మనఃపూర్వకంగా పోరాడిన దెందుకు? ఇతరచోట్లకూడా ప్రజలు దేశభక్తి, దురాక్రమణపట్లభయం, తమజీవితవిధానాలను సంరక్షించుకోవాలనే కాంక్షలచే సంచలితులుకావడంవల్లనే ధైర్యంగా పోరాడగలిగారు.

అయినా యుద్ధకృషిలో రమ్యాకూ, ఇతరదేశాలకూ “మనఃపూర్వక
త”లో భేదం వున్నది. ఇతరులు డన్కిర్క్ సంఘటనాసమయంలోనూ,
తర్వాత దివ్యంగా పోరాడారు. కాని, తక్షణప్రమాదస్థితి తొలగిపోగానే,
వారికృషిలో నైతికపుష్టి పోపించేది. వారు ఎలాగైనా యుద్ధంలో జయిం
చాలని కాంక్షించినా, వారికి భవిష్యత్తుపట్ల కొన్ని అనుమానాలు
న్నట్లు కన్పించింది. లభించిన వివరాలనుబట్టి నిర్ణయించాలంటే సోవి
యట్ యూనియన్ లో అనుమానము, చర్చలు (అక్కడ చర్చలు
ప్రోత్సహించబడలేదనేది నిజమైనా) వున్నట్లు కనుపించదు. అక్కడ
వర్తమానంలోనూ, భవిష్యత్తునందుకూడా అత్యంతవిశ్వాసం వుంది.

భారతదేశంలోనో? అక్కడ వర్తమానమంటే గాఢంగా పాదు
కుపోయినవిముఖత్వం వుంది. భవిష్యత్తుకూడా అంధకారంగానే కను
పించింది. ప్రజలను కార్యోన్ముఖులను చేసే దేశభక్తిప్రేరేపణ లేదు.
దండయాత్రనుంచీ, ఘోరదురదృష్టాన్నుంచీ తమ్ముతాము రక్షించుకో
వాలనే కోర్కె-మాత్రమే వుంది. కొద్దిమందిమాత్రం అంతరాతీయ
దృష్టితో సంచలితులయ్యారు. ఈ ధోరణులతోపాటు, ఒక విదేశీ
సామ్రాజ్యవాదశక్తి తమపై నిరంకుశాధికారం చలాయిస్తూ, అణచి
వేస్తూ, దోచుకుంటున్నందుకు నిరసనభావంకూడా వుంది. ఒక నిరంకు
శాధికారియిష్టాయిష్టాలమీద, చాదస్తంమీద ప్రతిదీ ఆధారపడివుండే
పద్ధతిలోనే ప్రాథమికమైన తప్పిదమొకటి వుంది. స్వేచ్ఛ అందరికీ
ప్రియమైనదే. కాని ఆందరికంటే దాన్ని కోల్పోయినవారికీ, కోల్పోయే
ప్రమాదం వాటిల్లినవారికీ అది మరింత ప్రియంగావుంటుంది. ఆధునిక
ప్రపంచంలో స్వేచ్ఛకు అనేక నియమాలూ, పరిమితులూ వున్నాయి.
కాని, స్వేచ్ఛలేనివాళ్ళు ఆ పరిమితులను గుర్తించలేరు. స్వేచ్ఛ అనే
భావాన్ని ఆదర్శంగాచేసుకుని, వ్యసనసమానమై శరీరంలోని ప్రత్యేక
వును ఆక్రమించుకునేటంతటికాంక్షగా రూపొందించుకుంటాడు. ఏదైనా
ఈకోర్కెలో యిముడలేకపోతే లేక దానికివ్యతిరేకమైనట్లు కనుపిస్తే అది
నాశనంకావలసిందే. భారతదేశంలో దేనికోసం అనేకమంది శ్రమించి,
కష్టాలనుభవించారో ఆ స్వాతంత్ర్యకాంక్ష ఎదురుదెబ్బతినడమేగాక,
దానిఫలితం ఏదో అస్పష్టమైన సుదూరభవిష్యత్తులోనికి పారిపోయినట్లు
తోచింది. ఆ వ్యసనతరకాంక్షను భయగుతూన్న ప్రపంచపోరాటానికి

వినియోగించవలసింది. ఈ విశాలజలాశయంలోని ప్రవాహశక్తిని భారత, ప్రపంచస్వాతంత్ర్యాలకోసం, భారతదేశరక్షణకోసం ఉపయోగించవలసింది కాని, అందుకు బదులు యుద్ధానికి దీనితో సంబంధంలేకుండా చేశారు. ఈ సమస్య పరిష్కారమే కీలకం వంటిదనే ఆశైనా చూపలేదు. ప్రజలైనా- శత్రువునయినా సరే- ఆశలేనివారినిగా వదలడం ఎన్నటికీ విజయతకాదు.

ఈ యుద్ధం అందులో చిక్కుకున్న దేశాల రాజకీయవేత్తల స్వల్పాభిలాషలకంటే చాలా గొప్పదీ, విశాలమైనదీనని భావించిన భారతీయులు లేకపోలేదు. కొందరు తమ గృహాల్లో కూర్చొని, ఈ యుద్ధం యొక్క విప్లవాత్మక ప్రత్యేకతను గ్రహించారు ఈ యుద్ధం యొక్క అంతిమ ఫలితాలు, పర్యవసానము, ఈ ప్రపంచాన్ని సైనికవిజయాలకంటే, రాజకీయవేత్తల సంఘాలు, ప్రకటనలకంటే ఎంతో ముందుకు తీసుకుపోతాయని గుర్తించారు. కాని, ఇట్టి వ్యక్తుల సంఖ్య అత్యల్పమే. అనేక దేశాల్లో వలెనే ఇక్కడ అధిక సంఖ్యాకులు సంకుచితదృష్టినే ప్రదర్శించారు. అదే వాస్తవదృష్టియని అంటూ, వారు తాత్కాలిక ప్రయోజనాలను మాత్రమే గణనకు తీసుకొనేవారు. అవకాశవాదం వైపు మొగ్గే కొందరు బ్రిటిష్ వారి విధానాన్నే అనుసరిస్తూ, ఆ ధోరణికి అతుక్కుపోయారు. అట్టివారు మరే అధికారంతోనైనా, విధానంతోనైనా ఇదే విధంగా సహకరించగలరు. కొందరు ఈ విధానాన్ని తీవ్రంగా నిరసించి, దానికి లొంగడం భారతదేశ ప్రయోజనానికేగాక, ప్రపంచ ప్రయోజనానికే ద్రోహం చేయడం వంటిదని భావించారు. ప్రజానీకంలో ఎక్కువమంది నిర్లిప్తంగా, నిశ్చలంగా, జోగుతూ వుండిపోయారు. భారతీయుల్లో ప్రాచీనంగా వున్న ఈ లోపాన్ని పోగొట్టాలనే మేమింత కాలంగా పెనగులాడుతున్నాము.

భారతహృదయంలో యిలాంటి విభిన్నాలోచనలగుంజాటనలు జరుగుతూ, నిస్పృహనుభూతి పెంపొందుతూండగా, గాంధీజీ అనేక వ్యాసాలు వ్రాసి ప్రజల ఆలోచనలకు హఠాత్తుగా ఒక నూతన మార్గాన్ని చూపాడు. లేక తరచుగా జరుగుతున్నట్లు ప్రజల అస్పృష్టభావాలకు ఆయన ఒక రూపాన్నిచ్చాడనైనా అనుకోవచ్చు. అటువంటి గడ్డుసమయంలో చేతులు ముడుచుకొని కూర్చోవడం, జరిగే అన్నింటికీ తలొగ్గడం ఆయన సహించలేకపోయాడు ఆ గడ్డు పరిస్థితి నెదుర్కోవాలంటే, ఒకే ఒక మార్గం వుంది, భారతస్వాతంత్ర్యం గుర్తించబడి, స్వతంత్ర భారతం

మిత్రరాజ్యాలసహకారంతో దండయాత్రలను, దురాక్రమణను యెదుర్కోవాలి. ఆవిధంగా మా స్వాతంత్ర్యం గుర్తింపబడకపోతే, నెలకొని వున్నవ్యవస్థను సవాల్ చేసినందుకు ఏదోఒకచర్య తీసుకోవాలి. ఆ విధంగా ప్రజలను చైతన్యహీనులనుచేస్తూ ప్రతిదురాక్రమణకు సులభంగా ఎరగావేస్తున్న నిద్రమత్తునుంచి ప్రజలను మేల్కొల్పాలి.

ఈ వత్తిడిలో కొత్త యేమీలేదు. మొదటినుంచీ మేము కోరుతున్నదాన్ని పునరుద్ఘాటించడమే. కాని, గాంధీజీ ఉపన్యాసాల్లోనూ, రచనల్లోనూ, ఒక నూతనావశ్యకత, నూతనోత్తేజము ఉన్నాయి. అందులో క్రియాపరమైననూచనకూడా వుంది. అప్పుడు భారతదేశమందుగల అనుభూతినే ఆయన ప్రతిబింబించాడనేందుకు సందేహంలేదు. జాతీయ, అంతర్జాతీయవాదాలమధ్య జరిగినసంఘర్షణలో మొదటిదే నెగ్గింది. గాంధీజీనూతనరచనలు భారతదేశమంతటా ఒక కదలికను కలిగించాయి. కాని, జాతీయవాదం ఏనాడూ అంతర్జాతీయవాదాన్ని వ్యతిరేకించియుండలేదు. నిజానికి గౌరవప్రదంగాను, ప్రయోజనకరంగాను వ్యవహరించే అవకాశం కలుగజేస్తే, జాతీయవాదం అంతర్జాతీయవాదవిశాలదృక్పథంలో యిమిడిపోయేందుకు శక్తికొద్దీ ప్రయత్నిస్తూనేవుంది. యురోపులోని జాతీయవాదాలవలె భారతజాతీయవాదంలో దురాక్రమణోద్దేశాలు లేవుగనుక, ఇతరరాజ్యాలవ్యవహారాల్లో జోక్యంకల్పించుకునే ఉద్దేశ్యం లేదు. పైగా అందరిప్రయోజనాలకోసం ఇతరరాజ్యాలతో సహకరించగోరుతుంది. జాతీయవాదమే అంతర్జాతీయవాదానికి ప్రధానమైనపునాదియనీ, మొదటిది రెండవదానికి రాచబాటయనీ, అందువల్ల ఫేసిజం, నాజీజాలను సంయుక్తంగా యెదురించేందుకు జాతీయవాదమే వాస్తవమైనపునాదియనీ భావించబడింది. ఈలోపుగా ఎక్కువగా ఉద్ఘోషింపబడుతున్న అంతర్జాతీయవాదం-అది సామ్రాజ్యవాదశక్తుల పురాతనవిధానం-నూతనదుస్తులను అలాగని, పూర్తిగా కొత్తవీకాదు - ధరించినట్లు అనుమానాస్పదంగా కన్పించసాగింది. వాస్తవానికి, ఆ అంతర్జాతీయవాదం సామ్రాజ్యంపేరుతోనో, కామెన్వెల్త్ పేరుతోనో, ధర్మకర్తృత్వంపేరుతోనో తన అభీష్టాన్ని అందరిమీద రుద్దాలనే ఒకరకమైన దురాక్రమణవాంఛగల జాతీయవాదమే.

గాంధీజీ తెచ్చిపెట్టిన ఈ నూతనపరిణామం మాలో కొందరిని ఆందోళనపరచి కలవరపెట్టింది. ఎందువల్లనంటే, నిష్ప్రయోజకచర్య వల్ల ప్రయోజనంలేదు. ఏ ప్రయోజకరచర్యయైనా భారతదేశమే దండయాత్రకులోనుకాగలదనే ప్రమాదం ముంచుకొస్తున్న సమయంలో యుద్ధప్రయత్నాలకు అడ్డుతగిలేదే అయితీరుతుంది. గాంధీజీ మామూలు దృక్పథంకూడా ప్రధాన అంతర్జాతీయ ప్రయోజనాలను విస్మరించి, జాతీయవాదసంకుచితదృష్టిమీదనే ఆధారపడివున్నట్లు కనుపించింది. యుద్ధం జరుగుతున్న యీ మూడుసంవత్సరాలూ మేము ఎదుటివారికిబృందీకరిగించరాదనే విధానాన్నే అనుసరించి, అసమ్మతి సూచకచర్యమాత్రమే తీసుకున్నాం. సూచనప్రాయమైన ఆ అసమ్మతి చర్య 1940 - 41 లో మా స్త్రీ, పురుషనాయకులలో 30 వేలమంది జైళ్ళకుపంపబడడంద్వారా విశ్వరూపందాల్చింది. అయినా, అలా జైళ్ళకువెళ్ళడంకూడా ఎంచబడినవారి వ్యక్తిగత వ్యవహారమే. ప్రజావిప్లవము, ప్రభుత్వయంత్రాంగాన్ని ప్రత్యక్షంగా నిరోధించడం తప్పించబడ్డాయి. మేము మళ్ళీ అదేరకం కార్యక్రమాన్ని చేపట్టలేము. మేము మరోరకంగా ప్రవర్తించివుంటే, ఆ చర్య భిన్నంగావుండి అంతకంటే బలమైనస్థాయిలోవుండేది. అటువంటిచర్య భారతదేశ సరిహద్దుల్లో జరుగుతున్న యుద్ధచర్యలను బలహీనంచేసి, శతృవును ప్రోత్సహించేది కాదా ?

ఇవి స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న గడ్డుసమస్యలు. ఒకరినొకరు మార్చుకుంటానే మేము గాంధీజీతో యీసమస్యలను విపులంగా చర్చించాం. చిక్కులున్నమాట నిజమే. మేము యెలాంటిచర్యతీసుకున్నా, లేక పూరికేవున్నా ప్రమాదాలు రాకశప్పవు. ఇక వాటినితూచి, అందులో తక్కువఅపాయాన్ని ఎన్నుకోవడమే ప్రశ్న అయింది. మాచర్చలవల్ల అంతకుముందు అస్పష్టంగా, మసకగావున్న దెంతో స్పష్టమైపోయింది. మేము గాంధీజీదృష్టికీతెచ్చిన అనేక అంతర్జాతీయప్రయోజనాలను ఆయన ఆకళింపుచేసుకోవడం జరిగి, ఆసక్తికలిగించాయి. ఆయన తర్వాతరచనలు మార్పుచెందాయి. ఆయనే స్వయంగా ఈ అంతర్జాతీయప్రయోజనాలను నొక్కిచెబుతూ, భారతదేశసమస్యలను విశాల దృక్పథంలో చూడసాగాడు. కాని, బ్రిటిష్వారు భారతదేశంలో అను

సరిస్తున్న నిరంకుశ, దమనవిధానాలకు ఊరకే తలొగడంపట్ల ఆయనకు గల అభ్యంతరభావము, దాన్ని సవాల్ చేసేందు కేదో ఒక చర్య తీసుకోవాలనే ప్రధానోద్దేశం మాత్రం మారలేదు. తలవొగ్గితే భారతదేశ శత్రు దెబ్బతింటుందనీ, యుద్ధం ఏరూపాన్ని ధరించి, ఎట్టి ఫలితాన్నిచ్చినా భారతీయులు బానిసల్లాగానే ప్రవర్తించగలరనీ, మరెంతో కాలంవరకూ వారికి స్వాతంత్ర్యం లభించదనీ గాంధీజీ విశ్వాసం. అలా బ్రిటిష్ విధానానికి తలొగ్గితే దండెత్తివచ్చేవారికూడా తలొగ్గడమే అవుతుంది. తాత్కాలిక సైనిక ఓటమి, తిరోగమనాలతో కూడా సంబంధం లేకుండా, శతృవును నిరోధించాలనే బాధ్యతే విస్మరింపబడుతుంది. తత్ఫలితంగా, మా ప్రజలు పూర్తిగా నైతిక పతనం పొందడం, స్వాతంత్ర్యం కోసం పాతికేండ్లుగా ఎడతెగని పోరాటం జరుపుతూ నిర్మించుకున్న శక్తి నంతటిని కోల్పోవడం జరుగుతాయి. అంటే, భారతదేశం స్వాతంత్ర్యాన్ని కోరుతున్న దనే విషయమే ప్రపంచం మరచిపోతుంది. పురాతన సామ్రాజ్యవాద ధోరణులు, వాంఛలు మాత్రమే యుద్ధానంతర నిర్ణయాలు చేస్తాయి. గాంధీజీ భారత స్వాతంత్ర్యానికి తీవ్రకాంక్ష కలిగివున్నాడు గనుక, ఆయన దృష్టిలో భారతదేశం ప్రియమైన మాతృభూమికంటే మిన్న. అది ప్రపంచవలస ప్రజలకు, దోచుకోబడ్డ ప్రజలకు ప్రతిబింబం. ప్రపంచ విధానాల్లో దేని మంచిచెడ్డలైనా నిర్ణయించేందుకు నిశితమైన గీటురాయి. భారతదేశం అస్వతంత్రంగానే వుండిపోతే, ఇతర వలసరాజ్యాలు అస్వతంత్రజాతులు కూడా ప్రస్తుత బానిసస్థితిలోనే వుండిపోతాయి. యుద్ధం వృధాగా జరిగినట్లవుతుంది. యుద్ధం యొక్క నైతిక పునాదిని అవశ్యం మార్చాలి. నౌకా, విమాన, పదాతిదళాలు తమ తమ రంగాల్లో సామర్థ్యం కలిగివుండి రక్తపాత విధానాల్లో అనన్యంగా ప్రవర్తించి, విజయాలు పొందవచ్చు. కాని, వారి విజయాలు ఏ ఫలితాల కోసం? పైగా, సాయుధ యుద్ధానికూడా నైతిక సమర్థన అత్యవసరం. నెహ్రూ లియన్ యుద్ధంలో శరీర బలం కంటే, నైతిక బలం మూడు రెట్లుండాలని అనలేదా? ప్రపంచమంతటా బానిసలుగా, దోచుకోబడ్డ వారుగా వున్న కోటాది ప్రజలు యీ యుద్ధం వాస్తవంగా తమ స్వాతంత్ర్యం కోసమే జరుగుతోందని గుర్తించి, విశ్వసిస్తున్నారు. అట్టివారి నైతిక ప్రోద్బలం యుద్ధం యొక్క సంకుచిత దృష్టితో చూచినా ఆవశ్యకమే; ఆతరువాత రాగల శాంతి

కాలందృష్టితో చూచినా అత్యావశ్యకమే. ఈయుద్ధంలో అదృష్టం తారుమారై, మిత్రపక్షం క్లిష్టస్థితిలోపడినదనేసత్యమే వారి దృక్పథాల్లో, విధానాల్లో మార్పురావాలనీ, అనుమానిస్తూ, కసిగా చూస్తున్న యీ కోట్లాదిప్రజలను సమూత్సాహం, ప్రోద్బలమిచ్చేవారుగాచేసుకోవాలనీ నొక్కిచెబుతోంది. ఈ ఆశ్చర్యకరపరిణామమే సంభవిస్తే, అక్షరాజ్యాల సైనికబలాధిక్యత అంతా నిష్ఫలమౌతుంది, వారి ఓటమి ఖాయమౌతుంది. ఇటువంటి శక్తినంతమైన ప్రపంచవ్యాపితానుభూతిప్రభావం అక్షరాజ్యాల్లోనిప్రజలపైనకూడా పడవచ్చు.

భారతదేశంలో చిటబుటలాడుతూ మిన్నకున్న ప్రజలు “తలొగ్గక, నిరోధించా”లనే ఉత్తేజంపొందేటట్లుమార్చడం మేలు. అలా తలొగ్గకపోవడమనేది ఆదిలో బ్రిటిష్ అధికారుల నిరంకుశహుకుములకే వర్తించినా, అది దండెత్తివచ్చినవారిని నిరోధించడంగా మారగలదు. ఒకరికి బానిసగా, తొత్తుగావుండడం మరొకరికిందకూడా అలాగేవుండడానికి దారితీస్తుంది. ఆవిధంగా అప్రతిష్టకు, తలవంపుకు దారితీస్తుంది.

మా కీ వాదనలన్నీ బాగాతెలుసు. మేము వాటిని విశ్వసించాము. తరచుగా ప్రచారంచేశాం కూడాను. కాని, జరిగినవిషాదకరపరిణామం ఏమంటే, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఇటువంటిఆశ్చర్యకరరూపం ఏర్పడకుండా అరికట్టడమే. యుద్ధకాలంలో తాత్కాలికంగానైనాసరే, భారత సమస్యను పరిష్కరించాలని మేముచేసినప్రయత్నాలన్నీ విఫలమైపోయాయి. యుద్ధాశయాలను ప్రకటించమని మే మెన్నిసార్లుకోరినా తిరస్కరించబడ్డాయి. ఇటువంటిప్రయత్నాలు మళ్ళీ చేసినా, ఫలితంవుండదని స్పష్టమైంది. ఇక నేంచెయ్యాలి? అది సంఘర్షణే అయితే, అది నైతికంగాను ఇతరవిధాల ఎంత సమర్థనీయమైనప్పటికీ - దండయాత్ర ప్రమాదం ముమ్మరంగావున్న సమయంలో—భారతదేశంలో జరుగుతున్నయుద్ధకృషికే ఎంతో నష్టంవాటిల్లుటలో సందేహంలేదు. అయినా ఆశ్చర్యకరవిశేషమేమంటే, ఆ ప్రమాదమే మా మనసుల్లో ఈ క్లిష్టభావాలను సృష్టించింది. ఈ పరిస్థితి నెదుర్కోవాలంటే, ప్రజలందరు శతృవును నిరోధించాలి. ప్రజలను అలాప్రవర్తించేటట్లు సమాయత్తం చేయవలసినది ప్రభుత్వం. మాదృష్టిలో యీ ప్రభుత్వాధికారులు యీ మహత్తర బాధ్యతను నిర్వహించలేనిఅసమర్థులూ, అయోగ్యులూను.

అట్టివారి అసమర్థయాజమాన్యంకింద మా దేశం ధ్వంసంకావడాన్ని చూస్తూ ప్రేక్షకుల్లా కూర్చోలేము. మాలో పుట్టి, పెరిగి, గూడుకట్టు కొనివున్న శక్తిని, ఆవేశాన్ని ఏదోఒకచర్యద్వారా బహిర్గతంచేయక పుడు. అందుకే దోఒకమార్గం కావాలి.

గాంధీజీ వయసుమళ్ళుకోంది. డెబ్బయ్యోపడిలోవున్నాడు. తన జీవితంలో ఎక్కువకాలం ఎడతెగనికార్యక్రమాలతో శారీరక, మానసిక శ్రమతో గడపినందువల్ల ఆయనశరీరం దుర్బలమయింది. అయినా ఆయన ఇంకా హుషారుగానే వున్నాడు. అప్పుడు తాను పరిస్థితులకు లోబడి, ఏచర్యాతీసుకోకపోతే, తన జీవితకాలకృషి అంతా వ్యర్థమౌతుందనీ, తాను జీవితంకంటే యెక్కువగాయెంచినదాన్ని నిరూపించుకునే అవకాశమేవుండదనీ భావించాడు. భారతదేశానికీ, ఇతరదళితజాతులకు స్వాతంత్ర్యంసాధించాలనే గాంధీజీకోరిక బలీయమై, ఆయన గట్టిగా అంటిపట్టుకొనివుండే అహింసాసూత్రాన్ని కూడా జయించింది. రక్షణ కోసము, అత్యవసరపరిపాలనావసరాల్లోనూ కాంగ్రెసు అహింసాసూత్రానికి కట్టుబడివుండనక్కరలేదని లోగడ గాంధీజీ సమ్మతించేటప్పుడు గునుస్తూ బాధపడ్డాడు. తానుమాత్రం యిట్టిదృక్పథానికి దూరంగానే వుండిపోయాడు. తా నిలా సందిగ్ధదృక్పథంలో వుంటే అది బ్రిటన్ తో, మిత్రరాజ్యసమితితో ఒకపరిష్కారం కుదుర్చుకునేందుకు అధ్యంతరం కావచ్చునని గాంధీజీ గుర్తించాడు. అందువల్ల తానే ముందడుగువేసి, కాంగ్రెసు ఒకతీర్మానంచేసేటట్లు ప్రతిపాదించాడు. ఆ తీర్మానంలో స్వతంత్రభారత తాత్కాలికప్రభుత్వం స్వాతంత్ర్యసమరంలో తన యావత్ శక్తియుక్తులను ఉపయోగించాలి, దురాక్రమణ నెదిరించాలి, భారతదేశరక్షణకై తనసైన్యంతోను, తదితరశక్తులతోను మిత్రరాజ్య సమితితో పూర్తిగా సహకరించాలి. ఇదే దాని ప్రప్రథమచర్య అని ప్రకటింపచేశాడు. ఆయన యీవిధంగా కట్టుబడడం సామాన్యవిశేషం కాదు. దురాక్రమణదారును భారతదేశం స్వతంత్రజాతిగా నిరోధించేట్లుచెయ్యాలంటే, బ్రిటన్ తో ఏదోఒకవిధంగా పరిష్కారానికిరావాలనేకాంక్ష ప్రబలమై, గాంధీజీ యీ గరళాన్ని దిగ్గమింగాడు.

మాలోకొందరు తరచుగా గాంధీజీకి దూరమయ్యేటట్లుచేసిన సిద్ధాంత, తదితర విభేదాలు అనేకం మాయమైపోయాయి. కాని, మే

మెలాంటిచర్యతీసుకున్నా అది యుద్ధకృషికి ఆటంకమవుతుందనే ముఖ్య సంకోచంమాత్రం అలాగేవుండిపోయింది. గాంధీజీ యింకా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో పరిష్కారంకుదురుతుందనేనమ్మకానికి అంటిపెట్టుకొనివుండడం మా కాశ్చర్యంకలిగించింది. పైగా, తాను ఆ పరిష్కారాన్ని సాధించేందుకు శాయశక్తులా కృషిచేస్తానన్నాడు. అందువల్ల, ఆయన ఏదో ఒక ప్రత్యక్షచర్య జరపాలని పదేపదే చెబుతున్నా, ఆ చర్యస్వరూపాన్ని నిర్వచించనూలేదు, తాను చేయదలచినదేమో సూచించనూ లేదు.

మే మిలా సంశయాల్లో, చర్చల్లో మునిగివుండగా, దేశమానసికస్థితి మారిపోయింది. కసిగా చూస్తూ కూర్చునేస్వభావం పోయి, ఆశా వేశాలు మిన్నముట్టాయి. కాంగ్రెసునిర్ణయానికి తీర్మానాలకోసం సంఘటనలు వేచియుండడంలేదు. గాంధీజీపలుకులతో అవి ముందుకు కదలసాగాయి. ఇప్పుడు స్వయంవేగంతో పరుగెత్తుకొస్తున్నాయి. గాంధీజీచెప్పినది తప్పొబ్బిపో గాని, ఆయన ప్రజాహృదయాన్ని దృఢపరచాడు. ఆ ధోరణిలో సహించలేనితెగింపుభావం వుంది. ఆ ఆవేశోద్ధతిముందు హేతువాదానికి, తమచర్యలవల్లయేర్పడేపరిణామా లేమిటనే ఆలోచనాదృష్టికి అంతప్రాముఖ్యత వుండదు. అయితే, రాగలపరిణామాలను గణించకపోలేదు. ఎలాంటి విజయమైనా లభించినా, లభించకపోయినా తాము చెల్లించవలసినమూల్యం మాత్రం మానవవ్యథారూపంలో బహుభారంగా వుంటుందని గుర్తించబడింది. కాని, పున్నస్థితిలోనే రోజురోజుకు చెల్లించబడుతున్న మానసికవ్యథారూపమూల్యం అంతకంటే భారమైనదే. దీన్నుంచి తప్పించుకునేమార్గం కూడా లేదు. పగబట్టిన దురదృష్టదేవతను నోరుమెదపకుండా మోసేకంటే, లోతులుతెలియని సముద్రాలవంటికార్యక్రమంలోకి దూకి, ఏదోఒకటి చేయడం మంచిది. ఇది రాజకీయవాదులవిధానం కాదు. ఫలితాలను లక్ష్యపెట్టుకుండా, ఏమైనాసరేనని తెగించిన ప్రజాపథం. అయినా, హేతుబుద్ధిని పురికొల్పడం, పరస్పరంఘర్షించేఆవేశాలను సమాధానపరచడం, మానవనైజంలో ప్రాథమికంగాగల విభిన్నత్వాల మధ్య ఏకత్వాన్నిసాధించడం మొదలైన ఉత్తమచర్యలు జరుగుతూనే వున్నాయి. యుద్ధం యింకా దీర్ఘకాలం జరుగుతుంది. ఇప్పటికెన్నో

విధ్వంసాలు జరిగాయి, యింకెన్నో జరుగనున్నాయి. కాని, ఎన్నివిధ్వంసాలు జరిగినా యుద్ధాన్ని సృష్టించి, పోషించిన మనోవికారాలన్నీ వట్టుపోయేవరకు యీ యుద్ధం జరుగుతూనేవుంటుంది. ఈసారి ఓటమిల కంటే ఎక్కువ బాధాకరంగా వుండే అర్థవిజయాలంటూ వుండవు. ఈయుద్ధం సైనికచర్యల్లోనేగాక, అది ప్రపయోజనాలకోసం జరుపబడు తూవున్నదో ఆ ప్రాథమికలక్ష్యాలవిషయంలోకూడా తప్పదారిబట్టింది. బహుశా, మేముతీసుకోగల ప్రత్యక్షచర్య ప్రపంచదృష్టిని యీ రెండవ దారివైపు ఆకర్షించి, సన్నాధాన్ని పట్టించవచ్చు. అంతేగాక, ప్రస్తుతంలో విజయంలభించకపోయినా కొంతకాలానికి యీ యుద్ధలక్ష్యాన్ని రక్షించినప్రయోజనమైనా అనుభూతికిరావచ్చు. ఆవిధంగా భవిష్యత్తు లోనిసైనికచర్యలకు బలమైనప్రోద్బలమిచ్చేసహాయాన్ని చేకూర్చవచ్చు.

ప్రజలఆవేశంతోపాటు ప్రభుత్వక్రోధంకూడా పెరిగింది. దానికి మానసికంగాగాని, మరోవిధంగాగాని ప్రేరణ అవునరంలేదు. ఒక బానిసదేశాన్ని ఆక్రమించుకున్న విదేశీఅధికారానికి ఈ క్రోధధోరణి, తద్విధానాచరణ సామాన్యలక్షణాలే. ప్రభుత్వం యిట్టిఅవకాశంకోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లుంది. దేశంలో తన అభీష్టాన్ని వ్యతిరేకించసాహించిన శక్తుల నన్నింటినీ, యీఅవకాశంలో, శాశ్వతంగా నాశనంచేసి వేసేద్దామనుకున్నట్లు కనుపించింది. అందుకుతగ్గట్లుగా సర్వసన్నద్ధమైంది కూడాను.

సంఘటనలు జరిగిపోతున్నాయి కాని, భారతదేశప్రతిష్ఠను కాపాడేందుకు, స్వరాజ్యం జన్మహక్కుని చాటేందుకు, దురాక్రమణ కేదురుగాజరిగేపోరాటంలో స్వతంత్రజాతిగా సహకరించేందుకు ఏదో 'చర్య'తీసుకుందామని ఎంతగానోచెప్పిన గాంధీజీ ఈ 'చర్య' స్వభావాన్నిగురించి ఏమీ చెప్పకపోవటం చిత్రమే. బహుశా, అది శాంతియుత చర్యగాక తప్పదు. కాని అంతకంటే వేరే ఏమైవుంటుంది? ఆయన బ్రిటిష్ప్రభుత్వంతో పరిష్కారంకుదిరే అవకాశాలున్నాయనీ, అందుకోసం తాను మళ్ళీ శాయశక్తులా ప్రయత్నించనెంచాననీ గట్టిగా చెప్పసాగాడు. అఖిలభారతకాంగ్రెసుసమావేశంలో ఆయనచివరిఉపన్యాసం పరిష్కారానికై ఆయనపడుతున్న తహతహను, అందుకై ఆయన వైస్రాయిని కలుసుకునేందుకు నిశ్చయించుకోవడాన్నీ స్పష్టంచేసింది.

బహిరంగంగాగాని కాంగ్రెసుకార్యవర్గ రహస్యసమావేశాల్లోగాని ఆయన తనమనసులోవున్న కార్యక్రమస్వభావాన్ని ఈషణ్మాత్రమైనా చెప్పలేదు. వ్యక్తిగతరహస్యమంతనాల్లో ఒకే చిన్నసూచనమాత్రం చేశాడు. అన్నిసంప్రదింపులూ విఫలమైపోతే ఒకరకమైనసహాయనిరాకరణం చేయమనీ, ఒకరోజు నిరసనసూచకంగా హార్తాల్ చేయమనీ (ఒకజాతియొక్క నిరసనసూచనగా ఒకరోజు సర్వవ్యాపితసమ్మె లేక దేశంలో అన్నిపనులూ ఆపివేయడం) తాను ప్రజలకు పిలుపుయివ్వ గలననిచెప్పాడు. ఇది చాలా అస్పష్టమైనసూచనే. పరిష్కారంకోసం తాను ప్రయత్నించేవరకు, ఆతరువాతికార్యక్రమానికి పథకాలువేయడం ఆయన కిష్టంలేదుగనుక, ఆయన దీన్నికూడా యిదమిత్థంగా చెప్పలేదు. అందువల్ల ఆయనగాని, కాంగ్రెసుకార్యవర్గంగాని ప్రజలు అన్నిరకాల పరిణామాలకు సిద్ధంగావుండాలనీ, ఏసందర్భంలోనైనాసరే శాంతియుతంగా, అహింసాసిద్ధాంతాన్ననుసరించిమాత్రమేప్రవర్తించాలనీ చెప్పడం జరిగిందిగాని, మరేరకమైనసూచనలను బహిరంగంగాగాని, రహస్యంగాగాని యిచ్చివుండలేదు.

ఈప్రతిష్ఠంభనకు పరిష్కారమార్గం దొరుకుతుందని గాంధీజీ పూర్తిగా ఆశిస్తున్నా, బహుకొద్దిమందికే ఆ నమ్మకం వుంది. సంఘటనలవైఖరి అప్పటివరకు జరిగినపరిణామాలూ సంఘర్షణ తప్పదని నూచిస్తున్నాయి. అట్టిపరిస్థితి యేర్పడినప్పుడు మధ్యమార్గాలప్రాముఖ్యత నశిస్తుంది. ప్రతివ్యక్తీతా నేపక్షంవహించాలో నిశ్చయించుకోవాల్సివస్తుంది. కాంగ్రెసువారికీ, వారిమార్గంలోనే ఆలోచించేవారికీ ఏపక్షాన్నేన్నుకోవాలనే ప్రసక్తేలేదు. శక్తివంతమైన ప్రభుత్వబలమంతా ఏకమై మాప్రజలను అణచివేస్తుంటే, భారతస్వాతంత్ర్యసమస్యలపై సంఘర్షణ జరుగుతూంటే ప్రేక్షకుల్లా చూస్తూ వూరుకోవడమనేది పూహించశక్యంకానిది. సానుభూతిగలవారు అనేకమంది అలాచూస్తూ వుండిపోవడం సహజమే. కాని ముఖ్యకాంగ్రెసువాదులెవరైనాసరే, తాము లోగడచేసిన స్వీయచర్యలయొక్కపరిణామాలనుంచి తమ్ముతాము రక్షించుకునేందుకు యిలా ప్రేక్షకుల్లా వుండిపోవాలని ఏమాత్రం ప్రయత్నించినా అవమానకరంగాను, సిగ్గుచేటుగాను ఎంచబడుతుంది. ఈకారణంవల్లగాకపోయినా, వారు తప్పించుకునేవీలేదు. భారత

దేశగతచరిత్ర, ప్రస్తుతవ్యథ, భవిష్యదాశ వారిని వెంటాడుతూ, వారి చర్యలను పర్యవేక్షిస్తూ, ముందుకు నడిపించాయి. బెర్న్సన్ “క్రియేటివ్ ఎవల్యూషన్” అనే గ్రంథంలో యిలా వ్రాశాడు: “గతంమీద గతం పడి దొంతరల్లాగా నిరంతరం పేరుకుంటూనే వుంటుంది. వాస్తవానికి ‘గతం’ తననుతాను భద్రపరచుకుంటుంది. బహుశా, అది అంతాకలిసి ప్రతిక్షణమూ మనలను వెంటాడుతుంది.....మనం మన ‘గతం’లోని కొద్దిభాగాన్నే మనసులో వుంచుకుని మాట్లాడుతామనేది నిస్సంశయం. కాని, మన ‘గతం’ అంతట్నే - మన ఆత్మయొక్క మూలవైఖరితో సహా - మనసులో వుంచుకునే, మనం కోరడం, ఇష్టపడడం, ప్రవర్తించడం జరుగుతాయి.”

అఖిలభారత కాంగ్రెసుసంఘం 1942 ఆగష్టు 7, 8 తేదీలలో బొంబాయిలో సమావేశమై, యిప్పుడు “క్విట్ ఇండియా తీర్మానం” అనబడుతున్నదాన్ని పరిశీలించి, బహిరంగంగా చర్చించింది. ఆ తీర్మానం దీర్ఘంగా, సమగ్రంగా వుంది. అందులో భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలనను తొలగించి, భారతస్వాతంత్ర్యాన్ని గుర్తించవలసిన ఆవశ్యకత హేతుబద్ధంగా వాదించబడింది. ఇలాచేయడం భారతదేశానికి ప్రయోజనమే, మిత్రరాజ్యాల ఆశయసిద్ధికి ఆవశ్యకమే. ఆ పాలన ఇంకా కొనసాగించబడడం భారతదేశాన్ని అవమానంపాలుజేసి, బలహీనపరచి, తననుతాను రక్షించుకునే సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తూ, ప్రపంచస్వాతంత్ర్యసాధనకు తన వంతు కృషి చేసే శక్తిని సన్నగిల్లజేస్తుంది..... ఒక సామ్రాజ్యాన్ని కలిగివుండడం, పాలకశక్తికి మరింత బలాన్ని చేకూర్చవలసినది పోయి అదొక భారంగా, శాపంగా తయారైంది. బ్రిటను, మిత్రరాజ్యాల మంచిచెడ్డలు భారతస్వాతంత్ర్యాన్ని బట్టే నిర్ణయించబడాలి. దాన్ని బట్టే ఆసియా, ఆఫ్రికా ల ప్రజలు ఆశాసముత్సాహాలు పొందగలరు. అందువల్ల ఆధునిక సామ్రాజ్యవాదానికి విశిష్ట ఉదాహరణమైన భారతదేశమే అసలు ప్రశ్నగా తయారైంది.” ఈ తీర్మానం ప్రజల్లో అన్ని ముఖ్యవర్గాల ప్రతినిధులూ వుండే సమగ్రతాత్కారిక ప్రభుత్వం ఏర్పడాలనీ, “అది తన అదుపులోగల సాయుధదళాలను, అహింసాశకులను పూర్తిగా వినియోగించి, తన మిత్రరాజ్యాల సహకారంతో శతృవును నిరోధించి, భారతదేశాన్ని రక్షించడమే దాని ప్రాథమిక బాధ్యత” యని

కూడా సూచించింది. ఈ ప్రభుత్వం రాజ్యాంగరచనాసంఘం యేర్పడే పథకం వేస్తుంది. ఆ సంఘం అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ఆమోదకరమైన రాజ్యాంగచట్టాన్ని తయారు చేస్తుంది. రాజ్యాంగచట్టం సమాఖ్య ప్రధానంగా వుండి, సమాఖ్యలోని ప్రతిరాష్ట్రము సాధ్యమైనంత ఎక్కువ స్వేచ్ఛ కలిగివుండేట్లుంటుంది. “సాతంత్ర్యంవల్ల ప్రజల ఏకీకృతనిశ్చయమూ, బలమూ చేకూరి, భారతదేశం దురాక్రమణను విజయవంతంగా నిరోధించే సామర్థ్యాన్ని పొందుతుంది.”

భారతదేశస్వాతంత్ర్యం ఇతర ఆసియాజాతులన్నింటికీ రాగల స్వాతంత్ర్యానికి నాందీప్రస్తావనాచిహ్నమవుతుంది. అంతేగాక, స్వతంత్ర రాజ్యాల ప్రపంచసమాఖ్య యేర్పడాలనీ, అందుకు మిత్రరాజ్యసమితి ఏర్పాటుతో కృషి ప్రారంభంకావాలనీ కూడా ప్రతిపాదించబడింది.

అఖిలభారతకాంగ్రెసుసంఘం “చైనా, రష్యాల స్వాతంత్ర్యం అమూల్యమైనదిగనుక తప్పకుండా రక్షించబడాలి. వాటిరక్షణచర్యల్లో ఏవిధమైనచీకాకూ కల్గించరాదని యీసంఘం ఆతురతపడుతోంది. మిత్రరాజ్యాల రక్షణచర్యలసామర్థ్యాన్ని తారుమారుచెయ్యడం మా ఉద్దేశంకాదు. (అప్పుడు చైనా, రష్యాలకు సంభవించిన ప్రమాదాలు చాలా గొప్పవి) కాని, భారతదేశానికీ యీరాజ్యాలకూ కూడా ప్రమాదాలు హెచ్చుతున్నాయి. ఈ స్థితిలో విదేశీపాలనకు లొంగివుండడం, చేతులు ముడుచుకొని కూర్చోవడం భారతదేశాన్ని అగౌరవపరచడమేగాక, శతృవును నిరోధించి తననుతాను రక్షించుకునే శక్తిని తగ్గించివేస్తుంది. పెగాయిది పెరుగుతూన్న ప్రమాదానికి పరిష్కారమూ కాదు, మిత్రరాజ్యాల ప్రజలకు ప్రయోజనకరమూ కాదు.” అని చెప్పింది.

ఈసంఘం “ప్రపంచస్వాతంత్ర్యప్రయోజనకోసం” మరొకసారి బ్రిటనుకూ, మిత్రరాజ్యాలకూ విజ్ఞప్తి చేసింది. కాని దానితీర్మానంలోని తర్వాతిభాగం యిలావుంది: “సామ్రాజ్యవాద, నిరంకుశాధికార ప్రభుత్వం ప్రజలమీద స్వార్థిచేస్తోంది. అందువల్ల ప్రజలు తమమేలుకోసం గాని, ప్రపంచమానవాళికోసంగాని కృషిచేసేవీలేకుండా ఆ ప్రభుత్వమే అడ్డంగావుంది. అట్టిప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తమ నిశ్చయాన్ని వెల్లడించాలని ప్రజలు పరవళ్ళుతొక్కుతున్నారు. అట్టిప్రజలను ఇంకా ఆపివుంచడం యీ సంఘానికి ధర్మంకాదు. కాబట్టి అనన్యశరణ్యమైన

గాంధీజీనాయకత్వాన, అహింసాసూత్రానుసారం ప్రజాపోరాటాన్ని ప్రారంభించేందుకు, స్వేచ్ఛా, స్వాతంత్ర్యాలకు, భారతదేశజన్మ చుక్కును ఎలుగై తిచాటేందుకు యీ కమిటీ అనుమతిస్తోంది.” ఈ అనుమతి గాంధీజీ అలా నిర్ణయించిన తర్వాతనే అమల్లోకివస్తుంది. చివరికి “కాంగ్రెసుకోసమే అధికారాన్ని సంపాదించాలనే వృద్ధేశం యీ కమిటీకి లేదు. ఆ అధికారం వచ్చినపుడు అది భారతప్రజలందరికీ చెందుతుంది” అని కూడా స్పష్టంచేయబడింది.

కాంగ్రెసు అధ్యక్షుడు మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్, గాంధీజీ తమ అంత్యోపన్యాసాలలో ఇంకా తాము తీసుకోగల చర్యలను సూచించారు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ ప్రతినిధిగా వ్యవహరిస్తున్న వైస్రాయిని కలుసుకోవాలనీ, గౌరవప్రదమైన పరిష్కారాన్ని కుదిర్చి, తద్వారా భారతదేశ స్వాతంత్ర్యాన్ని గుర్తించడమేగాక, దురాక్రమణకు దిగిన అక్షరాజ్యాలకు వ్యతిరేకంగా మిత్రరాజ్యాలు జరుపుతున్న పోరాటం జయప్రదమయ్యే కృషి చేయవలసినదిగా ప్రధానమిత్రరాజ్యాధినాయకులను కోరాలనీ స్పష్టంచేశారు.

చివరికి 1942 ఆగస్టు 8 వ తేదీన రాత్రి చాలా ప్రోద్బలపోయిన తర్వాత ఈ తీర్మానం ఆమోదించబడింది. కొద్దిగంటల తర్వాత - ఆగస్టు 9 తేదీ తెల్లవారుజామున - బొంబాయిలోనూ, దేశమంతటా అసంఖ్యాకంగా అరెస్టులు జరిగాయి ఆవిధంగా అహమ్మద్ నగరుకోటకు చేరాము.

మళ్ళీ అహమ్మద్ నగరంకోట

౧ సంఘటనా పరంపర

అహమ్మద్ నగరంకోట. 1944 సం॥ ఆగస్టు 13 వ తేదీ. ఇక్కడి కొచ్చి దాదాపు రెండుసంవత్సరాలు కావచ్చింది. బహుపరిమితమైన స్థలంలో ప్రతిరోజూ అదేమనుష్యులముఖాలను చూస్తూ, రోజూ ఒక్కమాదిరి కార్యకలాపాలనే సాగిస్తూ రెండుసంవత్సరాలు జీవితం కలగా గడిచిపోయింది. కొద్దిరోజుల్లో ఈ కలనుండి మేల్కొని విశాల ప్రపంచంలోపడి మళ్ళీ కార్యకలాపంలోపడతాం. అప్పటికి ప్రపంచం చాలా మారిపోతుంది. మేము ఎదుర్కొనవలసిన స్థితిగతులు, మనుష్యులు అంతా కొత్తగాకనబడుతున్నాయి. పూర్వస్మృతులను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. కాని ఆ దృశ్యాలేమీ ఈకాలానికి సరిపోయేట్లుగాని అతుకుతున్నట్లుగాని కనుబడడంలేదు. దై నందినజీవితమంతా ఒక కలగానే కనుబడుతుంది. ఈ కలలోనుంచి గభాలున ఎప్పుడో మెళకువ వస్తుంది కాబోలు. ఏది కలో, ఏది నిజమో తెలుసుకోవడం దుస్సరం. వాటిఅనుభవాన్ని విశేషంగా పొందుతూఉండడంవల్ల రెండూ నిజంగానే కనుబడుతాయి. లేకపోతే ఈ అనుభవాలన్నీ లీలామాత్రంగా కనుబడి అంతా అసత్యంగానే తోస్తుంది.

జైలుజీవితంవల్లకలిగే ఏకాంతవాసం, తనగతజీవితంలోని అనేక ఘట్టాలను స్మృతిపథంలోకి తెస్తుంది. మానవచరిత్రలోని అనేకఘట్టాలు కూడా జ్ఞాపకమొస్తాయి. గత నాల్గునెలల్లోనూ, ఈ పుస్తకం వ్రాసేటప్పుడు, భారతదేశంయొక్క గతప్రశస్తి, అనుభవాలు ఎన్నో నాకు జ్ఞాపకానికొచ్చాయి. అలావచ్చినజ్ఞాపకాలలోనుంచి కొన్నింటిని మాత్రమే ఏరి ఈ గ్రంథాన్నికూర్చేను. చింతను పునఃపరిశీలనచేస్తే, ఇందులో పూర్ణత్వము. ఒక సమగ్రమైనచరిత్ర కాకుండా అతుకులవ్యవధి ఇదొక కలగూరగంప. నా వ్యక్తిత్వానికి ఎక్కువప్రతిబింబం ఉంది. చరిత్రదృష్ట్యా పరిశీలించవలసిన విషయాల్లోనూ, విమర్శనలోనూ

కూడా నావ్యక్తిత్వమే అధికంగా కనుబడుతుంది. నాకిష్టంలేకపోయినా, నావ్యక్తిత్వధోరణి ప్రకోపించింది. అనేకసార్లు నేనాధోరణిని ఎదుర్కొన్నాను. కాని ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ కళ్ళేలనువదిలేసి, నా కలానికి అడ్డులేకుండా వదిలేశాను. కొంతవరకు నామనస్సులోని ఆలోచనలను అద్దంలోలాగున చూడగలిగేను.

గతాన్ని గురించి వ్రాయడంవల్ల నామనస్సులోని ఆ భారాన్ని తొలగించుకున్నాను. బహుశా మనమనస్సులతో కూడిన వర్తమానం అలాగే ఉన్నది. అంధకారావృతమైన భవిష్యత్తుకూడా అలాగే ఉన్నది గతం యొక్క భారంకంటే వర్తమానం, భవిష్యత్తులభారం ఏమీ తక్కువకాదు. చంచలమైన మనస్సు ఏవిధంగానూ కుదుటబడకుండా అశాంతితో సంచారంచేస్తోంది. తద్వారా తనకూ లోకానికీకూడా అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. ఆలోచనారహితమైన అమాయకమనస్సు లెంత అదృష్టవంతులాయనో ఈర్ష్యకలుగుతోంది. పిసరంతైనా ఆలోచన, సంశయం లేకుండా జీవించగలిగితే ఎంతసుఖమోకదా అనిపిస్తోంది. అప్పుడప్పుడు ఏదైనా కొంతబాధో, ఆఘాతమో తగిలినా మొత్తంమీద ఆలాంటి ఆలోచనారహితమైన జీవితం సుఖంలా తోస్తుంది.

ఒకదానివెనుక ఒకటిగా అనేకసంఘటనలు అనంతంగా జరుగుతుంటాయి. అందులో ఏదో ఒకసంఘటనను పట్టుకుని అదే ఆద్యంతమనుకుని దానిలోనుండి ఏదో నిర్ణయాలకురావాలనుకుంటాం. తాత్కాలికమైన ఏదోకారణాన్ని పురస్కరించుకుని దానినాధారంగాచేసుకుని నిర్ణయాలనుచేస్తుంటాం. అయినప్పటికీ దీని కొకమొదలంటూ లేదు. పరంపరగావచ్చే అనేకసంఘటనలలో ఒక చిన్నలంకెమాత్రమే. అసంఖ్యాకులైన మానవమాత్రులకోరికలు, కలయికలు, సంఘర్షణలఫలితములే ఈ లంకెలు. వ్యక్తులు, తా మేలక్ష్యంకోసం తహతహపడతారో, దానికి విరుద్ధమైన ఫలితాలుకూడా కలుగుతుంటాయి. మానవులకోరికలు, లక్ష్యాలు, ఆశలు గతచరిత్రపర్యవసానములే. అలాగే వర్తమానంలో జరిగే ఘటనలే భవిష్యత్తు. మార్గసూచకమవుతాయి. ఈ తతంగంలో జనసామాన్యాన్ని ఎక్కువగా ఆకర్షించగలిగి వారిమీద తనప్రభావాన్ని ప్రసరింపజేయగలిగిన ధన్యాత్ముడు నిస్సందేహంగా గొప్పపాత్రను ధరిస్తాడు. కాని ఆతడుకూడా గతచరిత్రలోనుంచి పురిణామంచెందినవాడే.

అవుతున్నాడు. గతంలోని సంఘటనలు శక్తులు ఆతడిని గూఢాంధింప చేస్తాయి.

౨ రెండు తెరలు-ఇండియన్ తెర-బ్రిటిష్ తెర

1942 సంవత్సరం ఆగష్టు నెలలో జరిగిన సంగతులన్నీ అకస్మాత్తుగా పుట్టుకొచ్చిన పరిణామం కాదు. అంతకు పూర్వం జరిగిన అనేక విషయాల చరమావస్థ మాత్రమే. ఆ గాఢనుగురించి చాలా గ్రంథం వ్రాయబడింది. దానిని తీవ్రంగా ప్రతికూలించిన వారు, సమర్థించిన వారు కూడా కావలసినన్ని సమాధానాలు వ్రాశారు. కాని ఇంత గ్రంథం వ్రాయబడినప్పటికీ, అసలు ఆంతర్యాన్ని మాత్రం చాలా వరకు తెలిసికోలేకపోయారు. కేవలం రాజకీయమే కాకుండా అంతకన్న నిగూఢమైన వ్యవహారాన్ని, ఒక్క రాజకీయదృష్టితో పరికించడమే ఇందుకు కారణం. విదేశీయ నిరంకుశ పరిపాలనలో ఒక్క ఊణం కూడా ఉండజాలమని ప్రజల్లో బయలుదేరిన తహతహయే ఆ ఉద్యమానికి మూలకారణం. తదితర సమస్యలన్నీ రెండవ పక్షం. విదేశీ పరిపాలన క్రింద కొన్ని ముఖ్యరంగాల్లో అభ్యుదయాన్ని సాధించగలమా అన్న దేశ సమస్య. ఆలా కాకపోతే దాని నెదుర్కొనడంవల్ల ఫలితాలు మరింత ప్రమాదకరం కాకుండా ఉండాలి. ఏమైనా, పరిపాలన నుండి విముక్తి చెందితీరాలనీ, అందుకోసం ఏవిధమైన త్యాగానికైనా సిద్ధం కావాలనీ గాఢమైన కోరిక కలిగింది. ఏమైనా సరే, ఈ పరప్రభుత్వాన్ని మాత్రం ఒక్క ఘడియ కూడా భరించడానికి వీలులేదనే నిశ్చయం దేశంలో ఏర్పడిపోయింది.

అయితే, ఆలాంటి భావం కొత్త అనుభూతి మాత్రం కాదు. ఆ కోరిక చాలా సంవత్సరాలుగా అట్లాగే ఉంది. కాని లోగడ ఆ స్వేచ్ఛాభావాలు హద్దులనతిక్రమించకుండా కట్టుబాట్లలో ఉండిపోయాయి యుద్ధం ఆలాంటి నిగ్రహాన్నీ కలిగించింది. ఆ స్వేచ్ఛావాంఛను విడుదలాచేసింది. ముందు ముందు రానున్న విప్లవాత్మకమైన మార్పులను, పరిణామాలను గురించి ఊహించుకోవడానికి యుద్ధం సావకాశం కల్పించింది. అచిరకాలంలో మన చిరకాలవాంఛితమైన స్వాతంత్ర్య సిద్ధి చేసావకాశాన్ని కనుపరచింది. కాని అక్షరాజ్యాల నిరంకుశత్వాన్ని ఎదిరించడానికి జరుగుచున్న పోరాటాన్ని ఏవిధంగానూ బలహీన పరచడంగాని ఆటంకం కలుగ

చేయడంకాని మనఅభీష్టం కానికారణంచేత, స్వాతంత్ర్యసిద్ధికొరకు సహజంగా పడవలసినంత తొందరపాటును మనం కనుబర్చలేదు.

కాని, యుద్ధంసాగి, బాగా విస్తృతమైనపిమ్మట పాశ్చాత్యప్రజాస్వామికాలు పాతవిధానాలను మార్చడానికి కాకుండా, వాటిని శాశ్వతంచేయడానికే యుద్ధాన్ని సాగిస్తున్నారని మరీ బట్టబయలుగా కనబడిపోయింది. యుద్ధానికిముందు వారు ఫాసిస్టునిరంకుశవిధానానికి అనేక విధాలైన ఉపాహారాలను సమర్పించి దానిని శాంతపరచుకున్నారు. కేవలం దానికి భయపడిమాత్రమే వా రావిధంగా సమాధానపరచుకోలేదు. వాస్తవానికి ఆ నిరంకుశవిధానాలపట్ల వారికొక సహజమైనఅభిమానమున్నది. అంతేకాకుండా దానిస్థానే రాగల రాజ్యాంగస్వరూపమంటే వారికి ఉండే అయిష్టతకూడా ఆలాంటిదే. నాజీజం, ఫాసిజం హఠాత్తుగా వెలసినవికావు. చరిత్రలో గభాలునవచ్చినప్రమాదాలు కావు. సామ్రాజ్యతత్వం, జాత్యహంకారం, జాతీయపోరాటాలు, అధికారకేంద్రీకరణం, ప్రస్తుతసంఘంయొక్క పరిమితులనుదాటిపోయిన సాంకేతికశాస్త్రజ్ఞానం, అన్నిటికన్నా ప్రజాస్వామికఆదర్శానికి, దాని ప్రతికూలశక్తులకు సహజంగాఉండేసంఘర్షణ మొదలైన అనేకసంఘటనల సహజపరిణామం నాజీజం. పశ్చిమయూరోపు దేశాలలోను, ఉత్తర అమెరికాదేశాల్లోనూ రాజకీయప్రజాస్వామికాలు జాతీయంగానూ, వ్యక్తిగతంగానూకూడా అభివృద్ధిచేంది, ఆర్థికసమత్వమే లక్ష్యంగాగల కొత్తఆదర్శాలను, కొత్తశక్తులను ప్రకటింపచేశాయి. అందుచేత సంఘర్షణతప్పనిసరియైనది. రాజకీయప్రజాస్వామికం విస్తృతమైనాకావాలి. లేక దానిఅభివృద్ధికంతరాయంకలిగి అంతమైనాపొందాలి. ఎన్ని అడ్డంకులొచ్చినా ప్రజాస్వామికమే వృద్ధిచేందింది. రాజకీయసంస్థల కదే నిర్వివాదమైన లక్ష్యమైంది. కాని ఒకకాలంనాటికి దాని అభివృద్ధి సాంఘిక నిర్మాణంయొక్కపునాదులనే కదలించేస్థితిగతు లేర్పడ్డాయి. ఆ సాంఘిక నిర్మాణాన్ని అలాగే ఉంచాలనేవారు ఆందోళితులై, ఆ మార్పును ఎదిరించడానికి నడుములుబిగించి ముందుకొచ్చారు. కొన్ని దేశాల్లో ఈ విజృంభణవల్ల, అతిత్వరలో ప్రజాస్వామికం బహిరంగంగా అడుగంటిపోయింది. దానిస్థానే ఫాసిజం, నాజీజంలు ప్రత్యక్షమైనాయి. పశ్చిమయూరోపులోని ప్రజాస్వామికాల్లో ఈతంతే సాగిందికాని, అనేక

ఇతరకారణాలచేత ముఖ్యంగా చిరకాలగతమైన సాంప్రదాయంవల్ల ప్రజాస్వామికానికి ప్రమాదంమాత్రం రాలేదు. ఈ ప్రజాస్వామికాల అధీనంలో పెద్దసామ్రాజ్యాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ సామ్రాజ్యాలకు చెందిన అధీనదేశాల్లో ఘాసిస్తుపద్ధతులమీదనే రాజ్యాంగం నడుస్తోంది. అక్కడకూడా, ఘాసిస్తురాజ్యాల్లోలాగునే పరిపాలకులైనవారు, స్వాతంత్ర్యవాంఛను నిరోధించడానికి, అభ్యుదయనిరోధకులు అవకాశవాదులు నైన ధనికవర్గాలవారితో చేరిపోయారు. ప్రజాస్వామికపరిపాలనావిధానం తమదేశాల్లో అమలుజరగడంఅవసరమే కాని సిద్ధాంతరీత్యా ఆ విధాన మెంతమంచిదై నా, తమఅధీనంలోనున్నవలసరాజ్యాల్లోమాత్రం అక్కడి స్థితిగతులనుబట్టి వర్తింపచేయకూడదని ఘంటాపథంగా చెపుతూ ఉంటారు. కనుక ఘాసిజంయొక్క దుష్టత్వాన్ని, వికారస్వరూపాన్ని వారెంత అసహ్యించుకున్నా, ఈ పాశ్చాత్యప్రజాస్వామికాలకున్నా ఘాసిస్తురాజ్యాలకున్నా ఒకసిద్ధాంతరీత్యా సన్నిహితత్వముందని వారనుకోక తప్పలేదు.

ఆత్మరక్షణకోసం నారు పోరాటంలోనికిదిగడం తప్పనిసరి అయినప్పటికీ, ఏ విధానం బాత్తుగా అధ్వాన్నంగా పాడైపోయిందో దాని పునరుద్ధరణకే వారు పోరాటంలోదిగవలసాల్సింది. ఈమహాసంగ్రామమంతా ఆత్మరక్షణకోసం అనే నిరూపించబడింది. ఒకవిధంగా ఆమాట కొంతవరకు నిజమే. కాని యుద్ధంవిషయంలో మరొకదృక్పథం ఉన్నది. సైనికలక్ష్యాలకు, సిద్ధాంతాలకు అతీతమైన నైతికదృక్పథం. నిరంకుశ పరిపాలనావిధానాన్ని ఆ దృక్పథం తీవ్రంగాఎదుర్కొంది. ప్రపంచప్రజల ఆత్మలను సంరక్షించడానికే యుద్ధమని ప్రకటించబడింది. ఘాసిస్తురాజ్యాల్లోనేకాకుండా, యునైటెడ్ నేషన్సులో మార్పును తీసుకునిరాగలిగిన బీజాలు యుద్ధంలోఉన్నాయి. దాని ఈనైతికదృక్పథంమాత్రం బలవత్తరమైన ప్రచారకార్యక్రమంముందర, దాని ధాటికాగలేకపోయింది. ఎంతసేపూ ఆత్మరక్షణ, గతాన్ని శాశ్వతంగాచేయడమే జరిగింది కాని, నూతనమైనభవిష్యత్తును సృష్టించేపనేమీజరుగలేదు. పశ్చిమదేశాల్లో ఈ నైతికదృక్పథమందు విశ్వాసంకలిగి నూతనప్రపంచాన్ని సృష్టించాలనేవాడు చాలామంది ఉన్నారు. యుద్ధంలో ప్రాణాలనర్పించినవారిలో కూడా అలాంటివూర్పును కనిపించినవారెందరో ఉన్నారు. దర్మిద్మలైన

వారు, జీవితసౌఖ్యాలనుపోగొట్టుకున్న వారు జాత్యహంకారంవల్ల బాధలు పడినవారు యూరోపు అమెరికా దేశాల్లో కోటానుకోట్లుగా ఉన్నారు. ఆసియా, ఆఫ్రికా దేశాల్లో ఇంకా ఎక్కువగా ఉన్నారు. అలాంటివాళ్ళు తమగతాన్ని విస్మరించలేరు. వర్తమానంలోని మహాబాధలను మరచి పోలేరు. అలాంటివాళ్ళు తగినంతకారణం లేకపోయినాకూడా ఈ యుద్ధంవల్ల ఇంతవరకు క్రుంగతీస్తున్న తమకష్టాలన్నీ గట్టెక్కుతాయని ఉద్విగ్నంలేరు.

కాని సంయుక్తరాజ్యాలనాయకుల దృష్టి ఎంతవరకూ వెనుక వైపేగాని ముందుచూపు లేదు. అప్పడప్పడుమాత్రం, ప్రజల ఆశాపిపా సనుచల్లాల్చుటకోయన్నట్లు పెద్దపెద్ద ధర్మపన్నాలను చెప్పజూడండి వారు. కాని ఆచరణలో వారిమాటలకు చేతలకు సంబంధంఉండేదికాదు. విన్స్టన్ చర్చిల్ లెఖ్టో పోగొట్టుకున్నది తిరిగిసంపాదించడమే యుద్ధం యొక్కపథమలక్ష్యం. స్వల్పమాన్యులతో ఇంగ్లండుయొక్క సాంఘిక వ్యవస్థ అలాగే ఉండాలనీ, బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యరూపం చెక్కుచెదరకుండా ఉండాలనే ఆయనఅభిప్రాయం. అమెరికా అధ్యక్షుడు రూజ్వెల్టు మరి కొంత ఆశాజనకంగానూ అభ్యుదయకరంగానూ మాట్లాడినాడుకాని, చేతలలోమాత్రం ఏమీ తేడా కనుబడలేదు. అయినా ప్రపంచంలో అనేకమందిమాత్రం, ఆయన చాలా దూరదృష్టిగల రాజకీయ వేత్త కనుక, ఏదో కొంత అభ్యుదయం ఆయనవల్ల కలుగుతుందని ఆశించారు.

కనుక బ్రిటిష్ పాలకులకు సంబంధించినంతవరకు, ఇండియాలో కాని ప్రపంచంలోకాని ఏవిధమైనమార్పు కలుగదనే వారివిశ్వాసం. గతంలోలాగునే తమరాజ్యాలు యథాతథంగా నడిచిపోతాయనీ, కనుక వర్తమానంకూడా దానికనుగుణ్యంగానే ఉండాలనీ వారి అభిప్రాయం. ఆస్థితిగతులలో క్రిపురాయబారంచేసినరాజ్యాంగసూచనలు పైకి చాలా అభ్యుదయకరంగా కనుబడినా మనకుమాత్రం చాలా ప్రమాదకరమైన సమస్యలను తెచ్చిపెట్టినాయి. మనస్వాతంత్ర్యసిద్ధికి అవి అనుల్లంఘనీయమైన అంతరాయాలులా కనుపించాయి. కొంతవరకు వాటిఫలితాలను వెంటనే చవిచూచాం. సర్వవ్యాప్తమైన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వనిరంకుశత్వం, యుద్ధంపేరిట సర్వసామాన్యమైన పౌరస్వత్వపుహక్కులన్నిటినీ అణగ

ద్రోక్కిసింది. నిరంకుశత్వంచరమావస్థకొచ్చింది. ఈకాలపువారెవ్వరూ ఆలాంటి నిర్బంధములనుచూచిఉండరు. లజ్జాకరమైన మనబానిసత్వపు స్థితిని ఈనిర్బంధవిధానం పదేపదే జ్ఞాపకానికి తెస్తూఉండేది. దానినిబట్టి భవిష్యత్తు ఎలాఉంటుందోకూడా ఊహించుకోవలసివచ్చేది. ఈ వర్తమానంలోనుండేకదా భవిష్యత్తు రూపొందవలసినది! దుర్భరమైన ఈబానిసత్వానికి తలొగ్గడంకన్న ఏమైపోయినామంచిదే ననిపించేది.

లక్షలాదిజనాభాకలిగిన ఈభారతదేశంలోఎంతమంది ఈవిధంగా ఆవేదనపడుతున్నారనేదే ప్రశ్న. ఏమంటే, దుర్భరమైనదారిద్ర్యబాధ వల్ల లక్షలాదిప్రజలకు ఆలోచనాశక్తినశించిపోయింది. ఏ కొద్దిమందైనా మిగులుంటే, వారిలో కొంతమంది అధికారమదాంధులైనారు. ధనాధిక్యతవల్లనో, ప్రత్యేకసౌకర్యములవల్లనో, మరికొందరిమనస్సులు కలుషితమైనాయి. అయినప్పటికీ బానిసత్వవిమోచనకోసం కొద్దో గొప్పో అంతా ఆవేదనపడ్డారు. కాకపోతే అంతస్థులవారీగా ఉన్నది స్వాతంత్ర్య వాంఛ కొందరతిగాఢమైనవిశ్వాసంతో ఏలాంటికష్టాలనైనా ఎదుర్కొనడానికి సిద్ధపడ్డారు. ఆలాంటివారు సహజంగా కార్యరంగంలో దూకేరు. మరికొందరు కాస్తదూరాన్నుండి సానుభూతిచూపడంతో సంతృప్తిపడ్డారు. ఎలాంటికష్టాలొచ్చినా వెనుదీయకుండా ముందుకు పోగలిగిన ఆవేశపరులకు తమ్మావరించిన ఈబానిసత్వం ఉక్కిరిబిక్కిరిగా ఉండేది. సాధారణస్థాయిలో జీవించేవాళ్ళు ఆ స్థితిలోకూడా ఎలాగో నర్దుకుని కాలక్షేపంచేయగలిగేవాళ్ళు.

భారతదేశంలోని బ్రిటిష్ పరిపాలకులధోరణి చాలావికృతంగా ఉంది. వారిమనోభావాలకు, భారతీయభావాలకు ఎక్కడా పోలికలేదు. రెంటికీమధ్య ఒక అగాధం ఏర్పడింది. ఇందులో తప్పేవ్వరిదైనా మొత్తం మీద బ్రిటిష్ వారు భారతదేశంలో పరిపాలకులుగా ఉండడాని కనర్హులనిమాత్రం నిర్ధారణైపోయింది. ఏమంటే, నిజంగా ఏదేశంలోనైనా అభివృద్ధిజరగాలంటే పాలకులకు పాలితులకుమధ్య ఒకసామరస్యం, ఒక దృక్పథం ఉండాలి. లేకపోతే ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో సంఘర్షణ తప్పదు. హిందూదేశంలోని బ్రిటిష్ వారు, సాధారణంగా బ్రిటిష్ కన్న ర్వేటిష్ వర్గానికి ప్రతినిధులుగా ఉండేవారే. బ్రిటిష్ లిబరల్ వర్గాలవారికీ ఈవర్గాలవారికీ ఏమీ పోలికేలేదు. ఎంతఎక్కువకాలం బ్రిటిష్ వారు

ఇక్కడ నివసిస్తే అంత ఎక్కువ కన్నర్యేటివ్లుగా బిరబిగిసిపోతారు. అలాంటివారే ఇంగ్లండుచేరి, హిందూదేశసమస్యలమీద పండితులుగా చలామణిఅవుతూ అక్కడిప్రభుత్వానికి సలహాదారులవుతారు. వారి నిజాయితీయందు వారికి చాలావిశ్వాసం. హిందూదేశంలో బ్రిటిష్ పరిపాలన ఉండితీరాలనీ అందువల్ల ప్రజలకు చాలా లాభదాయకమనీ వారిఅభిప్రాయం. సామ్రాజ్యసాంప్రదాయములు రక్షించడమనేమహాత్కార్యంచేయడానికే వారు నిర్దేశింపబడినారని వారిఅహం. ఈ మూలనూత్రాలనన్నిటినితోసిరాజని, హిందూదేశంలోనుంచి ఈ పరరాజరికాన్ని తొలగించడానికి కాంగ్రెస్ కంకణంకట్టుకోవడంవల్లనే వారిదృష్టిలో కాంగ్రెసు తమకు మొదటిశత్రువైంది. 1942 సం॥రంలో అప్పటి ప్రభుత్వంలో హోంమంబరైన సర్ రెజినాల్డ్ మాక్సువెల్ కేంద్రశాసనసభలోమాట్లాడుతూ ఈభావాన్నే వెలిబుచ్చాడు. కాంగ్రెసువాదులను సోషలిస్టులను, కమ్యూనిస్టులను ఏవిధమైనవిచారణ లేకుండా నిర్బంధంలోఉంచి, జర్మనీ, ఇటలీదేశపు ఫైదీలకంటే కనాకష్టంగా, అమానుషంగాబాధిస్తున్నారని సభ్యులుచేసినఆరోపణల కాతడుప్రత్యుత్తరమిస్తూ ఆ భావాన్నిప్రకటించాడు. జర్మనులు, ఇటాలియనులు తమ దేశరక్షణ కోసంపోరాడుతున్నారు కాని, ఈకాంగ్రెస్ వాదులు ఉన్న సాంఘికవిధానాన్నిపూర్తిగాతారుమారుచేయడానికి సంకల్పించినవారు కనుక, వారు సంఘవిద్రోహులని ఆయనవాదం. బహుశా భారతీయుడైనవాడు తన దేశానికి స్వాతంత్ర్యాన్ని కోరడంకాని, దేశంలోని ఆర్థికవిధానాలలో మాక్సులుకోరడం కాని, మహాపరాధమని ఆయనఅభిప్రాయం కాబోలు! ఈ ఉభయులమధ్య తనస్వదేశం ఇటలీ జర్మనీలతోఘోరంగా యుద్ధంచేస్తున్నా ఆయనఅభిమానం భారతీయులకంటే వారిమీదనే ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. ఇదంతా రష్యా యుద్ధంలోదిగడానికి ముందు జరిగినవిషయం. సాంఘికస్థితిగతులను మార్చడాని కెవ్వరే ప్రయత్నంచేసినా దానిని నిరసించడం అప్పట్లో బహుసుఖపుగాఉండేది. ద్వితీయప్రపంచమహాసంగ్రామం ప్రారంభంకావడానికిముందు ఘాసిస్టు రాజ్యాలను ప్రశంసిస్తూఉండడం తరుచు జరుగుతుండేది. హిట్లర్ తన స్వీయచరిత్రలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం చెక్కుచెదరకుండా ఉండాలని వ్రాశాడు కదూ!

భారతప్రభుత్వంవారు, యుద్ధంలో అక్షరాజ్యాలనోడించడానికి సర్వవిధాలా సహాయపడాలనే ఆదుర్దాతో ఉన్నారు. ఆ విజయంతో వారికి సంతృప్తిలేదు. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ ఆధిపత్యాన జరుగుతుండేజాతీయపోరాటాన్ని విధ్వంసంచేస్తేగాని వారికి తృప్తి లేదు. క్రిస్తురాయబారం వారిని కొంతకలవరపరచింది. కాని అది విఫలంకావడంతోనే వారు పరమానందభరితులైనారు. కాంగ్రెస్పై, కాంగ్రెస్ తో చేరిన ఇతరవర్గాలపై మరల లేవకుండా దెబ్బతీయడానికి వారి కిదొక మహత్తరమైన అవకాశం. ఇలాంటిఅవకాశం వారి కిదివర కెప్పుడూ దొరకలేదు. కేంద్రంలోనూ రాష్ట్రాల్లోనూకూడా తమ ఇష్టంవచ్చిన అధికారాలనుచలాయించడాని కిదివరకెప్పుడూ వైస్రాయికి ఆతడి ముఖ్యతాబేదారులకు ఇలాంటిసావకాశం లభించలేదు. యుద్ధం చాలాప్రమాదకరమైనసంగతి కనుక యుద్ధంజరుగుతున్నప్పుడు ఏవిధమైన ప్రతికూలశక్తులను తలెత్తనీయకూడదనేసాకు చాలా వీలుగాదొరికింది. ఇంగ్లండులోనూ, అమెరికాదేశంలోనూ భారతీయాశయాలయడల సానుభూతి గలిగిన ఉదారులను క్రిస్తురాయబారమూ, తరువాత జరిగిన ప్రచారమూ కొంత జోకొట్టింది. ఇంగ్లండులో భారతదేశాన్నిగురించి ఎప్పుడూఉంటున్న 'నిజాయితీఅహంకారం' మరింత హెచ్చింది. భారతీయులు చాలమంది కొరకరానికొయ్యలనీ, ఏవోతంటాలుతెస్తూఉంటారనీ, సంకుచితమైన దృక్పథంగలవారనీ, రానున్నప్రమాదాన్ని గుర్తింపలేనివారనీ, జపాన్యడలసానుభూతికలవారనీ ఇంగ్లండులోనివారు అనుకుంటూఉండేవారు. గాంధీజీప్రకటనలవల్ల ఆయనవ్యాసాలవల్ల ఆయనతోసమాధానం కుదురడం అసంభవమని నిర్ధారణైపోయింది. కనుక, గాంధీజీని, కాంగ్రెస్ను అణగదొక్కేయ్యాలనే వారు నిశ్చయించుకున్నారు.

ప్రజాసామాన్యం తిరుగుబాటు - ఉపశమనం

1942 సం॥రం. ఆగష్టు తొమ్మిదవ తేదీ ఉదయం, భారతదేశమంతటా అసంఖ్యాకమైన అరెష్టులు జరిగినాయి. తరువాత ఏమైనదో? కొన్నివారాలైనతర్వాత ఏవోవార్తలు మాకు అసంపూర్ణంగా కర్ణాకర్ణిగా తెలిసినాయి. అప్పు డేంజరిగిందో ఈనాటికికూడా మాకు సమ

గ్రంగా తెలియదనే చెప్పాలి. ముఖ్యులైన నాయకులంతా ఒక్కసారిగా హఠాత్తుగా నిర్బంధింపబడ్డారు. తరువాత ఏమిజరగాలో ఎవరి కేమీ తెలిసినట్లు కనుపించదు. అసమ్మతినూచకమైన ప్రదర్శనాలు జరుగక తప్పదుకదా! తాత్కాలికమైన ఆవేశపూరిత ప్రదర్శనాలు జరిగేయి. ఆ ప్రదర్శనాలను పోలీసుమిలిటరీ అధికారులు చెదరగొట్టేరు. గుంపుల మీద తుపాకులు కాల్చేరు. కన్నీటిబాంబులను ప్రయోగించారు. ప్రజాభిప్రాయాన్ని ప్రకటించే సాధనాలన్నీ బండ్లపోయినాయి. ఈవిధంగా ఎక్కడక్కడ అణగద్రొక్కబడిన భావాలన్నీ ఒక్కసారి పొంగి, గట్లు తెగగొట్టినాయి. పెద్దనగరాల్లోనూ, పల్లెటూళ్ళలోనూ ఆవేశపూరితులైన ప్రజలు పోలీసులతోనూ, మిలిటరీతోనూ సంఘర్షణలకుదిగారు. ఏవి బ్రిటిష్ వారి అధికారచిహ్నాలని వారికి తోచిందో వాటన్నిటిమీద వారు దాడిచేశారు. పోస్టాఫీసులపై, రైల్వేస్టేషనులపై, పోలీసుథాణాల మీద దండయాత్రలుచేశారు. టెలిగ్రాఫ్ తీగలను తెంపేరు. నాయకత్వములేని నిరాయుధులైన ప్రజలు, ప్రభుత్వలెక్కలప్రకారం రిగిరిసాల్లు పోలీసు, మిలిటరీవారి కాల్పులకు గురియైనారు. అనేకసార్లు నేలబారుగా ఎగిరే విమానాలమీదనుంచి మిషన్ గన్లతో కాల్చబడ్డారు. రెండు మూడు నెలలపాటు మూక అల్లరులు వరుసగాసాగినాయి. కాని క్రమంగా తగ్గిపోయి, అప్పుడప్పుడుమాత్రమే పొంగుపొంగులుగా విజృంభిస్తూ ఉండేవి. “ఈ అల్లరులను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తన శక్తినంతా వినియోగించి అణగద్రొక్కేసింది” అని కామన్సుస్థలో బ్రిటిష్ ప్రధాని చర్చిలో చెప్పేడు. భారతీయ పోలీసుదళాల రాజభక్తిపరాయణత్వాన్ని, ధైర్య సాహసాలను, పట్టుదలను ఆయన ప్రశంసించాడు. మొత్తంమీద భారతీయ ఉద్యోగుల ప్రవర్తన చాల ప్రశంసనీయమనికూడా ఆయన అభినందించాడు. ఇండియాకు చాలామంది తెల్ల సైనికులుకూడా పంపబడ్డారు. బహుశా బ్రిటిష్ వారు హిందూదేశంలో అడుగెట్టినప్పటినుంచి నేటి వరకు ఇంతమంది తెల్ల సైనికులెప్పుడూ ఆ దేశంలో ఉండలేదు’ అనికూడా ఆయన చెప్పేడు. విదేశీయ సైన్యాలు, భారత పోలీసుదళాలు నిరాయుధులైన పేదరైతులమీద అనేకయుద్ధాలుచేసి జయంపొందేరు. బ్రిటిష్ రాజ్యానికి మరొక బోటని చెప్పదగిన భారతీయ ఉద్యోగస్థులు ఈ యుద్ధాల్లో ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో పూర్తిగా తోడ్పడ్డారు.

గ్రామాల్లోనూ పట్టణాల్లోనూకూడా ఆగష్టుఉద్యమం విపరీతంగా వ్యాప్తిచెందింది. అన్నిరాష్ట్రాల్లోనూ, సంస్థానాల్లోనూ అధికారుల ఉత్తర్వులనుధిక్కరించి బ్రహ్మాండమైన ప్రదర్శనాలు జరిగాయి. దుకాణాలుమూసేయడం, హర్తాలు, వ్యాపారాలు బండ్ చేయడంజరిగింది. కొన్నిచోట్లరోజులు, వారాలు నెలలపాటుకూడా ఈ ప్రదర్శనాలు సాగేయి అలాగే కార్మికులసమ్మెలుకూడా జరిగాయి. కొంతకట్టుబాటుతోనూ, శిక్షణతోనూ సమ్మెలుసాగించే అలవాటుకలవారవడంచేత కార్మికులు కొన్నిముఖ్యకేంద్రాలలో జాతీయనాయకుల నిర్బంధానికసమ్మతినూచకంగా హఠాత్తుగా సమ్మెలుచేశారు. జంషెడ్ పురంలో తాతాకంపెనీవారియాజమాన్యంక్రింద నడుపబడే ప్రధానపరిశ్రమయైన ఇనుపకార్ఖానాలోనిపనివారు పదిహేనురోజులు పనిమానేశారు. యావద్భారతదేశంలోనుంచి వచ్చిన పనివాళ్ళు కాంగ్రెస్ నాయకులను విడుదలచేయించి, జాతీయప్రభుత్వ మేర్పాటుచేయడానికి కృషిచేస్తామని కంపెనీఅధికారులు వాగ్దానంచేసేవరకు పనిలోచేరలేదు. బట్టల మిల్లుపరిశ్రమకు ప్రధానకేంద్రమైన అహమ్మదాబాదునగరంలోని అసంఖ్యాకమైన ఘాట్ రీలలోనికూలీలు, కార్మికసంఘాలనుండి ఆదేశాలు రాకపోయినా తమంతటతామే పనిలోకిపోకుండా మానివేశారు. అహమ్మదాబాదులోని ఈ సమ్మెను చెడగొట్టడానికి ఎందరెన్నిప్రయత్నాలు చేసినా మూడుమాసాలపాటు నిర్విఘ్నంగాసాగింది. నిజాని కది కార్మికుల హృదయాలలో, రాజకీయచైతన్యంవల్ల కలిగిన వీరావేశం. ఆసమయానుగుణ్యంగావచ్చినపొంగు. ఆ సమయంలో వారికి అధికంగాకూలిలభిస్తూ ఉండేది. ఆ కూలినిపోగొట్టుకుని వారు చాలాత్యాగంచేశారు. అప్పుడు వారివైపురెవరిదగ్గరనుంచీ ఏవిధమైన ధనసహాయాన్నీ పొందలేదు. ఇతర కార్మికకేంద్రాల్లోకూడా ఏకొద్దిరోజులో సమ్మెలుజరిగినాయి. మరొక ముఖ్యమైన బట్టలమిల్లుకేంద్రమైన కాన్పూరులో సమ్మెలు జరుగలేదు. అక్కడ మిల్లుకూలీలనాయకత్వం కమ్యూనిస్టులచేతుల్లో ఉండడంచేత వారు సమ్మెలను జరుగనీయలేదు. గవర్నమెంటువారి అధీనంలో నిర్వహింపబడుతుండిన రైల్వేలలోకూడా పనిఆగలేదు. ఆగస్టులో జరిగిన గలభావల్లమాత్రం ఎక్కువగానే పనిఆగిపోయింది.

రాష్ట్రాలకు సంబంధించినంతవరకు బాగాతక్కువఅలజడి జరిగింది వంజాబులో. కాని అక్కడకూడా ఎక్కువగానే సమ్మెలు, హఠాఘటనలు జరిగినాయి. చాలవరకు మహమ్మదీయజనాభాతోనిండిఉన్న పశ్చిమోత్తరపరగణా ఒకచిత్రమైనస్థితిలో ఉండినది. దరహామీద అరెష్టులుచేయడంగాని, తదితర దుడుకుపనులనుగాని అక్కడ ప్రభుత్వం చేయలేదు. అక్కడేదైనా అగ్నిహోత్రంఅయికుంటే కార్పిచ్చులాదహిస్తుందనేభయం ప్రభుత్వాని కుంది. అంతేకాకుండా, ముసల్మానులు ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొనలేదని లోకాన్నినుభవ్యపెట్టాలనికూడా ప్రభుత్వంవారిఆశ కావచ్చును. కాని ఇండియాలో తక్కినచోట్ల జరుగుతున్నకథలన్నీ వారి చెవుల్లోపడినప్పుడు వాళ్ళుమాత్రం ఊరుకోగలరా? అక్కడకూడా చిచ్చురగిలింది. అనేక అసమ్మతిప్రదర్శనాలు జరిగేయి. కొన్నిచోట్ల బహిరంగంగా బ్రిటిష్అధికారాన్నే సవాల్చేశారు. తుపాకికాల్పులు వగైరా దారుణతతంగాలన్నీ అక్కడా అమలుజరిగేయి. కొన్నివేలంది అరెష్టుయినారు. పఠానులనాయకుడైన బద్షాఖాన్ (అబ్దుల్ గఫార్ఖాన్) పోలీసులారీప్రయోగానికిగురియై ప్రమాదమైన దెబ్బలు తిన్నాడు. అక్కడిపఠానుల నావేశవరచడానికింతకంటే వేరేకారణమక్కరలేదు. కాని ఆశ్చర్యమేమంటే, గఫారుఖానాసంగిన అద్భుతమైనశిక్షణవలన ప్రజలేమీచలించలేదు. శాంతంగా ఉండిపోయారు. ఇతరచోట్లజరిగినట్లు ఎక్కడా దౌర్జన్యాలు జరుగలేదు.

ఏవిధమైన శిక్షణగాని, కూడబలుక్కోవడం కాని లేకుండా హఠాత్తుగా ఈవిధమైన ఆవేశప్రదర్శనాలు, దౌర్జన్యం, ఆస్తిపాస్తులవిధ్వంసం జరిగినాయంటే ప్రజలు ఎంతఉడుకెత్తిపోయారో తెలుస్తుంది. మహాశక్తివంతమైన సాయుధసైన్యాలను ఎదుర్కొన్నారంటే వారిఆవేశం ఎంతటిస్థితిలోఉన్నదో తెలుస్తుంది. నాయకులఅరెష్టుకుపూర్వమే నిజానికి ప్రజల భావాలు ఉడుకెత్తిఉన్నాయి. కాని నాయకులనిర్బంధాలు, తరచుగా తుపాకికాల్పులు వారిని బాగా రెచ్చగొట్టేయి. తత్ఫలితంగా ఆవేశపూరితులైనగుంపులు ఏమిచేస్తారో అదేచేశారు. కొంతకాలం వరకు ఏమిచేయాలో వాళ్ళకే తెలిసినట్లులేదు. ఒక సలహానిచ్చేవారు కాని కార్యక్రమాన్నినిర్ణయించేవారు కాని లేరు. ఇలాచెయ్యమని చెప్పగలప్రసిద్ధుడైన నాయకుడెవ్వడూ లేడు. కాని వారిఆవేశం అగ్ర

హంమాత్రం చాలాఉన్నతస్థాయిలో ఉండడంచేత ఏమీచేయకుండా కూర్చోలేకపోయాడు. అలాంటప్పుడు సహజంగా ఎక్కడికక్కడే స్థానిక నాయకులు బయల్దేరారు. వారు ఇచ్చిన సలహాకూడా అంతగాలేదు. కాని జరిగినదేదో తాత్కాలికంగా సామాన్యజనంలోనుంచి పుట్టి కొచ్చినదే. దేశమంతటా కూడా యువకులు ముఖ్యంగా విశ్వవిద్యాలయాల్లోనివిద్యార్థులు 1942 సం॥రం దౌర్జన్యఉద్యమాల్లోనూ, శాంతియుతమైనఉద్యమాల్లోనూకూడా చాలాప్రముఖపాత్రను వహించారు. చాలా విశ్వవిద్యాలయాలు మూతపడిపోయాయి. స్థానికనాయకులు కొందరు శాంతియుతంగా శాసనోల్లంఘనఉద్యమాలను నడిపించాలని ప్రయత్నాలుచేశారు. కాని అప్పటి క్లిష్టపరిస్థితులలో అది సాధ్యం కాలేదు. గతించిన 20 ఏండ్లుగా వారిచేపుల్లో నూరిపోస్తున్న అహింసాపాఠాలనన్నిటినిప్రజలుమరచిపోయారు. అలాగని మనసాగాని ఇతరత్రాగాని దౌర్జన్యపద్ధతులను జయప్రదంగా కొనసాగించడానికి సంసిద్ధులు కాలేదు. లోగడనేర్చుకున్న అహింసాపాఠాలు వాళ్ళను సంశయాలనుగాచేయడంచేత దౌర్జన్యపద్ధతులకు పూనుకోలేకపోయారు. కాంగ్రెస్ తనమూలసిద్ధాంతానికి కాస్తంత బొడ్డుతుంబాలుపెట్టి ముందుగానే దౌర్జన్యచర్యలుచేయమని ప్రజలకు పిసరంత నూచన ఇచ్చి ఉంటే, జరిగిన దౌర్జన్యాలకంటే నూరురెట్లు హింసాకాండ జరిగి ఉండేది.

కాని అలాంటిసూచనేమీ చేయబడలేదు. కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన తుదిసం దేశంలోకూడా అహింసాప్రబోధమేచేసింది. కాని ఒక్కవిషయంమాత్రం ప్రజలతలకెక్కిఉండవచ్చును. శత్రువర్గాలు మీదకొచ్చినప్పుడు వారిని తరిమేయ్యడానికి సాయుధసంరక్షణ న్యాయమైనప్పుడు, ఆ న్యాయం మన దేశాన్ని దురాక్రమణచేసికూర్చున్న వారిపట్లమాత్రం ఎందుకు వర్తించదు? హింసావిధానాలు ప్రయోగించడం తప్పు అనే నిషేధాన్ని ఒకసందర్భంలో కాస్తంత గడలించేసరికి, అనుకోనిఫలితాలు కలిగేయి. అంత సునిశితంగా విచక్షణచేయడం ప్రజలకుచేతనైనపని కాదు. ప్రపంచమంతటా తీవ్రమైనహింసాకాండ నడుస్తోంది. దాన్ని ప్రేరేపిస్తూ బ్రహ్మాండమైనప్రచారం జరుగుతోంది. కనుక సిద్ధాంతం మాట అలాఉండగా దౌర్జన్యప్రయోగం వీలునుబట్టి ప్రజలఆవేశాన్ని

బట్టి జరిగేపనిగా పరిణమించింది. పైగా కాంగ్రెస్ లోనూ బయటా కూడా అహింసా సిద్ధాంతంలో ఎన్నడూ విశ్వాసం లేనివారున్నారు. దౌర్జన్యకార్యక్రమాలను సాగించడానికి వారి కేవిధమైన శంకగాని భీతి కాని లేదు.

మంచి ఆవేశం మీద ఉన్నప్పుడు నిదానంగా ఆలోచించడం చాలా మందికి సాధ్యంకాదు. లోపల అణగిమణగి ఉన్న ఊహలు హఠాతుగా ముందుకు తోస్తాయి. కనుక, 1857 సం॥రం విప్లవం తర్వాత మళ్ళీ మొదటిసారిగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం మీద ప్రజలు దౌర్జన్యపద్ధతులతో తిరుగుబాటు చేశారు. కాని ఆయుధాలు మాత్రం లేవు. ప్రతిపక్షంవారి దగ్గర కావలసినన్ని ఫిరంగులు, తుపాకులు వగైరా ఆయుధాలుండడంచేత వాళ్ళ మీద ఏవిధమైన క్రమశిక్షణగాని నాయకత్వముగాని లేని నిరాయుధ ప్రజలు తిరుగుబడడం అవివేకమే. గుంపులోని జనం స్తోమతు ఎక్కువే కావచ్చును. కాని సాయుధులైన సైనికులముందు ఏమి చేయగలరు? ఆ సాయుధదళాలు కూడా మారిపోతే తప్ప, ఆలాంటి నిరాయుధమైన తిరుగుబాటు విఫలం కాక తప్పదు. ఇంతకూ ఆలాంటి తిరుగుబాటు చేయాలని వారికి కోరిక లేదు, అందుకొరకు ఫలానా సమయమనే నిర్ధారణ చేసుకోలేదు. అమాంతంగా ఈ తిరుగుబాటు వారిమీద పడింది. కాని ఎంత అనాలోచితమైన వ్యవహారమైనప్పటికీ ప్రజలు భారత స్వాతంత్ర్యం కోసం వారెంత తహతహ పడుతున్నారో చూపించారు. విదేశీ పరిపాలన యడల వారికిగల అసహ్యతను ప్రకటించారు.

తాత్కాలికంగా నైనా అహింసా సిద్ధాంతం అంతర్ధానమైపోయింది. కాని చిరకాలంగా ఆ సిద్ధాంతాన్ని మననంచేసుకున్న కారణంచేత కాబోలు ఒక్కసుగుణం అగుపడింది. ఆవేశాలు ఎంతగా పెచ్చుపెరిగి పోయినప్పటికీ, ఏవిధమైన జాతిద్వేషము ప్రబలలేదు. మొత్తం మీద శత్రువులను అకారణంగా హింస పెట్టాలనే భావం అంతగా ప్రకోపించలేదు. రహదారులను పాడుచేయడం, ప్రభుత్వమువారి ఆస్తులకు నష్టం కలిగించడం జోరుగానే జరిగింది. కాని అందులో ప్రాణనష్టం కలుగకుండా చూస్తూ వచ్చారు. పోలీసులు వగైరా సాయుధబలాలతో తగాదాపడినప్పుడు అలాంటి జాగ్రత్త ఎల్లప్పుడూ సాధ్యంకాదు. ప్రభుత్వరిపోర్టులవల్ల నేను తెలుసుకోగలిగినంతవరకు మొత్తం మీద భారత దేశమంతటిలోనూ

ఈ గలభాలవల్ల నూరుమందిమాత్రమే చనిపోయారు. ఇంతవిశాలమైన దేశంమొత్తంమీద, ఎన్నోసార్లుజరిగిన సంఘర్షణలలో మృతులైన వారి ఈ సంఖ్య తక్కువనేచెప్పాలి. బీహారులో ఎక్కడో ఇద్దరుకెనడా దేశస్థులైన వైమానికులను చంపడమే విచారకరము. మొత్తంమీద జాతి విద్యేషం రేగకుండాఉండడమే ఆశ్చర్యకరం.

1942 సం॥రం అల్లరులలో పోలీసువారికాల్పులవల్ల 1028 మంది చనిపోయారనీ, 3200 గాయపడ్డారనీ ప్రభుత్వంవారిలెఖి. ఈలెఖిచాలా తక్కువనడానికి సందేహంలేదు. ప్రభుత్వప్రకటనవల్లనే మొత్తం 538 సార్లు కాల్పులుజరిగినట్లు తేలింది. ఇదిగాక పోలీసులు, మిలిటరీవారు నడుస్తున్నలారీలలోనుంచే జనంమీద కాల్చేరు. సుమారు 25000 మందినా చచ్చిపోయిందారని ప్రజలనమ్మకం. ఈసంఖ్య కొంత హెచ్చు కావచ్చును. అధమం పదివేలమంది మరణించిఉండవచ్చును.

కొన్నిచోట్ల వల్లెప్రాంతాల్లోనూ పట్టణాల్లోనూకూడా బ్రిటిష్ రాజ్యం ఏలాగున స్తంభించిపోయిందో ఆశ్చర్యంగానేఉంది. తిరిగి వాటిని జయించడానికి కొన్నిచోట్ల రోజులు, వారాలుపట్టింది. ముఖ్యంగా బీహారులోనూ, బెంగాలులో మిడ్నపూర్ జిల్లాలోనూ, ఉత్తరప్రదేశ్ లలో ఆగ్నేయభాగంలోనూ అలా జరిగింది. సంయుక్తప్రదేశాలలో బాలీయాజిల్లాలో గుంపులవల్ల మనుష్యులెవ్వరికీ పిసరంతకూడా హింసజరుగలేదని తర్వాతజరిగిన కొన్నివిచారణలవల్ల ఋజువైంది. సాధారణపోలీసుసిబ్బంది అక్కడ ఏమీచేయలేకపోయారు. 1942 సం॥రం ఆరంభంలోనే ఇలాంటిజనసమూహాల ప్రదర్శనాలను చెదర గొట్టడానికి ప్రత్యేకసైనికపోలీసుదళాలను తయారుచేశారు. ఐర్లండులో బ్లాక్ 'అండ్ టాన్సు'లోవలెనే ఈప్రత్యేకపోలీసుదళాలు ఆగష్టువిప్లవాన్ని అణగగొట్టడంలో బాగా పనిచేశాయి. ఈసందర్భంలో భారతీయసైనికదళాలను అంతగా ఉపయోగించలేదు. ఎక్కువగా తెల్లసిపాయిలనే ఉపయోగించేవారు. గూర్ఖాలనుకూడా ఉపయోగించారు. భారతసైనికుల నుపయోగింపవలసివచ్చినపుడు వారికి భాషాజ్ఞానంలేని రాష్ట్రాలకు, బొత్తుగా కొత్తగాఉండే ప్రదేశాలకు పంపేవారు.

ప్రజాసమూహాలలో ఉద్రేకంకలుగడం సహజమైనట్లే, ఆసందర్భంలో ప్రభుత్వంకూడా తగినట్లు వ్యవహరించకతప్పదు. అందుచేత

వభుత్వం గుంపుల ఆవేశప్రదర్శనలను అణగకొట్టడంతోపాటు, శాంతి యుతంగా జరిగే ప్రదర్శనలను కూడా ఆపుచేయక తప్పేదికాదు. ఆత్మ రక్షణకోసమైనా శత్రువులను కున్నవారిని నాశనంచేయడానికి ప్రయత్నించక తప్పలేదు. ఇంత బ్రహ్మాండమైన వేగంతో ప్రజలు విజృంభించడానికి కారణమేమిటని యోచించాలనే కోరికగాని, శక్తిగాని ప్రభుత్వాని కున్నట్లయితే, అంతగా ప్రమాదించేదికాదు. భారత సమస్య తేలికగా పరిష్కారమైయుండేది. 'ఇక ముందెప్పుడూ ప్రభుత్వాధికారాన్ని ధిక్కరించడమనే కోరిక కూడా తలెత్తుకుండా కొట్టాలని ప్రభుత్వం చాలా జాగ్రత్తగా పథకం వేసింది. మంచి సమయం చూచి మొట్టమొదటగా గట్టిదెబ్బ కొట్టింది. జాతీయరంగంలోను, కార్మిక కర్షకరంగంలోను, ప్రముఖ పాత్రలను వహించిన స్త్రీ పురుషులను వేలాదిగా జైళ్ళలో పెట్టేను. కాని ప్రజలలో హఠాత్తుగా బయలుదేరిన విప్లవభావాన్ని చూచి అదిరిపోయారు. నిర్బంధవిధానం అనేక చోట్ల నిరుపయోగమైనందుకు వాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యపడ్డారు. ఉన్నత నర్తాలకు చెందిన అనేకమంది జాతీయ వాదులు కూడా దేశవ్యాప్తంగా ప్రజాసామాన్యంలో కలిగిన ఈ విప్లవానికి హడలిపోయారు. ధనిక నర్తాలవారిని లక్ష్యంచేయని ఈ రాజకీయ విప్లవం అంతటితో ఆగదనీ, ఆర్థికరంగంలోకి కూడా వ్యాపిస్తుందనీ వారు పసి పట్టగలిగేరు. ఎప్పుడైతే ఆ ఉద్యమాన్ని ప్రభుత్వం అణిచేస్తుందని వారు గూఢిగా గ్రహించగలిగేరో వెంటనే వారంతా ప్రభుత్వానికండగా చేరడమే కాకుండా ప్రభుత్వాధికారాన్ని ధిక్కరించిన వారినందరిని తీవ్రంగా నిరసించారు.

బాహ్యంగా కనుబడే విప్లవాన్ని నాశనంచేశాక, దాని మూలాలను కూడా పెకలించడం అవసరమనుకున్నారు. అందుకొరకే ప్రభుత్వ నిర్మాణం యావత్తూ కూడా ప్రజలను బ్రిటిష్ అధికారానికి దాసులను చేయడానికి పూనుకుంది. వైస్రాయి ఒక ఆర్డరుతోగాని ఆర్డినెన్సుతో కాని క్షణంలో చట్టాలను చేయగలిగేడు. రానురాను ఈ చట్టాలను తయారుచేసే తంతు కూడా పోయింది. బ్రిటిష్ వారి సృష్టియైన ఫెడరల్ కోర్టు హైకోర్టులు ఇచ్చిన తీర్పులను కూడా అధికారులు ధిక్కరించారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ తీర్పులను త్రోసిరాజనడానికి కొత్త చట్టాలు సృష్టింపబడ్డాయి. కొన్ని ట్రిబ్యునల్సు కూడా సృష్టించి వాటిద్వారా మా

మూలు న్యాయకార్యవిధానాల సతిక్రమించి శిక్షలువిధించారు. ఆ ట్రిబ్యునల్సు తర్వాత రద్దయిపోయినాయి. కాని దీర్ఘమైనశిక్షలను, ఒక్కొక్కప్పుడు ఉరిశిక్షలనుకూడావిధించాయి. పోలీసులు, ప్రత్యేకసాయుధ పోలీసుదళాలు, రహస్యపుపోలీసులు ప్రభుత్వానికి ప్రధానంగాలైనారు. ఏవిధమైన సదురూబెదురూలేకుండా ఎన్నిదుర్మార్గాలుచేసినా అడిగే వాళ్ళు లేరు. లంచగొండితనం పరిపూర్ణంగా పెరిగిపోయింది. స్కూళ్ళ లోనూ కాలేజీల్లోనూ విద్యార్థులను అనేకవిధాలుగా శిక్షించారు. కొందరిని కొరడాలతోకొట్టేరు. ప్రభుత్వానికనుకూలమైన వ్యవహారం మినహా మిగిలిన ప్రజాహితకార్యాలన్నీ బండ్లైపోయినాయి.

కాని అందరికన్న అధ్వాన్నంగా బాధలపాలైనవారు అమాయకులైన పేదగ్రామీణప్రజలు. అనేకతరాలుగా వాళ్ళు బాధలకల వాడైనారు. అయినప్పటికీ ఎప్పుడో ముందు మంచిరోజులొస్తాయని కలలుకనడంకూడా వారికభ్యాసమైంది. ఆ ఆశతోనే వారు కార్యోత్సాహాన్ని పురిగొల్పుకుంటున్నారు. వాళ్ళుచేసినపనులు కొన్నిపొరబాట్లు కావచ్చును. అవివేకమైనవి కావచ్చును. కాని భారతస్వాతంత్ర్యసిద్ధికి మాత్రం వారికిగల అకుంతితదీక్షను ధృవపరిచారు. వాళ్ళప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. ఆ భారం వంగిపోయినవారిభుజాలమీద, విరిగిపోయిన వారినడుములమీద పడింది కొన్నిగ్రామాల్లో మొత్తంజనాన్నంతనూ కూడా కొరడాదెబ్బలు మొదలుకొని ఉరిశిక్షలవరకూ పాల్పడజేసిన గాధలున్నాయి. 1942సం.రంలో వంగదేశంలోని టాన్లుక్, కాంటాయి తాలూకాల్లో సంభవించిన వరదలకు ముందు, వెనుకకూడా ప్రభుత్వాధికారులు 193 కాంగ్రెస్ శిబిరాలను, ఇండ్లను తగులబెట్టినట్లు చెప్పబడింది. ఆపరిసరాల్లో తుఫాను చాలా గొప్పగా ప్రళయతాండవంచేసింది. కాని ప్రభుత్వంకార్యవిధానంమాత్రం పినరంతైనా మారలేదు.

గ్రామాలమీద ఉమ్మడిగా వేలకొద్దీధనాన్ని అపరాధాలుగా విధించారు. పార్లమెంటుకామన్సుసభలో ఇండియామంత్రి అమెరీనివేదిక ప్రకారం పైవిధంగా విధింపబడిన జరిమానాలమొత్తం 90 లక్షలు. అందులో వసూలైనది రు 7850000 లు. ఇంతమొత్తాన్ని ఆకలిబాధచేత అలమటించిపోయే పేదజనందగ్గర ఎలావసూలుచేయగలిగినారా అనేది వేకుప్రశ్న. 1942 సంవత్సరంలో జరిగిన పోలీసుకాల్పులవల్ల, ఇతర

మారణకర్మలవల్ల ప్రజలకు కలిగిన బాధకంటే ఈ మూకుమ్మడి జరిమానాలవసూలు బాధ మరింత హెచ్చింది. వేసిన జరిమానాలు వసూలు చేయడమేకాకుండా ఆ వసూలు చేసిన దానిలో చాలావరకు దారిలోనే ఏష్యు మైపోతూ ఉండేది.

సాధారణంగా పరిపాలనా విధానంలో ఉంటూండే సాంప్రదాయాలకు, మెళకువలకూ, గుంభనకూ తిరుగుళ్ళకు స్వస్తి చెప్పబడింది. కేవలం పశుబలమే బ్రిటిష్ అధికారానికి చిహ్నంగా ఉండిపోయింది. తాత్కాలికంగానే కావచ్చును కాని మొత్తంమీద బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం, మన దేశ స్వాతంత్ర్యంకొరకు జరిగిన దౌర్జన్యరహిత విప్లవాన్ని దౌర్జన్యముతమైన తిరుగుబాటును కూడా అణగగొట్టి, నిరంకుశ ప్రభుత్వంగా నిలబడిపోయింది. బలం, శక్తి ప్రధానమైనప్పుడు ఇండియా ఓడిపోయింది. మరోలాగున చెప్పడం కేవలం మాయమాటలు. భారతదేశ పరాజయానికి కారణం బ్రిటిష్ బలాన్ని ఎదిరించగల శక్తి లేకపోవడం, యుద్ధం వల్ల కలిగిన గలభామాత్రమే కాదు. భారత ప్రజలలో చాలామంది ఆఖరుసారిగా, స్వాతంత్ర్య సంపాదనకు కావలసిన త్యాగపటిమను చూపలేకపోయినారు. అందుచేతనే బ్రిటిష్ రాజ్యాధికారులు, భారతదేశంలో తిరిగి తమ రాజ్యాన్ని బలంగా స్థాపించగలిగినామనుకుని, తమ పట్టును ఏమాత్రమూ సడలించదలచుకోలేదు.

౪ విదేశాలలో అభిప్రాయము

భారతదేశంలో జరుగుచున్న సంగతులు ఎంతమాత్రమూ ఇతర దేశాల్లో తెలియకుండా ఉండే ఏర్పాట్లను ప్రభుత్వంచేసింది. హిందూ దేశంలోని వార్తాపత్రికల్లో కూడా ఇక్కడ నిత్యమూ జరుగుతుండే వ్యవహారాలను యథాతథంగా ప్రకటించడానికి వీలులేకుండా నిషేధాలేర్పడినాయి. పరదేశాలకు పంపే వార్తాసందేశాలను ప్రభుత్వాధికారులు ఎంతో శ్రద్ధగా పరిశీలన చేస్తుండేవారు. పైగా ప్రభుత్వ యాజమాన్యం క్రింది విదేశాల్లో అసత్య ప్రచారం జోరుగా సాగింది. అనేక అభూత కల్పనలతో కూడిన వార్తలు ప్రచారమైనాయి. ముఖ్యంగా అమెరికాలో ఈ విధమైన ప్రచారం ముగిజోరుగా సాగింది. ఆ దేశంలో ఇలాంటి ప్రచారం సాగించి వారి అభిప్రాయాలను మార్చడం వల్ల తమకు లాభదాయకమనే

ఉద్దేశ్యంతో వందలకొలది ఇంగ్లీషువారిని, భారతీయులనుకూడా ఆ దేశానికి ప్రచారంనిమిత్తం పంపేడు.

ఈ ప్రచారంమాట అలాఉండగా, యుద్ధంవల్ల సతమతమవుతూ దినదినగండంగా కాలక్షేపంచేస్తున్న ఇంగ్లండులో, మంచి కటకటసమయంలో తమకు చిక్కులు తెచ్చిపెడుతున్న భారతప్రజలమీద చిరాకు కలుగడంసహజం. భారతప్రజలతరపున ప్రచారంలేకపోవడంవల్ల తమమాటే ధర్మమనివిశ్వసించే బ్రిటిష్వారి దే పైచెయ్యిఅయినది. భారతప్రజల దృక్పథము, లక్ష్యమూ వారికి ఎరుకలేకపోవడమే వారిపాలిటిబలమైనది. కనుక ఇండియాలోని పాలకులు తమపేరుతోచేసిన అన్నిపనులను వారు సమర్థించి, ఎదుటివారిపైననే నిందమోపుతూవచ్చారు. ప్రత్యక్షంగాకనుబడుతున్న బ్రిటిష్వారిసహృదయతను గుర్తించలేని అవివేకులుగా భారతీయులను పరిగణించారు. బ్రిటిష్వారి సైనికబలము, ఇండియన్ పోలీసుదళాలు, ఈ దేశంలోని తిరుగుబాటును అణగగొట్టగలగడంచేత తమదే ధర్మమనే విశ్వాసం వారిలో మరింత ప్రబలింది. సామ్రాజ్యంలోనివిశిష్టత మరొకసారి ఉద్గడింపబడింది. “బ్రిటిష్సామ్రాజ్యాన్ని విచ్ఛిన్నంచేయడానికి నేను బ్రిటిష్రాజుకు ప్రధానమంత్రిని కాలేదు” అన్నాడు విన్స్టన్ చర్చిల్. చర్చిల్ ఆమాట చెప్పేడంటే నిజంగా ఆయన బ్రిటిష్ప్రజలలో అధికసంఖ్యాకుల అభిప్రాయాన్నే చెప్పేడు. లోగడ సామ్రాజ్యతత్వాన్ని విమర్శించినవారిఅభిప్రాయం కూడా అలాగే మారింది. సామ్రాజ్యాన్ని యధాతథంగా కట్టుగాడంచడానికి తా మితరపార్టీలవారికేవిధంగానూ తీసిపోమని ప్రకటించడానికా అన్నట్లు బ్రిటిష్కార్మికపక్షంవారుకూడా చర్చిల్ప్రకటనను బలపర్చారు. ‘యుద్ధానంతరం బ్రిటిష్సామ్రాజ్యాన్ని చెక్కుచెదరకుండా ఉంచాలనే బ్రిటిష్ప్రజల నిశ్చయాన్ని వారుకూడా వెలిబుచ్చారు.

అమెరికాలో తమకు దూరంగాఉన్న భారతదేశంయొక్క సమస్యలమీద భిన్నాభిప్రాయాలున్నాయి. భారతీయదృక్పథంగురించి ఏఅభిప్రాయమున్నా, బ్రిటిష్పాలకులుమాత్రం ధర్మజ్ఞులుగారని వారి అభిప్రాయం. ఇతరుల సామ్రాజ్యాలను వారంతగాహర్షించరు. పైగా హిందూదేశంయొక్క సదృశ్యాన్ని సంపాదించి, జపాన్ దేశాన్ని ఎదుర్కొనడానికి యుద్ధంలో వారిశక్తియుక్తులను సంపదను పూర్తిగా ఉప

యోగించుకోవాలనికూడా వారి అభిప్రాయం కాని, బ్రిటిష్ అధికారం సాగించిన అసత్యప్రచారంయొక్క ప్రభావం వారిమీద బాగానే సోకింది. భారత సమస్య తాము పరిష్కరించగల తేలికవిషయం కాదనే అభిప్రాయంలో వున్నారు. ఏమైనా తమ మిత్రులైన బ్రిటిష్ వారి ఆంతరంగిక వ్యవహారంలో కలుగజేసుకోవడం కష్టమని వదలుకున్నారు.

రష్యా దేశంలోని పరిపాలకులు, ప్రజలు భారత దేశం గురించి ఏమనుకున్నారో చెప్పడం అసాధ్యం. వారి దేశాన్నాక్రమించిన వారిని తమ హద్దులనుండి తమ గొట్టడానికి వారు చేసుకుంటూ ఉండిన మహా తర యుద్ధ సన్నాహాలతో, వారి కి తర విషయాలను గురించి ఆలోచించే తీరికే లేదు. కాని కొంచెం దూర దృష్టితో విషయ పరిశీలన చేయడాని కలవాటు పడిన రష్యా వారు ఆసియాలో తమ దేశపు సరిహద్దు గానున్న హిందూ దేశం గురించి అసలే ఆలోచించకుండా అలత్యంగా ఉన్నారనడానికి వీలులేదు. వారి భవిష్యత్కార్యక్రమం ఎలా ఉంటుందో ఎవ్వరూ చెప్పలేదు. కాని ఏదైనా రష్యా దేశపు ఆర్థిక రాజకీయ స్తోమతు నభివృద్ధి చేసుకునే వాస్తవికస్థితిలోనే ఉంటుందనడాని కేమీ సందేహంలేదు. రష్యా వారు బహుజాగ్రత్తగా హిందూ దేశాన్ని గురించిన ప్రస్తావనే చేయకుండా కాలయాపన చేశారు. కాని 1942 సం॥ రం నవంబరులో మాత్రం స్టాలిన్ సోవియట్ విప్లవం ఇరువదై దవ వార్షికోత్సవ సందర్భంలో తమ లక్ష్యాలను వివరిస్తూ ఇలా అన్నాడు: “జాతుల ప్రత్యేకాధిక్యతలను తొలగించడం, వివిధ దేశాల సమానత్వం, వారి సరిహద్దుల రక్షణ, దాస్యంలో ఉన్న దేశాలను ఉద్ధరించి వారికి పరిపూర్ణ స్వామ్యాలను కలిగించడం, ఏదేశమైనా తన ఇచ్చిన చిన్నరీతిగా తన ఆంతరంగిక వ్యవహారాలను రూపొందించుకునే హక్కును స్థాపించడం, ఆర్థికంగా దెబ్బతిన్న జాతులకు తిరిగి కోలుకోవడానికి తగినంత స్తోమతు నివ్వడం, ప్రజాస్వామిక స్వాతంత్ర్యాన్ని పునరుద్ధరించడం, హిట్లరు తత్వాన్ని నశింపజేయడం”

చైనాలో, మనంచేసిన ప్రత్యేక కార్యాలమీద తత్కాలంగా ఏలాంటి అభిప్రాయం కలిగినా, మొత్తం మీద మాత్రం భారత స్వాతంత్రోద్యమం పట్ల మాత్రం చైనా ప్రజలకు పరిపూర్ణ మైన సానుభూతి ఉన్నది. కొంతవరకు మనకూ వారికీగల చారిత్రక అనుబంధం ఆ సానుభూతికి కారణం కానచ్చును. కాని భారత దేశం పూర్ణ స్వాతంత్ర్యం పొందితే కాని

చైనాస్వాతంత్ర్యానికి రక్షణలేదనే నమ్మకమే వారిసానుభూతికిమూలం. చైనాలోనేకాకుండా ఆసియాఖండమంతటా ఈజిప్టు, మధ్యప్రాచ్య దేశాలలోనూ యీ భావమే వ్యాప్తమైఉంది. ప్రపంచంలోని పరాధీన దేశాలస్వేచ్ఛకంతకూ భారతదేశమే ప్రధాన చిహ్నమైంది. ప్రస్తుతాని కదే పరీక్షాసాధనం. భవిష్యత్తుకు అదే కొలబద్ద. వెండెల్ విల్క్రవాసిన 'ఒకేప్రపంచం' అనేపుస్తకంలో "ఆఫ్రికామొదలుకొని అలాస్కావరకూ నేనుమాట్లాడిన స్త్రీపురుషులందరూ 'ఇండియామాటేమిటి' అనే ప్రశ్న వేస్తూవచ్చారు. ఆసియాకంతకూ అదే చిహ్నమైనది. కైరోమొదలు ఎక్కడికివెళ్ళినా అదేప్రశ్న. చైనాలోఅందరికన్నబుద్ధిమంతుడు నాతో ఇలా అన్నాడు. "భారతస్వాతంత్ర్యవాంఛనుగూర్చినసమస్యను ఎప్పటికోవాయిదావేయడంవల్ల తూర్పుదేశాల్లోని ప్రజలసుహృద్భావాన్ని పోగొట్టుకొనేది బ్రిటన్ కాదు, అమెరికాయే"

ప్రపంచంలోఅంతటా హిందూదేశంలోజరుగుచున్న సంఘటనలగూర్చినవివేచన విధాయకమైనది. ఎంత యుద్ధంలో నిమగ్నమై యున్నా దేశాలన్నీ భారతదేశవిషయాలపై దృష్టిసారించకతప్పలేదు. తూర్పుదేశాలకుసంబంధించిన మూలసమస్యలమీద వారిమనస్సు లగ్నంచేయవలసివచ్చింది. ఆసియాఖండంలోని అన్ని దేశాలయొక్క హృదయాలను మనస్సును ఒకసారికుదిపింది భారతదేశం. తత్కాలంగా బ్రిటిష్ వారి ముష్కరమైనపిడికిలిలోచిక్కుకుని భారతప్రజలు నిస్సహాయులుగా కనబడవచ్చును. కాని భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యంసిద్ధిస్తే కాని ఇండియాలోకాని ఆసియాలోకాని శాంతికలుగదనిమాత్రం భారతదేశం ధృవపరచింది.

౫ హిందూదేశంలో పరిణామం

నాగరికతగల జనాభామీద విదేశీయపరిపాలన సాగించడంలో కొన్నిసహజమైన అసౌకర్యాలుంటాయి. అందువల్ల అనేకఇబ్బందులు కూడా కలుగుతుంటాయి. విదేశీపాలకులు తమకుకలిగే సహజమైన ఇబ్బందులను కప్పిపుచ్చడానికి, సంఘంకాదన్న కొంతమందిమీద ఆధారపడవలసివస్తుంది. కాస్తంత ఆదర్శశుద్ధిగలవాళ్ళు, పౌరుషంగలవాళ్ళు మావసంకలిగినవాళ్ళు, ఆత్మశౌరవంకలవారు, స్వాతంత్ర్యప్రియులు,

విదేశీయపరిపాలనకు తలొగ్గలేనివారు వారికి దూరంగా నైనా ఉంటారు; లేక సంఘర్షణలో కై నావస్తారు. విదేశీయప్రభుత్వపు అండను చేరే వారిలో ఉద్యోగసద్యోగములనాశించే స్వార్థపరులు అవకాశవాదులు ఎక్కువగా ఉంటారు. స్వతంత్రపరిపాలనలో అలాంటివారంతగా చేరరు. స్వతంత్రదేశాల్లోనైనా నిరంకుశప్రభుత్వం సాగుతుంటే, మానసంగల స్వాతంత్ర్యప్రియులు ప్రభుత్వపరిపాలనలో అంతగా జోక్యంకలిగించు కోరు. అందుచేత దక్షత, శక్తిగల కొత్తవాడు ముందుకు రాలేరు. విదేశీయపరిపాలన విధిగా నిరంకుశంగానే ఉంటుంది. అందుచేత పైకిబిచ్చండు లన్నిటికి గురికాక తప్పదు. ఏమంటే, అది నిరంతరం ప్రతికూలశక్తుల నెదుర్కుంటూనే ఉండవలసిస్తుంది. పాలకులు పాలితులుకూడా నిరంతరం పరస్పర భయోత్పాతంలోనే ఉంటారు. ప్రభుత్వంలో పోలీసులు, రహస్యపోలీసులే ప్రధానోద్యోగులుగా చలామణివుతుంటారు.

ప్రభుత్వానికి ప్రజలకూమధ్య సంఘర్షణ ఏర్పడినప్పుడు, నిరంకుశ ప్రభుత్వానికి, అంతగా పెద్దమనుష్యులుగా పరిగణించడానికి వీలులేని జనంమీద ఆధారపడవలసిన అవసరం మరింత హెచ్చవుతుంది. కాస్తంత అంతరాత్మంటూ ఉన్నవాళ్ళు, గత్యంతరంలేక వారికిష్టమున్నా లేక పోయినా ప్రభుత్వయంత్రంలో చిక్కుకుని పనిచేస్తూ ఉంటారు. కాని ప్రభుత్వరంగంలో బాగా పైకెక్కివచ్చి ప్రధానపాత్రలుధరించేవాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళజాతీయప్రతికూలతవల్లనూ, వినయవిధేయతలవల్లనూ, తమదేశస్థులనే బాగా అవమానపరచి అణగగొట్టినందువల్లనూ పెద్ద వాళ్ళుగా గుర్తింపబడతారు. అధికసంఖ్యాకులైన ప్రజల ఆశయాలను బాగా ప్రతిఘటించడమే వారిప్రజ్ఞ. ఇలాంటి దుర్గంధవాతావరణంలో, మహత్తరమైన ఆదర్శాలకుగాని, ఉదారాశయాలకుగాని స్థానంలేదు. అక్కడ లభించేవి పెద్దపెద్దఉద్యోగాలు, ఘనమైనజీతాలు మాత్రమే. ప్రభుత్వాన్ని నిరోధించే శక్తులను అణగగొట్టడమే నిరంకుశప్రభుత్వం యొక్క పరమలక్ష్యంకావడంచేత ఇలాంటి అసమర్థులను వారు భరించక తప్పదు. ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా చిత్రమైనమనుష్యులతోను, పేరుడుగు లేనివారితోనూ చేతులుకలుపవలసివస్తుంది. అందువల్ల అవినీతి, లంచ గొండితనం, దుర్మార్గం, బండతనం, ప్రజాక్షేమమంటే అలక్ష్యం మొదలైన అవగుణాలతో వాతావరణమంతా కలుషితమైపోతుంది.

పరప్రభుత్వం ఏపనిచేసినా ప్రజలు చిరాకుపడుతుండడం సహజం అందులోనూ విదేశీయప్రభుత్వం వెనుకాలచేరిన భారతీయులు చేసే దుండగాలను ప్రజలు మరింత అసహ్యించుకున్నారు. అలాంటి మనుష్యుల యడల సాధారణ భారతీయ పౌరుడు చిరాకుపడ్డాడు. ఇంగ్లండు, జర్మనీ జపాన్ దేశాలు నెలకొల్పిన విచిత్ర ప్రభుత్వం వంటి మట్టిబొమ్మ ప్రభుత్వాల వంటిదే ఇక్కడ కూడాను. ఈ అభిప్రాయం ఒక్క కాంగ్రెస్ వారిలోనే కాకుండా ముస్లిం లీగు మొదలైన ఇతర సంస్థలలో కూడా ప్రబలింది. మిత వాద రాజకీయ వేత్తలు కూడా ఆ అభిప్రాయాన్నే వెల్లడించారు.

యుద్ధం వంకతో ప్రభుత్వం అనేక విధాలుగా జాతీయోద్యమా లకు ప్రతికూల ప్రచారం సాగించింది.

కార్మికుల సహాయం పొందడానికి బాగా డబ్బు ఖర్చుపెట్టి ప్రభు త్వమే కుక్కగొడుగుల్లాంటి కార్మిక సంఘాలను స్థాపించింది. ఎక్కడా పత్రికలకు కాగితం తగినంతగా దొరుకని కాలంలో ప్రభుత్వం డబ్బిచ్చి కొత్త పత్రికలను నెలకొల్పడానికి సహాయంచేసి వాటిచేత గాంధీని కాంగ్రెస్ ను తిట్టించింది. యుద్ధ కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన ప్రకట నలు కూడా ఇందుకు బాగాతోడ్పడినాయి. ఇండియా ప్రభుత్వం తరపున ప్రచారంచేయడానికి విదేశాల్లో సమాచార కేంద్రాలు నెలకొల్ప బడ్డాయి. ఈ దేశంలో ఊరు పేరు లేనివారిని గుంపులు గుంపులుగా రాయ బారాల వంక పెట్టి విదేశాలకు, ముఖ్యంగా అమెరికాకు పంపేరు. కేంద్ర శాసనసభ పదేపదే తన అసమ్మతిని తెలిపినా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం యీ జోహుకుములను ప్రచారకులుగా పంపింది. స్వతంత్ర భావాలు కలిగి, ప్రభుత్వ విధానాలను విమర్శించేవారికి విదేశాలకు వెళ్ళడానికి ప్యాసు పోర్టులుగాని ప్రయాణ సౌకర్యాలుగాని లభించేవికావు.

ఇలాంటి తంత్రాలెన్నోపన్ని మొత్తం మీద గతించిన రెండే శతాబ్దంలోనూ వారి లెఖ్య ప్రకారం ప్రజాభద్రతను కాపాడింది. రాజకీయ జీవితం, ప్రజాహితజీవితం మృగ్యమైపోయింది. సైనిక రాజ్యం క్రింద జరిగే పరిపాలనలో ప్రజాహితజీవితం మృగ్యం కాక ఏమవుతుంది? కాని ప్రజాశక్తిని, అభిప్రాయాన్ని ఈరీతిగా అణచిపెట్టడం వల్ల నిజానికి రోగం ఎక్కువవుతుంది. హిందూ దేశం చాలా ఎక్కువైన రుగ్మతలోనే ఉన్నది సాధ్యమైనంతవరకెల్లప్పుడూ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి సహకారంచేస్తూనే

ఉండాలనే మితవాదులకు సైతం, ఇలా తాత్కాలికంగా మూతిదగ్గర మాత్రమే బిగించబడిన అగ్నిపర్వతాన్ని చూచి ఆశ్చర్యంగా నేడండేది. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంమీద ఇంత ద్వేషం కలుగడం తా మెన్నడూ చూచి ఎరుగమని వారు అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చారు.

గత రెండేళ్ళలోనూ ప్రజలభావాల్లో ఏలాంటి మార్పులు కలిగినాయో, ఏ ఊహలు వారి హృదయాలను కలచివేస్తున్నాయో చెప్పాలంటే నేను వారితో కొంతకాలంపాటు ప్రత్యక్షంగా కలసిమెలసి ఉంటేనేగాని సాధ్యంకాదు. కాని వారికిటీవల కలిగిన అనుభవాలవలన వారిలో ఎన్నో విధాలైన మార్పు కలిగిందనడానికి మాత్రం ఏమీ సంశయం లేదు. అనేక సార్లు నేను ఆత్మపరిశోధన చేసుకుంటూ లోకంలో జరుగుతున్న ఉదయ సూర్యులు అప్రయత్నంగానే నాలో ఏ భావాలను రేకెత్తిస్తున్నాయో గమనించుకోవడంకద్దు. ఇంగ్లాండులో నా కనేకమంది స్నేహితులున్నారు. పూర్వస్మృతులెన్నో నన్నాకర్షిస్తుంటాయి. అందుచేత అవకాశం లభిస్తే ఇంగ్లాండు వెళ్ళాలనే అభిలాష కలుగుతూనే ఉండేది. కాని ఈ సారి మాత్రం అలాంటి అభిలాష కలుగలేదు. ఆలాంటి భావం కూడా హితవుగా లేదు. ఇంగ్లాండుకు వీలైనంతదూరంగా ఉండాలనిపించింది. ఇంగ్లీషువారితో భారత దేశ సమస్యలను చర్చించడానికి కూడా నా కిష్టం లేకపోయింది. ఆ సమయంలో కొందరు ఇంగ్లీషు మిత్రులు జ్ఞప్తికి రావడం తటస్థించి కాస్తంత మెత్తబడ్డారు. ఒక జాతిని గురించి ఈ విధంగా ఒక నిర్ణయానికి రావడం చాలా తప్పని నేనే గ్రహించాను. యుద్ధంలో ఇంగ్లీషు ప్రజలు పడిన అపారమైన కష్టాలను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకున్నాను. కొన్ని సంవత్సరాలపాటు అత్యంత మైనభీతితో భీభత్స సమయంలో కాలంగడిపి, అనేకమంది ఆపులను గోల్పోయిన వారి కష్టములను స్మరించుకున్నాను. అందువల్ల నాకు వారి మీద కలిగిన ఆగ్రహం కొంత ఉపశమించినది. కాని అసలు మూలంలో ఏర్పడిన చిరాకు మాత్రం పోలేదు. బహుశా కాలం, ముందు జరుగబోయే సంఘటనలు ఆ చిరాకును తగ్గించి ఒక నూతన దృక్పథాన్ని కలిగించవచ్చు. కాని ఎన్నో విధాలుగా ఇంగ్లాండులోనూ, ఇంగ్లీషు ప్రజలలోనూ అనేక సంబంధబాంధవ్యాలు కల నాకే యింత చిరాకు కలిగినప్పుడు ఆలాంటి వేమీ లేనివారి సంగతి వేరే చెప్పాలా?

౬. కరువు

మానసికంగానూ, శారీరకంగానూకూడా హిందూదేశం చాలా జబ్బుస్థితిలోఉన్నది. యుద్ధకాలంలో కొన్ని దేశాలు ఐశ్వర్యవంతమైనాయి. ఇతర దేశాలమీద ఆభారం విరుచుకుపడింది. దీనికితోడు కలువు కూడా దాపురించింది. ఈ కాటకం వంగదేశంలోనూ, తూర్పుతీరాన, దక్షిణభారతదేశంలోనూ బాగా వ్యాపించింది. గత 170 సంవత్సరాల బ్రిటిష్ పరిపాలనలో ఇటువంటి సర్వనాశనకరమైనకాటకం ఎన్నడూ సంభవించలేదు. 1766 - 1770 సంవత్సరాల్లో బ్రిటిష్ రాజ్యం సాపింప బడిన మొదటిసంవత్సరాల్లో, దానిఫలితంగానే బెంగాలు, బీహారు రాష్ట్రాల్లోకలిగినకరువుతో ఇది పోల్చుతగినది. కరువుకు అంటువ్యాధులు తోడైనాయి. ముఖ్యంగా కలరా, మలేరియావ్యాధులు ఇతరరాష్ట్రాలకుకూడా వ్యాపించాయి. ఇప్పటికీ అవి అలాగేఉండి వేలాదిప్రజల ప్రాణాలుతీస్తున్నాయి. లక్షలప్రజలు కరువుకాటకాలవల్ల, రోగాలవల్ల మరణించారు. ఇప్పటికీ ఆ ప్రమాదం అలాగేఉండి అనేకమందిప్రాణాలను బలిపుచ్చుకుంటోంది.

కలువు భారతదేశంయొక్క నిజస్వరూపాన్ని బయటపెట్టింది. పైపైని పల్చపల్చగా ధనికులైనవారు బహుకొద్దిమందిమాత్రమే ఉండి మిగిలినవారు ఘోరమైనదారిద్ర్యస్థితిలో ఉంటుండే బ్రిటిష్ పరిపాలన యొక్క వికారస్వరూపం బయటపడిపోయింది. అది బ్రిటిష్ అధికారం యొక్క చరమపరిణామం. ప్రకృతివల్లకలిగిన ప్రమాదం కాని, పంచభూతాలు ఆగ్రహించడంవల్ల కాని ఈ కాటకం సంభవించలేదు. ప్రత్యక్షంగా ఈగడ్డమీద యుద్ధంజరుగుతూ, శత్రువులఅవరోధంవల్ల భోజన సామగ్రి ప్రజలకు అందకపోవడంచేత ఈకాటకం ఏర్పడలేదు. కాస్తంత బుద్ధికౌశల్యంగలిగి మంచీచెడ్డా విచక్షణచేయగలవారంతా ఈకరువు మనిషి తెచ్చిపెట్టుకున్నదే అని అంగీకరించకతప్పదు. దాని రాకసంగతి కొంచెంముందుగా తెలుసుకుని దానిని నివారించియుండవచ్చునని అందరూ అంగీకరిస్తారు. ఆశ్చర్యకరమైన నిర్లక్ష్యం, అసమర్థత, తాత్సారం, చూపి వీటినిప్రదర్శించారు అప్పటి అధికారులు. బహిరంగంగా వీధుల్లో వేలాదిజనం మరణించిపడిపోతుంటేకూడా ఆఖరువరకూ అసలు

కలుపుస్థితిగతులున్నట్లుకూడా ప్రభుత్వం అంగీకరించలేదు. ఆవార్త లేమీ ప్రతికల్లోపడకుండా సెన్సార్ బాగాపనిచేసింది. కలకత్తాలోని ప్రముఖవాగ్దాప్రతిక స్టేట్సుమన్, ప్రజలు ఆకలిచేత అలమటించిపోయి వీధుల్లో మరణించిపడిపోతున్న స్త్రీలు, పురుషులు, పిల్లలయొక్క భీకర దృశ్యాలను ప్రకటిస్తే, ఇండియాప్రభుత్వపు ఉన్నతోద్యోగి కేంద్ర శాసనసభలో మాట్లాడుతూ అదంతా అతిశయోక్తితోకూడిన నాటకమని త్రోసిపుచ్చాడు. బహుశా ఆయనదృష్టిలో ప్రతిరోజూ వేలాది ప్రజలు తిండిలేక చచ్చిపోవడం సామాన్యవిషయం కాబోలు ! ఇండియామంత్రి అమెరీ ఈ కాటకస్థితిఅంతా కల్పితమైన అతిశయోక్తిగా చెపుతుండేవాడు. చివరకు ఈ నిజస్థితినెవ్వరూ కాదనలేనిస్థితికొచ్చినప్పుడు, కలుపుకాటకాలుయధేచ్ఛగా తాండవంచేస్తున్నాయని అంగీకరించకతప్పనిసరైనప్పుడు, దాని బాధ్యతను వివిధఅధికారవర్గాల వారు ఒకరిమీదనుంచి మరొకరిమీద త్రోసేశారు. ఇండియాప్రభుత్వం ఆలోచనమంతారాష్ట్రప్రభుత్వంనెత్తమీదవేశారు. కానినిజానికి, రాష్ట్రాల్లో కేంద్రంపర్యవేక్షణక్రింద గవర్నరు, సివిల్ సర్వీసుఉద్యోగులుద్వారా పరిపాలనజరుగుతూవచ్చింది. ఈవిషయంలో అందరూ బాధ్యులే. ముఖ్యంగా రాజప్రతినిధిఅజ్మాయిషీలో జరుగుతూ, ఏపనికావాలంటే ఆపనిచేయగలిగిన భారతనిరంకుశప్రభుత్వమే ఇందుకు బాధ్యతవహించకతప్పదు. మరేప్రజాస్వామికదేశంలోనూ ఇలాంటిస్థితిగతులు సంభవించిఉంటే ఈపాటి కా ప్రభుత్వము తుడిచిపెట్టుకుపోయేది. దానితోపాటు అందుకు సంబంధమైన ప్రభుత్వాలుకూడా ఈపాటికి తుడుచుకుపోయిఉండేవి. ఇండియాలోమాత్రం అలాంటిదేమీ జరుగలేదు. అన్నివ్యవహారాలు యథాప్రకారంగానే సాగిపోతున్నాయి.

యుద్ధందృష్ట్యాచూచినా, ఈకాటకం ప్రత్యక్షంగా యుద్ధంజరుగుతున్నరంగాలకు సమీపంగానే, శతృవులు దాడిచేయడాని కందు బాటులోఉన్నచోట్లనే తాండవమాడింది. కలుపు విస్తృతమై, ఆర్థికవ్యవస్థ కుంటుబడిపోతే సహజంగా ప్రజలకు ఆత్మసంరక్షణశక్తి తగ్గిపోతుంది. శతృవుమీద విజృంభణచేసేశక్తి అసలే ఉండదు. భారత ప్రభుత్వం ఈవిధంగా భారతరక్షణవిషయంలోనూ, జపానీయుల మీద యుద్ధాన్ని సాగించడంలో నూతనబాధ్యతను నిర్వర్తించినది.

శత్రువులకు తృణకాష్టాలు దొరుకకుండాచేయడమే కాదు, భారత ప్రభుత్వయుద్ధవిధానంవల్ల యుద్ధాని కెంతో ఆయువుపట్టిన ఇలాంటి స్థలాల్లో వేలాదిగా లక్షలాదిగా ప్రజలు ఆకలితో అలమటించి మరణించారు. వారిశవాలే యుద్ధవిధానానికి చిహ్నాలు.

భారతదేశంలోని ఉద్యోగేతర సేవాసంఘాలు, సమర్థులైన జీవ కారుణ్యవాదులు అనేకవిధాలుగా కాటకనివారణకు అమోఘమైన కృషిచేశారు. ఇంగ్లాండులోని క్వేకర్సుకూడా గొప్పసేవచేశారు. తుదకు కేంద్ర, రాష్ట్రప్రభుత్వాలు కూడా మేల్కొని, కాటకంవల్ల ఏర్పడిన ప్రమాదాన్ని గుర్తించారు. కాటకనివారణకు సైన్యాలుకూడా ఉపయోగపడినాయి. కరువు వ్యాప్తంకాకుండా తాత్కాలికమైన ఏర్పాట్లు చేయబడ్డాయి. దానివల్ల ముందుముందు అంతగా ప్రమాదంరాకుండా బందోబస్తుజరిగింది. కాటకనివారణసాధనాలు బహు తాత్కాలికం. దాని దుష్ఫలితాలు అలాగేఉన్నాయి. ఇంతకన్నకూడా కనాకష్టంగా మరల ఏనాడైనా కాటకం రావచ్చును. మొత్తంమీద వంగరాష్ట్రం తునకలుతునకలైపోయింది. సాంఘిక ఆర్థికజీవనం, పటాపంచలై పోయింది. నిర్వీర్యమైనజాతి మిగిలిపోయింది.

ఇలాంటి ప్రమాదస్థితి ఏర్పడి కలకత్తావీధుల్లో శవాలుపడుంటే కలకత్తాలో ధనికవర్గానికి చెందిన పదివేలమందిసాంఘికజీవితంలోనూ ఏమాత్రంకూడా మార్పురాలేదు. గానా బజానా, విందులుమీద విందులు, విలాసజీవనం యధాప్రకారంగా మూడుపువ్వులు ఆకుకాయలుగా సాగిపోతూనేఉంది. చాలాకాలంఅనంతరంవరకూ ఆహారపదార్థాలరేషనింగు కూడా లేదు. కలకత్తాలో గుర్రపువందెములుకూడా మామూలుగానే సాగిపోయాయి. విలాసవంతులైన స్త్రీపురుషులందులోపడి కేళింతలుకొడుతూనేవచ్చారు. ఆహారపదార్థాల రవాణాకు రైలుపెట్టెలులేకపోయినాయికాని, వందెపుగుర్రాలు, పరరాష్ట్రాలనుంచి ప్రత్యేకపుపెట్టెలలో కలకత్తాకు దిగుమతిఅవుతూనేవచ్చాయి. యుద్ధ వ్యాపారంలో ఇంగ్లీషువ్యాపారస్థులు, భారతీయవ్యాపారస్థులు సమంగానే కొల్లలుగా లాభాలను సంపాదించారుకనుక, ఈ విలాస జీవితంలో కూడా ఉభయులూ సమానంగానే ఓలలాడేరు. కొన్నిసందర్భాల్లో ఏ ఆహారపదార్థాలూ చిక్కకపోవడంవల్ల రోజూవేలాది లక్షలాది మను

ష్యూలు ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారో ఆ ఆహారపదార్థాలు స్వల్పయి
చేయడంలోనే ఈ ధనికులు అపారమైన లాభాలను రాబట్టుకున్నారు.

భారతదేశం అపారమైన తారతమ్యాలుగలదేశమని చెప్తారు.
చాలాధనవంతులు, మిక్కిలిబీదవారు, నవనాగరికులు పూర్వకాలపు
తరహాలోనిచాందసులు, రాజులు, ప్రజలు, బ్రిటిష్ వారు, భారతీయులు
ఈరీతిగా తారతమ్యాలుగలవారున్నారు. 1943 సం॥ రెండవభాగంలో
కలుపుకాటకాలు భీభత్సంగా తాండవించినప్పుడు ఈ తారతమ్యాలు
మరీస్పష్టంగా కనుబడ్డాయి. సాధారణంగా వేర్వేరుగా ఒకరికంటే ఒకరు
పడకుండాఉండే ఈ రెండుతరహాలవారు, హఠాత్తుగా ఒకదగ్గర చేర్చి
బడ్డారు. అందువల్ల ఈ అంతరాలు చాలా ఆశ్చర్యంగా కనుబడ్డాయి.
అంతకన్నా ఆశ్చర్యమేమంటే, చాలామందిజనం ఆలాంటి తార
తమ్యాలలోఉండే అసమంజసత్వాన్ని, అన్యాయాన్ని, గుర్తించకుండా
పాతపంథాలోనే జీవయాత్రసాగించడం. వారు లోపల ఏమనుకొనేవారో
తెలియదు కాని, వాళ్ళుచేసేపనులవల్లనే నారిమంచిచెడలను గమనిం
చాలి. ఇంగ్లీషువారికి ఈవిషయంలో అంత బాధలేకపోవచ్చును.
ఏమంటే నారెప్పడూ జాత్యహంకారపూరితులై ప్రత్యేకంగానే జీవిస్తూ
వచ్చారు. ఏ కొద్దిమందైనా మాచ్చుకోదలచుకున్నా మిగిలినవారు
వాళ్ళపాతపద్ధతిలోనే ఉంటున్నారు. కాని ఈపద్ధతిగాజీవించేభారతీయులు
తమప్రజల కెంతదూరంగాఉన్నారోమాత్రం బాగా స్పష్టంగా కనుబడి
పోయింది. మానవత్వంగాని, మామూలుమర్యాదగాని ఈ అంతరాన్ని
తగ్గించలేదనే చెప్పాలి.

ఇతరకష్టాలలోలాగునే ఈకాటకంలోకూడా భారతీయులలోని
మంచీచెడ్డాకూడా బయటపడ్డాయి. దేశంలోకల్లా శక్తివంతులు, నిగ్గు
వంటివారంతా జైళ్ళలో ఉండడంవల్ల వారేమీ చేయలేకపోయినారు.
అయినప్పటికీ ఉద్యోగేతరులయాజమాన్యంకింద నిర్వహింపబడుతూ
వచ్చిన కలుపునివారణకార్యక్రమాల్లో అనేకమంది స్త్రీపురుషులు
ముందుకొచ్చి చాలా నిరుత్సాహమైనస్థితిగతుల్లోకూడా అతిసమర్థ
తతో పాల్గొని పరస్పరసహకారాన్ని, త్యాగాన్ని ప్రదర్శించారు.
కొందరు తమలోతమకుగలవిభేదాలను పురస్కరించుకుని పరస్పరం
సహాయంచేసుకొనక, ఈర్యోగువులై నన్నుముట్టుకోకు నామాలకాకి

అన్నట్లున్న వామకూడా ఉన్నారు. అలాంటివాడు కొద్దిమందిఅయినా, వారిలో మానవత్వం, జాతీయత నశించిపోయింది. లోక మేమై పోయినా వారికి చీమకుట్టినట్లయినా లేదు.

యుద్ధపరిస్థితులు, అధికారుల హాస్వదృష్టి, నిర్లక్ష్యంవల్లనే కరువుసంభవించినదనడానికేమీ సందేహంలేదు. దేశంలో ఆహారకొరత ఏర్పడి ప్రమాదంరావచ్చుననేసంగతి ఆలోచనగల ప్రతివారికీ విస్పష్టంగా కనుబడుతున్నా, ఆహారసమస్యయడల అధికారులు చూపుతూ వచ్చిన అలక్ష్యం ఆశ్చర్యంగానేఉంది. యుద్ధారంభంలోనే ఏమాత్రం ముందాలోచనతో జాగ్రత్తపడినా కరువుసంభవించేదికాదు. యుద్ధంలో తగులొక్కన్న ఇతరదేశాలన్నిటిలోనూ, యుద్ధం ప్రారంభంకాక పూర్వమే ఆర్థికస్థితికి ఆయువుపట్టయిన ఆహారసమస్యపరిష్కారానికి తగినబందోబస్తుచేయబడింది. భారతదేశంలో ప్రభుత్వం యూరపులో యుద్ధంప్రారంభమైన రిక్తి సంవత్సరాలఅనంతరం, జపాన్ యుద్ధంప్రారంభమైన ఒకసంవత్సరానికి ప్రత్యేకంగా ఆహారపరిపాలనాశాఖ అంటూ ఒకదానిని ఏర్పాటుచేశారు. బర్మాను జపానువారాక్రమించుకోవడం వల్ల బెంగాలురాష్ట్ర ఆహారపరిస్థితి తలక్రిందైనసంగతి అందరికీ తెలిసినదే. 1943 సంవత్సరం మధ్యకాలంలో ప్రత్యక్షంగా కరువుప్రారంభమై సర్వనాశనంచేయడానికి మొదలుపెట్టేదాకా ఆహారవిషయంలో ఇండియా ప్రభుత్వాని కొక నిర్దిష్టమైనవిధానమేలేదు. తనఅధికారాన్ని ఎదిరించిన వారిని అణగద్రొక్కడంలోతప్ప మిగిలిన అన్నివిషయాల్లోనూ ప్రభుత్వం అసమర్థతనేకనుబరచడం చిత్రమే. ప్రభుత్వస్వరూపాన్నిబట్టిచూస్తే ఏదోవిధంగా తను అధికారంలోఉండడం ఎల్లాగనే తప్ప ప్రభుత్వానికి మరొకధ్యాస లేదనే చెప్పాలి. ప్రత్యక్షంగా ప్రమాదం మీదకు త్రోసుకొచ్చినప్పుడు తప్ప ఇతరవిషయాలను గురించిన ఆలోచన తోచదు. ప్రభుత్వంయొక్క సద్భావంలోనూ, సమర్థతలోనూ, ఎవరికీ విశ్వాసంలేకపోవడంవల్ల ఈ ప్రమాదం మరింత తీవ్రమైనది

యుద్ధసితిగతులే కరువుకు ప్రధానకారణమనుట తథ్యం. దానిని రాకుండాచేయుటసాధ్యం. అయినప్పటికీ ఈ కాటకానికి ఇంకా లోతైన కారణాలులేకపోలేదు. లక్షలాదిప్రజలు తిండిలేక మలమలమాడవలసిన స్థితిని తెచ్చిపెట్టినబ్రిటిష్ఆర్థికవిధానమే ప్రధానకారణం. 1933 సంవ

త్సరంలో భారతదేశంలోని ప్రజాస్వామ్యస్థితిగతులనుగురించిన నివేదికలో, ఇండియన్ మెడికల్ సర్వీసుల డైరెక్టర్ జనరల్ సర్ జాన్ మేగా ఇలా వ్రాశాడు : “భారతదేశంమొత్తంమీద నూటికి 39 మంది మాత్రమే పుష్టిగల ఆహారాన్ని పొందగలుగుతున్నారనీ, 41 మంది హీనమైన ఆహారాన్ని పొందుతున్నారనీ, 20 మంది నికృష్టమైన ఆహారాన్ని తీసుకుంటున్నారని భారతీయ వైద్యుల అభిప్రాయం. బెంగాలులో నూటికి 22 మందికి మాత్రమే పుష్టికరమైన ఆహారం లభిస్తోందనీ 31 మందికి నికృష్టమైన ఆహారం లభిస్తోందనీ బెంగాలీ డాక్టర్ల అభిప్రాయం”

బెంగాలు కలుపు, ఒరిస్సా, మలబారు వగైరారాష్ట్రాల్లో కలుపులు ఇండియాలో బ్రిటిష్ పరిపాలనమీద తుదితీర్పు అని చెప్పాలి. బ్రిటిష్ వారు హిందూ దేశాన్ని విడిచివెళ్ళకతప్పదు వారి భారత సామ్రాజ్యం కేవలం స్మృతి మాత్రంగా ఉండకమానదు. కాని వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వారు వదిలిపెట్టేదేమిటి? పతితమైన మానవజాతినా? గడ్డకట్టుకున్న దుఃఖాన్నా? మహాకవి కాగూరు చనిపోవడానికి 3 సంవత్సరాలకు ముందు ఈ విషాదదృశ్యాన్ని చూడగలిగేడు. “ఎటువంటి భారత దేశాన్ని వారు వదిలిపెట్టివెడుతారు? ఎట్టిబాధ? వందల సంవత్సరాల పరిపాలనాస్రవంతి ఎండిపోయినాక వారు మిగిల్చేది అడుసూ, చెత్త” అని ఆయన వాపోయాడు.

2 భారతదేశంయొక్క ఉద్వేగకత్తి

కరువుకాటకాలు, యుద్ధం సంభవించినా జీవితం ప్రవాహంవలె పారుతూనే ఉంది. అనేక సంఘర్షణలు, పరస్పరవిరుద్ధాలు ఉండినప్పటికీ వాటివల్ల కలుగుతుండే ప్రమాదాలనుండే జీవశక్తిని గ్రహిస్తూ జీవితం నడచిపోతుంది. ప్రకృతి తనంతటతానే జవనత్తువలను సేకరించుకుంటుంది. నిన్నటిరణరంగము నేడు పచ్చికతోనూ పుష్పములతోనూ కళకళలాడుతుంది. రణరంగంలో స్రవించిన రక్తము భూమిని సత్తువచేసి నూతనోత్తేజాన్ని కలిగిస్తుంది. జీవితరంగానికి నూత్నమైన రంగులు కల్పిస్తుంది. మానవులకు జ్ఞాపకశక్తి అంటూ ఉండడంచేత గతాన్ని స్మరించుకుంటూ, అతిత్వరితంగా మార్పులు చెందుతున్న వర్తమానంతో కదం కలుపలేకుండా ఉన్నారు. మనకు తెలియకుండానే వర్తమానం గతంలో

లీనమైపోతోంది. నిన్నటిపరిణామమైన 'నేడు' ఊణంలో గతమైపోయి భవిష్యత్తుకు చోటిస్తోంది. విజయోత్సాహం రక్తసిక్తమైన అడుసులోకి దింపవచ్చును. పైకి అపజయంలా కనుపించినా, ఆ కష్టాల్లోనుంచే నూతనశక్తి, విశాలదృష్టి ప్రసాదించేఉత్సాహం ఉత్పన్నం కావచ్చును. ఉత్సాహహీనులు అంతరించిపోతారు. ఇతరులు దేదీప్యమానమైనదివ్వెను చేతబట్టి ముందుకుచొచ్చుకునిపోయి రేపటిజయవతాకధారులకు అందిస్తారు.

హిందూదేశంలో సంభవించిన కాటకంవల్ల, ఈదేశంలోని సమస్యలను తక్షణమేపరిష్కరించవలసినఆవశ్యకతను అందరూగుర్తించారు. మీదపడడానికి సిద్ధంగాఉన్నప్రమాదం గుర్తింపబడింది. ఇంగ్లండులోని ప్రజలు ఏమనుకున్నారో నాకు తెలియదు. కాని వారిలో కొందరు మాత్రం యధాప్రకారంగానే ఈముప్పకంతా భారతప్రజలే బాధ్యులన్నారు. ఆహారంలేదు, వైద్యులేరు, ఆరోగ్యవిధానంలేదు, మందుల సప్లయిలేదు, రవాణాసౌకర్యాలులేవు; ఒకటేమిటి ఏమీలేవు. ఉన్నదల్లా దినదిప్రవర్ధమానమవుతుండే జనాభా. ఒకదారీతెన్నూలేకుండా అధికంగాపెరిగిపోతుండే ఈ జనాభామీదనే బాధ్యతపెట్టడం ప్రభుత్వానికి సహజమే. కనుక, అమాంతంగా ఆర్థికసమస్యల కఠికమైనప్రాముఖ్యత కలిగింది. ఈసమస్యలను పరిష్కరించాలంటే రాజకీయాలను వెనుకకు నెట్టాలని చెపుతూవచ్చారు. కాని, మనలనెదుర్కుంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడంకాక రాజకీయాలంటే మరేమిటోమాత్రం అవగాహనకావడంలేదు. సాధారణంగా ప్రజల ఆర్థికవ్యవహారాల్లో జోక్యంకలుగచేసుకోని సాంప్రదాయంగల ఇండియాగవర్నమెంటుకూడా ప్రణాళికంటూ ప్రస్తావనచేయడం ప్రారంభించింది. కాని ఫలానాపద్ధతిలో ఆ ప్లానింగు జరగాలనే అభిప్రాయమేమీ వారికి స్ఫురించలేదు. ఉన్ననిర్మాణాన్ని అలాగేఉంచి, తమహక్కులను, ధనికవర్గాలహక్కులను రక్షించుకోవడం ఎట్లనే వారి ఆశ్రయం.

భారతదేశప్రజలభావాలలోమాత్రం ఈ కాటకం చాలా గొప్ప మార్పును కలిగించింది. కాని ఆభావాలను వ్యక్తపరచడానికిమాత్రం సావకాశంలేకుండా ఇండియారక్షణచట్టం అన్నివిధాలా అడుగొడిచింది. వంగదేశంలోని ఆర్థికనిర్మాణంకట్టుబాట్లన్నీ పట్టాపంచలేపోయాయి.

లక్షలాదిప్రజలజీవితం అధోగతిపాలైపోయింది. బెంగాలుస్థితి బాగా చరమానస్థకొచ్చింది. కాని నిజానికి భారతదేశమంతా ఒక్కలాగే హీనస్థితికొస్తోంది. ఇక మల్కీ వెనుకటి అర్థికవ్యవస్థ వస్తుందని ఎవ్వరికీ నమ్మకం కలుగడంలేదు. యుద్ధకాలంలో బాగాబాగుపడిన పారిశ్రామిక ధనికవర్గాలుకూడా టకటకలాడడం ప్రారంభించాయి వారుకూడా వెనుకటి సంకుచితదృష్టిని వదిలి ముందాలోచనలోపడ్డారు. వారు ఒక విధంగా యధార్థవాదులు. కొందరురాజకీయవాదుల ఉదారాశయాలు వారికి భయంకరమైనవిగా, చివరకు వారి యధార్థవాదదృక్పథమువల్లనే వారు సాహసమైననిర్ణయాలకురాగలిగేరు. బొంబాయిలోని పారిశ్రామిక వేత్తలు - ముఖ్యంగా తాతాపరిశ్రమలకు సంబంధించినవారు భారతాభ్యుదయానికి 15 సంవత్సరములప్రణాళికను తయారుచేశారు. ఆ ప్రణాళిక పూర్ణమైనదికాదు. అందులో చాలా ఖాళీలున్నాయి. పెద్దపరిశ్రమ దారుల మనోవృత్తిననుసరించే ఆప్రణాళిక రచింపబడింది. కాని దేశంలో రానున్న విప్లవాత్మకమైనమార్పులనుగురించి వారంతగా గణించలేదు. అయినప్పటికినీ, ఆనాటిస్థితిగతులయొక్క ఒత్తిడిచేత వారుకూడా చాలా భారీఎత్తుననే ఆలోచించకతప్పినదికాదు. అనేకవిషయాల్లో వారిపాతపద్ధతులను విడిచిపెట్టవలసివచ్చింది. ప్రణాళికారచయితల కిష్టమున్నా లేకపోయినా ప్రణాళికలో సహజంగా అనేకవిప్లవాత్మకమైన మార్పులున్నాయి. ఈ ప్రణాళికారచయితల్లో కొందరు జాతీయప్రణాళికాసంఘంలో సభ్యులుగావుండేవారు. అందువల్ల వారికి కొంతలాభించింది. ఆ ప్రణాళికలో అనేకవిధాలైనమార్పులు చేయవలసిఉంటుంది. కాని ప్లానంటూఒకటి అలాంటివర్గాలవల్ల తయారుకావడమే సంతోషింపతగినవిషయం. భారతస్వాతంత్ర్యము, ఆర్థికరాజకీయసమైక్యత దానికి ప్రాతిపదికలు. సాధారణంగా ధనికవర్గాల అలవాటుప్రకారంగా, డబ్బుకే పూర్ణమైనప్రాధాన్యత ఇవ్వబడలేదు. సహజసంపత్తి, మానవ బలం, ఈ రెండూ ఏదేశానికైనా ముఖ్యమైన మూలధనమనేసిద్ధాంతం మీదనే ఈప్రణాళిక రచింపబడింది. ఈ ప్రణాళికకేకాదు ఏప్రణాళికైనా విజయంకావాలంటే ఉత్పత్తిని అభివృద్ధిచేయడంతోపాటు, దానిపంపిణీ విషయంలోకూడా న్యాయమైనవిధానాన్ని ఏర్పాటుచేయాలి. భూసంస్కరణకూడా ముందుగా జరగాలి.

సంఘానికొకప్రణాళికుండాలనీ ఆప్రకారం సంఘం వృద్ధికావా
లనీ అందరూ అంగీకరించేవిషయమే. కాని ప్రణాళికారచన ఒక్కదాని
వల్లే సత్ఫలితాలు కలుగవు. అందులో అర్థమూ లేదు. ప్రణాళికయొక్క
లక్ష్యాలమీద, దానిని అమలుపరచే నిర్వాహకులమీద, దానికి అధి
ష్టాతలైన ప్రభుత్వంమీద దాని విజయమంతా ఆధారపడుంటుంది.
స్థూలంగా ప్రజలందరిఅభ్యుదయాన్ని ఈ ప్రణాళిక కాంక్షిస్తున్నదా?
ప్రజలందరికీ సమానంగా అన్ని అభివృద్ధి అవకాశాలు, స్వాతంత్ర్యము
లభిస్తున్నవా? ఉత్పత్తినధికంచేయడం ముఖ్యమేకాని, కేవలం అందు
వల్లే ప్రయోజనంకలుగదు. పైగా కొన్నికొత్తచిక్కులుకూడా ఏర్పడ
తాయి. పాతకాలంనాటి హక్కులను ఆలాగేఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తే
ప్రణాళికకు మొదటికేమోసంవస్తుంది. సంఘంయొక్క సమిష్టిశ్రేయస్సు
కొరకు రచింపబడిన ఏ పథకానికైనా అభ్యంతరంకలిగించే ప్రత్యేక
హక్కులను తొలగించితీరాలి. పార్లమెంటుచట్టాన్ననుసరించి ఆలాటి
ప్రత్యేకహక్కుదారుల నెవ్వరినీ ముట్టుకోవడానికి వీలులేకపోయింది.
కనుకనే రాష్ట్రాలలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వా లే అభ్యుదయకార్యక్రమం
లోనూ ముందడుగువేయలేకపోయినాయి. భూసంస్కరణలను కొన
సాగించడానికి, వ్యవసాయఆదాయాలమీద పన్నువెయ్యడానికికూడా
వారు చేసిన చిన్నచిన్నప్రయత్నాలనుకూడా సాగనివ్వకుండా లా
కోర్టుల కెక్కించారు.

ప్రణాళిక పెద్దపెద్దపారిశ్రామికవేత్తలచేతుల్లోపడితే సహజంగా
దానికి వారిదృక్పథమే అబ్బుతుంది. లాభాలుతీయడం, ఆస్తిని సంపాదిం
చడమే దాని లక్ష్యమవుతుంది. పారిశ్రామికవేత్తలలో చాలామంది
అనేకసద్భావాలుకలవారున్నప్పటికీ వారు కొత్తపంథాలో ఆలోచించ
డంకష్టం. ప్రభుత్వయాజమాన్యాన నిర్వహింపబడే పరిశ్రమలంటే,
వారిదృష్టిలో ఇప్పుడున్న రాజ్యాంగమనే అభిప్రాయం.

ఇప్పుడున్న ఇండియాప్రభుత్వం, రైళ్ళను స్వంతంగా నడుపుతూ
ఉండడంచేతను, పరిశ్రమలు, ఆర్థికవిధానము, మొత్తంమీద ప్రజల
జీవితాన్ని చాలావరకు అదుపులోపెడుతుండడంచేతనూ ఇదికూడా
సామ్యవాదపద్ధతిలోనే నడుస్తోందని కొందరు అప్పుడప్పుడు చెపుతున్నారు.
ఇప్పుడున్న విదేశీప్రభుత్వంఅజ్ఞాయీషీమాటల్లాఉండగా, ప్రజాస్వా

మికప్రభుత్వ అజ్ఞాయిషీకి సామ్యవాదవిధానానికీకూడా సహస్రం తేడాఉంది. ధనికవర్గాని కార్యకలాపాలను అదుపులోపెట్టినా కొందరి తాలూకు కొన్నిహక్కులను ముట్టుకోకూడదనే మూలసిద్ధాంతమే నేటి ప్రభుత్వంయొక్క ప్రాతిపదిక. పూర్వకాలపు విదేశీనిరంకుశప్రభుత్వం, కొన్ని ప్రత్యేకవర్గాలకుసంబంధించినవిషయాల్లోతప్ప మొత్తంమీద ప్రజలఆర్థికసమస్యలవిషయంలో ఏమీ పట్టించుకోలేదు. కొత్తపరిస్థితులలో తామిదివరదాకా అనుసరిస్తున్న 'నన్నుముట్టుకోకు నామాలకాకి' అనేవద్దతి సాగేటట్లుతోచక జబర్దస్తీవిధానాలను అనుసరించడం ప్రారంభించారు. ఆర్థికవిషయాల్లోనూ ప్రజాపరిపాలనారంగంలోనూకూడా స్వల్పమార్పులతో నిరంకుశవిధానాలను అవలంబించి, ప్రజల పౌరసత్వపుహక్కులను అణగద్రొక్కడం ప్రారంభించారు. ఫాసిస్టురాజ్యాల్లోలాగునే ఏకచ్ఛతాధిపత్యంగా పరిపాలనసాగించారు. జాతీయజీవనాన్ని, పరిశ్రమలను ప్రభుత్వం పర్యవేక్షణచేయడం కలదు గాని ఈఅజ్ఞాయిషీ అంతా పూర్వసాంప్రదాయాలమీదనే జరుగుతూవచ్చింది. దీనికి సామ్యవాదానికి చాలాదూరంఉంది. విదేశీయపరిపాలనలోనున్న దేశంలో సామ్యవాదవ్యవస్థనుగురించి మాట్లాడడమే హాస్యాస్పదం. తాత్కాలికంగానైనా అల్లాంటిపర్పాటు సాగుతుందనడం సాధ్యంకాదు. పైగా ఉన్నసమస్యలు మరింతక్లిష్టమవుతాయి. కాని యుద్ధవాతావరణం వలనమాత్రం ఆ సిద్ధాంతాన్ని అమలుజరుపడానికనుకూలమైన స్థితేర్పడింది. రాజకీయమైన ప్రజాస్వామికంలేకుండా ప్రభుత్వం పెద్దపరిశ్రమలను ప్రభుత్వవశంచేయడంవల్ల మరొకవిధంగా అక్రమమైన లాభసాటిబేరం సాగుతుంది. అప్పుడు పరిశ్రమలు ప్రభుత్వంచేతిలో ఉంటాయి. కాని ప్రభుత్వంమాత్రం ప్రజలచేతుల్లో ఉండదు.

భారతదేశంలో ఏవిషయమైతలోచించినా ఒకపెద్దచిక్కు సిద్ధమవుతోంది. ఆర్థిక, సాంఘిక, వ్యవసాయీకసమస్యలు కానివ్వండి, భారత సంస్థానాలవిషయం కానివ్వండి, దేనినిగురించి ఆలోచించవలసివచ్చినా ఇప్పుడున్నస్థితిగతులహద్దుల్లోనే ఆలోచనచేయాలి. ఇప్పుడున్న రాజ్యాంగచట్రంలోనే ఎవరనుభవిస్తున్నహక్కులు వారికే ఉండనివ్వవలసివచ్చేసరికి ఏచిక్కు విడడంలేదు. అవసరంకొద్దీ విధిలేక ఏదైనా అతుకులబొంతగా ఒక నిర్ణయానికొచ్చినా అదెంతోకాలం నిలవడానికి

సావకాశంలేదు. పాతచిక్కులు అలాగేఉండగా కొత్తసమస్యలు కలుస్తున్నాయి. ఈలాంటిఆలోచనకు కొంతవరకు మన అలవాటు, సాంప్రదాయమూ కారణమేకాని, ప్రధానంగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంయొక్క ఉక్కుచట్రమే కారణం.

రాజకీయంగానూ, ఆర్థికంగానూ, సాంఘికంగానూ ఇండియాలో ఉన్న పరస్పరవైరుధ్యాలను యుద్ధం మరింత హెచ్చుచేసింది. రాజకీయంగా భారతస్వాతంత్ర్యాన్నిగురించిన ప్రసక్తి చాలా హెచ్చుగా ఉన్నది. కాని బహుశా సుదీర్ఘమైనచరిత్రలో భారతీయులు ఇదివరకెన్నడూ పడనంతగా నిర్బంధవిధానమునకు గురియైనారు. నిరంకుశప్రభుత్వము స్వేచ్ఛాతాండవంచేస్తున్నది. ఇంకా ముందుముందు ఎక్కువకావడం తథ్యం. ఆర్థికంగానూ స్త్రీ బ్రిటిష్ వారిసర్వాధిపత్యంసాగుతోంది. కాని భారతీయఆర్థికవిధానం ఆ కట్టుకొయ్యనుండి త్రెంచుకుబయటపడడానికి ఎంతో గిజగిజలాడుతోంది. ఒకప్రక్కన కాటకం తాండవంచేస్తున్నది. మరొకప్రక్కన కొందరిదగ్గర ధనంమురిగిపోతున్నది. పేదరికము ఐశ్వర్యము జంటగాసాగిపోతున్నాయి. నాశము, నిర్మాణము, విభిన్నత, ఐకమత్యము, పాతఆలోచనలు, కొత్తఆలోచనలు అన్నీజంటగా నడుస్తున్నాయి. ఈనిరుత్సాహస్థితిగతులిట్లాఉన్నా, దానివెనుక అజేయమైన జీవశక్తిమాత్ర మొకటున్నది. భారతదేశంలో యుద్ధంవల్ల పరిశ్రమలు బాగావృద్ధిఅవుతున్నట్లు పైకి కనుబడుతుంది. కాని నిజానికి కొత్త పరిశ్రమలేమైనా వెలసినాయా అన్నది అనుమానం. ఎంతవరకూ పాత పరిశ్రమలే కొంతవిస్తరించబడ్డాయి. భారతపారిశ్రామికాభివృద్ధి యుద్ధకాలంలో బాగానిలద్రొక్కుకున్నట్లు కనబడినా చెప్పుకోదగినఅభివృద్ధి మాత్రం కనుబడదు. ఈవిషయాలను బాగా అవగాహనచేసుకొన్నవారు, యుద్ధంవిషయంలో బ్రిటిష్ వారవలంబించినధోరణివల్ల పరిశ్రమాభివృద్ధి అడ్డిపోయినదని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రసిద్ధ ఆర్థికవేత్త, తాతాకంపెనీ డైరెక్టరునైన డాక్టర్ జాన్ మత్తయ్ ఇలా అన్నాడు “భారతదేశంలో యుద్ధంవల్ల పరిశ్రమాభివృద్ధి బ్రహ్మాండంగా జరిగినదని సామాన్యజనంలోకలిగిన అభిప్రాయం సరిగా ధృవపడలేదని, అందుకుతగినఆధారాలు లేవనీ చెప్పాలసాస్తుంది. యుద్ధావసరాలకోసం ఇదివరకే స్థాపించబడినపరిశ్రమలు కొంత ఉత్పత్తినధికంచేసుకున్నాయి,

కాని యుద్ధానికిముందు కొత్తగా నెలకొల్పడానికి సంకల్పింపబడిన అనేక కొత్తపరిశ్రమలు యుద్ధంవల్ల తిడివల్ల స్థాపింపబడనేలేదు. అధనా ప్రారంభింపబడినా పూర్తికాలేదు. బాగా పరిస్థితులన్నీ తహవేలు వేసిచూస్తే ఆస్ట్రేలియా కెనడా దేశాలలో మాదిరిగా కాకుండా, యుద్ధం భారతీయ పరిశ్రమాభివృద్ధి కడ్డంతగిలిందనే నా స్వంత అభిప్రాయం. భారతీయుల జీవితావసరాలను తయారుచేసుకోవడానికి తగిన సాధన సంపత్తి, సావకాశాలు మాత్రం ఉన్నాయని నేనంగీకరిస్తాను.” మనకు లభ్యమైనంతవరకు ప్రభుత్వ లెఖలు కూడా ఈ అభిప్రాయాన్నే బలపరుస్తున్నాయి. యుద్ధానికి పూర్వం పరిశ్రమాభివృద్ధి జరిగినంతవేగంగా యుద్ధకాలంలో జరిగి ఉంటే నిస్సందేహంగా కొత్తపరిశ్రమలు ఉత్పన్నం కావడమే కాకుండా మొత్తంమీద ఉత్పత్తి కూడా బాగా అధికమై ఉండేదే.

తగినంత సావకాశం ఇచ్చి ఉంటే అతిశ్రేష్ఠంగా భారతదేశం తన శక్తి సంతాపిని యోగించి సర్వతోముఖమైన పారిశ్రామికాభివృద్ధిని నిస్సందేహంగా సాధించి ఉండేదని మాత్రం ఈ యుద్ధంవల్ల తేలింది. ఆర్థికంగా చిన్న ఎత్తున పనిచేస్తూ కూడా ఎన్నో అడ్డంకులను తప్పించుకుంటూ యుద్ధం వల్ల ఏళ్ళలోనూ మనదేశంలో బ్రహ్మాండంగా పెట్టుబడులను వృద్ధిచేసుకుంది. ఈ పెట్టుబడుల జమలన్నీ పోనులలో ఉన్నాయి. ఆధనం మన కెప్పుడు పడితే అప్పుడు లభ్యం కాకుండా చిక్కుబడిపోయింది. ఈ పోనుల సంపాదనంతా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తరపున అమెరికా తరపున భారత ప్రభుత్వంచేసిన ఖర్చున్నమాట. ఇండియాలో కాటకంవల్ల చనిపోయిన జనాభా ఆకలి, అంటురోగాలు, నిర్వీర్యత మొదలైన దోషాలకు కూడా ఈ పోనులదే బాధ్యత.

పెట్టుబళ్ళు బాగా పేరుకోవడంచేత ఇంగ్లండుకు, ఇండియా ఇవ్వవలసిన బుణాలనన్నిటిని తీర్చేసింది. అంతేకాకుండా కొంత అప్పుకూడా ఇచ్చింది. కాని కేవలం ప్రభుత్వం యొక్క ఊమింపరానటువంటి అశ్రద్ధ వల్ల, అసమర్థత వల్ల, భారత ప్రజలు భరింపరాని బాధలకు లోనైనారు. ఏమైనా స్వల్పకాలంలో ఇంతటి మూలధనాన్ని హిందూదేశం జమచేయగలిగిందనడం మాత్రం నిశ్చయం. యుద్ధకాలం వల్ల సంవత్సరాల్లోనూ హిందూదేశం యుద్ధంకోసం బ్రిటిష్ వారితరపున చేసిన ఖర్చు మొత్తం గత శతాబ్దమంతటాలోనూ బ్రిటిష్ వారు పెట్టిన పెట్టుబడులకన్న ఎంతో ఎక్కువ.

వనితేలింది. ఈ ఒక్క సంగతివల్ల గతశతాబ్దం అంతటిలోను బ్రిటిష్ పరిపాలనలో భారతదేశ మెంత తక్కువవృద్ధియైనదో స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. రైల్వేలు నీటివనరులు మొదలైనవాటి విషయంలో వారు చేసిన ఘనత ఎంతో వింటున్నాం. కాని దాని అంతరమింతే. అవకాశమున్నట్లయితే సర్వతోముఖంగా భారతదేశ మెంతశీఘ్రంగా వృద్ధిచెందగలదోకూడా ఈ విషయంవల్లనే ఋజువువుతోంది.

భారతపరిశ్రమాభివృద్ధిని కాంక్షించని విదేశీప్రభుత్వం యాజమాన్యంలో, ఎంతో నిరుత్సాహకరమైన స్థితిగతుల్లోనే ఇంత మాత్రంగా పారిశ్రామికాభివృద్ధి జరిగినప్పుడు, స్వతంత్రభారతజాతీయ ప్రభుత్వం యాజమాన్యంలో ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం పనిజరుగుతుంటే పరిశ్రమలధికంగా వృద్ధియై భారతదేశంయొక్క బాహ్యరూపమే మారిపోయిఉండేదని వేరే చెప్పనక్కరలేదు.

ఏనాడో చాలాకాలంనాటి స్థితిగతులను పురస్కరించుకొని ఆ కొలబద్దతోనే నేటి అభివృద్ధినిపోల్చడం బ్రిటిష్ వారి కొక ఆచారమైనది. నూరుసంవత్సరాలక్రితంస్థితిగతులతో నేడు వారుచేసినపనులను పోల్చుకొని ఏదోవిశేషంగాచేసినట్లు సంతృప్తిపడుతూఉంటారు. పారిశ్రామికవిప్లవము, ముఖ్యంగా గత 50 సంవత్సరాల్లోజరిగిన సాంకేతిక విజ్ఞానాభివృద్ధి మానవజీవితంయొక్క గమనాన్ని చాలా ఉద్వేగపరచిందనేసంగతి హిందూదేశంవిషయంలో వారికి స్ఫురించదు. వాళ్ళు ఈదేశంలోకాల్పెటినప్పుడు హిందూదేశం పాడివంటల్లేని ఎడారికాదు. నిర్జనప్రదేశమూ కాదు. అనాగరకదేశమూకాదు. చాలాగొప్పదైన సంస్కృతినిగలిగి అభివృద్ధిలోనున్నదేశం. కాని తాత్కాలికంగా మాత్రమే అభివృద్ధి స్తంభించిపోయి, సాంకేతికవిజ్ఞానంలో వెనుకబడిపోయింది.

ఈలాంటిపోలికలు చేయవలసివచ్చినపుడు వాటికి ప్రమాణాలేమిటి? జపాన్ వారు తమప్రయోజనంకోసమైనా రి సంవత్సరాల్లో మంచుకోను పారిశ్రామికంగాగొప్పవృద్ధిలోనికి తెచ్చారు. కొన్నితరాల శ్రమలనంతరంకూడా ఇండియాలోఉత్పత్తిచేసే బాగ్గుకన్న మంచుకోలోనే ఎక్కువ తయారవుతోంది. ఇతరసామ్రాజ్యదేశాలవిశ్వర్యంలో పోల్చుచూస్తే కొరియావారిపని బాగానేఉంది. కాని ఎన్నిఉన్నా,

హరి ఈచరిత్రవెనుక దాస్యము, దుర్మార్గము, న్యూనత, దోపిడివిధానం వగైరాలున్నాయి. ప్రజాహృదయాన్ని పాతాళంలోకి తొక్కేసేప్రయత్నం కనుబడుతుంది. నాజీలు, జపానువారుకూడ ప్రజలస్వేచ్ఛకుభంగం కలుగచేయడంలో గొప్పప్రశస్తి సంపాదించారు. ఈసంగతి మనకు జాపకంచేస్తూ, మొత్తంమీదచూస్తే బ్రిటిష్వారు మన కంట అపకారం చేయలేదంటారు. పోలికలుపట్టడంలో ఇవేనా కొత్తప్రమాణాలు?

ఈనాడు భారతదేశంలో కావలసినంత నిస్పృహ, నిరుత్సాహం ఉన్నాయి. ఈ రెండింటికీ తగినంతకారణం లేకపోలేదు. ఈమధ్య జరిగిన సంఘటనలే అందుకుకారణం. భవిష్యత్తులోకూడా ఏమీ ఆశారేఖ లగుపించడంలేదు. కాని కొంచెం లోతుకెళ్ళి పరిశీలిస్తే, ఒకవిధమైన నూతనజీవనం, శక్తి జీవజీవలాడుతాయి. మన ఊహకతీతమైన శక్తులు పనిచేస్తూఉంటాయి. నాయకులైనవారు పైనుండి కార్యక్రమం నడిపిస్తుంటారు. కాని అజ్ఞాతంలోఉన్న అమాయకప్రజల అభిప్రాయ వేగంలో కొట్టుకుపోతూ ఉంటారు. ప్రజలు తమగతానికంతకూ అతీతులైపోతున్నట్లుతోస్తుంది.

౮ భారతదేశాభివృద్ధికి ఆటంకం

ఒకవ్యక్తికున్నట్లే ఒకజాతికికూడా అనేకవ్యక్తిత్వాలు, జీవితంపట్ల అనేకదృక్పథాలు ఉంటాయి. ఈ విభిన్నవ్యక్తిత్వాలమధ్య తగినంత గట్టి అంగసంబంధమైనబంధం వుంటే మంచిదే. లేకపోతే, ఈ వ్యక్తిత్వాలు చీలిపోయి విచ్ఛిత్తికీ, కష్టాలకూ దోవతీస్తాయి సాధారణంగా అటువంటి పరస్పరాన్వయపరిణామం నిరంతరం జరుగుతూ, ఒకరకమైన సమరసభావం నెలకొంటూవుంటుంది. సాధారణపురోభివృద్ధి నిరోధించబడినప్పుడు, లేక ఒక్కొక్కసారి సులభంగా చాతుకుపోని ఒకానొక మార్పు అతివేగంగా జరిగినపుడు ఆ విభిన్నవ్యక్తిత్వాలమధ్య సంఘర్షణ చెలరేగుతుంది. చిరకాలంగా అభివృద్ధి నిరోధింపబడడంవల్ల పైకి కనుపించే మన విభేదాలు, విభాగాలచాటున, భారతహృదయంలో, ఆత్మలో ఈ ప్రధానసంఘర్షణ జరుగుతూనేవుంది. ఏ సమాజమైనా సౌష్టవంగానూ, పురోగామిగానూ వుండాలంటే, దానికి దాదాపు నిశ్చలమైన కొన్ని ఆశయాలపునాది, సంచలనాత్మకమైన దృక్పథం వుం

దాలి. ఈ రెండులక్షణాలూ కూడా అవసరమేననిపిస్తోంది. సంచలనాత్మకదృక్పథం లేకపోతే, ఒకరకమైన స్థబ్ధత్వము, వినాశము యేర్పడతాయి. ఒక స్థిరమైన ఆశయపునాది లేకపోతే, విచ్ఛిన్నత, వినాశము సంభవించే అవకాశం వుంది.

భారతదేశంలో మార్పులేని, సార్వజనిక, పరిపూర్ణ ప్రాథమిక ఆశయాలకోసం ఆదిమకాలంనుంచీ అన్వేషణ జరుగుతోంది. దాంతో పాటు సంచలనాత్మకదృక్పథము, జీవితాన్నీ మార్చే ప్రపంచాన్నీ అవగాహనచేసుకోవడంకూడా భారతదేశంలో వున్నాయి. సౌప్తవం, భద్రత, జాతివర్ధిల్లడంమీదనే ఎక్కువ ఆసక్తి చూపబడినా ఈ రెండు పునాదులమీదనే సౌప్తవమైన అభ్యుదయసమాజం నిర్మింపబడింది. అందులో జాతిస్థిరత్వానికి, భద్రతకు, శాశ్వతమనుగడకు ప్రాధాన్యమియ్యబడింది. తరువాతియేండ్లలో సంచలనాత్మకదృక్పథం అదృశ్యం కానారంభించి, శాశ్వతాశయాలపేరుతో సామాజికనిర్మాణం మార్పులేనిదిగా, పాపాణసదృశంగా చేయబడింది. నిజంచెప్పాలంటే, అది పూర్తిగా గట్టిదికాక, క్రమానుగతంగా నిరంతరం మారుతూనేవుంది. కాని, దానివెనుకగలసిద్ధాంతం, సాధారణయంత్రాంగం మార్పులేనివిగానే ఉండిపోయాయి. దాదాపు స్వయంస్వతంత్రమైనకులాలు, సమిష్టి కుటుంబం, వర్ణధర్మస్వయంపాలకవిధానమైన గ్రామీణజీవితం మొదలైన వాటిలోగల 'సంఘ'మనే భావనలు పైనపేర్కొన్న సామాజికవ్యవస్థకు మూలస్తంభాలు. వాటిలో లోపాలున్నా, మానవప్రకృతికీ, సంఘానికీ ఆవశ్యకమైన కొన్నిప్రయోజనాలను అవి తీరుస్తున్నందువల్ల, ఈ మూలస్తంభాలు అంతకాలం నిలబడగలిగాయి. అవి ప్రతి కూటమికీ (వర్గానికీ) భద్రతను, సౌప్తవాన్ని చేకూర్చి ఒకరకమైన వర్ణస్వాతంత్ర్యమనే భావనను కలిగించాయి. సమాజంలో సాధారణంగావుండే, అధికారికతరతమబాంధవ్యాలకు ప్రాతినిధ్యంవహించడంవల్ల కులాలు నిలబడగలిగాయి. వర్గాలకుగలప్రత్యేకావకాశాలను ఆచరణలోవున్న ఆదర్శాలు సమర్థించడంవల్ల నేగాక, అవి చైత్యము, తెలివితేటలు, సామర్థ్యం, ఆత్మత్యాగశక్తులచేత బలపరచబడడంవల్ల కూడా కొనసాగింపబడ్డాయి. అలా ఆచరణలోవున్న ఆదర్శాలు హక్కులసంఘర్షణమీద ఆధారపడలేదు. అవి వ్యక్తికి యితరులపట్లగలధర్మాలమీద,

తనబాధ్యతలను తృప్తికరంగా నిర్వర్తించడంమీద, వర్గంలోనివ్యక్తుల మధ్య వివిధవర్ణాలమధ్యావుండే సహకారంమీద, అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా, యుద్ధాన్నిగాక శాంతినివర్ధిల్ల జేయాలనేభావనమీద ఆధార పడ్డాయి. సాంఘికవ్యవస్థావిధానం కఠినంగావున్నా, భావస్వాతంత్ర్యానికి యే పరిమితి యేర్పరచబడలేదు.

భారతీయనాగరికత లక్ష్యంలో పెట్టుకున్నదంతా సాధించగలిగింది. కాని ఆ నాగరికత ఎక్కువకాలం కఠినమైన, మార్పులేనివాతావరణంలో వుండలేనంతటి విశేషసంచలనాత్మకస్వభావంగలది గనుక, ఆ లక్ష్యసాధనలోనే జీవితం వాడిపోసాగింది. మారనివనిచెప్పుకునే ప్రాథమికసిద్ధాంతాలుకూడా పరిపాటియైపోయి, వాటికొరకై అన్వేషణ జరగడం ఆగిపోయినప్పుడు వాటినవీనత, వా స్వతంత్రతలనుకోల్పోయాయి. సత్యం, సుందరం, స్వతంత్రం అనేభావనలు క్షీణించి, మనం ఒకే నిర్జీవ మార్గంలో నడిచే బందీలమైపోతాం.

భారతదేశానికిలేనిగుణం ఆధునికపాశ్చాత్యఖండానికి వుంది. ఆ గుణం ముబ్బడిగావుంది. పశ్చిమఖండానికి సంచలనాత్మకదృక్పథం వుంది. అది మార్పులేని, సార్వజనీన, అంతిమసిద్ధాంతాలను లెక్కచేయకుండా మార్చేప్రపంచంలోనే నిమగ్నమైవుంది. బాధ్యతలు, ధర్మాలను, హక్కులనుగూర్చి అట్టే పట్టించుకోలేదు. అది చురుగ్గా, దాష్టికంగా, స్వార్థంగా అధికారాన్నీ, పెత్తనాన్నీ అన్వేషిస్తూ, ప్రస్తుత లాభాలనే గణిస్తూ, తనచర్యలవల్ల భవిష్యత్తులో యేర్పడగల ఫలితాలను విస్మరిస్తూఉండేది. అది సంచలనాత్మకమైనదిగనుక, పురోగామిగా, జీవనోత్తేజంతో నిండివుండేది. కాని, ఆ జీవితం జ్వరగ్రస్తమై, ఉష్ణోగ్రత ఎప్పుడూ పెరుగుతూనే వుంది.

భారతీయనాగరికత కరుడుగట్టి, అంతర్ముఖమై, ఊహలోకాన్నే నమ్ముకునేధోరణిగలదై నందువల్ల కలుపువేసిపోయింది. ఆధునిక పాశ్చాత్యనాగరికత అనేక మహత్తరవిశేషాలు సాధించినా, ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోదగ్గంతవిజయవంతమైనట్లుగాని, జీవితప్రాథమిక సమస్యలను ఇంతవరకు పరిష్కరించినట్లుగాని కన్పించదు. ఆ నాగరికతలో సంఘర్షణ ఒకసహజగుణం. అందువల్ల అప్పుడప్పుడు అది తన్నుతానే భారీయెత్తున నాశనంచేసుకుంటూవుంటుంది. ఆ నాగరికతలో

దానికి స్థిరత్వాన్నిచ్చే ఒకానొకగుణం, జీవితార్థాన్నిచ్చే కొన్ని ప్రాథమికసిద్ధాంతాలు లోపించాయనిపిస్తుంది. ఆ గుణం, ఆ సిద్ధాంతాలు ఫలానాఅని నేను చెప్పలేను. అయినా ఆ నాగరికత సంచలనాత్మకము, జీవనోత్తేజభరితము, జిజ్ఞాసాపూరితం కావడంవల్ల, దాని భవిష్యత్తు ఆశాజనకంగా వుంది.

ఈ యుగస్వభావానికి ప్రతినిధి ప్రశ్నిమఖండమే ఆధునిక ప్రశ్నిమఖండం యితరదేశాలకు నేర్పగలిగిన దెంతోవుంది. అందువల్ల భారతదేశము, చైనాకూడా ఆ ప్రశ్నిమఖండాన్నుంచి పాఠాలునేర్చుకోక తప్పదు. కాని, ప్రశ్నిమఖండంకూడా ఎంతో నేర్చుకోవలసిన ఆవశ్యకత వుంది. అన్ని దేశాల్లోని అన్నియుగాలవిజ్ఞానులు జీవితపు లోతునుగురించిన పాఠాలు నేర్చుకోవడంలోనే తమ మేధస్సులను నిమగ్నంచేశారు. ప్రశ్నిమఖండం అలాంటిపాఠాల్లో కొన్నయినా నేర్చుకోకపోతే, అది సాంకేతికంగావేసినముందంజ లేమాత్రం సుఖాన్నివ్వలేవు.

భారతదేశం స్తబ్ధగావున్నమాట నిజమే. కాని, అది బొత్తిగా యేమార్పా లేనిదనుకోవడం మాత్రం పూర్తిగా పొరపాటు. ఏమార్పా లేకపోవడమంటే మృత్యువే. ఉన్నతపరిణతిగలజాతిగా మనగలగడమే దానిలో కాలానుగుణ్యంగా తననుతాను మలచుకోవడమనే ఒకానొక నిరంతరపరిణామం జరుగుతూనేవున్నదని రుజువుచేస్తోంది. బ్రిటిష్వారు వచ్చేప్పటికి భారతదేశం సాంకేతికంగా కొంతవెనుకపడివున్నా, ప్రపంచంలో వాణిజ్యపరంగా పురోగమించినజాతుల్లో ఒకటిగావుంది. సాంకేతికపరిణామాలు వచ్చి, కొన్ని పాశ్చాత్యదేశాలను మార్చినట్లే, అవి భారతదేశంలోకూడా వచ్చి, మార్పులుచేసివుండేవనేది నిస్సంశయం. కాని, దానిసాధారణపురోగమనాన్ని బ్రిటిష్అధికారం నిరోధించింది. పారిశ్రామికాభివృద్ధిని నిరోధించడంవల్ల సాంఘికపురోగమనంకూడా అరికట్టబడింది. అధికారమంతా విదేశీప్రభుత్వాధీనంలో కేంద్రీకరింపబడింది. ఆ ప్రభుత్వం బలప్రయోగంమీద ఆధారపడి, వాస్తవప్రత్యేకత లేకుండాపోయిన ముఠాలను ప్రోత్సహించింది. అందువల్ల, సంఘంలో సాధారణంగాఉండే అధికారికబాంధవ్యాలమధ్య సమరస భావం సాధ్యంకాక, సాదృశ్యం యేర్పడలేదు. ఆవిధంగా ప్రముఖ

పాతనిర్వహిస్తున్నట్లుకనిపించే అనేకమందివ్యక్తులకు, వర్గాలకు సంఘంలో వహించడగ్గ ముఖ్యబాధ్యతలేమీ మిగలేదు. వారికీ, వాటికీ విదేశీప్రభుత్వం ప్రాముఖ్యతనివ్వబట్టే, వారూ, అవీ మనడం జరిగింది. అందువల్ల భారతీయజీవితం క్రమంగా మరింత కృత్రిమంకాసాగింది. ఆ వ్యక్తులూ, వర్గాలూ చరిత్రలో నిర్వహించడగ్గపాత్రలు యేనాడో అంతరించాయి. వాటికీ విదేశీరక్షణే లభించకపోతే, అవి ఏనాడో నూతనశక్తులచేత ప్రక్కకు నెట్టేవేయబడేవే. అవి విదేశీప్రభుత్వపు దిష్టిబొమ్మలైతయారై జాతిసజీవప్రవాహానికి తమకుతామే మరింత దూరమైపోయాయి. సాధారణంగా అవి కలుపుమొక్కల్లా సమూలంగా నాశనంచేయబడేవి, లేదా విప్లవంద్వారాగాని, ప్రజాస్వామిక పరిణామంద్వారాగాని మరొక ఉచితకార్యనిర్వహణకు మళ్ళించబడేవి. కాని, విదేశీనిరంకుశపాలన కొనసాగినంతకాలం అలాంటిఅభివృద్ధి సంభవించదు. అందువల్ల భారత దేశం యీ భూతకాలచిహ్నాలతో నిండిపోయింది. దేశంలోజరుగుతున్న వాస్తవపరిణామాలు యీ చిహ్నాలకృత్రిమప్రహరీలవెనుకనే దాగివున్నాయి. (ఇట్టిపరిస్థితుల్లో) నిజమైన సాంఘికసమానతలుగాని, అధికారికతరతమబాంధవ్యాలుగాని పురోగమించడం, స్పష్టంకావడం అసంభవం. అందువల్ల, అవాస్తవసమస్యలు అవసరంలేనంత అధికప్రాముఖ్యతవహించాయి.

ఈవిధంగా అభివృద్ధినిరోధించబడి, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం సాధారణ కాలానుగుణ్య పరిణామాలు జరక్కుండా నిరోధించడంవల్లనే నేటి మా సమస్యల్లో అనేకం రూపొందాయి. విదేశీప్రమేయం తొలగించబడితే, భారతీయసంస్థానాధీశులసమస్య సులభంగా పరిష్కారంకాగలదు. మా అల్పసంఖ్యాకులసమస్య యితర దేశాల్లోని అల్పసంఖ్యాకుల సమస్యల కెందునా పోలికలేనట్టిది. అసలది అల్పసంఖ్యాకులసమస్యే కాదు. ఆ సమస్యవట్ల అనేకదృక్పథాలున్నాయి. దానికి గతంలోనూ, వర్తమానంలోనూ మేమే నిందార్హులమనడం నిస్సంశయం. ఏమైనా, యీ సమస్యలకు, తదితరసమస్యలకు వెనుక బలవత్తరమైన ముఖ్య కారణం బ్రిటిష్ ప్రభుత్వమే. అది భారతప్రజల ఆర్థిక, రాజకీయ వ్యవస్థలను సాధ్యమైనంతవరకు యధాతథంగానేవుంచాలని కాంక్షిస్తూ అందుకోసం సాంఘికంగా వెనుకబడిఉన్న వర్గాలను యధాస్థితిలోనే

వుండేట్లు ప్రోత్సహించాలనుకుంటోంది. రాజకీయార్థికపురోగమనాన్ని ప్రత్యక్షంగా నిరోధించడమేగాక అభివృద్ధినిరోధకవర్గాలూ, స్వార్థ శక్తులూ పరస్పరం 'అంగీకరిస్తేనే' యీ పురోగమనం సాధ్యమయ్యేట్లు చేశారు. అట్టి ప్రతీకృతులకుగల అధికావకాశాలను బలపరచడం ద్వారా లేదా భవిష్యత్తుకుసంబంధించిన యే యేర్పాటులోనైనా వారికే బలాధిక్యమైనస్థానంయివ్వడంద్వారా మాత్రమే యిట్టి "అంగీకారం" సాధ్యమౌతుంది. ఈవిధంగా వాస్తవమైనమార్పు, పురోగమనాలకు అధిగమించలేనిఅడ్డంకులు సృష్టించారు. కొత్తరాజ్యాంగం దృఢంగా, ప్రయోజనకరంగా వుండాలంటే, ప్రజల్లో ఎక్కువమంది కోర్కెలకు ప్రాతినిధ్యంవహించడమేగాక, సాంఘికశక్తులమధ్యవుండవలసిన బాంధవ్యాన్నీ, ఆకాలపు అధికారికతరతమబాంధవ్యాలనుకూడా ప్రతిబింబించాలి. బ్రిటిష్వారూ, అనేకమందిభారతీయులూకూడా సూచిస్తున్న భవిష్యద్భారతరాజ్యాంగవిధానాలు వర్తమాన భారతదేశ సాంఘికశక్తుల్ని విస్మరిస్తున్నాయి. బహుకాలంగా నిరోధింపబడి, యిప్పుడే తలెత్తుతున్న ప్రముఖసమస్యలను అంతకంటే మరచిపోతున్నాయి. ఆవిధంగా ఈనాటికి వాస్తవంగా అన్వయించక అదృశ్యమౌతున్న బాంధవ్యాలమీదా, భూతకాలంమీదా ఆధారపడే ఒక కఠిన చట్రాన్ని నిర్మించేందుకూ, ప్రజలనెత్తిమీదకుద్దేందుకూ ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇదే భారతదేశంలో ప్రధానచిక్కుసమస్యగా వుంటోంది.

బ్రిటిష్ సైనికఆక్రమణ, అది బలపరిచేవిధానము-ఇదే భారతదేశంలోని ప్రధానసత్యం. ఆవిధానం అనేకవిధాలుగా వెల్లడించబడింది. తరచుగా సందిగ్ధసమాసాలముసుగుతో వెల్లడైంది. కాని, ఇటీవల ఒక సైనికవైస్రాయిఆధిపత్యాన ఆ విధానం స్పష్టంగా వివరించబడింది. బ్రిటిష్వారు తోడ్పడినంతకాలము ఆ సైనికఆక్రమణ కొనసాగుతూంటుంది. కాని, బలప్రయోగానికి కొన్నిపరిమితులున్నాయి. బలప్రయోగం ప్రతిపక్షశక్తులను పెంపొందించడమేగాక, దానిమీదనే ఎక్కువగా ఆధారపడేవాళ్ళు పూహించని అనేకయితరపరిణామాలకూడా దోవతీస్తుంది.

ఈ భారతదేశపుఅభివృద్ధిని నిరోధించడం, అది దానిపురోగమనాన్ని అరికట్టినఫలితాలను మనం చూస్తున్నాం. వాటిలో మరీ స్పష్టంగా

కనిపించేది భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలనయొక్క గొడవలనము, దానివల్ల భారతీయజీవితం భగ్నంచేయబడడమూ. పరపాలన అది పాలిస్తున్న ప్రజల సృజనాత్మక శక్తులకు సంబంధంలేకుండా ఎడమెపోవడం తప్పనిసరి. ఈ విదేశీ పాలనయొక్క ఆర్థిక, సాంస్కృతిక కేంద్రం బానిస దేశానికి ఎంతో దూరంలో ఉండి, జాత్యహంకారముచేత బలపర్చబడే దైతే, యీ ఎడబాటు పరిపూర్ణమౌతుంది. అది బానిస ప్రజల ఆత్మీయ, సాంస్కృతిక జీవితాలకు మానికీ దారితీస్తుంది. ఇక ఆ బానిస జాతియొక్క సృజనాత్మక శక్తికి గల వాస్తవ అవకాశమల్లా ఆ పాలనను “వ్యతిరేకించడంలో” మాత్రమే బహిర్గతం కావడం. కాని ఆ అవకాశం కూడా బహు పరిమితంగా ఉండి, దృక్పథం సంకుచితంగా, పాక్షికంగా తయారౌతుంది. సజీవ, పురోగామి శక్తులు తమను బంధించిన కవచాన్ని బ్రద్దలుచేసి, బైట పడేందుకు ప్రయత్న పూర్వకంగానో, అప్రయత్నంగానో చేసే ప్రయత్నాన్ని యీ “వ్యతిరేకత” ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆవిధంగా అది తప్పనిసరి యైన అభ్యుదయ ధోరణి. కాని, అది మరీ ఏకాకి బాటయై, మనజీవితాల్లోని అనేక వాస్తవ దృక్పథాలతో సాన్నిహిత్యం లేనిదౌతుంది. చిక్కులు దురభిమానాలు, మూఢవిశ్వాసాలు పెచ్చు పెరిగి ముఠాల మేధను అంధకార బంధురం చేస్తాయి. వర్ణ, వర్గారాధనా తత్వాలు రూపొందుతాయి. వాస్తవ సమస్యలన స్వేషించవలసినదిపోయి, నినాదాలూ, ఊతపదాలూ ఎక్కువౌతాయి. గొడ్డుమౌతు విదేశీ పాలనా చక్రంలో ప్రయోజనకరమైన పరిష్కారాలు సాధ్యంకావు. జాతీయ సమస్యలు పరిష్కారం కోరించక, మరింత క్లిష్టరూపంధరిస్తాయి. మేము భారతదేశంలో అరకొర ప్రయత్నాలు మానమస్యలను పరిష్కరించలేనిస్థితికి చేరుకున్నాము. ఇక ఒకరంగంలో పురోగమనం చాలదు. అన్నిరంగాల్లోనూ పెద్ద అంగవేసి పురోగమించాలి. లేదా ముప్పిరిగొన్న మహావిపత్తే దాపురించవచ్చు.

మొత్తం ప్రపంచంలోలాగానే భారతదేశంలో కూడా శాంతియుత పురోగమన నిర్మాణానికి, విధ్వంసము, వివాశనాలకి మధ్య పోటీ జరుగుతోంది. ప్రతివిధ్వంసమూ గతించినదానికంటే యిబ్బడి ముబ్బడిగా పుంట్లోంది. మనం మన ఊహాపోహలను మానసిక శక్తులను బట్టి ఈ భవిష్యదూరాన్ని ఆశావహంగాను, నిరాశావహంగానూ కూడా చూడ

వచ్చు. ప్రపంచమంతటా ఒక నైతికవ్యవస్థ నెలకొంటుందనీ, చివరికి మంచియే జయిస్తుందనీ విశ్వసించేవారు అదృష్టవంతులు. వారు భారతమంతా భగవంతునిమీద వేసి, ప్రేక్షకుల్లాగానో, నిమిత్తమాత్ర సహాయకుల్లాగానో వుండిపోవచ్చు. ఇతరులు ఆ భారాన్నంతటిని తమ బలహీన భుజస్కంధాలమీదనే మోస్తూ, మేలు నాకాంక్షిస్తూ, అన్నిదుష్ఫలితాలకు సిద్ధమై నడవాలి.

౯ మతం - వేదాంతం - విజ్ఞానశాస్త్రం

భారతదేశం తన భూతకాలసంబంధాలతో చాలవరకు తెగతెంపులుచేసుకొని, గతం వర్తమానంమీద స్వారీచేయకుండా చూచుకోవాలి. ఈ 'గత'మనే నిర్జీవపుకట్ట మన జీవితాలను ప్రతిబంధిస్తోంది. మరణించినవీ, తమప్రయోజనాలు తీరినవీ, అన్నీ పోవలసిందే. అంటే ఆ "గతం"లో ప్రాణాధారమైనవి, సజీవకారకమైనవాటినుంచి తెగతెంపులు చేసుకోవడము, మరలిపోవడమో కాదు. మనజాతిని కదలించిన ఆదర్శాలను, యుగయుగాలుగా భారతీయులుకన్నకలల్ని, పూర్వీకుల విజ్ఞానాన్ని, మాతాతముత్తాతల్లో ఉరకలువేసినశక్తిని, వారికిజీవితంపట్ల ప్రకృతిపట్లగలప్రేమను, వారిజిజ్ఞాసాహృదయాలను, మానసికసాహసాన్ని వారిభావనలధైర్యాన్ని, సారస్వతము, కళ, నాగరికతలలో వారుసాధించిన మహత్తరవిజయాలను, సత్యం సౌందర్యం స్వాతంత్ర్యాలపట్ల వారికిగల అనురక్తిని, వారునెలకొల్పిన ప్రాథమికవిలువలను, జీవితపువిచిత్రవిధానాలను వారు ఆవగాహనచేసుకోవడాన్ని, ఇతరులవిధానాలపట్లవారి సహనభావం, ఇతరప్రజలనూ, వారినాగరికతలోని విశిష్టతలను తమలో యిముడ్చుకుని, వాటిసారాంశాన్నిగ్రహించి, మిశ్రమనాగరికతను పెంపొందించిన వారిసామర్థ్యాన్ని మనం మరువలేము. మనప్రాచీనజాతిని నిర్మించి, మనహృదయాంతరాళాల్లో పాదుకుపోయివున్న అనేకానేక అనుభవాలజ్ఞానాన్ని కూడా మనం మరువలేం. ఆయా విషయాలనుగాని, వాటినుంచి మనం పొందిన ఉదాత్తవారసత్వాన్నిగాని ఎన్నటికీ మరువలేము. వాటిని భారతదేశం మరచిపోతే, అది ఇంక భారతదేశం అని పించుకోదు. మనసంతోషానికీ, గర్వానికీ కారణమైన దానిగుణగణాలు మన కింక అట్టిఅనుభూతి నీయలేవు.

మనం తెగ తెంపులుచేసుకోవలసినది యీవిశిష్టతలతో గాదు. భారతదేశాన్ని క్రమ్మి, దాని ఆంతరంగికసౌందర్యాన్ని, ప్రత్యేకతను మరుగుపరచిన యుగయుగాలదుమ్మును, మూరికనీ వదల్చుకోవాలి. దాని ఆత్మ వాడి వత్తానట్లు, వక్రించునట్లు చేసి, దాన్ని కఠినచట్రాల్లో బిగించి, దాని అభివృద్ధి నరికట్టిన కణుతులు, గర్భస్రావములనుంచి తెగ తెంపులుచేసుకోవాలి. ఈ కణుతులను ఖండించిపారవేసి, మన ప్రాచీన విజ్ఞానమూలోదేశాన్ని మరల గుర్తుకుతెచ్చుకుని, దాన్ని ప్రస్తుతస్థితి గతులకనుగుణంగా అన్వయించుకోవాలి. ఆలోచనల్లో, జీవితంలో సాంప్రదాయికవిధానాలు గతంలో ఎంత మేలుచేసినా, ఇప్పటికీవాటిలో సులక్షణాలున్నా, వాటి కీనాడు ఏప్రత్యేకత లేకుండాపోయింది. గాన, మనం వాటిని విసర్జించాలి. మాననజాతి సాధించినవిజయాలన్నింటినీ మనం మన స్వంతంచేసుకుని, మానవుని సముల్లాససాహసయాత్రలో - ఇది గతయుగాల్లోకంటే నేడు మరింత సముత్తేజకరంగా వుంది - యితరులతోకలియాలి. ఈ యాత్రకు జాతీయసరిహద్దులుగాని, పురాతన పీఠాగాలుగాని లేవనీ, ఇది ఏప్రాంతవాసులకైనా సమాన పోటీపరుగు వంటిదని గుర్తించాలి. జీవితాని కొక అర్థాన్నిచ్చే సత్య సౌందర్య స్వాతంత్ర్యపిపాసలను పునరుద్ధరించుకోవాలి. అనేకయుగాలక్రితం యీ గట్టి పునాదులమీదనే మనసౌధాన్ని నిర్మించిన మనజాతీయులు ప్రపంచంలో విశిష్టగౌరవం పొందారు. వారి ఆ సాహసికయాత్రోత్తేజాన్ని, సంచలనాత్మకదృక్పథాన్ని మనం మళ్ళీ కొత్తగా పెంపొందించుకోవాలి. మనజ్ఞాపకాలు, మానవచరిత్ర, మానవకృషి ఆరంభమైన బహుపురాతనకాలంవరకు పరచుకొనివున్నాయి. మనం అంతటిప్రాచీనులమైనా, ప్రస్తుతస్థితిగతులకనుగుణంగా యౌవనంలోవుండే సంతోష సముత్సాహ, ఆంతర్యాలు పెల్లుబికేటట్లు, భవిష్యత్తుపై గాఢవిశ్వాసం వుండేటట్లు మరొకసారి యువకులంగా పెంపొందాలి.

చిట్టచివరి సత్యం - అస లిలాంటిదివుంటే-చిరస్థాయిగా, అవిచ్ఛిన్నంగా, మారనిదిగా వుండిపోవాలి. కాని, ఆ అనంతమైన, మార్పులేని శాశ్వతసత్యం పరిమితమానవమేధకు సంపూర్ణంగా అర్థంకాదు. మానవమేదస్సుకు కాలం, స్థలం అనే పరిధులూ, ఆ మేదస్సువికసించిన పరిణామస్థితి, ఆకాలంలో చలామణిలోవున్న ఆదర్శాలు పరిమితంకావ

డంవల్ల ఆ మేదస్సు మహావ్రయత్నిస్తే, ఆ సంపూర్ణసత్యంయొక్క స్వల్పప్రకృతినిమాత్రమే అర్థంచేసుకోగలడు. మేదస్సు వికసిస్తూ, తన దృక్పథాన్ని విస్తృతంచేసుకుంటూంటే, ఆదర్శాలు మారి, ఆసత్యాన్ని వెలిబుచ్చడానికి నూతనచిహ్నాలు వాడుకలోకివస్తూంటే - ఆ శాశ్వత సత్యంయొక్క ఆంతర్యం యధాతథంగానే వుండిపోయినా - దాని నూతనముఖాలనేకం వెలుగులోకి వస్తాయి. అందువల్ల ఎప్పటికప్పుడు సత్యాన్ని అన్వేషించుతూ, పునరుజ్జీవింపజేస్తూ, నూతనరూపంకల్పించు కుంటూ అభివృద్ధిచేసుకోవాలి. ఆవిధంగా మానవు డర్థంచేసుకోగల విధంగా అతసిభావనలపెంపుతోనూ, మానవజీవితపురోగమనానుగుణం గాను సత్యాన్నినిర్దేశించుకోవాలి. అప్పుడుమాత్రమే అది మానవాళికి “సజీవసత్యం” కాగలదు. అప్పుడే అది అత్యవసరకోర్కెలను తీర్చుతూ వర్తమానంలోను, భవిష్యత్తుకు మార్గదర్శికాగలదు.

కాని, సత్యంయొక్క ఏదృక్పథమైనా గతతరంలో మూఢ విశ్వాసంచేత వడిలిపోజేయబడితే అది పెంపొందడం, పురోగమించడం, మారుతూండే మానవాళిప్రయోజనాలకనుగుణంగా మలచుకోవడం ఆగిపోతుంది. దాని తదితరదృక్పథాలు మరుగుననే వుండిపోతాయి. తరువాతియుగపు అత్యవసరప్రశ్నలకు అది (ఆ సత్యం) సమాధానాలీయ లేకపోతుంది. అది ఇంక సంచలనాత్మకంగా వుండక, స్తబ్ధంగావుంటుంది. సజీవచైతన్యాన్నిచ్చేక్రియకుబదులు నిర్జీవభావన, తంతూ అవుతుంది. మానవమేధపెంపుదలకు తీరనిఅడ్డంకిగా మారుతుంది. వాస్తవానికి ఆ సత్యం పెంపొంది, ఆకాలంలో అర్థంకాగలభాష, చిహ్నాలను అలంకరించుకున్న గతకాలంలోవలె ఈకాలంలో అర్థంచేసుకోబడడంలేదని కూడా అనవచ్చును. ఎందువల్లనంటే, మానసికవాతావరణం మారి పోయింది. నూతన సాంఘికాచారాలూ, అలవాట్లూ పెంపొందాయి. అందువల్ల అది తరువాతయుగానికి అతకదు. ఆ ప్రాచీనరచనయొక్క అర్థం, అంతకంటే ఎక్కువగా దానిఆంతర్యం అర్థంకావడం చాలాకష్టం. అంతేగాదు, అరవిందఘోషు చెప్పినట్లు ప్రతి “సత్యము” తనకుతా నెంతసత్యమైనదైనా, దాన్ని పరిమితంచేస్తూ, అదేసమయంలో పూరి స్తూవుండే యితరవిశేషాలనుంచి వేరుచేస్తే, అది మేధనుబంధించే ఖోణు, పెడదోవనుపెట్టే మూఢ్యమూ అవుతుంది. ఎందువల్లనంటే,

వాస్తవానికి ప్రతినత్యము ఒక సుకీర్తనైన పిచ్చుకగూడులోని ఒక్కొక్క పోచవంటిది. ఆ గూడులోనుంచి ఏ ఒక్కపోచనూ వేరుపరచగూడదు.

మానవాళిపురోభివృద్ధికి మతాలు చాలా తోడ్పడ్డాయి. అవి మానవజీవితానికి మార్గదర్శకంగా కొన్నివిలువలను, కొన్నితరతమ స్థాయిలను నిర్ధరించాయి; కొన్ని ఆదర్శాలను సూచించాయి. కాని, అవి యింతమేలుచేసినా, సత్యాన్ని కొన్ని నియమితచట్రాల్లో మూఢ సిద్ధాంతాల్లో బంధించేందుకు ప్రయత్నించాయి. త్వరలోనే మూలా ర్థాలను కోల్పోయి, లాంఛనప్రాయమైన క్రతుతంతుల్నీ, ఆచారాల్నీ (మతాలు) ప్రోత్సహించాయి. మానవునిచుట్టూవుండే “తెలియనిదాని” యొక్క నిగూఢవైచిత్రీనీ, భక్తిపూర్వకభయాన్నీ మానవుడు ఘట్టిగా నమ్మేటట్లుచేశాయి గాని, అతడు ఆ తెలియనిదాన్నేగాక, తన సాంఘికకృషికి అడ్డురాగలదాన్నయినా అర్థంచేసుకోకుండా నిరుత్సాహపరిచాయి. మానవునిలో జిజ్ఞాసను, ఆలోచనను ప్రోత్సహించడానికిబడులు ప్రకృతికి, నెలకొనివున్న మతాలయాలకు, చలామణిలోవున్న సాంఘికవిధానానికి, ఉన్నవ్యవస్థకు లొంగిపోయేతత్వాన్ని మతాలు బోధించాయి. మానవాతీతమైన ఒక పరలోకశక్తియే ప్రతిదాన్ని సృష్టించి, నడుపుతోందనేవిశ్వాసం సాంఘికరంగంలో ఒకరకమైన బాధ్యతావిహీనతకు దోవతీసింది. హేతుబద్ధమైన ఆలోచన, అన్వేషణలస్థానాన్ని ఆవేశం, ఊహానుభూతి ఆక్రమించాయి. మతం అసంఖ్యాకమానవాళికి సుఖాన్నిచ్చి, తాను నిర్మించినవిలువలద్వారా సంఘాన్ని సౌష్ఠవపరచినమాట నిస్సందేహమే అయినా, మానవ సంఘంలో సహజసిద్ధంగావుండే మార్పుపురోగమనధోరణిని అరికట్టింది.

తత్వశాస్త్రం ఈ తప్పుటడుగుల్లో ఎక్కువభాగాన్ని తప్పించి, ఆలోచన, జిజ్ఞాసలను ప్రోత్సహించింది కాని, అదికూడా జీవితానికి, దైనందినసమస్యలకు ఎడంగా ఊహాసాధంలో వుంటూ, అంతిమప్రయోజనాలపైనే దృష్టినికేంద్రీకరించింది గాని, ఆ ప్రయోజనాలను మానవ జీవితంతో కలిపి ఆలోచించలేకపోయింది. తర్కము, హేతువు, తత్వ శాస్త్రానికి మార్గదర్శకాలై, దాన్ని అనేకదిక్కుల్లో ఎంతో దూరం తీసుకుపోయాయి. కాని, ఆ తర్కంలో చాలపాలు మేదస్సుచే సృష్టింపబడినదే. దానికి వాస్తవంతో అంతగా సంబంధంలేదు.

విజ్ఞానశాస్త్రం అంతిమప్రయోజనాలను విస్మరించి, వాస్తవము నందుమాత్రమే దృష్టినిలిపింది. అది ప్రపంచాన్ని లంఘించి ముందుకు దూకేట్లుచేసింది, తళతళలాడేనాగరికతను నిర్మించింది, విజ్ఞానాభివృద్ధికి లెక్కలేనన్నిమార్గాలు తెరిచింది. మానవశక్తి నెంతో పెంపొందించి, మానవుడు భౌతికవాతావరణాన్ని జయించి, తనయిచ్చవచ్చినట్లు గూపొందించుకోగలడని మొట్టమొదటిసారిగా ఊహించడం సాధ్యం చేసింది. మానవుడు భూగ్రహరూపాన్ని రసాయనికంగా, భౌతికంగా, మరెన్నోవిధాలుగా మార్చివేయగల ఒక భూగర్భశక్తిగా తయారయ్యాడు. అయినా, విచారకరవ్యవస్థలోవున్న యీ విషయాలన్నీ తనచేతిలోచిక్కి, తనహృదయకాంక్షకనుగుణంగా మలచుకోవచ్చుననుకునేసరికి, ఏదోఒక ముఖ్యమైన లోపంపున్నట్లు ఒక ముఖ్యమూల పదార్థం లోపించినట్లు కనుపించింది. విజ్ఞానశాస్త్రం జీవితంలో ఏప్రయోజనాన్నిగురించికూడా మనకు చెప్పలేదు. అందువల్ల, అంతిమప్రయోజనాలను గురించినవిజ్ఞానం లేదు. కనీసం తక్షణప్రయోజనాలను అవగాహనచేసుకోవడమైనా లేదు. ప్రకృతినివశంచేసుకోవడంలో ఎంతో శక్తివంతుడైన మానవునికి తన్నుతాను అదుపులోపెట్టుకునేశక్తి లేదు. అతడుసృష్టించినభూతం స్వైరవిహారంచేసింది. బహుశా, శరీరశాస్త్రం, మానసికశాస్త్రము అలాంటి ఇతరశాస్త్రాలూ, శరీర, పదార్థవిజ్ఞాన శాస్త్రాల నూతన వ్యాఖ్యానాలూ కలసి, మానవుడు గతంలోకంటే ఇప్పుడెక్కువగా తననుతానర్థంచేసుకునేందుకు, తన్నుతా నదుపులో పెట్టుకునేందుకూ సాయపడవచ్చు. లేక అలాంటి పురోగమనాలు మానవజీవితాన్ని తగినంత ప్రభావితంచేయకముందే, మానవుడు తాను నిర్మించిన నాగరికతను ధ్వంసంచేసి, పునిర్నిర్మాణానికి పూనుకోవలసిరావచ్చు.

విజ్ఞానశాస్త్రానికి పురోగమించే అవకాశం యిస్తే, యిక ఆ పురోగమనానికి కనుచూపుమేరలో పరిమితిఅనేది వుండదు. అయినా, శాస్త్రీయపరిశీలనావిధానం మానవానుభూతులో అన్నిరకాలకూ వర్తింపజేయడం ఎల్లప్పుడూ సాధ్యంకాకపోవచ్చు. ఆ విధానంతో మనచుట్టూవున్న అంచుతెలియనిసముద్రాన్ని దాటలేకపోవచ్చు. అది తత్వశాస్త్రనహాయంతో మరికొంచేముందుకు పోవచ్చు. ఆఖరుకు యీ మహా

సముద్రాలమీదికూడా లంఘించవచ్చు. ఇక యీ విజ్ఞానశాస్త్రము, తత్వశాస్త్రంకూడా మనకుసహాయపడలేకపోతే, మనకున్న అవగాహన శక్తులమీదనే మనం ఆధారపడాలి. ఎందువల్లనంటే, మనమేధ ఇప్పుడున్న స్థితిలో హేతువాదం ఒకానొక నిర్దిష్టహద్దును దాటిపోలేదనిపిస్తోంది.

హేతుబుద్ధికీ, శాస్త్రీయవిధానానికీ యిలాంటి పరిమితులున్నాయని గుర్తించినా, మనం మనశక్తికొలదీ వాటినంటివట్టుకునివుండవలసినదే. అటువంటిదృఢమైనపునాది, మద్దతు లేకపోతే మన కేరకమైన సత్యంమీద, వాస్తవంమీద పట్టువుండదు. దేన్నీ అర్థంచేసుకోకుండా నిగూఢవిచిత్రసృష్టిలోనికి చొచ్చుకుపోవాలని గాలిలో సాము చేసి విఫలం కావడంకంటే 'సత్యం'యొక్క కొంతభాగాన్నయినా అర్థంచేసుకుని, దాన్ని మనజీవితాల కన్వయించుకోవడం ఉత్తమం. నేడు అన్ని దేశాలకు, అన్ని జాతులకూ విజ్ఞానశాస్త్రాన్ని అన్వయించుకోవడం అనివార్యము, తప్పనిసరికూడాను. కాని దాన్ని అన్వయించుకోవడంకంటే ముఖ్య ఆవశ్యకత ఒకటున్నది. అదే శాస్త్రీయదృక్పథం. సాహసోపేతులు, సహేతుకమైన శాస్త్రీయధోరణి, సత్యంకోసం, నవీనవిజ్ఞానంకోసం అన్వేషణ; దేన్నయినా సరే పరీక్షించకుండా, ప్రయోగించిచూడకుండా అంగీకరించకపోవడం; కొత్తయుజువులదృష్ట్యా పాతనిర్ణయాలను మార్చుకునే సామర్థ్యం; ఊహజనితసిద్ధాంతంమీదగాక ప్రత్యక్షంగాచూచిన వాస్తవంమీదనే ఆధారపడడం, మేధకుకఠినక్రమశిక్షణ, ఇవన్నీ అవసరం. విజ్ఞానశాస్త్రాన్ని ఉపయోగించుకోవడంకోసమే గాదు, జీవితానికీ, దాని అనేకానేక సమస్యలపరిష్కారానికీ కూడా అత్యంతావశ్యకం. శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని ప్రమాణంగా శిరసావహిస్తున్నామనే నేటి శాస్త్రవేత్తల్లో అనేకమంది, తమతమ ప్రత్యేకరంగాలకుబైట ఆ విజ్ఞానశాస్త్రాన్నే విస్మరిస్తారు. శాస్త్రీయదృక్పథము, స్వభావమనేవి ఒక జీవితపథము, ఒక ఆలోచనాక్రమము, మన తోటివారిలో కలసివ్యవహరించే ఒకానొక విధానమూను. ఆ దృక్పథం అలాగే వుండాలి. ఇదంతా తలకుమించిన విధానం. మనలో బహుకొద్దిమంది - అసలెవరైనా వుంటే - అయినా యీవిధంగా ప్రవర్తించి, స్వల్పవిజయాలైనా పొందలేరు. కాని, యీవ్యాఖ్యానం తత్వశాస్త్రము, మతము మనకు ఆదేశించిన సూత్రాలన్నింటికీ సమంగాగాని, యింతకంటే ఎక్కువగాగాని అనువర్తి

స్తుంది. శాస్త్రస్వభావం మానవుడే మార్గంలో ప్రయాణించాలో చూపిస్తుంది. అది ఒక స్వతంత్రవ్యక్తిస్వభావంలాంటిది. మనం వైజ్ఞానిక యుగంలో వుంటున్నామని చెబుతున్నారు. కాని, ఏదేశప్రజల్లోగాని, కనీసం వారినాయకుల్లోగాని యీధోరణి వున్నసూచన ఈషణ్మాత్రమైనా లేదు.

విజ్ఞానశాస్త్రం ప్రత్యక్షజ్ఞానంతోమాత్రమే వ్యవహరిస్తుంది. కాని, ఆ శాస్త్రంసృష్టించేస్వభావంమాత్రం ఆ జ్ఞానాన్ని దాటిపోతుంది. విజ్ఞానసముపార్జన, సత్యాన్ని గుర్తించడం, మంచితనాన్ని, సౌందరాన్ని గ్రహించడం మానవుని అంతిమప్రయోజనాలుగా పేర్కొనవచ్చు. ప్రతిఫలాపేక్షతో అన్వేషణాదృష్టిగల శాస్త్రీయవిధానం యిందులో అన్నింటికీ అన్వయించదు. కళ, కవితలకు సంచలించడం, సౌందర్యం సృష్టించే ఆవేశం, అంతరంగంలో మంచితనాన్ని గుర్తించడం వంటి జీవితకీలకశక్తులనేకం పైనపేర్కొన్న శాస్త్రీయవిధానాని కందవని తోస్తుంది. వృక్ష, జంతుశాస్త్రజ్ఞులు ప్రకృతిసౌందర్య, ఆకర్షణానుభూతినొక్కసారైనా పొందలేకపోవచ్చు. సాంఘికశాస్త్రజ్ఞునిలో మానవప్రేమ పూర్తిగా లోపించవచ్చు. కాని, మనం శాస్త్రీయవిధానానికి అందుబాటులోలేని ఆవలిరంగాలకు వెళ్ళి తత్వశాస్త్రంనివసించే పర్యవశిఖరాలను సందర్శించి, ఉన్నతావేశభరితులమైనప్పుడు లేక ఆవలనున్న మహత్వాన్ని వీక్షించినప్పుడూ ఆ శాస్త్రీయదృక్పథము, ధోరణి అవసరం.

మతవిధానం యిందుకు పూర్తిగా భిన్నం. అది ముఖ్యంగా లక్ష్యాన్వేషణకు అందుబాటులోలేనిరంగాలతోనే వ్యవహరిస్తూ, ఆవేశం సహజజ్ఞానములమీద ఆధారపడుతుంది. ఆ తర్వాత యీవిధానాన్ని జీవితంలోని ప్రతివిషయానికీ - వైజ్ఞానికాన్వేషణకు, పరిశీలనకు సాధ్యమయ్యేవాటికూడా - అన్వయింపజేస్తుంది. నిర్మాణాత్మకమైనమతం వేదాంతంతో చేతులుకలుపుతుంది. తరచుగా ఆ తత్వంలోగలస్వార్థశక్తులవల్లే అధిశశ్రద్ధ చూపుతుంది గాని, ఆత్మసంబంధమైనవిశేషాలనంతగా లెక్కచేయదు. అందువల్ల మతం విజ్ఞానశాస్త్రసంబంధమైనదానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకధోరణిని ప్రోత్సహిస్తుంది. సంకుచితత్వం, అసహనం, అమాయకత్వం, మూఢవిశ్వాసం, ఆవేశపరత్వం, హేతు

విహీనతలను సృష్టిస్తుంది. మతం మానవునిమేధను పరిమితమై, ముకుళించుకుపోయేటట్లుచేస్తూ, అస్వతంత్ర, పరాధీనస్వభావాన్ని సృష్టిస్తుంది.

“ఒకవేళ దేవుడు లేకపోతే, ఆయన్ని సృష్టించవలసిన అవసరం వున్న”దని వాల్టేర్ చెప్పాడు. అది నిజమేకావచ్చు. నిజానికి మానవమేధ అలాంటిమానసికమూర్తిని, లేక భావనను రూపొందించుకునేందుకు ఎప్పుడూ ప్రయత్నిస్తూనేవుంది. మేదస్సుతోపాటు అదీ పెరిగింది. కాని దీనికి వ్యతిరేకమైనప్రతిపాదనకూడా ఒకటుంది. “దేవుడున్నప్పటికీ, ఆయనవైపే చూడడం, ఆయనమీదనే ఆధారపడడం వాంఛనీయం కాదు.” అస్వాభావికమైనశక్తులమీద మరీ ఎక్కువగా ఆధారపడడంవల్ల తరచుగా మానవుడు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోవడానికీ అతని సామర్థ్యమూ, సృజనాత్మకశక్తి మొద్దుబారిపోవడానికీ దారితీసింది. అయినప్పటికీ, మనభౌతికప్రపంచానికి అవలవున్న ఆత్మసంబంధమైనవిశేషాలను విశ్వసించడం, నైతిక, ఆత్మైక, ఆదర్శభావనలమీద ఆధారపడడం అవసరమని తోస్తుంది. లేకపోతే, మనజీవితాలకు చుక్కాని, లక్ష్యం, ప్రయోజనమే వుండవు మనం భగవంతునిపై విశ్వాసంవున్నా లేకపోయినా ఏదోఒకదాన్ని విశ్వసించకపోవడం అసాధ్యం. అలా విశ్వసించేదాన్ని మనం సృజనాత్మకప్రాణశక్తి అనవచ్చు. పదార్థంలో సహజంగా ఒకానొక సంచలనాత్మకశక్తి వుంటుంది, దానికి స్వయంగా సంచలించి, మారి, పెంపొందే సామర్థ్యం వున్నదనవచ్చు. లేక మరో పేరున పిలువవచ్చు. ఆ ఒకానొకవిశేషం - మృత్యువుతోపోల్చినప్పుడు జీవితం సత్యమైనట్లే - యితమిత్థంగా తేలనప్పటికీ, పూర్తిసత్యమేనని అనవచ్చు. తెలిసో, తెలియకో మనలో ఎక్కువమందిమి తెలియబడని ఒకానొక దేవుణ్ణి అగోచరాలయంలో పూజిస్తూ, బలిదానాలు సమర్పిస్తూనేవున్నాం. ఆ దేవుడొక ఆదర్శమో, వ్యక్తో, జాతో, అంతర్జాతీయమో, మరేదో కావచ్చు. ఆ సుదూరలక్ష్యం మనల్ని బలంగా ఆకర్షిస్తుంది. హేతుబుద్ధికి అందులో ఏకజువూ కన్పించకపోయినా, ఒక పవిత్రవ్యక్తి, ఒకఉత్తమలోకం అనే అస్పష్టభావనను మన మావిధంగా ఆరాధిస్తాము. పరిపూర్ణత్వాన్ని సాధించడం అసంభవంకావచ్చు. కాని మనలోని ఒకభూతం, ఒకచైతన్యశక్తి మనల్ని ముందుకు నెట్టుతుంటుంది. మనం తరతరాలుగా, యుగయుగాలుగా ఆమార్గాన్నే నడుస్తుంటాం.

విజ్ఞానం పురోగమించినకొద్దీ (మతసంబంధమైనరంగం) మతం యొక్క అవధి - మతమనేపదానికి గల సంకుచితార్థంలో - కుంచించుకు పోతుంది. జీవితాన్ని, ప్రకృతినీ మనమెంతఎక్కువగా అర్థంచేసుకుంటే లోకాతీతశక్తులవైపుచూడడం అంత తక్కువౌతుంది. మనం అర్థంచేసుకుని, అదుపులోపెట్టగలదంతా “నిగూఢవిచిత్రం” కాకుండాపోతుంది. వ్యవసాయపద్ధతులు, మనంతినేఆహారం, మనంకట్టేబట్టలు, మనసాంఘిక సంబంధాలు మొదలైనవన్నీకూడా ఒకప్పుడు మతానికీ, మతాచార్యులకు అధీనమైవుండేవి. క్రమంగా అవి ఆ అదుపులోనుంచి తప్పించుకుని, శాస్త్రీయపరిశీలనావిశేషాలయ్యాయి. ఏమైనా, ఇప్పటికీ వీటిలో అనేకం మతవిశ్వాసానికీ, దానినంటివుండే మూఢవిశ్వాసాలకూ లొంగివుంటున్నాయి. అంతిమ నిగూఢవిచిత్రాలనేకం ఇప్పటికీ మానవమేదస్సుకు అందకుండానే వుండిపోయాయి; అవి అలానే వుండిపోవచ్చుకూడాను. కాని, జీవితనిగూఢవిచిత్రాల్లో అనేకం పరిష్కారసాధ్యమే! అవి పరిష్కరింపబడవలసివున్నాయి. చిట్టచివరి నిగూఢవైచిత్రినిగురించి అదేపనిగా ఆలోచించడం అవసరమూకాదు, సమంజసమూ కాదు. జీవితం ఇప్పటికీ ప్రపంచసౌందర్యాన్నేగాక ఎన్నటికీ ఆగిపోని నిత్యనూతనాన్వేషణల సాహసికయాత్రోత్సాహాన్నీ, సువిశాలదృశ్యదర్శనాన్నీ, నూతనజీవితవిధానాల్నీ మనకందిస్తూ, మనజీవితాలను పరిపూర్ణంచేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు మరింతసౌభాగ్యం, నిండుదనం చేకూరుస్తోంది.

కాబట్టి, మనం శాస్త్రీయదృక్పథాలను, ధోరణులను తత్వశాస్త్రంతోమేళవించి, మన అవగాహనకందని విశేషాన్ని సముచితంగా గౌరవిస్తూ జీవితాన్నెదుర్కోవాలి. ఆవిధంగా మనం జీవితంపట్ల సమగ్రదృక్పథం ఏర్పరచుకోవాలి. ఆ దృక్పథం గతాన్నీ, ప్రస్తుతాన్నీ, వాటిమిట్టపల్లాలతోసహాపర్యావరణానికింకగలంతవిశాలమై భవిష్యత్తువైపు ధైర్యంగా చూడగలుగుతుంది. జీవితంలో అనేక అగాధాలున్నాయి; వాటిని విస్మరించలేము. మనచుట్టూవుండే సౌందర్యంప్రక్కనే ఎప్పుడూ ప్రపంచదౌర్భాగ్యంకూడావుంటుంది. మానవజీవితయాత్ర సుఖ,దుఃఖాల విచిత్రమిశ్రమం. మానవు డావిధంగానే నేర్చుకుని, ముందుకుపోగలడు. ఆత్మవేదన విషాదకరము, ఏకాకివ్యవహారం. బాహ్యసంఘటనలు వాటి ఫలితాలు మనపైన ఎంతో ప్రభావంచూపుతాయి. అయినా, మన

ఆంతరంగికభయానూ, సంఘర్షణలవల్లనే మనమేదస్సులకు బలమైన ఆఘాతాలు తగుల్తాయి. మనం మనగలగాలంటే భౌతికరంగంలో పురోగమించవలసిందే. అలా పురోగమిస్తూనే, మనం మనవ్యక్తిత్వాల తోను, చుట్టునున్నవాటితోను శాంతియుతసంబంధాలు నెలకొల్పుకోవాలి. ఆ శాంతి మన శారీరక, భౌతికఅవసరాలను తీర్చి, తృప్తి నీయడమేగాక, మానవుడు కృషి, భావనారంగాల్లో ఒడుదుడుకుల ప్రయాణం ఆరంభించిననాటినుంచీ అతన్ని ప్రత్యేకజీవిగాచేసిన ఆంతరంగికఉహాశక్తుల్ని, సాహసోత్తేజాలనుకూడా సంతృప్తిపరుస్తుంది. ఆ ప్రయాణానికి ఏదైనా అంతిమప్రయోజనం ఉన్నదో లేదో మనకు తెలియదుగాని, దానికి సముచితప్రతిఫలాలుమాత్రం వున్నాయి. ఆ ప్రయాణం మనంసాధించగలమనిపించే దగ్గరిగమ్యస్థానాన్నిచూపిస్తుంది. ఆ గమ్యస్థానం మరో నూతనపురోగమనానికి ఆరంభస్థానం కావచ్చు.

విజ్ఞానశాస్త్రం పశ్చిమఖండంలో ప్రబలంగా వుంది. అచ్చటి ప్రతివ్యక్తి దానికి నీరాజనాలిస్తున్నాడు. అయినా, పశ్చిమఖండం వాస్తవమైన శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంపొందించుకోడానికి ఇంకెంతో దూరంలోనే వుండిపోయింది. అది ఇంకా ఆతక్కు, శరీరానికి సృజనాత్మకంగా శృతికలుపవలసివుంది. భారతదేశంలో మనం అనేక విస్పష్ట విధానాల్లో ఇంకెంతోదూరం పయనించవలసివుంది. అయినా, మన మార్గంలో పెద్దపెద్దఅడ్డంకు లంతగా వుండకపోవచ్చు. గత అనేకయుగాలుగా భారతీయదృక్పథానికి ముఖ్యపునాది-తరువాతవచ్చినవికృతాలను వదిలేస్తే - శాస్త్రీయధోరణి, దృక్పథాలతోను, అంతర్జాతీయవాదంతోను ఏకీభవిస్తుంది. అది భయాలేని సత్యాన్వేషణమీద, మానవుని దృఢత్వమీద, ఆఖరుకు జీవంగల ప్రతీదానిలోనూ దైవత్వంపున్నదనే విశ్వాసమీద, వ్యక్తులూ జీవజాతులూ స్వతంత్రంగా పరస్పరసహకారంతో పెంపొందడమీద, ఎప్పటికప్పుడు ఉన్నతస్వేచ్ఛకు, మానవ పురోగమనంతో ఉన్నతోన్నతస్థాయికిచేరడమీద ఆధారపడివుంది.

౧౦ జాతీయభావప్రాముఖ్యత - భారతదేశంలో అత్యవసరమార్పులు

గతాన్ని గ్రుడ్డిగా గౌరవించడం ఎంతచెడ్డదో, దాన్ని ద్వేషించడంకూడా అంతచెడ్డదే. ఈ రెండురకాలదృక్పథాలమీదకూడా

భవిష్యత్తు నిర్మించబడజాలదు. వర్తమానం, భవిష్యత్తు గతంలోనుంచే జనించి దానిముద్రనుధరించితిరుతాయి. దీన్ని మరచిపోవడమంటే, పునాదులు లేకుండా సాధాన్ని నిర్మించడం. జాతీయాభివృద్ధి వేరులనే తెగనరకడం ప్రజలను ప్రభావితంచేసే ఒక ముఖ్య శక్తిని విస్మరించడం వంటిది... జాతీయవాద ముఖ్య లక్షణం గతకాలంలో సాధించినవాటిని, సాంప్రదాయాల్ని, అనుభవాల్ని సామూహికంగా గుర్తుంచుకోవడమే. జాతీయవాదం నేడు మున్నెన్నడూ లేనంత బలంగా వుంది. అనేకమంది జాతీయవాద ప్రాబల్యం అంతరించిందనీ, ఊణఊణం పెంపొందుతున్న ఆధునిక ప్రపంచంలో అంతర్జాతీయ ధోరణులే యింక ఆ స్థానా న్నాక్రమిస్తాయనీ అనుకున్నారు. శ్రామికవాదం దన్ను గాగల సోషలిజం “జాతీయవాద సంస్కృతి క్షీణిస్తున్న మధ్యతరగతితో బంధింపబడిన విశేష”మని దుమ్మెత్తిపోసింది. పెట్టుబడిదారీ విధానం కూడా సంఘాలు, సంయుక్త వ్యవస్థల ద్వారా జాతీయ సరిహద్దులు దాటి, క్రమక్రమంగా అంతర్జాతీయ భావమైపోయింది. వర్తకవాణిజ్యాలు, సులభమైన ఉత్తరప్రత్యుత్తర సౌకర్యాలు, త్వరితరవాణా సౌకర్యాలు, రేడియో, సినిమా మొదలైనవి అంతర్జాతీయవాతావరణం ఏర్పడడానికి దోహదమిచ్చి జాతీయవాదం నశించకతప్పదనే దుర్భ్రమను సృష్టించాయి

కాని, ఎప్పుడో తీవ్ర క్లిష్ట పరిస్థితి దాపురించినా, తిరిగి జాతీయవాదం తలెత్తి, వాతావరణంలో ప్రాబల్యం వహించింది. ప్రజలు తమ ప్రాచీన సాంప్రదాయాలనుంచి తృప్తి, బలాన్ని పొందారు. ఈ యుగపు గణనీయ పరిణామాల్లో ముఖ్యమైనది గతవైభవాల్ని, జాతివిశిష్టతనూ పునర్దర్శించడమే. అంతర్జాతీయ చర్యలకు ముందంజవేసే వీరులుగా యెంచబడే శ్రామిక, వ్యవసాయక వర్గాల్లోనే యీ విధంగా జాతీయ సాంప్రదాయాలవైపు మళ్ళడం అధికం. యుద్ధమో, అటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితో ఆ వర్గాల అంతర్జాతీయవాదాన్ని అదృశ్యంచేస్తుంది. దానితో వారు యితర వర్గాలకంటే ఎక్కువగా జాతీయ ద్వేషాలకూ, భయాలకూ లోనౌతారు. ఇందుకు చేతి అడ్డం వంటి పుదాహరణలు ఇటీవల సోవియట్ యూనియన్ లో జరిగిన పరిణామాలు. ఆ దేశం ప్రధాన సాంఘికార్థిక వ్యవస్థను ఏమాత్రం వదలకుండానే జాతీయవాద దృక్పథాన్ని కుక్కువచేసుకున్నది. ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ శ్రామిక రాజ్యం కంటే,

- పితృభూమియే వారికెక్కువ ఆకర్షణీయంగా వుంది. జాతీయచరిత్రలోని ప్రఖ్యాతవ్యక్తులను తిరుగదోడారు. వారు మళ్ళీ సోవియట్ ప్రజల ఆరాధ్యవీరులయ్యారు. ఎదుటివారినుత్తేజపరిచేంతగా యీ యుద్ధంలో
4. సోవియట్ ప్రజలు సాధించినవిజయాలకు, వారు ప్రదర్శించినబలానికి, ఐక్యతకు కారణం లేమిటి? వారి సాంఘికార్థికవ్యవస్థలేనని నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చు. ఆ వ్యవస్థలవల్లనే ప్రణాళికాబద్ధమైన ఉత్పత్తి వినియోగాలు జరగడం, విజ్ఞానశాస్త్రము, దానిప్రయోజనాలు పెంపొందడం, నాయకత్వానికి అవసరమైన నూతననైపుణ్యాన్నీ సామర్థ్యాన్నీ విరివిగా రూపొందించడం, ఉత్తమోత్తమనాయకత్వాన్ని సృష్టించడం మొదలైన బహుముఖసంఘపురోగమనం సాధ్యమైంది. కాని, జాతీయ స్మృతులు, సాంప్రదాయాలు పునరుద్ధరణ, గతాన్ని సరికొత్తగా గుర్తించడం, ఆ గతాన్ని కొనసాగించడమే వర్తమానమనే అనుభూతి కూడా పైనపేర్కొన్న విజయాలకు కొంతవరకు కారణంకావచ్చును.
5. రష్యామొక్క యీ జాతీయదృక్పథం ప్రాచీన జాతీయవాదానికి మళ్ళడమేనని భావించడం పొరపాటు. అదెంతమాత్రమూ కాదు. విప్లవమొక్క మహా తరానుభూతులు, ఆతరువాతిచరిత్ర మరువలేనివి. తత్ఫలితంగా సాంఘికవ్యవస్థలోను, మానసికదృక్పథంలోను జరిగిన మార్పులు చిరస్థాయికావలసిందే. ఆ సాంఘికవిధానం తప్పకుండా అంతర్జాతీయదృక్పథానికి దోహదీస్తుంది. ఏమైనప్పటికీ, నూతనవాతావరణంలో యిమిడిపోయి, ప్రజాశక్తిని పెంపొందించేవిధంగా జాతీయవాదం పునర్విజృంభించింది.

ఇతర దేశాల్లోనికమ్యూనిస్టుపార్టీల అదృష్టం రకరకాలుగావుంది. దానితో సోవియట్ రాజ్యపురోగమనాన్ని పోల్చుకుంటే అనేకసంగతులు తెలుసుకోవచ్చు. సోవియట్ విప్లవం జరిగినవెంటనే అన్ని దేశాల్లోనూ - ముఖ్యంగా శ్రామికవర్గాల్లో - ప్రథమోత్సాహం వెల్లివిరిసింది. ఆ ఉత్సాహము ముర్రురంనుంచి కమ్యూనిస్టుపార్టీలూ, కూటములూ ఉద్భవించాయి. తర్వాత ఈ కూటమిలకు జాతీయకార్మిక పక్షాలకు మధ్య సంఘర్షణలు తలెత్తాయి. సోవియట్ పంచవర్ష ప్రణాళికలు అమలుజరుగుతూండగా మరోసారి ఇలాంటి సముత్సాహం పెల్లుబికింది. దీనివల్ల శ్రామికులకంటే మధ్యతరగతిమేధావులే ఎక్కువగా

ప్రభావితమయ్యారనుకోవచ్చు. మళ్ళీ సోవియట్ యూనియన్ లో ఏరి వేతలు జరుగుతున్నప్పుడు పై ఉత్సాహం చల్లారింది. అనేక దేశాల్లో కమ్యూనిస్టు పార్టీలు అణచివేయబడ్డాయి; మరికొన్ని దేశాల్లో అవి పెంపొందాయి. కాని, ప్రతిదేశంలోనూ అవి అప్పటికేర్పడివున్న జాతీయ శ్రామిక సంఘాలతో ఘర్షణపడవలసివచ్చినది. ఇందుకు శ్రామిక వర్గమితవాద ధోరణి కొంతవరకున్ను, కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఒక విదేశీ కూటమికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నదనీ, అది రష్యానుంచే విధానాలను దిగుమతి చేసుకుంటున్నదనీ అనుకోవడం ఎక్కువగానూ కారణం. శ్రామికులు కమ్యూనిజానికి సుముఖులుగావున్నా, వారికి సహజ జాతీయవాదం కమ్యూనిస్టు పార్టీ సహకారాన్ని పొందడానికి అడ్డుగా నిలిచింది. సోవియట్ విధానంలో అనేక మార్పులు రష్యాదృష్ట్యా అర్థంచేసుకోదగినవైనా, ఇతర దేశాల్లోని కమ్యూనిస్టు పార్టీలు అనుసరించే విధానాలకు పొంతనలేనివైపోయాయి. ఆ విధానాల మార్పులు రష్యాకు మేలైనది మిగతా ప్రపంచానికూడా మేలయినదే అవుతుందనే దృక్పథంతో మాత్రమే అర్థమౌతాయి. ఈ కమ్యూనిస్టు పార్టీలు సమర్థులైన పట్టుదలగల స్త్రీ, పురుషులను సభ్యులుగా కలిగివున్నా, ప్రజల జాతీయ భావాలతో సంబంధాన్ని కోల్పోయి, తత్ఫలితంగా బలహీనమైపోయాయి. సోవియట్ యూనియన్ జాతీయసాంప్రదాయాలతో నూతన సంబంధాలు యేర్పరచుకుంటూండగా, ఈ ఇతర దేశాల కమ్యూనిస్టు పార్టీలు వాటినుంచి మరింత దూరంకాసాగాయి.

ఇతర దేశాల్లో ఏం జరిగినదో నేను పూర్తిగా తెలిసి మాట్లాడడంలేదు. కాని, భారతదేశంలో కమ్యూనిస్టు పార్టీ ప్రజాహృదయాలను నింపే, జాతీయసాంప్రదాయాలను ఏమాత్రం ఎరుగదనీ, వాటికి పూర్తిగా విడాకులిచ్చినదనీ మాత్రం నాకు తెలుసు. అది కమ్యూనిజం గతంపట్ల ద్వేషం కలిగివుంటుందని విశ్వసిస్తుంది. దానికి సంబంధించి నంతవరకు ప్రపంచచరిత్ర 1917 నవంబరులోనే ప్రారంభమైంది; అంతకుముందు జరిగినదంతా ఆ ప్రారంభానికి నాందీప్రస్తావనవంటిది మాత్రమే. మామూలుగా చెప్పకోవాలంటే, ప్రజల్లో అధిక సంఖ్యాకులు ఊమానికి సమీపంలోవుండి, ఆర్థికవ్యవస్థ బదాబద్దైపోతున్నా భారతదేశం వంటిదేశంలో కమ్యూనిజానికి గొప్ప ఆకర్షణ వుండాలింది. ఒక

విధంగా అలాంటి ఆకర్షణ అస్పష్టంగా వుండికూడాను. కాని, కమ్యూనిస్టుపార్టీ జాతీయభావాలనుంచి తెగతెంపులుచేసుకోవడంవల్లను, ప్రజాహృదయాల్లో ప్రతిధ్వనించని మాటలు మాట్లాడడంవల్ల యీ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోలేకపోయింది. ఆ పార్టీ శక్తివంతమైన ఒక చిన్న కూటమిలాగా, గట్టివేళ్ళు పాదుకోకుండా వుండిపోతుంది.

ఈవిధంగా భారతదేశంలో విఫలమైనది కమ్యూనిస్టుపార్టీ మాత్రమే కాదు. ఆధునికవాదం, ఆధునికతత్వం, పాశ్చాత్యనాగరికతాసారం అంటూ జోరుగా మాట్లాడుతూ, తమ స్వీయనాగరికతే తెలియనివాళ్ళకూడా వున్నారు. వీరికి కమ్యూనిస్టులకున్నట్లు, ఒక ఆదర్శంగాని, ముందుకుతీసుకుపోయే చోదకశక్తిగాని లేవు. వీరు పశ్చిమదేశాలభావ్యరూపాలన్నీ, పెరికనుపించేతత్వాలన్నీ (తరచుగా ఏమాత్రం వాంఛనీయంకానిలక్షణాలనుకూడా) ఒరవడిగా తీసుకొని, తామే పురోగమిస్తున్ననాగరికతకు అగ్రగాములుగా భావించుకుంటారు. మిడిమిడి జ్ఞానము, అహంభావమనే దుర్బలలో మునిగిపోవడం లక్షణాలుగా గలవాకు ముఖ్యంగా కొన్నిమహానగరాల్లో వుంటారు. ప్రాకృశ్చిమాల్లో దేనిసంస్కృతితోనూ సంబంధంలేని వారిజీవితాలు కృత్రిమంగా వుంటాయి.

కాబట్టి, జాతీయపురోగమనం గతాన్ని పునశ్చరణచేయడం మీదగాని, దాన్ని విస్మరించడంమీదగాని ఆధారపడివుండలేదు. నూతనవిధానాలను అనుకరించవలసిందే, కాని, వాటిని ప్రాచీనవిధానాలతో మేళవింపచెయ్యాలి. ఒక్కొక్కసారి నూతనవిధానాలుపూర్తిగా భిన్నమైనవైనా, అంతకుముందున్నవిధానాలవలెనే కనిపించి, గతమే కొనసాగుతూ జరిగినపరిణామా లనిపిస్తాయి. జాతిచరిత్రఅనే పొడవైన గొలుసులో బలమైనలంకె లనిపిస్తాయి; భారతదేశచరిత్ర యీవిధంగా మార్పులుప్రవేశపెట్టబడ్డ గణనీయమైనఉదాహరణ. పురాతనభావాలను మారేవాతావరణానికనుగుణంగా మలచడం, పాతవిధానాలను కొత్తవిధానాలతో మేళవింపజేయడం ఎడతెగకుండా జరిగింది. ఈ కారణంవల్ల అనేకసార్లు మార్పులుజరిగినా, బహుపురాతనమైన మహేంజోదారోకాలంనుంచి నేటివరకు క్రమానుగతపరిణామంవలె, సాంస్కృతికంగా ఏ ఎడబాటూలేని ఎడతెగని చరిత్రవలె తోస్తుంది. గతానికి,

సాంప్రదాయకరూపాలకు గౌరవం వుంది. మేదస్సుకు స్వేచ్ఛ, అనుగుణంగామారే అవకాశం, ఆత్మసహనం వున్నాయి. ఆవిధంగా తరచుగా రూపాలు యథాతథంగావున్నా, అంతరంగం మారుతూనేవుంది. మరే విధంగానూ ఆ సంఘం ఈ వేలాదిసంవత్సరాలు మనగలిగేదికాదు. సజీవ, పురోగామియైనమేదస్సు మాత్రమే సాంప్రదాయకరూపాల కాఠిన్యతను అధిగమించగలడు. ఆ రూపాలుమాత్రమే మేదస్సుకు నిరంతరత్వాన్ని, స్థిరత్వాన్ని యివ్వగలవు.

అయినా, యీ త్రాసు అతిసున్నితం గావచ్చు. ఒకదశ మరొకదాన్ని అధిగమించి, కొంతవరకు దాన్ని అణచివేయవచ్చు. భారతదేశంలో కొన్ని కఠినసాంఘికరూపాలకు సంబంధించినంతవరకు మేదస్సుకు అసాధారణస్వేచ్ఛ వుంది. ఈ రూపాలు చివరికి మానసిక స్వేచ్ఛను ఆకట్టి, సిద్ధాంతరీత్యా గాకపోయినా ఆచరణలో దాన్ని మరింత కఠినము, పరిమితము చేసివేశాయి. పశ్చిమయూరపులో అలాంటి స్వేచ్ఛ లేదు, సాంఘికరూపాల్లో అంత కాఠిన్యతా లేదు. ఈ స్వేచ్ఛకోసం యూరపు సుదీర్ఘవిప్లవం జరిపింది. తత్ఫలితంగా సాంఘికరూపాలుకూడా మారిపోయాయి.

మేదస్సుకు మృదుస్వభావంవుండడం భారతదేశంలోకంటే చైనాలోనే యెక్కువ. దానికి ప్రాచీనసాంప్రదాయాలవల్ల ప్రేమ, గాఢానుబంధం అధికమేఅయినా మేదస్సుమాత్రం ఆవశ్యకమైన సహనాన్నీ, మృదుస్వభావాన్ని కోల్పోలేదు. ఒక్కొక్కసారి సాంప్రదాయం మార్పులకు జాగుచేసింది. కాని, మేదస్సుమాత్రం పురాతనవిధానాలను వుంచుకుంటూకూడా మార్పులంటే భయపడలేదు. భారతదేశంలోకంటే చైనాలో సంఘం అధికస్థాయీభావాన్నీ, సమపాళాన్నీ నిర్మించుకుంది. అందువల్లనే అది వేలాదిసంవత్సరాలుగా అనేకమార్పులుజరుగుతున్నా మనగలిగింది. చైనాలో ఇతర దేశాల్లోవలెఛాందసత్వంగాని, పరిమితసంకుచితమతదృక్పథంగాని లేకపోవడం; అది హేతుబుద్ధిపైన, లోకజ్ఞానంమీద ఆధారపడడం - ఇవే దానికిగల మహత్తరవిశిష్టావకాశాలనవచ్చును. చైనా మతంమీద ఆధారపడకుండా నీతిమీద, ధర్మసూత్రాలమీదా, మానవజీవితవివిధత్వాన్ని గాఢంగా అవగాహనచేసుకోవడంమీదా

ఆధారపడి, సంస్కృతిని నిర్మించుకున్నది. మరేదేశంలోనూ యిలా జరుగలేదు.

భారతదేశంలో ఆత్మస్వాతంత్ర్యం పూర్తిగా గుర్తించబడడం వల్ల - ఆచరణలో అదెంతపరిమితమైనా - నూతనభావాలు నెట్టివేయబడలేదు. జీవితంమీద మరెంతో కఠిన, ఛాందసదృక్పథంవున్నదేశాల్లోకంటే, భారతదేశంలో నూతనభావాలను దీర్ఘంగా పరిశీలించడానికీ, ఆమోదించడానికీ ఎక్కువ అవకాశం వుండేది. భారతీయసంస్కృతి మూలాదర్శాలు విశాలమైనపునాదులు కలిగివున్నందువల్ల వాటిని దాదాపు ఎలాంటి వాతావరణానికైనా అనుగుణ్యంగా మలచుకోవచ్చు. యూరపును 19 వ శతాబ్దంలో కుదిపివేసిన తీవ్రసంఘర్షణకు (విజ్ఞానశాస్త్రానికీ, మతానికీమధ్య) భారతదేశంలో వాస్తవికత లేదు. విజ్ఞానశాస్త్రాధారంతో చేయబడేమార్పులు కూడా భారతీయాదర్శాలతో సంఘర్షణను రేకెత్తించలేవు. అటువంటిమార్పులు సహజంగా భారతదేశాన్ని సంచలించజేసేమాట నిస్సందేహమే. కాని, భారతదేశం అలాంటిమార్పులతో సంఘర్షించేబదులు, లేక వాటిని నిరాకరించేబదులు తన ఆదర్శసూత్రాలదృక్పథంతో వాటిని ఆచరణీయంచేసి, తన మానసికచట్రంలో యిముడ్చుకుంటుంది. ఇలాంటిపరిణామం జరిగేటప్పుడు పురాతనదృక్పథంలో అనేక ముఖ్యమార్పులు జరగడం సంభవమే. అయితే, అవి బైటనుంచి రుద్దబడినట్లుగాక, ప్రజల సాంస్కృతికఆధారాలనుంచి సహజంగా ఉద్భవించినట్లు కనిపిస్తాయి. ఇట్టిది లోగడకంటే యిప్పుడు మరింత కష్టసాధ్యపరిణామం. ఎందువల్లనంటే, భారతదేశాభివృద్ధి చిరకాలంగా నిరోధింపబడి మహత్తరమైన గొప్పమార్పులు జరుగవలసిన తక్షణావసరం యేర్పడింది.

మన ప్రాథమికాదర్శాలచుట్టూ పై నిర్మాణం పెంపొంది, నేడు మనకు ఉపిరాడకుండాచేస్తున్నది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఆ బాహ్య నిర్మాణంతో సంఘర్షణమాత్రం అనివార్యం. ఆ బాహ్యనిర్మాణం చాలవరకు చెడ్డదేగాక, ఈ యుగాంతర్యానికి వ్యతిరేకమైనదికూడా గనుక, అది నశించకతప్పదు. దాన్ని అదేవిధంగా వుంచగోరువారు మంచినీ, చెడునూ మిశ్రమంజేసి, మంచికి ప్రమాదంవాటిలేటట్లుచేస్తారు. గనుక, భారతసంస్కృతియొక్కప్రాథమికాదర్శాలకేద్రోహంచేసినవారా

తారు. మంచికీ, చెడ్డకూ మధ్య ఒక కచ్చితమైన శాశ్వతసరిహద్దురేఖను గీయడం, రెంటినీ వేరుచేయడం అంతసులభంగాదు. ఈ విషయంలో ప్రజాభిప్రాయాలు భిన్నంగావుంటాయి. కాని, మనం అలాంటిరేఖను సిద్ధాంతరీత్యాగాని, హేతువాదరీత్యాగాని గీయవలసిన అవసరంలేదు. మారే జీవితహేతువు, సంఘటనలపురోగతే క్రమక్రమంగా అలాంటి రేఖను గీసిపెడతాయి. ఏరకమైన పురోగమనమైనా-సాంకేతికంగాని, తాత్వికంగాని-జీవితంతో, సాంఘికావసరాలతో, ప్రపంచసజీవోద్యమాలతో సంబంధాలుంచుకోవలసిన అవసరాన్ని కలిగిస్తుంది. అలాంటి సంబంధాలు లేకపోతే స్తబ్ధయేర్పడి చేతనశక్తి సృజనాత్మకశక్తి నశిస్తాయి. కాని, మనం యీసంబంధాలు నెలకొల్పుకుంటూ, ఆమోదిస్తూవుంటే, మనం అమూల్యంగాభావించే ముఖ్యలక్షణాలను కోల్పోకుండానే జీవితపుమళుపులకు అనుగుణంగా మనల్నిమనం సరిదిద్దుకోగలం.

గతంలో మనం విజ్ఞానంపట్ల చూపిన దృక్పథం సమగ్రమైనది. కాని, అది భారతదేశానికే పరిమితం. ఆ హద్దు కొనసాగి, సమగ్ర దృక్పథంస్థానే క్రమంగా ప్రత్యేక భిన్నదృక్పథం పెంపొందింది. ఇప్పుడు మనం సమగ్రదృక్పథంపైనే ఎక్కువ శ్రద్ధజూపి, ప్రపంచమంతటినీ మన పరిశీలనారంగంగా చేసుకోవాలి. అనేకమందిప్రజలు చాలాకాలంగా సంకుచితాలోచనా, కృషిపరిధుల్లో నివసిస్తున్నారు. ఏ జాతిగాని, ఏ వ్యక్తిగాని ఆ సంకుచితపరిధుల నధిగమించి పురోగమించాలంటే, పైన జెప్పినట్లు సమగ్రదృక్పథంపట్ల ఎక్కువ శ్రద్ధజూపక తప్పదు. విజ్ఞాన శాస్త్రాభివృద్ధి, దానిప్రయోగములవల్ల మన కట్టి శ్రద్ధజూపడం సాధ్యమైంది. కాని, నూతనవిజ్ఞానం మితిమీరి ఈ శ్రద్ధజూపడాన్ని కష్టప్రదంచేసిందికూడాను. ప్రత్యేకత సాధించడంవల్ల వ్యక్తిజీవితం ఒకానొకగాడికే సంకుచితమైపోయింది. పరిశ్రమల్లో ఒకవ్యక్తిచేసేకృషి మొత్తంవస్తువులో అత్యల్పభాగానికి మాత్రమే పరిమితమైపోయింది. విజ్ఞానంలోను, పనిలోను ప్రత్యేకకృషి కొనసాగవలసిందే. అయితే, మానవజీవితాన్నీ, యుగయుగాలుగాచేస్తున్న మానవునితెగింపును సమగ్రదృక్పథంతో చూడడాన్ని లోగడకంటే ఇప్పుడెంతో ఎక్కువగా ప్రోత్సహించవలసివున్నదనిపిస్తోంది. ఈ దృక్పథం గతాన్నీ, ప్రస్తుతాన్నీ

కూడా దృష్టిలోవుంచుకొని, తన ఆలోచనాపరిధిలో అన్ని దేశాల్నీ, అన్ని జాతుల్నీ యిముడుచుకోవాలి. ఈవిధానం అవలంబించడంద్వారా మనం స్వీయజాతీయపూర్వరంగాలు, సంస్కృతులతోపాటు ఇతరదేశాల ప్రజలను అర్థంచేసుకొని, సహకరించే శక్తినికూడా పెంపొందించుకోవచ్చు. ఆవిధంగా నేటి వికృతవ్యక్తులకు మారుగా పరిపూర్ణస్వక్రిత్యాలను నిర్మించుకోవడంలో కొంతనరకు కృతకృత్యులంకావచ్చు. పేటో మాటల్లో “అన్ని కాలాలను, అందరువ్యక్తుల్నీ చూచే ప్రేక్షకులం” కావచ్చు. ఆవిధంగా మానవాళి ప్రోగుచేసివుంచిన భాగ్యరాసులన్నింటి నుంచీ మూలబలాన్ని పొందుతూ, నాటిని పెంపొందించుకుంటూ, భావినిర్మాణానికి నాటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు.

ఆధునికవిజ్ఞానశాస్త్రం ఎంతో అభివృద్ధిచెంది, అంతర్జాతీయ తనుగురించి మాట్లాడుతున్న గతచరిత్రలోని ఏకాలంతో పోల్చుకున్నా నేటికీ జాత్యహంకారం, తదితరవిచ్ఛిన్నకరలక్షణాలూ — అంతకంటే అధికంగాకపోయినా — ముమ్మరంగా కనిపిస్తూనేవున్నాయి. ఇది పరిశీలనాత్మకంగా గణించదగ్గ విశేషం. నేటిపురోగమనంలో ఏదో లోపించివుంటుంది. ఈ పురోగమనం జాతులమధ్యగాని, మానవుని ఆత్మలోగాని ప్రశాంతిని సృష్టించలేకపోతోంది గతం మానవజాతి అనుభవాలకూడిక మాత్రమే. అలాంటిగతంయొక్క విజ్ఞానంపట్ల కొంత నమ్మత, గౌరవభావమూ, ఎక్కువ సనున్వయభావమూ వుంటే, మనం నూతనదృక్పథాన్ని, ఉన్నతప్రశాంతినీ పొందడం సులభంకావచ్చును. అలాంటిది, గతాన్ని పూర్తిగా మరచిపోయి, వర్తమానంలో మాత్రమే జ్వరగ్రస్తులంతవేగిరపాటుతో బ్రతికే ప్రజలకు మరింత అవసరం కాని, భారతదేశంవంటిదేశాలకు మరొకరకమైన ప్రత్యేకశ్రద్ధ అవసరం మనం ప్రస్తుతాన్ని విస్మరించి, గతంతో కావలసినంత సంబంధాల నేర్పరచుకున్నాం. ఇవి ప్రపంచాన్నీ, మనల్నీ మనం అర్థంచేసుకోనీయకుండా అడ్డగించే సంకుచిత మతదృక్పథాన్నీ, లోకాతీత పారలౌకిక ఊహాసాధాలభముల్లో మునిగిపోవడాన్నీ, ఆత్మ నిగ్రహాన్ని మతసంబంధక్రతుతంతులో సడలించడాన్నీ మనం వదిలేయ్యాలి. వర్తమానంలో, యీ జీవితంలో, యీ ప్రపంచంలో, ఈన అనంత వెవిధ్యంలో మనచుట్టూ ఆవరించివున్న యీ ప్రకృతిలో ముఖాముఖ

పోరాడాలి. కొందరుహిందువులు మనం తిరిగి వేదకాలానికి వెళ్ళాలంటారు. కొందరుముస్లిములు ఇస్లాంధర్మపాలనగురించి కలలుగంటారు. ఇవి సోమరిపోతుల ఊహలు. వెనక్కిమళ్ళడం వాంఛనీయమనుకున్నానరే, గతంలోకి వెళ్ళడమనేది లేదు. ఇప్పుడు ప్రయాణం ఒక్కవైపుకే.

అందువల్ల భారతదేశం తన మతధోరణి తగ్గించుకొని, విజ్ఞాన శాస్త్రంవైపు మళ్ళాలి. దానికి ఖైదుగాతయారై, దానిఆత్మను స్వబుద్ధి చేసి, అభివృద్ధి నాటంకపరుస్తున్న ఆలోచనలోను సాంఘికాచారాలలోను మడిగట్టుకున్నట్లుండే - ఏకాకితనాన్ని విడనాడాలి. మతాచారాల పవిత్రభావన సంఘంలో వివిధవర్ణాలు కలుపుగోలుగావుండకుండా అడ్డుగోడలు నిర్మించింది; సాంఘికకార్యకలాపాలరంగాన్ని సంకుచితంచేసింది. ప్రాచీనసాంప్రదాయాలుపాటించే హిందువు దై నం దినజీవితంలో అనుష్ఠించేమతం ఏం తినాలి, ఏం తినరాదు. ఎవరితో కలిసితినాలి, ఎవరికి దూరంగావుండాలి మొదలైనవాటితోనే సతమత మవుతుంది గాని, ఆత్మసంబంధమైన విలువలను అతగా పట్టించుకోదు. అతనిసాంఘికజీవితాన్ని వంటయింటి నిబంధనలే శాసిస్తాయి. ముస్లిముకు ఇటువంటిభాందసాభిప్రాయాలు లేకపోవడం అదృష్టమే కాని, అతనికి కొన్ని సంకుచిత నియమనిబంధన లున్నాయి. వాటి నాతడు నిత్యానుష్ఠానములుగా శిరసావహిస్తూ తనమతంనేర్పిన సాభా తృత్వాన్ని మర్చిపోతాడు. బహుశా, జీవితంపట్ల హిందువునిదృక్పథం కంటే, ముస్లిందృక్పథం మరింత సంకుచితంగా, నిర్జీవంగా ఉంటుంది. నేటి సామాన్యహిందువుడు సాంప్రదాయసిద్ధమైన భావస్వాతంత్ర్యాన్ని, జీవితాన్ని అనేకవిధాలుగా సాభాగ్యవంతంచేసే అనుభూతుల్ని కోల్పోయాడు. అందువల్ల అతడు హిందూమతానికి ప్రతినిధిగా పరిగణించదగదు.

హిందువుల యీ ఏకాకితనానికి చిహ్నము, రూపమూ కులమే. కులాల మూలాదర్శం అలాగే వుండవచ్చుననీ, తరువాత ఏర్పడిన ప్రమాదకరపరిణామాలుమాత్రం పోవాలనీ, పుట్టుకనుబట్టిగాక, సామర్థ్యాన్నిబట్టే కులవిచక్షణ జరగాలనీ అప్పుడప్పుడు చెప్పబడింది. ఈ దృక్పథం అసంబద్ధమైనది. ఇది అసలుసమస్యను తికమకల్లోపెడుతుంది. చారిత్రకపరిశీలనల్లో కులాలపెంపుకు కొంత విలువ వుంటుంది.

కాని, మనం ఆ కులాలు ప్రారంభమైనకాలానికి తిరిగివెళ్ళలేము. నేటి సాంఘికవ్యవస్థలో కులానికి తావులేదు. సామూహ్యాన్నే విశిష్టలక్షణంగా పరిగణించి, ప్రతిఒక్కరికీ అవకాశాలివ్వబడితే, ఇప్పుడు కులాలకున్న ప్రత్యేకలక్షణాలన్నీ నశిస్తాయి. అసలు కులాలే అంతమాతాయి. గతంలో కులాలు కొన్నివర్గాలను అణచివేసేందుకు దోవతీయడమే గాక నిర్మాణకౌశల్యంనుంచి సిద్ధాంత, పాండిత్యవిద్యల్ని వేకుచేశాయి. వాస్తవజీవితంనుంచి, దానిసమస్యలనుంచి తత్వశాస్త్రం విడాకులుపుచ్చుకునేట్లుచేశాయి. కులవ్యవస్థ సాంప్రదాయవాదంమీద ఆధారపడ్డ అహంభావదృక్పథం. ఈ దృక్పథం ఆధునికపరిస్థితులకు, ప్రజాస్వామ్యాదర్శానికీ పూర్తిగా వ్యతిరేకంగనుక, అది పూర్తిగా మారిపోవలసిందే. భారతదేశంలో ప్రయోజనకరంగా (వృత్తిరీత్యా) నెలకొని వున్న సాంఘికవర్గాలు అలాగే కొనసాగవచ్చు. కాని, ఆధునికపరిశ్రమలు క్రొత్తప్రయోజనాలను(వృత్తుల్ని)సృష్టించి, అనేకపాతవృత్తుల్ని ముగింపజేసేప్రకృతిగలవి గనుక - ఆ వృత్తిప్రధానవర్గాలుకూడా ఎంతో మారిపోవాలి. నేడు ప్రతిదేశంలోనూ, సాంఘికవ్యవస్థలోవృత్తి, ప్రయోజనాలనుబట్టి వర్గాలనుపేర్కొనేధోరణి హెచ్చుతూ, ప్రత్యేకహక్కుల స్థానే వృత్తిప్రయోజనాలకే ప్రాముఖ్యత లభిస్తోంది. ఇది ప్రాచీన భారతీయాదర్శంతో చక్కగా మేళవిస్తుంది.

ఈ యుగాత్మ సర్వసమానత్వానికి సుముఖంగా వుంది. దాదాపు ప్రతిదేశంలోనూ ఆచరణలో యిట్టిది జరుగడంలేదనేది వేరే విషయం. ఒకమానవుడు మరొకవ్యక్తియొక్కఆస్తి అనే సంకుచితార్థంగల బానిసత్వాన్ని మనం వదిలించుకున్నాం. కాని, పాతదానికంటే అనేకవిధాల చెడ్డదైన ఒక నూతనబానిసత్వం ప్రపంచమంతటా యేర్పడింది. వ్యక్తిస్వాతంత్ర్యమనేసాకుతో రాజకీయార్థికవ్యవస్థలు మానవాళిని దోపిడీచేస్తూ, వారిని వర్తకపుసరకులాగా చూస్తున్నాయి. అంతేగాదు, ఒకవ్యక్తి మరోవ్యక్తియొక్క ఆస్తి కాకపోయినా, ఒకజాతి మరోజాతికి ఆస్తిగావుండడం సంభవిస్తోంది. ఆవిధంగా సామూహిక బానిసత్వం చలామణిలో వుంది. మనకాలంలో జాత్యహంకారం కూడా ఒక ప్రత్యేకరూపం దాల్చింది. మన కిప్పుడు యజమానిదేశాలేగాక, యజమానిజాతులు కూడా వున్నాయి.

అయినా, యుగాత్మ జయించితీరుతుంది. ఏదిఏమైనా, భారత దేశంలో మనం సర్వసమానత్వాన్నే లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి. అంటే, ప్రతివ్యక్తి శారీరకంగా, వైజ్ఞానికంగా, ఆత్మసంబంధంగా ఎదుటివాడితో సమానమని కాని, అలా చేయబడగలడనికాని కాదు. కాని, దాని అర్థం అందరికీ సమానావకాశాలనీ, ఏవ్యక్తికీగాని, ఏవర్గానికీగాని రాజకీ యార్థికసాంఘిక అడ్డంకు లుండవని. అంటే, మానవత్వంమీద విశ్వాస ముంచడం, అవకాశమివ్వబడితే ఏ జాతియైనా, ఏ వర్ణమైనా తనవిధా నంలో పురోగమించి, ఉత్తమపథాన్ని చేరుకోగలదనీ విశ్వసించడమే. ఒకవర్గం వెనుకబడి, నీచస్థితిలోవుండడానికికారణం దానికి జన్మతఃసంక్ర మించినలోపంవల్లకాదనీ, ముఖ్యంగా అవకాశాలుయివ్వకపోవడంవల్లను ఇతరవర్గాలు అణచడంవల్లనే అలావున్నాయనీ గుర్తించడమన్నమాట. ఆధునికప్రపంచంలో వాస్తవపురోగమనము, అభివృద్ధి-జాతీయమైనా, అంతర్జాతీయమైనదైనా అందరికీ సంబంధించినదిగా అర్థంచేసుకోవడమే సర్వసమానత్వం. వెనుకబడివున్నవర్గం మిగతాఅందరినీ వెనక్కులాగి పడుతుంది. అందువల్ల, అందరికీ సమానావకాశాలు కలిగించడమేగాక, వెనుకబడియున్నవారికి విద్య, ఆర్థిక, సాంస్కృతికపురోగమనాలకై ఎక్కువఅవకాశాలు కలిగించి, ముందున్నవారితో కలిసేటట్లు చేయాలి. భారతదేశంలో ఆవిధంగా అందరికీ అవకాశద్వారాలు తెరచేందుకు ఎటువంటి ప్రయత్నం జరిగినా నిద్రాణమైవున్న మహాతర శక్తిసామ ర్థాలు పెల్లుబికి, దేశాన్ని ఆశ్చర్యకరమైనంతవేగంగా మార్చివేయ గలవు.

యుగచైతన్యం సర్వసమానత్వాన్ని వాంఛించినట్లయితే అది ఆ విధానంలోయిముడగల ఆర్థికవిధానాన్ని కూడా వాంఛిస్తూ, ప్రోత్సహిం చకతప్పదు. నేటిభారతదేశంలోనివలసవిధానం ఇందుకు పూర్తిగా వ్యతి రేకం. నిరంకుశాధిపత్యం అసమానత్వాన్ని ఆధారంగాచేసుకోవడమే గాక, జీవితంలోని ప్రతిరంగంలోను అసమానత్వాన్ని నిరంతరాయంగా కొనసాగిస్తుంది. అది జాతీయోక్త సృజనాత్మక, పునర్నిర్మాణాత్మక శక్తుల్ని అణచివేస్తుంది. ప్రజ్ఞ, సామర్థ్యాలను నిర్బంధిస్తుంది. బాధ్య తాచైతన్యాన్ని నీరుగార్చివేస్తుంది. దాని ఆధిపత్యాన్ని శిరసావహించ నలసినవారు ఆత్మగౌరవం, విశ్వాసాలను కోల్పోతారు. భారతదేశ

మనస్సులు ఎంత చిక్కైనవిగా కనుపించినా, రాజకీయార్థికవ్యవస్థను దాదాపు యథాతథంగానే వుంచి, పురోగమించాలని ప్రయత్నించడం వల్లనే అట్టిసమస్యలు యేర్పడ్డాయి ఇప్పుడున్న వ్యవస్థను, స్వాగ్రహణీయ జకవర్గాలను యథాతథంగా వుంచితేనే రాజకీయపురోగమనం సాధ్యమౌతుందనేస్థితి కల్పించబడింది.

రాజకీయంగా మార్పురావలసిందే, కాని, ఆర్థికంగాకూడా అంతమార్పు అవునరం. ఆ మార్పు ప్రజాస్వామికంగా ప్రణాళికాబద్ధం చేయబడ్డ సాంఘికవాదానికి సుముఖంగా వుండాలి. ఆర్. హెచ్. టానే “మనం ఎన్నుకోవలసినది పోటీ, గుత్తాధికారాల్లో ఒకదాన్ని కాదు. బాధ్యతలేనివ్యక్తుల గుత్తాధికారం, బాధ్యతాయుతమైన ప్రజాప్రభుత్వ గుత్తాధికారం-ఈ రెండింటిలోనే ఒకదాన్ని ఎంచుకోవాలి” అన్నాడు. ఆఖరుకు పెట్టుబడిదారీదేశాల్లోకూడా ప్రజాప్రభుత్వగుత్తాధికారాలు పెంపొందుతున్నాయి, ఇంకా పెంపొందుతూనేవుంటాయి. అట్టివాటి వెనుకగల ముఖ్యోద్దేశానికీ, వ్యక్తులగుత్తాధికారానికీ మధ్యగల సంఘర్షణ రెండోది సమూలంగా నాశనమయ్యేవరకు కొనసాగుతూనే వుంటుంది. ప్రజాస్వామికపక్షత్వం వ్యక్తిగత ఆస్తిని నిషేధించనవసరంలేదు. ప్రాథమిక, భారీపరిశ్రమలు ప్రజల(ప్రభుత్వ)వరం కావడమే దానిమూలాశయం. భూమిని సహకారపద్ధతి లేక నామూహిక అజ్ఞాయిషీ చేయాలనడమే దానిఅర్థం. ప్రత్యేకంగా భారతదేశంలో భారీపరిశ్రమలకు తోడుగా సహకారపద్ధతిని నడుపబడే లక్ష్యం, గ్రామీణపరిశ్రమలుకూడా వుండవలసినఅవుసరం వుంది. అలాంటి ప్రజాస్వామికసంఘవిధానంలో నిరంతరప్రణాళికలు జాగ్రత్తగా అమలుజరగాలి. ప్రజావసరాలమార్పు కనుగుణంగా విధానాలు మారుతూండాలి. దేశంయొక్క ఉత్పత్తిసామర్థ్యాన్ని సాధ్యమైన అన్నివిధాలా పెంపొందించడం, ఏదోఒకకృషిలో దేశంలోని శ్రామికశక్తులన్నింటినీ యిముడ్చుకోవడం, నిరుద్యోగాన్ని నిరోధించడం లక్ష్యంకావాలి. సాధ్యమైనంతవరకు వ్యక్తికి ఇచ్చవచ్చిన వృత్తిని స్వీకరించే స్వాతంత్ర్యం వుండాలి. ఇవన్నీ ఆచరించబడినా, వ్యక్తుల ఆదాయాల్లో సమానత్వం యేర్పడదు. కాని, నేటికంటె ఎక్కువ సమంగా ఉత్పత్తులలో పాలువంచుకోవడం జరిగి, అన్నిరంగాల్లోను సర్వ సమానత్వం నెలకొనేందుకు తగుదోరణి ప్రబలుతుంది. ఏదిఏమైనా,

నేడున్న విపరీతమైనతేడాలు పూర్తిగా అదృశ్యమైపోతాయి. -
వ్యత్యాసాలపై ఆధారపడిన వర్గవిభేదాలుకూడా అదృశ్యంకానారం
భిస్తాయి.

ముఖ్యంగా లాభదృష్టితోనే నిర్మాణమైన సంపాదనాలక్ష్యం
గల నేటి సంఘం పైమాపులవల్ల పూర్తిగా తలక్రిందులౌతుందన్న
మాట. అప్పటికీ, కొంతవరకు లాభదృష్టి కొనసాగుతూనే వుండ
వచ్చు. కాని, దానికి నేడున్నంత ప్రేరణాధిక్యతగాని, అవకాశంగాని
వుండవు. సామాన్యభారతీయుడిని లాభోద్దేశం ఆకర్షించదనడంలో
అర్థంలేదు. కాని, దానికి పాశ్చాత్య దేశాల్లోవున్నంత ఆధిక్యత భారత
దేశంలో లేదనడంమాత్రం సత్యం. మనదేశంలో ధనవంతుని జూచి,
అనూయపడవచ్చుగాని, అతన్ని ప్రత్యేకంగా గౌరవించడం, పొగడడం
మాత్రం వుండదు. కీర్తి, గౌరవాలు మంచివారు, విజ్ఞానులని యెంచ
బడే స్త్రీ, పురుషులకు, తమనుతాముగాని, తమకున్నదానినిగాని ప్రజా
శ్రేయస్సుకై త్యాగంచేసినవారికీ లభిస్తున్నాయి. భారతీయదృక్పథం -
ప్రజాసామాన్యందృక్పథంకూడా - సంపాదనోద్దేశాన్ని ఎన్నడూ
సమర్థించలేదు.

సమిష్టివాదం ఆచరింపబడాలంటే సహకారకృషి సామూహిక
బాధ్యత అవసరం. సంఘశ్రేయస్సునే దృష్టిలోపెట్టుకుని నిర్మింపబడిన
ప్రాచీనభారతీయసాంఘికాశయాలు, యీ సమిష్టివాదం ఏ ఘర్షణ
లేకుండా, చక్కగా మేళవిస్తాయి. బ్రిటిష్ పాలనక్రింద సంఘప్రాధాన్యం
గల విధానాలు ముఖ్యంగా గ్రామీణస్వయంపాలన బాగా దెబ్బతిని
పోయి, భారతప్రజానీకానికి అర్థికంగాకంటే, మానసికంగా తీవ్రమైన
హానికలిగింది. దానిస్థానే మరే ప్రత్యక్షవిధానమూ అమల్లోకి
రాలేదు. అవి స్వాతంత్ర్యం, బాధ్యతాప్రేరణ, సంఘప్రయోజనార్థం
ఇతరులతోసహకరించేసామర్థ్యం కోల్పోయాయి. సజీవంగా, కళకళ
లాడుతూవుండేగ్రామం క్రమక్రమంగా నిర్లక్ష్యంచేయబడి, కొన్ని మట్టి
గుడిసెలూ, కొందరు వికృతిచెందినవ్యక్తులూగల ప్రదేశంగా మారి
పోయింది. అయినా, ఒక అదృశ్యసంబంధం ఇప్పటికీ గ్రామాన్ని ఒక
ప్రత్యేకసంఘంగా నిలబెడుతూనేవుంది. ప్రాచీనస్మృతులను తిరుగడోడు
తోంది. యుగయుగాలుగా వున్న యీ సాంప్రదాయాలను సద్వి

నియోగంచేసుకుని భూములకూ, లఘుపరిశ్రమలకూ సమిష్టి, సహకారసంఘాలను నిర్మించడం సులభసాధ్యమే. గ్రామం ఇక నెన్నటికీ స్వయంసమృద్ధమైన ప్రత్యేకభాగం (అది ఒక సహకారసంఘానికో, సమిష్టిక్షేత్రానికో బంధింపబడివున్నా) కాజాలదు. కాని, అది ప్రభుత్వానికీ, ఎన్నికలకూ ఒక ప్రత్యేకప్రాతిపదిక మాత్రం కాగలదు. అలాంటి ప్రతిగ్రామము దేశరాజకీయచట్రానికి లోబడిన స్వయంపరిపాలనతో, గ్రామయొక్క అత్యవసరాలను తీర్చేదిగా వుండవచ్చు. ఎన్నికలకు గ్రామాన్ని ప్రాతిపదికగాతీసుకుంటే, రాష్ట్ర, కేంద్రసభలకు ఎన్నికలుజరగడం సులభతరమౌతుంది. సరాసరి ప్రజలందరూ ఎన్నికల్లోపాల్గొనే అవసరం వుండదు. గ్రామంలోని వయోజనులందరూ కలసి ఎన్నుకునే ప్రతినిధులే అంతకుపైసంఘాల ఎన్నికల్లో ఓటుచేస్తే సరిపోతుంది. ఈవిధంగా పరోక్షంగాజరిగేఎన్నికలవల్ల కొన్నిదుష్పలితాలు కలుగవచ్చు. కాని, భారతదేశచారిత్రకదృష్ట్యా గ్రామాన్ని ఒక ప్రత్యేకప్రాతిపదికగాచేసుకోవడం అవసరమని నా దృఢవిశ్వాసం. అది మరింత వాస్తవమైన, బాధ్యతాయుతమైనప్రాతినిధ్యాన్నిస్తుంది.

ఈవిధంగా ప్రాంతీయప్రాతినిధ్యంతోపాటు భూముల, లఘుపరిశ్రమల సహకారసంఘాలనుంచీ, సమిష్టిక్షేత్రాలనుంచీ కూడా సరాసరి ప్రాతినిధ్యం వుండాలి. ఆవిధంగా వృత్తులకు, ప్రాంతాలకుకూడా ప్రాతినిధ్యం లభించి, ప్రాంతీయ స్వయంపరిపాలనమీద ఆధారపడే దేశీయ ప్రజాస్వామ్యవ్యవస్థ యేర్పడుతుంది. అటువంటియేర్పాటు భారతదేశగతచరిత్రకు, ప్రస్తుతావసరాలకు కూడా చక్కగా అతికిపోతుంది. మధ్యలో ఏదో అగాధం యేర్పడిందనేభావం బ్రిటిష్ పాలన వల్ల యేర్పడిన పరిస్థితుల్లోతప్ప ఉండదు. ప్రజానీకం తా నిప్పటికీ గుర్తుంచుకొని, అమూల్యంగా భావిస్తున్న ప్రాచీనతే కొనసాగింపబడుతున్నదని భావిస్తుంది.

భారతదేశంలో జరిగే అలాంటిపరిణామం రాజకీయార్థిక అంతర్జాతీయవాదంతో చక్కగా మేళవిస్తుంది. అది ఇతరదేశాలతో సంఘర్షణలను ప్రేరేపించదు; ఆసియాలోను, ప్రపంచంలోను శాంతిని నెలకొల్పేందుకు గణనీయమైనకృషిచేస్తుంది. వ్యామోహాలు మనకు దుర్భమలు కల్పించినా, మనం దాన్ని అర్థంచేసుకోలేకపోయినా, లోకధోరణి

మనల్ని వసుధై కకుటుంబంవై పే నడుపుతుంది. పై నపేర్కొన్న పరిస్థితులేర్పడితే భారతదేశం యీ ఆదర్శాన్ని సులభసాధ్యం చేస్తుంది. భారతప్రజలు దారుణబానిసత్వం, నిరాశలనుంచి విముక్తులై, మళ్ళీ తమ ప్రతిష్ఠను పెంపొందించుకుని, సంకుచితజాతీయతత్వాన్నీ, ఏకాకి తనాన్నీ వదిలివేస్తారు. తమ భారతీయసంస్కృతీవారసత్వానికి గర్విస్తూ, ఇతరప్రజలకు జాతులకు, తమ మానసిక, హృదయకవాటాలను తెరచి ఆకర్షణీయమైన యీ విశాల ప్రపంచపౌరులై, తమ తాతముత్తాతలు దారితీసిన ఆ ప్రాచీనాన్వేషణలో ఇతరులతోపాటు ముందంజవేస్తారు.

౧౧ భారతదేశం : విభజనయా, బలమైనజాతీయప్రభుత్వమా, లేక కొన్ని జాతీయప్రభుత్వాల కేంద్రస్థానమా ?

ఒకనిఆశలకూ, భయాలకూమధ్య ఒక న్యాయసమ్మతమైన సరిహద్దును కనుక్కోవడంగాని, ఒకనివాంఛలప్రభావం అతనిమానసికాలోచనలపై పడకుండా ఆనడంగాని చాలా కష్టం. మనవాంఛలు వాటిని సమర్థించేకారణాలే ఎన్నుకుంటూ, అందుకుసుముఖంగాలేని వాస్తవాలను హేతువులను విస్మరించడం సహజం. నేను పరిస్థితుల్ని కచ్చితంగా సమీక్షించి, పనిచేసేందుకుకానలసినమూలాధారాన్ని తెలుసుకునేందుకు మొదటపేర్కొన్న సరిహద్దును నిర్వచించేందుకు ప్రయత్నిస్తాను. కాని, నేనా గమ్యస్థానాన్ని చేరడాని కెంతోదూరంలోనేవుండిపోయానని నాకు తెలుసు. అసంఖ్యాకమైనభావనలు, అనుభూతులూ కలసి నన్ను నిర్మించాయనీ, అవి తమ అదృశ్యకుడ్యాలతో నన్ను చుట్టుముట్టి ఖైదుచేశాయనీ కూడా నే నెరుగుదును. అదేవిధంగా ఇతరులూ విభిన్నమార్గాల్లో తప్పటడుగులువేయవచ్చు. భారతదేశాన్ని గురించీ దానికి ప్రపంచంలోగల స్థానాన్ని గురించీ ఒకభారతీయునికీ, ఒక ఆంగ్లేయునికీగల దృక్పథాల్లో ఎంతో భేదంవుండక తప్పదు. దానికి ఆ వ్యక్తియొక్కప్రత్యేకత, అతని జాతీయచరిత్ర కారణమాతాయి. వ్యక్తీ, జాతీయసంఘమూ తమగతులను తమ చర్యలద్వారానే రూపొందించుకుంటారు. గతచర్యలు వర్తమానానికి దోహదీస్తాయి. వారు నేడుచేసేది చేపటిచర్యలకు పునాదిఅవుతుంది. దీన్ని భారతదేశంలో “కర్మ” అన్నారు, అదే కార్యకారణన్యాయం; మన గతచర్యలు మనకై

సృష్టించే అదృష్టం. ఆ గతి తప్పనిసరి కానక్కరలేదు. అది రూపొందడానికి అనేక కారణాల ప్రభావం వుంటుంది; అందులో వ్యక్తియొక్క దీక్ష, కుకొంత పాత్ర వుంటుందంటారు. గతచర్యల ఫలితాలను మార్చగల యిట్టి స్వాతంత్ర్యమే లేకపోతే, మనమందరం తప్పించుకోలేని దురదృష్టంయొక్క ఇనుపపిడికిలిలోని నిర్జీవయంత్రాల్లా కావడం తథ్యం. అయినా, ఆ గతకాలపు “కర్మ” వ్యక్తిని, జాతినీ రూపొందించడంలో అత్యంత ప్రముఖపాత్ర వహిస్తుంది. జాతీయవాదంకూడా ఆ “కర్మ” యొక్క నీడమాత్రమే; అందులో గతస్మృతుల మంచిచెడులన్నీ వుంటాయి.

ఒక వ్యక్తికంటే, ఒక జాతీయమూహం తనకు తెలియకుండానే, తనకు ప్రత్యక్షసంబంధంలేని గతవారసత్వప్రభావానికి లోనవడం సహజం. అట్టివారిని ఆమార్గాన్నుంచి తప్పించడం అతికష్టం. నైతికయోచనలు ఒక వ్యక్తిని శాసించవచ్చుగాని, ఒక కూటమిమీద వాటి ప్రభావం చాలా తక్కువ; ఆ కూటమి ఎంత పెద్దదైతే వాటి ప్రభావం అంత తక్కువవుతుంది. ముఖ్యంగా యీ ఆధునిక ప్రపంచంలో మోసపు ప్రచారంద్వారా ఒక కూటమిని వశంచేసుకోవడం బహుసులభం. అయినా, ఒక్కొక్కసారి - ఇది చాలా అరుదుగా జరిగినా - కూటమికూడా మహాన్నత నైతికాచరణ నవలంబించి, వ్యక్తి తన సంకుచిత, స్వార్థవిధానాల్ని మరచిపోవుటకు వత్తిడిచేస్తుంది. కాని, తరచుగా వ్యక్తికంటే కూటమిస్థాయే ఎక్కువ దిగజారిపోతుంది.

యుద్ధం ఈ రెండురకాల పరిణామాల్ని సృష్టిస్తుంది. కాని నైతిక బాధ్యతలనుంచి తప్పించడం, నాగరికత ఎంతో శ్రమించి నిర్మించిన నైతికవిలువలను కూల్చడం దాని ప్రధానవైఖరి. విజయవంతమైన యుద్ధము, దురాక్రమణలు యింతకుముందు పేర్కొన్న విధానాన్ని సమర్థించి, కొనసాగించబడడానికి దారితీస్తాయి. సామ్రాజ్యతత్వ స్వేచ్ఛర విహారం, యాజమాన్యజాతీయనే భావనా పెంపొందుతాయి. ఓటమి నిరాశకు, ప్రతీకారభావాభివృద్ధికి కారణమవుతుంది. గెలుపు, ఓటముల్లో ఏది సంభవించినా విద్వేషము, రక్తపాతవిధానాలూ పెంపొందుతాయి. రాక్షసత్వం, క్రూరత్వం, ఎదుటివారి దృక్పథాన్ని అర్థంచేసుకోవర్య త్నించడానికికూడా నిరాకరించడం తప్పవు. ఆవిధంగా భవిష్యత్తుకు

బీజాలుపడి, ఇంకా ఎక్కువ యుద్ధాలు, సంఘర్షణలు, వాటి దుష్ఫలితాలూ దాపురిస్తాయి.

గత 200 యేండ్లుగా బ్రిటను, భారతదేశాలమధ్య బలవంతంగా యేర్పర్చబడ్డ బాంధవ్యం యీ రెండింటికీ యిలాంటి “కర్మ”ను, గతినీ నిర్మించింది. వారిపరస్పరసంబంధాలను యిదే నడుపుతూవుంటుంది. మనం దానిబంధనాల్లో చిక్కుకుపోయి, యీవారసత్వాన్ని వదిలించుకుని, మరొకరకమైనప్రాతిపదికతో నూతనమార్గాన్నితొక్కాలని విఫలప్రయత్నాలు చేశాం. దురదృష్టవశాత్తు గత అయిదేండ్లయుద్ధం యీ దుష్ట“కర్మ”ను ద్విగుణీకృతంచేసి, ఈ రెండుదేశాలమధ్య రాజీసి, సాధారణసంబంధాలు నెలకొనడాన్ని మరింత కష్టతరంచేసింది. ఇతర విషయాలన్నిటివలెనే గత 200 యేండ్లచరిత్ర కూడా మంచిచెడుల కలగూరగంప. ఆంగ్లేయునిదృష్టికి చెడుకంటే మంచి ఎక్కువగా తోస్తే, భారతీయునిదృష్టికి మంచికంటే చెడు ఎక్కువై, ఆ కాలాన్నంతటినీ కళ్ళలంచేసిందనిపిస్తుంది. కాని, మంచిచెడుల తారతమ్యాలెటువంటివైనా, బలవంతంగా యేర్పరచబడ్డ సంబంధం ఏదైనాసరే విద్వేషాన్ని, పరస్పర తీవ్రఅయిష్టతనూ సృష్టిస్తుందనీ, వీటివల్ల దుష్ఫలితాలు మాత్రమే కలుగుతాయనీమాత్రం స్పష్టం.

భారతదేశంలో రాజకీయంగాను, ఆర్థికంగానుకూడా విప్లవాత్మక మైనమార్పు అవసరమేగాక, జరుగక తప్పదనితోస్తుంది. 1939 చివరలో యుద్ధమారంభమైనవెంటనే ఒకసారీ, 1942 ఏప్రిల్లో మరొకసారీ ఇంగ్లండు, భారతదేశాల పరస్పరాంగీకారంతో యిలాంటిమార్పు జరుగగలఅవకాశం లీలగాకనుపించింది. కాని, ప్రతిప్రాథమికమార్పుకూ భయపడడంవల్ల అలాంటిమార్పు కలుగుతుందనే ఆశలూ, అవకాశాలూ గతించిపోయాయి. అయినా, మార్పు వచ్చితీరుతుంది. అంగీకారంకుదిరేపరిస్థితి దాటిపోయిందా? ఇద్దరికీసంభవించే ఘోరప్రమాదం దృష్ట్యా గతం తననుచుట్టుకొనివున్నకొన్నిటిని కోల్పోతుంది. భవిష్యత్తునుదృష్టిలోవుంచుకునే వర్తమానం పరిశీలించబడుతుంది. ఇప్పుడు గతస్మృతులు తిరిగివచ్చి, ద్విగుణీకృతద్వేషాలతో ముసురుకున్నాయి. సమాధానవైఖరి మారి, కఠినత, ద్వేషము పాదుకొన్నాయి. త్వరలోనో ఆలస్యంగానో, మరింత సంఘర్షణవల్లనో, అదిలేకుండానో

ఏదో ఒక పరిష్కారం కుదరకపోదు. కాని, అది వాస్తవానికి, నిష్కపట, సహకారభావాలకు చాలా దూరమైనది. బహుశా ఇరుపక్షాలూ నెత్తిమీదికి ముంచుకొస్తున్న పరిస్థితుల ప్రాబల్యానికి లొంగిపోవడం వల్లనే అట్టి పరిష్కారం కుదిరి, ద్వేషము, అనుమానాలు కొనసాగడానికి ఎక్కువ అవకాశం వుండవచ్చు. ఆఖరుకు సిద్ధాంతరూపేణా అయినా సరే, భారతదేశాన్ని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యభాగంగా వుంచాలనే భావంతో యీ సమస్య పరిష్కారాని కేలాంటి ప్రయత్నం జరిగినా దాన్ని భారతీయులు ఆమోదించడాని కేమాత్రం అవకాశంలేదు. భారతదేశంలో మధ్యయుగాలనాటి లక్షణావశేషాలను నిలిపి వుంచాలనే పరిష్కారం ఏదీకూడా మనజాలదనుకుంటాను.

భారతదేశంలో జీవితం బహుచక్రక. అలాంటప్పుడు జీవితం బోలుగా, వికృతంగా, కశ్మలంగా మారి, పేదరికపు భయంకర దుష్ఫలితాలన్నీ చుట్టుముట్టుతాయి. అనేక సహజకారణాలవల్ల - బలవంతంగా రుద్దబడిన కారణాలవల్ల - ముఖ్యంగా ఘోరపేదరికము తొమాలవల్ల భారతదేశంలో బలహీనవాతావరణం నెలకొని వుంది. మన జీవన పరిమాణం భయపడవలసినంత హీనంగానూ, మరణసంఖ్య అత్యధికంగానూ ఉన్నాయి. పారిశ్రామికంగా పురోగమించి, సౌభాగ్యవంతంగా వున్న దేశాలు వెనుకబడివున్న నిరుపేదదేశాలను భాగ్యవంతుడు నిరుపేదల్ని, నిరాభివృద్ధిల్ని చూచినట్లే చూడడం కద్దు. భాగ్యవంతుడు తనకు సంపదలూ, అవకాశాలూ సమృద్ధిగా వుండడంవల్ల ఉన్నత ప్రమాణాలూ, తృప్తిలేని అభిరుచులూ పెంపొందించుకుని, పేదవారిని వారి అలవాట్లకు, నాగరికతావిహీనతకు నిందిస్తాడు. వారు బాగుపడేందుకు తగిన అవకాశాల నివ్వకపోవడమేగాక, వారి పేదరికము, దాని దుష్ఫలితాలనే అందుకు అనర్హతలుగా నిర్ణయిస్తాడు.

భారతదేశం నిరుపేదదేశం కాదు. ఏదేశాన్నయినా సౌభాగ్యవంతంచేసే ప్రతిదీ దానికి సమృద్ధంగా ఉంది. అయినా దాని బిడ్డలు పేదలయ్యారు. దానికి ఉత్తమ సంస్కృతీరూపాల వారసత్వం ఉంది. దాని సాంస్కృతిక శక్తి చాలగొప్పది. కాని ఆధునిక వికాసాలు సాంస్కృతిక ఉపాంగాలూ లోపించాయి. ఈ లోపాని కెన్నో కారణాలున్నా, దురుద్దేశపూర్వకంగా అవకాశాలు లేకుండా చేయబడడమే ముఖ్య

కారణం. ఇలాంటిస్థితిలో ప్రజలజీవశక్తి అడ్డంకుల నధిగమించి, యీ లోపాన్ని పూరించుకోవాలి. ఈనాడు భారతదేశంలో యిదే జరుగు తోంది. భారతదేశానికి మూలసంపదలు, నైపుణ్యము, విజ్ఞానం, శ్రీఘృగతిని పురోగమించగల సామర్థ్యం పున్నాయనే యథార్థంకంటే స్పష్టమైనది మరొకటి ఉండదు. దానికి గత యుగయుగాల సాంస్కృతిక, నైతిక అనుభవాల నిక్షేపం వుంది. అది విజ్ఞానశాస్త్రసిద్ధాంతాల్లోను, దాన్నిప్రయోగించుకోవడంలోను కూడా పురోగమించి, ఒక గొప్ప పారిశ్రామికదేశం కాగలదు. దాని కనేక పరిమితులూ, ఆటంకాలూ వున్నా, యువజనాళి వైజ్ఞానికకృషిచేసేందుకు అవకాశాలేకపోయినా ఇప్పటికే విజ్ఞానశాస్త్రంలో అది సాధించినవిజయం గణనీయమైనది. దేశవై శాల్యాన్నీ, అవకాశాల్నీ పోల్చుకుంటే ఆ విజయం అంత గొప్పది కాకపోవచ్చు. కాని జాతీయశక్తులకు స్వేచ్ఛలభించి, అవకా శాలు కల్పించబడినప్పుడు కలుగగల విజయాల కిది నిదర్శనం.

అంతర్జాతీయపరిణామాలవల్ల భారతదేశంమీద విదేశీవత్తిడి రావడం, దేశమంతటికీ ఒకేఒకలక్ష్యం లేకపోవడం; ఈ రెండు విష యాలుమాత్రమే పురోగమనానికి అడ్డంకులు కావచ్చు. చివరికి బలంగా నిలిచేకారణంరెండవదే. భారతదేశం రెండుమూడుభాగాలుగావిభజించ బడి, ఒకే రాజకీయార్థికవ్యవస్థగా వ్యవహరించలేకపోతే, దానిఅభివృద్ధి తీవ్రంగా దెబ్బతింటుంది. దేశాన్నిబలహీనపరచే ఆ ప్రత్యక్షకారణం ఉన్నా, దేశాన్ని మళ్ళీ ఏకంచెయ్యాలనేవారికి, అందుకు వ్యతిరేకించే వారికి మధ్య జరిగే మానసికసంఘర్షణ మరింత దుష్ఫలితంకాగలదు. కొత్త స్వార్థపరవర్గాలు సృష్టింపబడి, మార్పును, పురోగమనాన్ని అడ్డ గిస్తాయి. భవిష్యత్తులో ఒక నూతన “దుష్కర్మ” మనల్ని వెంటాడు తుంది. ఒక తప్పటడుగు మరోతప్పిదానికి దోవతీస్తుంది. గతంలో అలా జరిగింది, భవిష్యత్తులోనూ అలాగే జరుగవచ్చు. అయినా, అంతకంటే ఘోరప్రమాదం ముంచుకోస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి తప్పటడుగులైనా వేయకతప్పదు. ఇదే రాజకీయాల్లోని గొప్ప విచిత్రసత్యం. చివరికి ఇప్పుడువేసినతప్పటడుగు ఊహించుకున్న ఘోరప్రమాదంకంటే మెరు గ్గాతుందో కాదో ఎవ్వరూ కచ్చితంగా చెప్పలేరు. అనైక్యత కంటే ఐక్యత ఎప్పుడూ మంచిదే. కాని బలవంతంగా ఏర్పరచబడ్డఐక్యత

కృత్రిమముప్రమాదకరవ్యవహారమునై, ఏక్షణాన్నయినా పెరిల్లునబ్రద్దలు కాకతప్పదు. ఐక్యత అనేది మనసా, వాచా, కర్మణా జరగాలి. అందరూ ఒకటేనని, దాని నెదురించేవారిని ఏకముఖంగా ఎదుర్కోవాలనీ భావించాలి. భారతదేశంలో అలాంటి ప్రాథమిక ఐక్యత వున్నదనే నా విశ్వాసం. కాని, అది కొంతవరకు మరికొన్ని ఇతరశక్తులచే అణచబడి, దాగివుంది. ఈ ఇతరశక్తులు తాత్కాలికమైనవి, కృత్రిమాలు కావచ్చు; దూరంగా తొలగిపోవచ్చు, కాని ఈనాడు వాటి కొకవిలువవుంది; ఎవ్వరూ దాన్ని కాదనలేకు.

ఇది మా తప్పిదమే కావచ్చు. తప్పులఫలితాన్ని మేము అనుభవించవలసినదే. కాని, బ్రిటిష్ అధికారులు భారతదేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసేందుకు దురుద్దేశపూర్వకంగా నిర్వహించినపాత్రను మాత్రం నేమరువలేను, తుమించలేను. తతిమ్మా గాయాలన్నీ మానిపోతాయి కాని, యీ గాయంమాత్రం చాలాకాలంవరకు అంటుజాడ్యమై మమ్ము పీడిస్తూనేవుంటుంది. నేను భారతదేశాన్ని గురించి ఆలోచిస్తూంటే తరచుగా ఐర్లండు, చైనాలు గుర్తుకొస్తాయి. ఆ రెండుదేశాలకు భారతదేశానికీ మధ్య, ఆ రెండింటికీమధ్య కూడా గతానికి, వర్తమానానికి సంబంధించిన సమస్యల్లో ఎంతో తేడావుంది. అయినా మరెన్నో దగ్గరపోలికలుకూడావున్నాయి. మేముకూడా ఆ రెండుదేశాలఅడుగుజాడలనే భవిష్యత్తులో అనుసరించవలసివుంటుందా?

జిమ్ ఫెలాన్ తన “జైల్ జర్నీ” అనే గ్రంథంలో జైలుజీవితం మానవస్వభావంమీద ఎటువంటిప్రభావాన్ని ప్రసరింపజేస్తుందో యిలా చెప్పాడు: “జైలు మానవప్రవర్తనమీద భూతద్దంలాగా పనిచేస్తుంది. అతనిలోని ప్రతి స్వల్పబలహీనతా బహిరంగంచేయబడుతుంది; మరింత స్పష్టంగా కన్పిస్తుంది, నొక్కిచెప్పబడుతుంది, మేల్కొలువబడుతుంది. చివరికి ఆ బలహీనతగలఖైదీగాక, ఖైదీదుస్తుల్ని ధరించిన బలహీనత మాత్రమే కన్పిస్తుంది”. ఎక్కువకాలం జైలులో గడపిన ప్రతిఒక్కరికీ యీ మాటల్లోనిసత్యం బోధపడుతుంది. విదేశీపాలనవల్ల జాతీయస్వభావంమీద అటువంటిగుణమే ప్రసరింపచేయబడింది. ఈ దుష్ఫలితంమాత్రమే కాదు, ఉత్తమలక్షణాలుకూడా పెంపొందుతాయి. ఎదుటివారిని ఎదుర్కోవడంవల్ల క్రమక్రమంగా బలం సమకూడుతుంది.

కాని, విదేశీప్రభుత్వం మొదటిదుర్లక్షణాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ, తరువాతి సుగుణాలను అణచివేస్తుంది. మన జైళ్ళలో ఇతర ఖైదీలను కనిపెట్టివుండేందుకు ఖైదీవార్డున్నట్లే బానిసదేశంలో విదేశీప్రభుత్వచిహ్నాలు ధరించి, దానిప్రతినిధులుగా వ్యవహరించే తొత్తులకు, ఇచ్చకాల రాయుళ్ళకు కొడువవుండదు. ఈవిధంగా బుద్ధిపూర్వకంగా విదేశీపాలకులవక్షం వహించకపోయినా అధికారులవిధానాలకూ, వ్యూహాలకు లోనయ్యేవారు కూడా చాలమంది వుంటారు.

భారతదేశాన్ని విభజించాలనేసూత్రాన్ని ఆమోదించడం లేక బలవంతపుఐక్యత కూడదనేసూత్రాన్ని అంగీకరించడంవల్ల దాని ఫలితాలను ప్రశాంతంగా, నిర్వ్యామోహంగా పరిశీలించే సదవకాశం కలుగుతుంది. అది అందరిమేలుకు ఐక్యత అవసరమని గుర్తించేందుకు దోవతీస్తుంది. కాని, ఒకసారి యీ తప్పటదుగువేస్తే, అది మరి అనేక తప్పిదాలకు దోవతీయగలప్రమాదంకూడా ఉంది. ఒకసమస్యను తప్పమార్గాన పరిష్కరించాలనేప్రయత్నం ఇంకా అనేకసమస్యల్ని సృష్టించవచ్చు. భారతదేశం రెండుగానో, అంతకంటే ఎక్కువభాగాలుగానో విభజించబడితే, పెద్దపెద్దసంస్థానాలను భారతదేశంలో విలీనంచెయ్యడం మరింత కష్టప్రదమవుతుంది. ఆ సంస్థానాలు విడిగానేఉండి, తమనిరంకు శాధికారాలను చలాయిస్తూనేవుండేందుకు అంతకుముందు లేని కారణమొకటి అదనంగా ఈ విభజనవల్ల లభిస్తుంది. *

భారతదేశాన్ని హిందువులు, ముస్లిములు పంచుకోవాలని నేటిముస్లింలీగు ఊహించినట్లు, మతప్రాతిపదికమీద దేశాన్ని విభజించినా, భారతదేశముఖ్యమతాలైన ఆ రెండింటిఅనుయాయులను విభ

* భారతసంస్థానాల్ని మొత్తంగాతీసుకుంటే అవి తమ ఆంతరంగికాధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని ఎంతగానో తహతహలాడుతున్నా, తాముకూడా సమానాధికారాలుగల సభ్యులుగావుండే భారతసమాఖ్య నిర్మింపబడాలనికూడా వాంఛిస్తున్నారనాలి. సంస్థానాల ప్రముఖమంత్రులూ, రాజకీయపేర్తలూ భారతదేశవిభజనోద్దేశాన్ని తీవ్రంగా నిరసించారు. వారు భారతదేశవిభజనజరిగితే తమ సంస్థానాలు ఆ భాగాల్లో దేనితోనూసంబంధంపెట్టుకోకుండా ఎడంగా, సర్వస్వతంత్రంగా వుండిపోవడానికే నిశ్చయించుకుంటామనికూడా విస్పష్టంగా ప్రకటించారు.

జించినట్లుకాదు. ఆ మతాలవారు దేశమంతటా మిశ్రమంగా వ్యాపించి వున్నారు. ఏమతస్తులు అత్యధికంగావున్నప్రాంతాన్ని ఆ మతప్రాంతంగా విభజించినా, ప్రతిప్రాంతంలోనూ, రెండవమతానికి చెందిన అసంఖ్యాకులు అల్పసంఖ్యాకవర్గాలుగా వుండిపోతారు. అందువల్ల, అల్పసంఖ్యాకులసమస్యను పరిష్కరించలేకపోగా, ఒకసమస్యస్థానే అనేక అల్పసంఖ్యాకసమస్యల్ని సృష్టించినవారమవుతాం. సిక్కులవంటి తదితరమతాలవారు తమయిష్టానికివ్యతిరేకంగా అన్యాయంగా విభజింపబడి రెండువేర్వేరురాష్ట్రాల్లో వుంచబడ్డారు. ఒకవర్గానికి వేసపడే స్వాతంత్ర్యాన్ని యిస్తూ, ఇతరవర్గాలకు - అవి అత్యల్పసంఖ్యాబలంగలవైనా - అలాంటిస్వాతంత్ర్యం నిరాకరింపబడి వారిదృఢాభిప్రాయాలకు వ్యతిరేకంగా మిగతాభారతదేశాన్నుంచి వేరుచేయబడతారు. విభజనకు సంబంధించినంతవరకు ఒకప్రాంతంలోని అధికసంఖ్యాకులఅభిప్రాయమే (మతప్రాతిపదికపై) ఆప్రాంతంవిషయంలో పరిగణింపబడాలనేటట్లయితే యావద్భారతదేశసమస్యపై దేశంలోని అధికసంఖ్యాకులఅభిమతం చలామణీకారాదనడానికి కారణం కన్పించదు. లేక ప్రతి చిన్నప్రాంతమూ తనస్వతంత్రప్రతిపత్తిని తానే నిర్ణయించుకుని, అసంఖ్యాకమైన చిన్నచిన్నరాష్ట్రాల నెందుకేర్పరచుకోరాదో? ఇది నమ్మశక్యంగాని, విచిత్రఊహాపరిణామం! ఆవిధంగాకూడా హేతుపూర్వకంగా సమస్య పరిష్కారం జరగదు. వివిధమతాలప్రజలు దేశమంతటా సమ్మిశ్రమంగా వున్నారు.

విభిన్నజాతులకుసంబంధించిన సమస్యలను విభజనద్వారా పరిష్కరించడం కష్టం. ఇంక మతప్రాతిపదికమీదనే యిలాంటిపరీక్ష జరగాలంటే, దాన్ని ఏ హేతుపూర్వకంగా పరిష్కరించడమైనా దుస్సాధ్యమే. అట్టిది ఆధునికప్రపంచంలో యిముడజాలని మధ్యయుగాల భావాలకు తిరోగమించడంవంటిది.

విభజనలోని ఆర్థికదృక్పథాన్ని పరిశీలిస్తే, భారతదేశం ఏకంగా వుంటేనే బలంగా, దాదాపు స్వయంపోషక ఆర్థికభాగంగా వుండగలదనేది స్పష్టం. ఎలాంటి విభజనైనా దాన్ని బలహీనపరుస్తుంది. ఒకభాగం మరోభాగంమీద ఆధారపడవలసివస్తుంది. హిందూ, ముస్లిం ప్రజ లెక్కువగా వుండడాన్నిబట్టి దేశాన్ని రెండుభాగాలుచేస్తే, ఖనిజ

నిక్షేపాలూ, పారిశ్రామికప్రాంతాల్లో చాలవరకు హిందువులభాగం లోనే వుంటాయి. ఈ దృక్పథంతో చూస్తే, హిందూప్రాంతాలు అంతగా దెబ్బతినవు. ఇక మిగిలిన ముస్లింప్రాంతాలు మాత్రం ఆర్థికంగా వెనుకబడి, తరచుగా లోటుప్రాంతాలై, బైటినుంచి ఎంతో గొప్పసహాయం లభిస్తేనేగాని మనలేవు. అందువల్ల, ఈనాడు దేశ విభజనను కోరుతున్నవారే, దానివల్ల తీవ్రంగా బాధపడగలరనేవిచార కరసత్యం బైటపడుతోంది. ఈ సత్యాన్ని కొంతవరకు గుర్తించబట్టి, వారికి ఆర్థికసౌష్ఠ్యవంగలప్రాంతాన్ని సమకూర్చేవిధంగానే దేశవిభజన జరగాలని వారితరపున ఇప్పుడు వాదించబడుతోంది. ఏపరిస్థితుల్లోనైనా సరే ఇది సాధ్యమౌతుందో లేదో నాకు తెలియదు కాని, నా కా నమ్మకం అంతగాలేదు. ఏదిఏమైనా, అలాంటివిభజన జరగాలని ప్రయత్నిస్తే, హిందూ, సిక్కుప్రజానీకం అత్యధికంగాగల పెద్దపెద్దప్రాంతాలను బలవంతంగా రెండోభాగంలో చేర్చినట్లవుతుంది. అది స్వయం నిర్ణయసూత్రాన్ని చిత్రవిచిత్రంగా అమలుజరపడమవుతుంది. ఈ సందర్భంలో ఒకడు తల్లిదండ్రులను చంపి, తాను అనాథననీ, దయ జూపవలసినదనీ న్యాయస్థానాన్ని ప్రార్థించినకథ నాకు గుర్తుకొస్తోంది.

మరొక పరస్పరవ్యతిరేకవిచిత్రంకూడా తలెత్తుతుంది. స్వయం నిర్ణయసూత్రాన్ని వల్లెవేస్తూనే, దాన్ని నిర్ణయించేందుకు ప్రజాభిప్రాయం సేకరించాలనేవాదాన్ని అంగీకరించడంలేదు. మహాఅవసరమైతే ఆప్రాంతంలోని ముస్లింప్రజలఅభిప్రాయాన్ని మాత్రమే సేకరిస్తే చాలునంటున్నారు. అలాగైతే బెంగాలు, పంజాబుల్లో ముస్లిములు నూటికి 54 మందో, అంతకుతక్కువగానో వుంటారు. ఒకవేళ ఓటింగు జరగడం అవసరమైతే, యీ 54 మందిమాత్రమే ఓట్లువేసి, మిగతా 46 (అంతకంటే ఎక్కువో) మందిభవిష్యత్తును నిర్ణయించాలనీ, వారికి (46 మందికి) ఓటుచేసేహక్కు వుండరాదనీ విభజనవాదులు సూచిస్తున్నారు. ఇలాజరిగితే నూటికి 28 మందిమాత్రమే మిగతా 72 మందిఅదృష్టాన్ని నిర్ణయించినట్లవుతుంది. (54 గురిలో 28 మంది ఏదిఅంటే అదే ప్రజాభిప్రాయం అవుతుందిగదా!)

ఏమాత్రం హేతుబుద్ధిగలవాడైనా యిలాంటిప్రతిపాదనలను ఎలాచేయగలడో, అవి ఆమోదింపబడాలని ఎలా ఆశించగలడో

దురూహ్యం. ఈ సమస్యమీద ఓకింగుజరిగేవరకూ ఆయాప్రాంతాల్లోని ముస్లిముల్లో ఎంతమంది విభజనకావాలని అంటారో నాకు తెలియదు, మరెవ్వరికీకూడా తెలియబోదు. వారిలో అనేకమంది-బహుశా అత్యధిక సంఖ్యాకులు-విభజనకు వ్యతిరేకంగానే ఓటుచెయ్యగలరని నే నూహిస్తున్నాను. అనేక ముస్లింసంస్థలు విభజనను వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ప్రతి ముస్లిమేతరుడూ-హిందూ, సిక్కు, క్రైస్తవ, పార్శీ, తదితరులెవరైనా సరే-విభజనను వ్యతిరేకిస్తారు. ముఖ్యంగా ముస్లిములు అల్పంగావున్న ప్రాంతాల్లోనే యీ విభజనోద్దేశం ప్రబలింది. ఏసందర్భంలోనైనా ఆ ప్రాంతాలు మిగతా భారతదేశంలో వుండిపోయేవే. ముస్లిములు అధికసంఖ్యాకులుగావున్నప్రాంతాల్లో విభజనవాదాని కంతగా ప్రాబల్యం లభించలేదు. వారు తమకాళ్ళమీద తాము నిలబడగలరు గనుక, ఇతరవర్గాలకు భయపడవలసిన అవసరం లేకపోవడం సహజమే. ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసంగల పఠానులకు భయపడే బలహీనధోరణే లేదు గనుక, వాయవ్యసరిహద్దురాష్ట్రంలో (నూటికి 95మంది ముస్లిములు) విభజన ప్రసక్తే అంతగా కనుపించదు. ఆవిధంగా ముస్లింలీగు భారతదేశాన్ని విభజించమంటున్నవాదానికి ముస్లిములు తక్కువగాగలప్రాంతాల్లో కంటే, ముస్లిములభాగానికి రాగలదనే ముస్లింప్రాంతాల్లోనే సమర్థన తక్కువగావుండడం విచిత్రమే! అయినా, యీ విభజన అనే భావాన్ని దానివల్ల యేర్పడగలపరిణామాలనుగురించి అంతగా ఆలోచించకుండానే ముస్లిముల్లో ఎక్కువమంది అభిమానిస్తున్నారనేవిషయం మాత్రం యధార్థం. నిజానికి ఇంతవరకూ యిలాంటిప్రతిపాదన అస్పష్టంగా జరిగినదేగాని, ఎన్నిసార్లు కోరినా విస్పష్టంగా వివరించబడనేలేదు.

ఈ భావన కృత్రిమంగా సృష్టింపబడిందేగాని, ముస్లింహృదయాల్లో వేళ్ళూనుకోలేదనే అనుకుంటాను. కాని, తాత్కాలికభావాలు కూడా తగినంతబలీయమై సంఘటనలమీద తమప్రభావాన్ని ప్రసరింపజేసి, నూతనపరిస్థితిని సృష్టించగలవు. సాధారణంగా అప్పుడప్పుడు విభేదాలపరిష్కారానికి మార్పులూ, చేర్పులూ జరుగుతుంటాయి. కాని, భారతదేశం నేడున్న ప్రత్యేకపరిస్థితుల్లో, అధికారమంతా విదేశీపాలకులచేతుల్లోనే వున్నప్పుడు ఏంజరిగినా జరుగవచ్చు. విభేదాలున్న అందరిమధ్యా సద్భావం వుండి, అన్నిపక్షాలవారూ ఒకసమానలక్ష్యం

కోసం సహకరించుకున్నప్పుడే వాస్తవమైనవరిష్కారం సాధ్యమాత్రం దనేది స్పష్టం. అలాంటిదాన్ని సాధించడానికోసం సహేతుకంగా ఎట్టి త్యాగంచేసినా దానికి విలువవుంటుంది. ప్రతివర్గము సిద్ధాంతరీత్యానే గాక, వాస్తవంగాకూడా స్వతంత్రంగా వుండాలి. అభివృద్ధికి సమానావకాశాలుండాలి. అంతేగాక, ఆ స్వతంత్ర, సమత్వాలఅనుభూతి కూడా ఉండాలి. వ్యామోహాలు, సహేతుకం కాని ఆవేశాలు వదలుకుంటే, రాష్ట్రాలకూ, సంస్థానాలకు విశాలస్వయంపాలనాధికారం వుండేటట్లూ, కేంద్రంలో దృఢసంబంధం వుండేటట్లూ, స్వతంత్రప్రతిపత్తినిపొందే పథకాన్ని వేసుకోవడం కష్టంకాదు. సోవియట్ రష్యాలోవలె పెద్దపెద్ద రాష్ట్రాల్లోను, సంస్థానాల్లోను స్వతంత్రపాలకప్రాంతాలుండడం కూడా సాధ్యమే. వీటికితోడు అల్పసంఖ్యాకుల రక్షణార్థం ఊహించగలప్రతిహామిని రాజ్యాంగసూత్రాల్లో చేర్చుకోవచ్చును.

ఇవన్నీ చేసుకోగలం. కాని, నడుమనున్న వివిధవిశేషాలు, శక్తులప్రభావంవల్ల - వాటిలో ముఖ్యశక్తి బ్రిటిష్విధానం-భవిష్యత్తు ఎలా రూపొందుతుందో నాకు తెలియదు. బహుశా, ఏదోఒక ప్రాతిపదికమీద భారతదేశాన్ని బలవంతంగా విభజించడం, విభజింపబడ్డ భాగాలమధ్య ఏదోఒక నామమాత్రపుసంబంధం నెలకొల్పడం జరుగవచ్చు. ఇలా జరిగినా ఆతర్వాత ప్రజల్లోగలవిక్యతాభావము, ప్రపంచపరిణామాలూకలసి, విభజింపబడినభాగాలను సన్నిహితంచేయవచ్చు. తత్ఫలితంగా వాస్తవమైనవిక్యత ఏర్పడవచ్చునని నా నమ్మకం.

భౌగోళిక, చారిత్రక సాంస్కృతికకారణాలవల్లను, అంతకంటె ముఖ్యంగా ప్రపంచసంఘటనల ప్రాబల్యంవల్లనూ అలాంటివిక్యత యేర్పడగలదు. మనలో అనేకమంది భారతదేశం అవశ్యం ఏకజాతీయని విశ్వసిస్తున్నాము. జిన్నా ద్వీజాతీసిద్ధాంతాన్ని పేర్కొనడమేగాక, ఇటీవల కొన్నిమతవర్గాలను “ఉపజాతు”లంటూ (వాటి అర్థమేమిటో!) వర్ణించడంద్వారా రాజకీయపదకోశంలో కొత్తపదాల్ని చేర్చాడు. ఆయనదృష్టిలో జాతికి, మతానికి తేడాలేదు. నేటి ప్రపంచదృక్పథం అదికాదు. కాని, భారతదేశాన్ని సక్రమంగా ఒకేజాతీయన్నా, లేక రెండు, మూడు జాతులన్నా వాస్తవంగా పట్టించుకోనక్కరలేదు. ఆధునికదృక్పథంలో జాతీయత అనేది ఒకేదేశానికి పరిమితంకాకుండా

దాదాపు అధిగమించిపోయింది. “ఒకజాతి కొక దేశ” మనేభావం మరీ చిన్న దేశాలను సృష్టిస్తుంది. నేడు చిన్న దేశాలు స్వతంత్రంగా మన లేవు. అనేక పెద్దపెద్దదేశాలైనా వాస్తవస్వతంత్రతతో మనగలగడం అనుమానాస్పదమే. అందువల్ల జాతికొక దేశమనేభావం “అనేకజాతుల దేశం” లేక “వివిధజాతుల విశాలసమాఖ్య” అనేవాటికి తావిస్తోంది. ఈ పరిణామానికి సోవియట్ యూనియన్ చక్కనిబరవడి. అమెరికా సంయుక్తరాష్ట్రాలు బలమైనజాతులతో ఏర్పడినదైనా, ముఖ్యంగా “అనేకజాతుల దేశం” గానే వుంది. హిట్లరు యూరపుఖండంమీద దండెత్తడానికిగలకారణం నాజీతత్వంలోని విజయవ్యామోహంమాత్రమేకాక, అంతకుమించిన కారణమేదో వుంది. యూరపులో చిన్న చిన్న దేశాలను అంతర్ధానంచేసేందుకు కొత్తశక్తులు పనిచేస్తున్నాయి. ఇప్పుడుహిట్లర్ సైన్యాలు శరవేగంతో శిరోగమిస్తున్నాయి లేదా ధ్వంసం చేయబడుతున్నాయి. కాని, విశాలసమాఖ్యలేర్పడాలనేభావం మాత్రం ఉండిపోతుంది.

హెచ్. జి. వెల్స్ ప్రాచీనప్రవక్తచిత తీవ్రప్రజ్వలనంతో “మానవాళి ఈ యుగాంతిమదశలో ఉంది. తనవ్యవహారాల యాజమాన్యంలో విచ్ఛిన్నత, వేర్వేరు స్వతంత్రరాజ్యాలమధ్య రాజకీయవిచ్ఛిన్నత, లాభాలకోసం పోటాపోటీలుపడే అదుపులేని వ్యాపారసంస్థలమధ్య ఆర్థికవిచ్ఛిత్తి లక్షగాణాలుగల దీయుగం. వేరుపడివుండే జాతీయలుగా వాదం పరస్పర ఏకసూత్రసంబంధంలేని వ్యాపారసరళి అనేవే నేటిప్రపంచానికి వ్యాధులు.” అని ప్రపంచానికి చాటిచెబుతున్నాడు. మనం అటువంటి జాతీయవాదరాజ్యానికి స్వస్తిజెప్పాలి. మనల్ని హీనపరచని బానిసలుగాచేయని సమిష్టివిధానాన్ని రూపొందించుకోవాలి. ప్రవక్తలు విస్మరింపబడడం, ఒక్కొక్కసారి తమతరంవారిచే రాళ్ళురువ్వబడడంకూడా పరిపాటి. అందువల్ల వెల్స్, మరి అనేకమందీ చేసే హెచ్చరికలు అధికారంలోవున్నవారికి సంబంధించినంతవరకు అరణ్యరోదనంలాంటివి. ఏమైనా, ఆ హెచ్చరికలు తప్పనిసరిగా సంఘటిల్లేధోరణుల్ని సూచిస్తాయి. ఆ ధోరణులను వేగిరపరచవచ్చు, ఆలస్యమయ్యేటట్లు చేయవచ్చు, లేక అధికారంలోవున్నవారు మరీ అంధులైతే అవి వాస్తవ

రూపంధరించేలోగా మరో భయంకరవిధ్వంసంకోసం వేచివుండవలసి రావచ్చు.

ఇతర దేశాల్లోవలెనే భారతదేశంలోకూడా మనం నినాదాలకు, నియమితసమాసాలకు బానిసలంగా వున్నాం. ఆ నినాదాలూ, సమాసాలూ నేటి పరిస్థితుల కెలాంటిసందర్భశుద్ధిలేని గతసంఘటనలనుంచి, ఆదర్శాలనుంచి కొని తెచ్చుకోబడ్డాయి. వాటిముఖ్య ప్రయోజనం వున్న పరిస్థితిపై సహేతుకాలోచనల్ని, నిష్పాక్షికపరిశీలనలను నిరోధించడమే. అస్పష్టాదర్శాలవైపు దోవతీసే ధోరణికూడా ఉంది. అవి ఆవేశాన్ని కలిగిస్తాయి. అంతవరకు అవి మంచివే. కాని, అవి మేదస్సును చిక్కుదోవల్లోపెట్టి, అవాస్తవికతకు దారితీయడంకూడా కద్దు. ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో భారతదేశభవిష్యత్తునుగూర్చి - ముఖ్యంగా భారతవిభజన, ఐక్యతలనుగురించి - ఎంతో వ్రాయబడింది. అయినా, పాకిస్తాన్ ను లేక దేశవిభజనను ప్రతిపాదిస్తున్న వారు తమ ఆంతర్యాన్ని వివరించడానిగ్గాని, అలాంటివిభజనవల్ల యేర్పడగలపరిస్థితులనుగురించి ఆలోచించడానిగ్గాని సుతరామూ యిష్టపడడంలేదనే ఆశ్చర్యకరమైనసంగతిమాత్రం అలాగే వుండిపోయింది. వారొకవిధమైన ఆవేశస్థితిలో సంచరిస్తారు. వారినివ్యతిరేకించేవారిలో అనేకమందికూడా ఊహాస్థితితో, అస్పష్టకాంక్షతో వ్యవహరిస్తారు. దానివెనుక “ఊహించబడిన” ప్రయోజనాలు మాత్రమే ఉంటాయి. సహజంగా ఈ రెండురకాల ఆవేశ, ఊహాదృక్పథాలమధ్య సయోద్ధ కుదరదు. అందువల్ల “పాకిస్తాన్”, “అఖండ హిందూస్తాన్” (అవిభాజ్యభారతదేశం) నినాదాలు గొంతులుచించుకొని, ఒకదానిమీదఒకటి విసరుకోబడుతున్నాయి. సంఘావేశాలు, తెలిసినవో, తెలియనివో ప్రేరేపణలు ఎంతో విలువగలిగివుంటాయనీ, వాటిని సరకుచేయకతప్పదనీ స్పష్టమయింది. పరిస్థితులూ, వాస్తవాలూ మనం విస్మరించినా, ఆవేశపుముసుగుతో కప్పివేయాలని చూచినా, అంతర్ధానంకావనేదికూడా స్పష్టమే. వాటికి ఏ దుస్సమయానో, ఏ ఊహించనివిధానో తలెత్తేగుణంకూడా వుంది. ఆవేశాలఆధారంతోగాని ఆవేశాలే హృదయాలను వశపరచుకున్న సమయంలోగాని చేయబడ్డ నిర్ణయాలు సాధారణంగా తప్పునిర్ణయాలై, ప్రమాదకరఫలితాలూలకు దోవతీసాయి.

భారతదేశభవిష్యత్తుపై మైనప్పటికీ, క్రమబద్ధమైన విభజన జరిగినా సరే, భారతదేశంలోని వివిధభాగాలు శతవిధాల పరస్పరం సహకరించు కోవలసివుంటుందనేది స్పష్టం. ఆఖరుకు స్వతంత్రజాతులు కూడా పరస్పరం సహకరించుకోవలసివుంటుంది గనుక, భారతదేశంలోని వివిధరాష్ట్రాలుగాని, విభజనవల్ల యేర్పడే భాగాలుగాని అంతకంటే ఎక్కువగా సహకరించుకోక తప్పదు. ఈ భాగాలు అతిసన్నిహితసంబంధాలు కలిగివుండి, అవన్నీ కలిసికట్టుగా వుండాలి. లేదా ఊణించి, విచ్ఛిన్నమై, తమస్వాతంత్ర్యాన్ని కోల్పోవాలి. అందువల్ల మొట్టమొదట తలెత్తే ప్రత్యక్షప్రశ్న ఒకటుంది. భారతదేశం పురోగమిస్తూ, స్వతంత్రంగా వుండేందుకు దేశంలోని వివిధభాగాలను కలిపి, అత్యంతసన్నిహితంచేయవలసిన ముఖ్యబంధనా లేవి? ఆఖరుకు ఆ భాగాలన్నీ స్వయంపాలనాధికారం, సాంస్కృతికాభివృద్ధి పొందడానికూడా అవసరమైన ఆ బంధనా లేమిటి? స్పష్టంగా, ప్రముఖంగా కన్పించే సమస్య దేశరక్షణ. దాని వెనుకనే ఆ శాఖ కవసరమైన పరిశ్రమలు, రవాణా, వార్తాశాఖలు, కనీసం కొంతవరకైనా ఆర్థికప్రణాళిక వుంటాయి. ఎగుమతి, దిగుమతి సుంకాలు, కరెన్సీ, ద్రవ్యమారకం కూడా రక్షణశాఖాప్రభావానికి లోనౌతాయి. దేశీయ అంతర్వాణిజ్యానికి ఎటువంటి సరిహద్దులు, అవరోధాలు యేర్పడినా, అవి దేశీయపురోగమనానికే ఆటంకాలు కాగలవు. గనుక, భారతదేశమంతా అంతర్వాణిజ్యానికి స్వేచ్ఛారంగంగా వ్యవహరించబడాలి. ఆ వెంటనే మొత్తం దేశందృష్ట్యా, వివిధభాగాల దృష్ట్యా కూడా సమిష్టిగా, కేంద్రం నుంచి అమలుజరుపవలసిన విషయాలు అనేకం ఉన్నాయి. మనం తాత్కాలికోద్రేకాన్నిగాక, మరి దేన్నీ చూడలేని అంధులమయితే తప్ప, మనం పాకిస్తాన్ కు సుముఖులంగా వున్నా లేకపోయినా, యీ పైవాటి నుంచి తప్పించుకోలేము. నేడు విమానయానం విరివిగా పెరిగిపోయినందున, ఆ శాఖను అంతర్జాతీయ శాఖగానో, అంతర్జాతీయ అజ్మాయీషీ గలదిగానో చెయ్యాలనే వాదం ప్రబలింది. వివిధదేశాలు ఈ ప్రతిపాదనను అంగీకరించేటంత విజ్ఞత కలిగివున్నాయో లేదో చెప్పలేం. కాని, భారతదేశంలో యీ వద్భారతప్రతిపదికమీద మాత్రమే విమానయానశాఖ పురోగమించగలదు. విభజిత భారతదేశంలో విమానయానశాఖను ప్రతి

భాగము వేర్వేరుగా పెంపొందించుకోగలదనుకోవడం ఊహకందనిది. ఈసూత్రం యిప్పటికే జాతీయవాద్దులను దాటిపోయేధోరణిలోవున్న అనేకచర్యలకూడా వర్తిస్తుంది. భారతదేశాన్ని మొత్తంగాచూస్తే, ఆయాశాఖలు పెంపొందేందుకు తగినంత విశాలమైనదే. కాని, విభజిత భారతదేశంలో అట్టిఅవకాశం అంతగావుండదు.

ఈవిధంగా పరిశీలిస్తే, పాకిస్తాన్ వచ్చినా రాకపోయినా, భారతదేశం స్వతంత్రంగా బ్రతుకుతూ, పురోగమించాలంటే, అనేక ముఖ్య, ప్రాథమికకార్యకలాపాలు యావద్భారతప్రాతిపదికమీదనే సాగించవలసివుంటుందనే మార్పులేని, తప్పనిసరి నిర్ణయానికొస్తాం. అలా జరుగనినాడు స్తబ్ధత్వం, క్షయం, విచ్ఛిన్నతలు సంభవించి, యావద్భారతదేశము, దానివివిధభాగాలు కూడా రాజకీయార్థికస్వాతంత్ర్యం కోల్పోయేప్రమాదానికి దారితీస్తాయి. ఒకానొక ప్రముఖాధికారి చెప్పినట్లు: “ఈయుగంయొక్క అకుఠితహేతువాదం దేశానికి పరస్పరవిరుద్ధమైన రెండుమార్గాలను ప్రసాదిస్తోంది - ఐక్యతతో స్వాతంత్ర్యం, అనైక్యతతో అస్వాతంత్ర్యం”. పేర్లు తమ ప్రత్యేకతను, మానసికవిలువ కలిగివున్నా, అఖండభారతాన్ని “యూనియన్” అని పిలవాలా, మరోపేరున పిలవాలా అనేది, ఆ యూనియన్ ఎలాంటిరూపాన్ని పొందాలనేది కూడా అంత ముఖ్యంకాదు. వివిధరకాలైన అనేకకార్యక్రమాలను యావద్భారతప్రాతిపదికమీదనే ప్రయోజనకరంగా నిర్వహించగలమనేదే ముఖ్యమైనసంగతి. బహుశా యీ కార్యక్రమాల్లో అనేకం త్వరలో అంతర్జాతీయసంస్థయాజమాన్యంక్రిందికి పోవచ్చు. ప్రపంచం ముకుళించుకుపోతుంది; సమస్యలు అంతటాపెనవేసుకుంటాయి. నేడు ప్రపంచంలో ఏప్రదేశాన్నుంచైనాసరే, ఆవలివైపుననున్న మరో ప్రదేశానికి వెళ్ళాలంటే, విమానంలో మూడురోజుల్లో చేరవచ్చు. అంతరిక్షయానం అభివృద్ధిచెందితే రేపు ఇంకా తక్కువకాలమే సరిపోవచ్చు. భారతదేశం ప్రపంచవిమానయానానికి ప్రముఖకేంద్రం అయి తీరుతుంది. భారతదేశాన్నుంచి అటు ఆసియా, యూరపులకు, ఇటు బర్మా, చైనాలకు రైలుమార్గాలు వేయబడతాయి. భారతదేశానికి దగ్గరలోనే, ఉత్తరాన హిమాలయాలకావలనున్న సోవియట్ ఆసియాలో గొప్పగొప్ప పారిశ్రామికకేంద్రాలున్నాయి. వాటికి

బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు సంభవనీయం. వీటిప్రభావం భారతదేశం మీద పడి అది అనేకవిధాలుగా సంచలిస్తుంది.

అందువల్ల ఐక్యభారతమా పాకిస్తానా అనేసమస్యను ఆవేశ దృక్పథంతో చూడక, నేటిప్రాపంచికదృష్టితో అనుభవపూర్వకంగా పరిశీలించాలి. ఈ దృక్పథం భారతదేశమంతటా కొన్ని ముఖ్యకార్యక్రమాలు, సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు గాఢసంబంధాలు అవసరమనే స్పష్టమైన నిర్ణయాలకు దోవతీస్తుంది. మిగతావిషయాల్లో దానిలోని వివిధభాగాలకు సంపూర్ణస్వాతంత్ర్యం వుండవచ్చు, వుండాలి కూడాను. పైగా భాగాలూ, కేంద్రమూ, సమిష్టిగాను, వేర్వేరుగాను అజ్ఞాయితీచేసే మాధ్యమికరంగంకూడా ఉండవచ్చు. ఏరంగం సరిహద్దు ఎక్కడ మొదలు, ఎక్కడ తుది అనే సమస్యలమీద భేదాభిప్రాయాలుండవచ్చు, కాని, అలాంటి భేదాలను ఆచారణదృష్ట్యా పరిశీలిస్తే, వెసులుబాటుగా పరిష్కరించుకోవడం అతిసులభం.

కాని, ఇదంతాకూడా హృదయపూర్వకసహకారంమీద, నిర్బంధానుభూతి ఏమాత్రం లేకపోవడంమీద, ప్రతిభాగం, ప్రతివ్యక్తి స్వేచ్ఛానుభూతిపొందడంమీద ఆధారపడాలి. పురాతన స్వార్థశక్తులు నశించాలి. అలాంటిశక్తులు కొత్తగా సృష్టింపబడకపోవడం కూడా అవసరం. ఏ యేవ్యక్తులు కలసి ఒకవర్గం అవుతున్ననోననేది మరచి, ఊహామాత్రభావనల ఆధారంతోనే వర్గాలను పేర్కొనే కొన్ని ప్రతిపాదనలు రాజకీయంగా ఒకవ్యక్తిని ఇద్దరుముగ్గురు ఇతరవ్యక్తులతో సమానంగాచేసి కొత్తస్వార్థశక్తుల్ని సృష్టిస్తాయి. అలాంటి యేర్పాట్లదైనాసరే ఉపేక్షింపరాని అసంతృప్తికి, అస్థిమితానికి దారితీస్తుంది.

ప్రత్యేకసరిహద్దులుగల యేభాగమైనాసరే, భారతసమాఖ్య నుంచి విడిపోయేహక్కు వుండాలని తరచుగా చెప్పబడుతోంది. ఈ వాదానికి బలంగా సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ ల సమాఖ్యను ఉదాహరిస్తున్నారు. ఆదేశంలోవున్న పరిస్థితులు వేరు, ఆచరణలో ఆ హక్కు కంత విలువకూడా లేదు. అందువల్ల, ఆ వాదం మనదేశానికి వర్తించదు. భారతదేశంలో నేడున్న ఉద్రేకవాతావరణంలో భవిష్యత్తు కోసం ఏ బలవంతమూలేదనే అత్యంతావశ్యకమైన స్వతంత్రభావాన్ని

కలిగించడంకోసం పైవాదాన్ని అంగీకరించడం వాంఛనీయంకావచ్చు. కాంగ్రెసు దీన్ని అంగీకరించింది కూడాను. కాని, ఆ హక్కును వినియోగించుకోవాలన్నా, పైనపేర్కొన్న సమిష్టిసమస్యలన్నింటిని గురించి ముందుగా ఆలోచించుకోవలసివుంటుంది. అంతేగాక, ఆదిలోనే అనేక విభజనలుజరిగే ప్రమాదకర అవకాశంకూడావుంది. అలాంటి ప్రయత్నం స్వాతంత్ర్యానుభవారంభదశను, స్వతంత్ర జాతీయరాజ్యానిర్మాణాన్నీ వికృతం చేస్తుందికూడా. అధిగమించలేని సమస్యలు తలెత్తి, వాస్తవ సమస్యలను చీకాకుపరుస్తాయి. విచ్ఛిన్నకరవాతావరణం చెలరేగుతుంది. ఈ హక్కు లేకపోతే సంయుక్త, ఐక్యపాలనకు అంగీకరించగల అనేకరకాల ముఠాలు ఈ హక్కు కల్పించబడినప్పుడు తమకు ప్రత్యేక రాష్ట్రాలుకావాలనీ, ఇతరులహక్కులను దురాక్రమణచేయగల ప్రత్యేక అవకాశాలు కావాలనీ కోరుతారు. భారతసంస్థానాలసమస్యపరిష్కారం మరింత దుస్సాధ్యమవుతుంది. సంస్థానాలవిధానం నేడున్నస్థితోనే ఇంకా బ్రతికివుండడానికి పునర్జీవనం పొందుతుంది. సాంఘిక ఆర్థికసమస్యలపరిష్కారం మరింత కష్టప్రదమవుతుంది. నిజానికి అలాంటికల్లోలు నుంచి ఎలాంటి స్వతంత్రరాజ్యమైనా అవతరించగలదని ఊహించలేము. ఒకవేళ ఏదోఒకటి అవతరించినా, అది అనేక ఆత్మవైరుధ్యాలతో, పరిష్కరించలేనిసమస్యలతో నిండివుంటుంది.

అలా విడిపోయేహక్కును వినియోగించుకోకముందే క్రమబద్ధంగా నిర్మింపబడి, పాలిస్తున్న స్వతంత్రభారతప్రభుత్వం వుండితీరాలి. అలాంటప్పుడు బయటివారిపలుకుబడులు తొలగింపబడి దేశం వాస్తవసమస్యల్ని ఎదుర్కొంటుంది. అప్పుడు ఇలాంటిప్రశ్నలను నేటి ఆవేశతత్వానికి దూరంగావుండి, నిష్పక్షికంగా పరిశీలించే అవకాశం వుంటుంది. నేటి ఆవేశతత్వవైఖరి దురదృష్టకరపరిణామాలకుమాత్రమే దోవతీస్తుంది. ఆతర్వాత మనమందరం అందుకు వ్యశ్చాత్తాపపడవలసి వస్తుంది. కాబట్టి ఒక వ్యవధిని నిర్ణయించడం మంచిది. అంటే, స్వతంత్ర భారతప్రభుత్వం యేర్పడినతర్వాత పదేండ్లు లేక మరొక నియమిత వ్యవధి అనంతరం సక్రమరాజ్యాంగపద్ధతులద్వారా, ఆ ప్రదేశంలో నివసిస్తున్నప్రజలందరూ విస్పష్టంగాప్రకటించగలదాన్నిబట్టి యీ విడి

పోయేహక్కును వినియోగించుకోవచ్చునని యిప్పుడు నిర్ణయించుకోవాలి.

ప్రస్తుత భారత దేశస్థితిగతులంటే మనలో ఎక్కువమందికి విసుగెత్తింది. వాటినుంచి తప్పించుకునేందు కెంతగానో తపిస్తున్నాము. కొందరు యీ ఊక్కిరిబిక్కిరిపరిస్థితినుంచి బయటపడి, ఒక్కసారైనా ఊపిరిపీల్చుకునే అవకాశం దొరుకుతుందని, తాత్కాలికంగానయినా తృప్తిపొందుదని తమవైపుకొట్టుకొచ్చే యే గడ్డిపోచనైనా సరే ఆసరా చేసుకునేందుకు సిద్ధపడుతున్నారు. ఇది చాలా సహజమే కాని, దాదాపు ఉగ్మాదం, అంధసాహసంవంటి యీ దృక్పథాలవల్ల కోట్లాది ప్రజల శ్రేయస్సుకు, భావి ప్రపంచ శాంతికి ప్రమాదం వాటిల్ల గలదు. మేము భారత దేశంలో నిరంతరం ఒక ఉపద్రవం అంచున నివసిస్తున్నాం. నిజానికి గత సంవత్సరం బెంగాలులోను, ఇతర ప్రాంతాల్లోను జరిగినట్లు ఒక్కొక్కసారి ఆ ఉపద్రవం మమ్మల్ని ముంచెత్తడం కద్దు. బెంగాలుకరువు, దాని ఫలితాలు అసాధారణము, ఊహితీతము, అనివార్యములైన హఠాత్ విషాదపరిణామంవల్ల సంభవించలేదు. తరతరాలుగా శరీరంలో గూడు కట్టుకొనియున్న దీర్ఘవ్యాధి అన్ని ముఖ్యాంగాలను తినివేయడంవల్ల యేర్పడిన భారత దేశనికృష్టస్థితిని భయంకరంగా కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపిన చిత్రాలవి. మనమందరం సమిష్టి బలంతో దాన్ని సమూలంగా నాశనం చేసి, నయంచేసేందుకు కృషి చెయ్యకపోతే, ఆ వ్యాధి యింతకంటే ప్రమాదకర, విధ్వంసకరరూపాలు ధరిస్తుంది. భారత దేశం విభజింపబడి, ప్రతిభాగము స్వార్థంతోనే ప్రవరిస్తూ, ఇతరులను గురించి ఆలోచించకుండా, సహకరించకుండా వుంటే, యీ వ్యాధి మరింత ముదిరి, మొత్తం భారత దేశం నిస్సహాయ, నిరాశా, నికృష్టనరకంలో మునిగిపోతుంది. ఇప్పటికే చెప్పలేనంత ఆలశ్యమైపోయింది. ఆ ఆలస్యాన్నంతటిని మనం కూడదీసుకోవాలి. బెంగాలుకరువు నేర్పిన పాఠం కూడా మనకు చీమకుట్టినట్లయినా కాకుండా పోవాలా? ఇప్పటికీ అనేకమంది ఆలోచనలు కొన్ని పరిధులను దాటిపోలేవు. వా రెప్పుడూ రాజకీయ సంఖ్యాబలాలను గురించో, బలబలాల తారతమ్యాలను గురించో, ప్రత్యేక హక్కులుగల ముఠాలను భద్రంగా వుంచడాన్ని గురించో, కొత్త ముఠాలకు అలాంటి ప్రత్యేక హక్కులను కలుగజేయడాన్ని గురించో, తాము

పురోగమించాలనే ఆతురత, సామర్థ్యమూ లేక యితరుల పురోగమ నాన్ని కూడా అరికట్టడాన్ని గురించో, స్వార్థప్రయోజనాలను గురించిన పెద్దపెద్ద సాంఘికార్థికమార్పులను తప్పించుకోవడాన్ని గురించో, ప్రస్తుత భారతదేశస్వరూపాన్నే ఏ స్వల్పమార్పులతోనో యథాతథంగా ఉంచడాన్ని గురించో మాత్రమే ఆలోచించుతూ ఉంటారు. అది మరీ తెలివి తక్కువపని.

తక్షణసమస్యలు పెద్దవిగా కన్పించి, మనదృష్టిని పూర్తిగా అటు వేపుకే ఆకర్షిస్తాయి. కాని, దూరదృష్టితో చూస్తే, వాటి కెట్టి ప్రాముఖ్యత వుండకపోవచ్చు. పైపైనమాత్రమే కన్పించే ఆసంఘటనలచాటున అంతకంటే బలీయమైన శక్తులు పనిచేస్తుండవచ్చు. అందువల్ల కాస్తేపు ప్రస్తుతసమస్యలను మరచి, దృష్టిని ముందుకు సారిద్దాం. భారతదేశం బలమైన సంయుక్తదేశంగా స్వతంత్రరాష్ట్రాల సమాఖ్యగా, ఇరుగు పొరుగుదేశాలతో సన్నిహితసంబంధబాంధవ్యాలు కలదిగా, ప్రపంచ వ్యవహారాల్లో ప్రముఖపాత్రనిర్వహించేదిగా, ప్రభవిస్తుంది. తమ కాళ్ళపై తాము నిలబడగల మూలశక్తులూ, సామర్థ్యము గల బహుకొద్ది దేశాల్లో భారతదేశం ఒకటి. బహుశా, నేడలాంటి దేశాలుగా పేర్కొనదగ్గవి అమెరికా, రష్యాలు మాత్రమే. గ్రేట్ బ్రిటన్ దాని సామ్రాజ్యమూలశక్తులు కూడా కలిస్తేనే (అలాచూచినా చెల్లాచెదురుగా, అసంతృప్తిగా వున్న సామ్రాజ్యం బలహీనకారణమే అవుతుంది) యీకోవలో చేరగలదు. చైనా, భారతదేశాలకు యీవర్గంలో చేరేటంత శక్తి, సామర్థ్యా లున్నాయి. వీటిలో ప్రతిదేశానికి సహజమైన యెల్లలూ, ఏకభూఖండం, సహజ సౌభాగ్యసమృద్ధి, జనబాహుళ్యం, మానవనైపుణ్యం, సామర్థ్యం వున్నాయి. చైనాకంటే ఇండియాకు పరిశ్రమలకు కావలసిన అనేకరకాలముడిపదార్థాలు ఎక్కువగా వున్నాయనవచ్చు. భారతదేశానికి కావలసిన దిగుమతులకు చాలినంత ఎగుమతిపదార్థాలు కూడా వున్నాయి. ఈ నాలుగుగాక మరేదేశాన్ని విడదీసి చూచినా, యిటువంటిస్థితిలో లేదు. బహుశా యూరపులోను, ఇతరఖండాల్లోను వివిధజాతుల విశాలసమాఖ్య లుద్భవించి, మహాత్తరమైన “నానాజాతులప్రభుత్వా” లేర్పడవచ్చు.

ఇప్పటి అట్లాంటిక్ వలె భవిష్యత్తులో పసిఫిక్ మహాసముద్రం ప్రపంచకీలకస్థానం కావచ్చును. భారతదేశం సరాసరి పసిఫిక్ రాజ్యం కాకపోయినా, అక్కడ ప్రాబల్యం సంపాదించితీరుతుంది. భారతదేశం హిందూమహాసముద్రప్రాంతం, ఆగ్నేయాసియానుంచి మధ్యప్రాచ్యం వరకూ గల ప్రాంతాల ఆర్థిక, రాజకీయ కార్యకలాపాలకు కూడా కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. భారతదేశస్థానబలిమిచే, భవిష్యత్తులో అతివే గంగాపురోగమించే ఒక ప్రపంచభాగంలో దానికి ఆర్థిక, రాజకీయ ప్రాముఖ్యత లభిస్తుంది. భారతదేశానికి రువైపుల హిందూమహాసముద్ర తీరాన గల దేశాలనన్నింటినీ ఒక ప్రాంతీయమండలిగా చేస్తే, ఇరాన్, ఇరాక్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇండియా, సిలోన్, బర్మా, మలయా, సయాం, జావా మొదలైనవన్నీ కలియుటచే - నేటి అల్పసంఖ్యాకుల సమస్యలన్నీ అదృశ్యమైపోతాయి; లేదా కనీసం ఆ సమస్యలను యిప్పటికి పూర్తిగా భిన్నమైన దృక్పథంతో పరిష్కరించవలసివుంటుంది.

జి. డి. హెచ్. కోల్ దృష్టిలో భారతదేశం నానాజాతుల ప్రాంతం. కాలక్రమేణ ఈజిప్ట్, అరేబియా, టర్కీ కలసి “సిన్ - జపనీస్ సోవియట్ రిపబ్లిక్” అనే కొత్తరాజ్యం యేర్పడుతుందనీ, దానికి రష్యా ఉత్తరానికి మధ్యగల మధ్యప్రాచ్యమంతటినీ ఆవరించే మహాతర “బహుళజాతులసమాఖ్య”కు భారతదేశం కేంద్రంకాగలదనీ కోల్ గారి విశ్వాసం. ఇదంతా ఊహమాత్రమే. ఎన్నటికైనా అలాంటివరిణామం జరుగుతుందో, లేదో ననేది ఏమానవుడూ చెప్పలేడు. నామట్టుకునాకు ఈ ప్రపంచం కొద్ది “బహుళజాతులసమాఖ్యలు”గా విభజింపబడడం యిష్టంలేదు. ఈ భాగాలను సన్నిహితంచేయగలదృఢబంధనాలుంటే ఫరవాలేదు. కాని, ప్రజలు ప్రపంచైక్యతను, ఒక ప్రపంచవ్యవస్థను ఏర్పరచుకోలేనంత వెర్రివార్తైతే ఈ విశాల “బహుళజాతులసమాఖ్య” లేర్పడి, ప్రతిదీ “విశాలరాజ్యం”వలె వ్యవహరిస్తూ, ప్రాంతీయస్వయం పరిపాలన కొనసాగుతూవుండేందుకు ఎక్కువ అవకాశంవుంది. చిన్న చిన్న జాతీయరాజ్యాలు అంతంకాకతప్పదు. అలాంటివి సాంస్కృతిక స్వయంపాలకప్రాంతాలుగా నిలబడగలవేమోగాని, స్వంతత రాజకీయ ప్రాంతాలుగా మాత్రం మనలేవు.

ఏది ఎలాజరిగినా, భారతదేశం తనపలుకుబడిని ప్రసరింపజేయ గలిగితే ప్రపంచానికే మేలు. ఎందువల్లనంటే, ఆ పలుకుబడి ఎప్పుడూ శాంతిని, సహకారాన్ని బలపరుస్తుంది; దురాక్రమణను నిరసిస్తుంది.

౧౨ వాస్తవికవాదం, భౌగోళికరాజకీయాలు, ప్రపంచవిజయము, ప్రపంచసమాఖ్య, అమెరికాసంయుక్తరాష్ట్రములు, సోవియెట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్కులు

ప్రపంచయుద్ధం యూరపులో అంతిమదశకు చేరుకున్నది. ప్రాకృత్తిమదిశల్లో పురోగమిస్తున్న సైనికధాటికి నాజీశక్తి కూలిపోతోంది. ఫ్రెంచిస్వాతంత్ర్యపోరాటంతో అత్యంతసాన్నిహిత్యంగల ఆ ఉదాత్త, సుందరనగరం - పేరిస్ - మళ్ళీ స్వతంత్రమయింది. యుద్ధసమస్యలకంటే కష్టతరమైన శాంతిసమస్యలు తలెత్తి, మానవహృదయాలను కలగుండుపరుస్తున్నాయి. ఆ సమస్యలవెనుక మొదటిప్రపంచ యుద్ధానంతరసంవత్సరాల్లో మానవాళిపొందినఘోరపరాజయచ్ఛాయలున్నాయి. మరెన్నడూ అలాంటిపొరపాటు చెయ్యమని చెప్పబడింది. 1918 లో కూడా అలాగే అన్నారు.

విన్స్టన్ చర్చిల్ పదిహేనేండ్రక్రితం, 1929 లో యిలా అన్నాడు : "ఇది వినికిడైపోయినకథ. దాన్నుంచి మనం గుణపాఠాలు నేర్చుకోవాలి. భవిష్యత్తుకుకావలసిన ఇంగితాన్నలవరచుకోవాలి. జాతులమధ్యవచ్చే కీచులాటల్లోనూ, వాటినితీర్చుకునేందుకుజరిగే యుద్ధాల్లో బాధపడడంలోను ఎన్నో అస్తవ్యస్తాలుంటాయి. యుద్ధరంగంలో నిరాడంబరంగాజరిగే కృషికి నిర్జీవఅల్పబహుమానాలు లభిస్తాయి. యుద్ధవిజయోత్సాహం తటిల్లతలా సాగిపోతుంది. మెల్లమెల్లగా ఎంతోకాలంపునర్మిర్మించుకోవలసివుంటుంది. యుద్ధంలో ప్రత్యేకపుకూగలశక్తిని వినియోగించి, అనేక ఘోరప్రమాదాలను ఎదుర్కోవడమేలవుతుంది. ఏ వెంట్రుకవాసియోనో, ఏ చిత్తు బోకుల తేడాలోనో, ఏ ప్రమాదంచేత ప్రమాదానికి ప్రమాదంరావడంవల్లనో ప్రళయధ్వంసం తప్పిపోతుంది. మానవాళిహృదయాలను ప్రథమసమస్యగా ఆవరించియున్న మరోప్రపంచయుద్ధం రాకుండా ఆపాలంటే పై సత్యాలన్నింటినీ మనం మననం చెయ్యాలి."

చర్చిల్ యుద్ధంలోను, శాంతికాలంలోను ప్రముఖపాత్ర నిర్వహించాడు. తన దేశం కలలోల, ప్రమాదాల్లో చిక్కివున్నప్పుడు దాన్ని ఊహితీతమైన ధైర్యంతో ముందుకు నడిపాడు. విజయానంతరం ఆ దేశాన్ని గురించి గొప్ప గొప్ప ఆశలు సృష్టించుకున్నాడు. అందువల్ల ఆయన కిదాతా తెలిసేవుంటుంది. మొదటి ప్రపంచయుద్ధానంతరం బ్రిటిష్ సైన్యాలు పశ్చిమాసియా - భారత సరిహద్దులనుంచి ఇరాన్, ఇరాక్, పాలస్తీనా, సిరియాల మీదుగా కాన్స్టాంటినోపిల్ వరకు - అంతటినీ ఆక్రమించుకున్నాయి. అప్పుడు చర్చిల్ మధ్యప్రాచ్యంలో కొత్త బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం అవతరిస్తుందని ఆశించాడు. కాని, అదృష్టం తల్లకిందులైంది. ఇప్పుడు భవిష్యత్తును గురించి ఆయన కంటున్న కల లేమిటి? నా సహచరుల్లో ఒక ప్రముఖ పీఠపురుషుడు (ఇప్పుడు..... జైల్లోవున్నాడు) యిలా వ్రాశాడు: "యుద్ధం ఒక విచిత్ర సవాదివంటిది. దాని రహస్య గృహాంతర్భాగాల్లో అనేక శక్తియుక్తులకషాయాలు కాచి, వడపోయబడుతుంటాయి. అవి జయించిన వారి పథకాలను, ఓడిన వారి పథకాలను కూడా నిర్లక్ష్యంగా తినివేస్తుంటాయి. గతయుద్ధానంతరం జరిగిన ఏ శాంతిసమావేశమూ కూడా యూరపు, ఆసియాలలోని రష్యన్, జర్మన్, ఆస్ట్రియన్, ఆటోమన్ - నాలు మహాత్తర సామ్రాజ్యాలూ - నేలమట్టమైపోవాలని నిర్ణయించలేదు. లేక రష్యన్, జర్మన్ టర్కిష్ విప్లవాలు జరగాలని లాయడ్ జార్జి, క్లిమెన్సీ, విల్సన్ ల చేత నిర్ణయంపబడనూలేదు."

తమకృషిని విజయం నరించిన అనంతరం, గెలిచిన దేశాల నాయకులు సమావేశమైనపుడు ఏం చెబుతారు? భవిష్యత్తు వారి బుర్రల్లో ఎలా రూపొందుతోంది? వారిలో వారి కెలాంటి సామరస్యం లేక భేద భావాలుంటాయి? యుద్ధోన్మాదంచల్లారి, ప్రజలు అరుదుగా మాత్రమే జ్ఞప్తిలోవుంచుకునే శాంతివిధానాలకు మళ్ళీ ఎందుకు ప్రయత్నించినప్పుడు ఎలాంటి ప్రతిసంచలనాలు సంభవిస్తాయి? యూరపులోని ప్రచ్ఛన్న శతృనిరోధకోద్యమాల్లా, అది సృష్టించిన యితరశక్తుల్లా ఏమాతాయి? యుద్ధప్రకృతిలో రూపొందిన లక్షలాది సైనికులు అనుభవజ్ఞులూ, మరింత వృద్ధులై యిండ్లకు తిరిగి వెళ్ళినపుడు ఏం చెబుతారు? ఏం చేస్తారు? వా రెక్కడో దూరంగా వుండగా నిరంతరం మారుతూ వచ్చిన

జీవితంలో వాళ్ళేలా యిముడగలరు? ధ్వంసం, వినాశంచేయబడే యూరపుకు, ఆసియా, ఆఫ్రికాలకూ ఏంసంభవిస్తుంది? వెండెల్ విల్మీ వర్ణించిన కోట్లాది ఆసియావాసుల్లో అనివార్యంగా పొంగిపొద్దుతున్న స్వాతంత్ర్యసిపాస ఏమాత్రం? ఈ ప్రశ్నలకు, ఇతరప్రశ్నలకు సమాధానమేమిటి? అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మననాయకులు అత్యంత శ్రద్ధతో వేసిన పథకాలను తలక్రిందులుచేసేందుకు అదృష్టం తరచుగా ఆడే విచిత్రనాటకం ఇక నెలా వుంటుంది?

యుద్ధం తీవ్రమై, ఫేసిస్టుశక్తులు జయించగలవనే నూచనలు వెనుకబడుతూంటే, మిత్రరాజ్యాలనాయకుల కన్నర్వేటిజం బలపడుతూ మితిమీరుతోంది. చతుస్సూత్రస్వాతంత్ర్యం, అట్లాంటిక్ ప్రణాళికలు అస్పష్టంగా, అతిపరిమితంగా వున్నాయి. అవైనా తెరచాటున అదృశ్యమవుతూ, గతాన్ని యథాతథంగా వుంచేదిగా భవిష్యత్తు రూపొందాలని ఉపలక్షింపబడుతోందని తేలుతున్నది. పోరాటం పూర్తిగా సైనిక రూపందాల్చి, అంగబలంతో అంగబలాన్ని ఢీకొంటున్నట్లున్న దేగాని, నాజీ, ఫేసిస్టుతత్వాలపై జరుగుతూన్న యుద్ధమనే భావం నశించిపోయింది. యూరపులో జనరల్ ఫ్రాంకో, చిన్న (లేక భవిష్యత్తులో అలా కాగల) రాజవంశపాలకులు ప్రోత్సహింపబడ్డారు. ఇప్పటికీ చర్చిల్ సామ్రాజ్యభావాన్నే కీర్తిస్తున్నాడు. ఇటీవల జార్జి బెర్నార్డ్ షా ఇలా ప్రకటించాడు: తన ఆధిక్యతలోనే మునిగి తేలుతూండే శక్తి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంకంటే ప్రపంచంలో మరేదీ లేదు. ఆఖరుకు చర్చిల్ 'సామ్రాజ్య' మనేమాట ఉచ్చరించ ప్రయత్నించినప్పుడల్లా అది అతనికంతంలో అతుక్కుపోతూంటుంది."

భవిష్యత్తు గతంకంటే భిన్నంగా వుండాలనీ, అలా జరక్కపోతే, యీ యుద్ధంతర్వాత యింతకంటే భయంకరమైన యుద్ధాలూ, విధ్వంసాలూ రాగలవనీ భయపడే ప్రజలు ఇంగ్లండు, అమెరికా, తదితర దేశాల్లో చాలామంది వున్నారు. కాని, శక్తి, అధికారం వున్న వారిపై యిటువంటి ఆలోచనల ప్రభావం పడినట్లు కన్పించడంలేదు. లేక, వారు తమ అదుపులో లేని శక్తుల పిడికిలిలో బందీలైపోయారేమో! ఇంగ్లండు, అమెరికా, రష్యాలలో మళ్ళీ అధికారవాంఛగల రాజకీయాలపాత ఆటే భారీయైతూ సాగవచ్చును. దానినే వాస్తవికవాదం, ప్రత్యక్షరాజ

కీయ మని భావిస్తారు. ప్రపంచరాజకీయాల్లో నిపుణుడైన అమెరికన్ ప్రొఫెసర్ ఎన్. జె. స్పెక్మన్ ఇటీవల వెలువడిన ఒక పుస్తకంలో ఇలా వ్రాశాడు: “వై దేశికవిధానాన్ని కొనసాగించే రాజకీయవేత్త న్యాయ, ధర్మ, సహనములవిలువలను పాటించవచ్చు. కాని, అవి అధికారమనే లక్ష్యాన్ని బలపరచడం, దానితో జోక్యంకలిగించుకోకపోవడం వరకే యీ చెల్లుబడి. అధికారాన్వేషణను నైతికంగా సమర్థించుకునేందుకు పైవిలువలను సాధనాలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. కాని, ఆ విలువలను పాటించడంవల్ల లక్ష్యంబలహీనమయ్యేస్థితి ఆరంభంకాగానే వాటిని విస్మరించాలి. అధికారాన్వేషణ నైతికవిలువలను సాధించేందుకు కాదు. అధికారాన్ని కైవశంచేసుకోవడం సులభతరమయ్యేందుకే నైతికవిలువలను ఉపయోగించాలి.”

ఇది అమెరికా ఉద్దేశాన్ని ప్రతిబింబించకపోవచ్చు. కాని, అమెరికన్లలో ఒక ముఖ్యవర్గంయొక్క భావాలను స్పష్టంచేస్తుంది. వాల్టర్ విప్లమ్ దృష్టిలో ప్రపంచమంతా మూడు, నాలుగు ప్రాంతాలుగా రూపొందాలి. అవి అట్లాంటిక్ సంస్థ, రష్యన్ సంస్థ, చైనా సంస్థ, చివరికి దక్షిణాసియాలో హిందూ-ముస్లిం సంస్థ. ఇలా అనడం అధికారతృష్ణ గల రాజకీయాలను మరింత విస్తృతంగా కొనసాగించేందుకే. ఇలాంటి యేర్పాటువల్ల ప్రపంచశాంతి, ప్రపంచసహకారం ప్రభవిస్తాయని ఆయన ఎలా ఊహించాడో అర్థంచేసుకోలేము. అమెరికా దృఢాభిప్రాయాలు గలవాస్తవికవాదం, అస్పష్ట ఆదర్శవాదం, మానవతావాదముల విచిత్ర మిశ్రమదేశం. భవిష్యత్తులో యీ మూడింటిలో దేని కుక్కువ ఆధిక్యత వుంటుంది? లేక వాటిమిశ్రమంవల్ల యేర్పడగల ఫలిత మేమిటి? ప్రజాసామాన్యం ఏమైనా అనుకోనీండి, వై దేశికవిధానం, ఆ శాఖాధిపతులైన నిపుణుల ప్రత్యేకహక్కుగానే వుండిపోతుంది. ఆ నిపుణులు సాధారణంగా ప్రాచీనసాంప్రదాయాలను కొనసాగించాలనే భావానికే అంకితమై, ఏ నూతనవిధానమైనా సరే తమదేశాలను కొత్తప్రమాదాలకు లోనుచేస్తాయేమోనని భయపడుతూంటారు. ఏదేశమైనా సరే, శుభాకాంక్షలు, ఊహాచిత్రాల ఆధారంతోనే తన జాతీయ, వై దేశికవిధానాలను రూపొందించుకోదుగనుక, సహజంగా వాస్తవికవాదం ఉండవలసినదే. కాని, ఆ వాస్తవికవాదం విచిత్రమైనది. అది గతంయొక్క

భాళీకవచాన్నే అంటిపట్టుకుంటుంది. అదిప్రస్తుతరాజకీయార్థికసత్యాలనే గాక, అసంఖ్యాకప్రజానీకపు అనుభూతులను, కాంక్షలనుకూడా ప్రతిబింబించే యథార్థాలను కూడా త్రొసిపుచ్చుతుంది, లేదా అర్థంచేసుకోనిరాకరిస్తుంది. అనేకమందియొక్క “ఆదర్శవాద” మనబడేదానికంటే ఎక్కువగా ఇలాంటి వాస్తవికవాదమే వర్తమాన, భవిష్యత్సమస్యలకు దూరమై, ఊహామాత్రంగా వుండిపోతుంది.

ఇప్పుడు వాస్తవికవాదికి “భౌగోళికరాజకీయవాదం” పట్టు గొమ్మైంది. దానికిష్టపదజాలంలోని “కేంద్రభూమి” “అంచు భూమి” అనేపదాలు జాతీయాభివృద్ధి-క్షయాలనే నిగూఢరహస్యాలపై వెలుగుప్రసారిస్తాయని భావిస్తున్నారు. భౌగోళికరాజకీయవాదం ఇంగ్లండులో పుట్టి (లేక స్కాట్లండ్లోనా?), నాజీలకు మార్గదర్శకజ్యోతియై ప్రపంచాన్నంతటిని వశంచేసుకోవాలనే వారిఆశలను, కలలను పోషించి, వారిని వినాశంవైపు నడిపింది. అసంపూర్ణత్వం ఒక్కొక్కసారి అసత్యం కంటే యెక్కువప్రమాదకారిఅవుతుంది. ఒకసందర్భంలోనిసత్యం ఆ సందర్భంగడచిపోయేసరికి దాన్ని నమ్మినవారిని ప్రస్తుతయథార్థాన్ని కానలేని అంధులనుగాచేస్తుంది. హెచ్. జె. మేకిండర్, భౌగోళికరాజకీయవాదసిద్ధాంతం-ఆతర్వాత జర్మనీలో వికసించింది - ఆసియా, యూరపుల సముద్రతీరప్రాంతాల నాగరికతాభివృద్ధిమీద ఆధారపడింది. ఆ నాగరికతను “కేంద్రభూమి”-యూరేషియాప్రాంతానికి కేంద్రమని భావింపబడినదానినుంచి వచ్చే దండయాత్రకులనుంచి రక్షించవలసివుంటుంది. యీ కేంద్రభూమిని వశంలోవుంచుకోవడమంటే ప్రపంచాధిపత్యాన్ని సాధించడమని అర్థం. కాని, నాగరికతఅనేది ఇకను సముద్రతీరాల్లోనే వుండిపోదు. దానిఅవకాశాలు, పరిధులు ప్రపంచమంతటికీ వర్తించగలవు. ఉత్తర, దక్షిణఅమెరికాలాభివృద్ధికూడా యూరేషియన్ కేంద్రభూమి ప్రపంచాధిపత్యాన్ని వహించగలదనేభావానికి యిముడదు. అంతేగాక, విమానశక్తి మరో క్రొత్తవిశేషాన్ని సృష్టించి, సముద్ర, భూశక్తుల మధ్యగల తారతమ్యాలను తలక్రిందులుచేసివేసింది.

జర్మనీ ప్రపంచాన్ని జయించాలనే కలలుకంటూ, తనచుట్టూ శతృవులుకమ్ముతారనే భయంతో మగ్గిపోయింది. సోవియట్ రష్యా తన శతృవులందరూ ఏకమాతారేమోనని భయపడింది. ఇంగ్లండు జాతీయ

విధానం బహుకాలంగా యూరపుదేశాల బలాబలాలను తనకనుకూలంగా వుంచుకోవడంమీద, అక్కడ గల యే అధిక శక్తివంతమైన దేశాన్నయినా వ్యతిరేకించడంమీదా ఆధారపడివుంది. దానికెప్పుడూ యితరులేంచేస్తారోన నేభయం వుంటూనేవుంది. ఆ భయం దురాక్రమణకు, చిత్రవధలవంటికుటలకు దోవతీసింది. ప్రస్తుతయుద్ధానంతరం యిందుకు పూర్తిగా భిన్నమైన నూతనపరిస్థితి తలెత్తుతుంది. అమెరికా, రష్యాలు రెండు ప్రబల ప్రపంచశక్తులైతాయి. మిగతా దేశాలన్నీ ఏదో ఒకరకమైన మండలిగా యేర్పడకపోతే, పై రెండు దేశాలకంటే ఎంతో వెనుకబడిపోతాయి. ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ స్పెక్మన్ తన చివరిప్రకటనలో అమెరికానుకూడా యిలా పొచ్చరిస్తున్నాడు: 'అమెరికాను శతృవులు చుట్టుముట్టే ప్రమాదం వుంది. అమెరికా ఒక "అంచుభూమి" దేశంతో సఖ్యత నెరపడం అవసరం. ఏ సందర్భంలోనైనా సరే "కేంద్రభూమి" (రష్యా అని ప్రస్తుతార్థం) అంచుభూమితో సఖ్యం నెరపడాన్ని అమెరికా ఆటంకపరచకూడదు.

ఇదంతా ఎంతో తెలివితేటలుగా, వాస్తవికంగా కన్పిస్తుంది. కాని, ఇది రాజ్యవిస్తరణ, సామ్రాజ్యస్థాపన, ఇతర దేశాలశక్తుల నదుపులో పెట్టడం అనే పురాతనవిధానాలమీదనే ఆధారపడిందిగనుక, ఆవిధానం సంఘర్షణకు, యుద్ధాలకు దారితీయకతప్పదుగనుక, ఇంతకంటే మూర్ఖాతి మూర్ఖత్వం మరొకటుండదు. ప్రపంచం గుండ్రంగావుంది గనుక, ప్రతిదేశము ఇతర దేశాలచేత చుట్టుముట్టబడేవుంటుంది. అలాకమ్ముకోవడాన్ని అధికారతృప్తిగలరాజకీయవిధానాలతో తప్పించుకోవాలంటే, సంధులు, ప్రతికూలసంధులు, రాజ్యవిస్తరణ, దండయాత్రలు జరుగక తప్పదు. కాని, ఒక దేశవైశాల్యంగాని, దానిప్రభావం ప్రసరించగల వైశాల్యంగాని ఎంతగొప్పదైనా, దానికి వెలుపలనున్న దేశాలన్నింటిచేత చుట్టుముట్టబడే ప్రమాదం వుండనేవుంటుంది. ఆ యితర దేశాలు తమకు వ్యతిరేకంగా ఏదేశమైనా అసాధారణ శక్తిని పెంపొందించుకోవడం చూచి భయపడుతాయి. ఈ ప్రమాదాన్ని తొలగించుకోవాలంటే ప్రపంచాన్ని జయించాలి. లేదా, శతృవుకాగల ప్రతిదేశాన్నీ నాశనమైనా చెయ్యాలి. అంతకంటే మార్గంలేదు. ప్రపంచాధిపత్యంకోసం ఇటీవలనే చేయబడ్డ ప్రయత్నం విఫలంకావడాన్ని నేడు మనం చూస్తు

న్నాం. ఈ గుణపాతాన్ని నేర్చుకుంటారా? లేక అత్యాశ, జాత్యహంకారం, అధికారగర్వాలప్రోద్బలంచేత తమ అదృష్టాన్ని తేల్చుకునేందుకు ఈ ప్రమాదభరితరంగానికే నడుపబడడం మళ్ళీమళ్ళీ జరుగుతుందా?

నిజానికి ప్రపంచవిజయం, ప్రపంచసమాఖ్యలకంటే మరోమార్గంగాని, మధ్యేమార్గంగాని కన్పించడంలేదు. పురాతన విభాగాలకూ అధికారరాజకీయాన్వేషణకూ యీనాడు అర్థంలేకుండాపోయింది. మన వాతావరణాని కవి యిముడవు. అయినా, కొనసాగుతూనేవున్నాయి. దేశాలప్రయోజనాలూ, ప్రయత్నాలూ దేశాలసరిహద్దుల్లోనేవుండిపోక, పరిసరాలకూ, ప్రపంచమంతకూకూడా వ్యాపిస్తున్నాయి. ఏదేశమైనా ఏకాకిగా వుండలేదు. ఇతర దేశాలరాజకీయార్థికగతులకు భిన్నంగానూ వుండలేదు. దేశాలమధ్య సహకారం సాధ్యంకాకపోతే సంఘర్షణ, దానివెంటనే తప్పనిసరిగావుండగల విషమపరిణామాలూ యేర్పడితీరుతాయి. సర్వసమానత్వం, పరస్పరశ్రేయము, వెనుకబడిన జాతుల్ని ప్రజల్ని సమానస్థాయికిపెంచడం, సమానసంస్కృతిపురోగమనం, జాత్యహంకారాన్నీ పెత్తనాన్నీ తొలగించడం — వీటి ఆధారం మీదనే సహకారం సాధ్యమౌతుంది. ఏ జాతిగాని, ప్రజలుగాని మరొకరుదోచుకోవడాన్ని — దానికి మరొకతియ్యనిపేరు పెట్టినాసరే — సహించబోరు. ప్రపంచంలో యితరభాగాలన్నీ మూడుపూవులారు కాయలుగా పరిధవిల్లుతుంటే తమపేదరికాన్నీ, దుఃఖాన్నీ చూస్తూ ఏదేశాలూ వూరకుండవు. ఇతరచోట్ల యేమిజరుగుతోందో తెలియనప్పుడుమాత్రమే అలాంటిది సంభవం.

ఇదంతా స్పష్టంగా కన్పిస్తున్నా, సంఘటనలగమనానికంటే మానవమేదస్సు యెంతో వెనుకబడివుంటుందనీ, నెమ్మదిగామాత్రమే పరిస్థితులకనుగుణంగా మారుతుందనీ గతంలోజరిగిన సంఘటనలచరిత్రలు మనకు తెలియజేస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులో వినాశనంనుంచి తప్పించుకోవాలనే స్వార్థప్రయోజనమే ప్రతిదేశము అనేకదేశాలతో సహకరించి, ఇతరులస్వతంత్రమీద ఆధారపడి, తనస్వతంత్రజీవితాన్ని నిర్మించుకోవడానికి ముందుకుతోస్తుంది. కాని, “వాస్తవికవాది”యొక్క “స్వప్రయోజనం” గతకాలపుపుక్కిరిపురాణాలు, మూఢనమ్మకాలచేత మరీసంకుచితంచేయబడివుంటుంది. అతడు ఒకయుగానికి తగిన భావ

నలు, సాంఘికకట్టుబాట్లు ఇంక మార్చరానివనీ, అవి మానవునియొక్క, సంఘంయొక్క మార్చరాని సహజప్రకృతిలో భాగాలనీ తలుస్తాడు. మానవప్రకృతి, సంఘమూ మారినంతసులభంగా మరేదీ మారలేదని ఆతడు గుర్తించలేడు. మతవిధానాలూ, భావనలూ శాశ్వతరూపం ధరిస్తాయి. సాంఘికసంస్థలు వికృతాలుగా తోస్తాయి. యుద్ధాన్ని ఒక శారీరకావసరంగా చూస్తారు. సామ్రాజ్యం, రాజ్యవిస్తరణ పురోగమించే సంచలనాత్మకజాతుల విశేషాధిక్యతగా భావిస్తారు. లాభదృష్టి మానవసంబంధాలనుపాలించే కేంద్రవిశేషమాతుంది. జాత్యున్నతిపట్ల నమ్మిక ఆదర్శశ్రేణిలో ఒకటై, బహిరంగంగా ప్రకటింపబడకపోయినా, సహజవిశేషంగా భావించబడుతుంది. వీటిలో కొన్ని భావాలు ప్రాకృశ్చిమనాగరికతలకు సర్వసామాన్యలక్షణాలే. వాటిలో అనేకం ఆధునిక పాశ్చాత్యనాగరికతకు మూలకందాలు. వాటినుంచే ఫేసిజం, నాజీజం పెంపొందాయి. మానవజీవితాన్నీ, మానవాదర్శాల్నీ అసహ్యంగా భావించడంలో ఫేసిజం మరింత ముందడుగువేసినా, దానికీ, పైనపేర్కొన్న భావాలకూ నైతికమైనతేడా అంతగాలేదు. నిజానికి బహుకాలంగా యూరపుదృక్పథాన్ని ప్రభావితంచేసిన మానవతావాదం ఇప్పుడు అంతరిస్తున్నసాంప్రదాయమయిపోయింది. పాశ్చాత్యదేశాల రాజకీయార్థికవ్యవస్థల్లో ఫేసిజంబీజా లున్నాయి. ఈ ప్రాచీనాదర్శాలసంబంధం వదులుకుంటేతప్ప, యుద్ధవిజయంవల్ల గొప్పచూర్యమీ సంభవించదు. పురాతనపుక్కిటిపురాణాలూ, భ్రమలూ కొనసాగుతూనేవుంటాయి. గతకాలంలోవలెనే అహంకారులు వాటిననుసరిస్తూంటారు. మనం మళ్ళీ అదే చరిత్రచక్రంలో తిరుగుతాము.

ఈ యుద్ధాన్నుంచి ప్రభవించే ప్రముఖసత్యాలు రెండు. అమెరికా, రష్యాల శక్తి, నిజమైన సౌభాగ్యాలు పెంపొందుతాయి. సోవియట్ యూనియన్ యుద్ధకాలంలో విపరీతవిధ్వంసాలకు లోనుకావడంవల్ల, వాస్తవాని క్షది యుద్ధానికిపూర్వంకంటే పేదదైపోయింది. కాని, దాని శక్తిసంపదలు అపారం. అందువల్ల అది త్వరితంగా కోలుకోవడమేగాక, ఎంతోముందుకుపోతుంది. అంగబలం, ఆర్థికశక్తుల్లో దాన్నెదురించగలదేశం యూరేషియామొత్తంమీద ఏదీ వుండదు. ఇప్పటికే అది రాజ్యవిస్తరణధోరణిని ప్రదర్శిస్తూ, దాదాపు జార్ సామ్రాజ్యపద్ధతి

తులమీద విస్తరిస్తోంది. ఇదిఎంతవరకుపోతుందో చెప్పడం కష్టం. దాని సోషలిస్టుఆర్థికవిధానం దాన్ని స్వయంపోషకంచేయగలదు గనుక, రాజ్యవిస్తరణకు దోవతీయనవసరంలేదు. కాని, ఇతరశక్తులూ, పాత అనుమానాలూ స్వైరవిహారంచేస్తున్నాయి. మళ్ళీ ఇతరులు చుట్టు ముట్టుతారనేఅనుమానం తలెత్తుతున్నట్లు మనం గమనిస్తున్నాము. ఏదిఏమైనా, సోవియట్ రష్యా అనేకసంవత్సరాలవరకు యీ యుద్ధ గాయాలను మాన్పుకోవడంలోనే నిమగ్నమైవుండగలదు. అయినా వైశాల్యంలోకాకున్నా, యితరవిధాలుగానైనా అది తనప్రాబల్యాన్ని విస్తరింపజేసుకునేధోరణి స్పష్టమౌతూనేవుంది. నేడు మరేదేశంకూడా సోవియట్ రష్యావలె రాజకీయదృఢత్వం, ఆర్థికసామర్థ్యం కలిగియుండలేదు. రష్యాను చిరకాలంగా అభిమానిస్తున్నవారికి అక్కడ ఇటీవల జరిగిన కొన్ని పరిణామాలు దిగ్భ్రమకలిగించేవిగా వున్నాయనేవిషయం వేరు. నేటి రష్యానాయకులు ఎదురులేనిస్థితిలో వున్నారు. ప్రతిదీ వారు భవిష్యత్తునుచూచేవైఖరిమీదనే ఆధారపడివుంటుంది.

అమెరికాసంయుక్తరాష్ట్రాలు అపారమైన ఉత్పత్తి, వ్యవస్థాపనా సామర్థ్యాలతో ప్రపంచాన్నే ఆశ్చర్యచకితంచేశాయి. ఆవిధంగా యీయుద్ధంలో అగ్రపాత్రనునిర్వహించడమేగాక, అమెరికన్ ఆర్థికవ్యవస్థలోగల ఒక పరిణామలక్షణాన్ని అతిత్వరితంచేసి తమకుతామే ఒకసమస్యను సృష్టించుకున్నాయి. ఆ సమస్యకై వారిశక్తియుక్తులన్నీ పూర్తిగా వినియోగించవలసివుంటుంది. నిజానికివారిఆర్థికవ్యవస్థలోఉన్న పరిమితులనుబట్టి జాతీయ, విదేశీసంఘర్షణలు లేకుండా వారిసమస్య నెలాపరిష్కరించగలరోననేది ముందుగా చెప్పకోవడం సులభంకాదు. అమెరికా ఇప్పుడు ఏకాకిదృక్పథంతోవుండడంలేదంటున్నారు. అది యిప్పుడు ఎంతవరకు విదేశాలకు తనసరుకులను ఎగుమతిచేయడమీదనే ఆధారపడవలసివున్నది. గనుక, అంతే కావచ్చు. యుద్ధానికిపూర్వం గణించనక్కరలేనంతస్వల్పవిషయంగావున్న ఆర్థికవిధానము ఇప్పుడు ముఖ్యాతిముఖ్యసమస్య అవుతుంది. యుద్ధోత్పత్తులకుబదులు శాంతికాలోత్పత్తులు పెరిగినప్పుడు, సంఘర్షణలను సృష్టించకుండా, అవన్నీ ఎక్కడి కెగుమతికావాలి? ఇండ్లకుమరలుతున్న లక్షలాదిసైనికులను ఏవృత్తుల్లోపెడతారు? యుద్ధంచేస్తున్నప్రతిదేశం యీ సమస్యల నెదు

కోటవలసిందే. కాని, ఏదేశమూ యీ సమస్యలను అమెరికా అంత
ఎక్కుగా లక్ష్యపెట్టనవసరంవుండదు. సాంకేతికరంగంలో అపారంగా
వచ్చిన మార్పులవల్ల అవసరానికిమించిన ఉత్పత్తులుగాని, భోగ్యమైన
నిరుద్యోగంగాని, లేక రెండూకాని సంభవిస్తాయి. నిరుద్యోగం ఏ
మాత్రం ఎక్కువైనా, ప్రజలు నిరసిస్తారు. అది అమెరికా ప్రభుత్వ లక్ష్య
లకు విరుద్ధంకూడాను. యుద్ధరంగంనుంచి తిరిగివస్తున్న సైనికులు మొద
లైనవారిని లాభదాయకమైనవృత్తుల్లో చేర్చేందుకూ, నిరుద్యోగాన్ని
నివారించేందుకూ ఇప్పటికే అనేకపథకాలు ఆలోచిస్తున్నారు. వీటన్నిటి
వల్ల దేశస్థితి ఎలావున్నా, ప్రధానమైన మార్పులు జరక్కపోతే
యిదెంతో గడ్డుగా పరిణమించగలదు. అంతర్జాతీయంగాకలిగించే ప్రభా
వంకూడా అంత ముఖ్యమైనదే.

ఉత్పత్తులు భారీగాజరుగుతున్న యూరోజుల్లో, వర్తమానాధిక
విధానాలప్రకృతి అతివిలక్షణంగా వుంది. ప్రపంచంలోకల్లా భాగ్యవం
తమూ, శక్తివంతమూ అయిన అమెరికా దేశం దానిఅధికోత్పత్తులను
వినియోగించుకునే యితరదేశాలమీద ఆధారపడవలసినదేశ మవు
తుంది. యుద్ధానంతరం కొన్నిసంవత్సరాలవరకు యూరపు, చైనా,
భారతదేశాలు యంత్రాలను, ఉత్పత్తిచేయబడిన వస్తువులను విరివిగా
దిగుమతిచేసుకుంటాయి. ఇది అమెరికా తన అదనపుఉత్పత్తుల్ని
విడుదలచేసుకోవటాని కెంతో సహాయపడుతుంది. కాని, ప్రతిదేశమూ
తనకవసరమయ్యేవస్తువులను తానే ఉత్పత్తిచేసుకునేసామర్థ్యాన్ని అతి
త్వరితంగా పెంపొందించుకుంటుంది. మరెక్కడా ఉత్పత్తికాని ప్రత్యేక
వస్తువుల ఎగుమతికిమాత్రమే వీలు యేర్పడుతుంది. వినియోగ
ప్రమాణం ప్రజలకొనుగోలుశక్తినిబట్టి పరిమితమౌతుంది. ఈ పరిస్థితిని
మార్చాలంటే ఆర్థికపునాదుల్లోనే మార్పుఅవసరం. జీవనప్రమాణాన్ని
ప్రపంచమంతటా తగినంతపెంచడంద్వారా అంతర్జాతీయవాణిజ్యం, వస్తు
మార్పిడి విస్తృతంగా పెంపొందుతాయి. కాని, అలా కొనుగోలుశక్తిని
పెంచాలంటే, వలసదేశాల్లోను, వెనుకబడ్డదేశాల్లోను ఉత్పత్తి, విని
యోగాలమీదగల ఆర్థికరాజకీయబంధనాలు తొలగించబడాలి. అలా
జరగాలంటే, పెద్దపెద్ద మార్పులుజరగడం, అందువల్లయేర్పడే తెగతెం
పులు, మల్కీ కొత్తవిధానాలకనుగుణంగామార్పు అనివార్యం.

గతంలో ఇంగ్లండు ఆర్థికస్థితి భారీఎగుమతివ్యాపారంమీద, విదేశాల్లో పెట్టుబడులమీదా, లండన్ నగరపు ఆర్థికనాయకత్వంమీదా వాణిజ్యరవాణానౌకలమీదా ఆధారపడి వుండేది. యుద్ధానికిపూర్వం బ్రిటన్ తనకుకావలసినఆహారపదార్థాల్లో సగం దిగుమతులుచేసుకోవడం మీదే ఆధారపడేది. అది ఇప్పుడు అధికాహారోత్పత్తిఉద్యమాన్ని తీవ్రంగాకొనసాగించడంవల్ల యిలా దిగుమతులమీద ఆధారపడడం తక్కువే. ఇలా దిగుమతిచేసుకునే ఆహారపదార్థాల, ముడిపదార్థాల విలువలను తయారువస్తువులు, పెట్టుబడులు, నౌకారవాణా, ఆర్థికసేవల తోనూ, “అదృశ్య” ఎగుమతులనబడేవాటితోనూ చెల్లించవలసి ఉంటుంది. అందువల్ల విదేశవర్తకం - ముఖ్యంగా ఎక్కువగా ఎగుమతులుచేయడం - బ్రిటిష్ ఆర్థికవిధానంలో ప్రధానం. అలాంటి ఆర్థిక విధానాన్ని వలసప్రాంతాలపై గుత్తాధికారం చలాయించడంద్వారా, తనసామ్రాజ్యంలోని అన్నిప్రాంతాలమధ్య ఏదోఒకరకమైన అచల సదృశపరిణామాన్ని అదుపులోవుంచే ప్రత్యేకయేర్పాట్లద్వారా నిలబెట్టుకుంటోంది. ఆ గుత్తాధికారము, ప్రత్యేకపు యేర్పాట్ల వలన దేశాలకు, పరాధీనదేశాలకు ఎంతో అన్యాయంచేస్తున్నాయి. అందువల్ల భవిష్యత్తులోకూడా వాటిని పూర్వరూపాల్లోనే కొనసాగించడం సాధ్యంకాదు. బ్రిటనుకు విదేశాల్లోగలపెట్టుబడులు అంతరించిపోయి, అప్పులు ఎక్కువైపోయాయి. లండన్ ఆర్థికనాయకత్వంకూడా అంతరించింది. అంటే, బ్రిటన్ యుద్ధానంతరసంవత్సరాల్లో ఎగుమతులు, నౌకారవాణాలమీదనే మరింతఎక్కువగా ఆధారపడకతప్పదన్నమాట. కాని, ఎగుమతులను పెంచడం, ఆఖరుకు యిప్పటిస్థాయిలోనైనా వాటినిసాగించడం సాధ్యపడనిపరిమితు లేర్పడ్డాయి.

యుద్ధానికి పూర్వపుసంవత్సరాల్లో (1936 - 38) గ్రేట్ బ్రిటన్ దిగుమతులు (మరలమరలచేయబడ్డ ఎగుమతులమినహా) సాలీనా సగటున 86,60,00,000 ల పౌన్ల మేరకు వుండేవి. వాటికి ప్రతిఫలాన్ని యీ దిగువవిధంగా చెల్లించేది:

ఎగుమతులు	...	4780	లక్షలపానులు
విదేశాల్లోని పెట్టుబడులమీదరాబడి		2030	"
నౌకా రవాణా	...	1050	"
ఆర్థికసహాయాలు	...	400	"
లోటు	...	400	"

8660 లక్షల పానులు

విదేశీ పెట్టుబడులపద్దుక్రింద పెద్ద రాబడిరావడానికి బదులుగా ఇండియా, ఈజిప్ట్, అర్జెంటీనా, తదితర దేశాలనుంచి (అమెరికా ఇచ్చిన దీర్ఘకాలదుణాలుగాక) వస్తురూపేణా, సేవలరూపేణా తీసుకున్న విదేశీ అప్పులు ఎంతో భారంకాగలవు. యుద్ధాంతాన యీవిధంగా నిలబడి పోయినస్టెరింగ్ అప్పులు 300 కోట్ల పానులు అవుతాయని లార్డ్ కీనెన్ అంచనా వేశాడు. నూటికి అయిదువంతులచొప్పున సంవత్సరానికి 15 కోట్లపానులు వడ్డీ చెల్లించాలి. ఆవిధంగా యుద్ధాత్పూర్వసగటు ఆధారంగా బ్రిటను ఏడాదికి 30 కోట్ల పానులలోటును ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. ఎగుమతులు, వివిధసేవలద్వారా రాబడినిపెంచుకొని, ఈ లోటును పూర్తిచేసుకోలేకపోతే బ్రిటన్ జీవనప్రమాణాలు ఎంతో తగ్గిపోతాయి.

ఇదే బ్రిటన్ యొక్క యుద్ధానంతరవిధానాన్ని రూపించేముఖ్యాంశంగా తోస్తోంది. అది నేటిఆర్థికస్థాయిని నిలబెట్టుకోవాలంటే, తన వలససామ్రాజ్యాన్ని యధాతథంగా నిలబెట్టుకోవాలని - అనివార్యమైన అత్యల్పమాధ్యులతో మాత్రమే - భావిస్తోంది. కొన్ని దేశాలసముదాయంలో - వలసలుగాని, కానివిగాని - ఆధిక్యతగల భాగస్తురాలుగా వుంటేనే తాను నాయకపాత్రను నిర్వహించగలననీ, ప్రపంచంలోని రెండు మహాన్నతశక్తుల (అమెరికా, రష్యా) విస్తారమైన రాజకీయార్థిక సంపదలతో సరితూగగలననీ బ్రిటన్ ఆశిస్తోంది. అందువల్లనే తన సామ్రాజ్యాన్ని కొనసాగించాలనీ, తనకున్నవాటిని తనగుప్పిట్లోనేవుంచుకోవాలనీ కాంక్షిస్తోంది. అంతేగాక, తనపలుకుబడిని కొత్తప్రాంతాల మీదకూడా (ఉదాహరణకు తాయిలండ్) విస్తరింపచేసుకోవాలను

కుంటున్నది. తన అధినివేశాలతోనూ, పశ్చిమయూరపులోని కొన్ని చిన్నచిన్న దేశాలతోనూ సన్నిహితసంబంధాలు నెలకొల్పుకోవాలనేది బ్రిటిష్ విధానంకావడంకూడా ప్రకారణాలవల్లనే. వలసలు, పరాధీన దేశాలకుసంబంధించినంతవరకు సాధారణంగా డచ్చి, ఫ్రెంచిదేశాల వలసవిధానంకూడా బ్రిటిష్ విధానాన్నే బలపరుస్తుంది. నిజానికి డచ్చి సామ్రాజ్యం చాలవరకు ఒక “ఉపగ్రహసామ్రాజ్యం” వంటిది. బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం లేకపోతే అది మనలేదు.

ప్రాచీనదృక్పథము, స్థాయిలమీద ఆధారపడి, ఆ ప్రాచీనతలోనే మునిగి తేలుతున్న వ్యక్తులచేత రూపొందించబడ్డ యీ బ్రిటిష్ రాజనీతిని అర్థంచేసుకోవడం సులభమే, అయినా గతించిన 19 వ శతాబ్ది ఆర్థిక స్థితితో పోల్చుకున్నా నేడు బ్రిటన్ ఎదుర్కోవలసిన కష్టాలు అపారం. తుదకు దానిస్థితి బలహీనమై, నేటిపరిస్థితులకు దాని ఆర్థికవిధానం పనికిరానిదై, దానిఆర్థికమూలాలు పరిమితమై, దాని పారిశ్రామిక, సైనిక బలాలను పూర్వస్థాయిలో నిలుపుకోలేకుండావుంది. ఆ పాత ఆర్థిక స్థాయిని నిలబెట్టుకునేందుకు సూచించబడినవిధానాలు ఎడతెగని సర్దుబాటు, భద్రతాశూన్యతకు, సామంతదేశాల్లో ద్వేషం యేర్పడేందుకు దోవతీస్తాయి. ఆ ద్వేషభావం బ్రిటన్ భవిష్యత్తును మరింత ఘోర ప్రమాదభూయిష్టంచేయవచ్చు. అందువల్ల ఆవిధానాల్లోనే అస్థిరత్వంపాదుకొనివుంది. బ్రిటిష్ వారు తమజీవనప్రమాణాన్ని పూర్వస్థాయిలోనేవుంచుకోవాలని, వీలైతే పెంచుకోవాలనీకూడా కాంక్షించడాన్ని మనం అర్థంచేసుకోగలం. కాని, అది బ్రిటన్ యెగుమతులకు తగువాణిజ్యరంగాలను రక్షించుకోవడంమీద, ముడివస్తువులు, చౌక ఆహారపదార్థాలూ సరఫరా చేసేవలసలు, తదితరప్రాంతాలమీద అధికారం చలాయించడంమీదా ఆధారపడేకాంక్ష. అంటే బ్రిటిష్ వారిజీవనప్రమాణాన్ని ఉన్న స్థాయిలో వుంచేందుకు ఆసియా, ఆఫ్రికాలలోని కోట్లాదిప్రజలను చాలీచాలని స్థితిలోనో, అంతకంటేహీనస్థితిలోనో వుంచడమన్నమాట. బ్రిటిష్ వారి స్థాయిని తగ్గించాలని ఎవ్వరూకోరరు. కాని, ఆసియా, ఆఫ్రికాప్రజలు తమను మానవత్వాన్నుంచి దిగజార్చేస్థాయిలో వుంచే వలసఆర్థిక విధానాన్ని కొనసాగించేందుకు ఏమాత్రం అంగీకరించబోరు. యుద్ధానికిపూర్వం బ్రిటన్ లో వ్యక్తియొక్క సాలుసరి సగటుకొనుగోలుశక్తి

97 పాను లన్నారు. అమెరికాలో అంతకంటె ఎక్కువే. ఇండియాలో వ్యక్తిసంవత్సరాదాయం సగటున 6 పానులకంటె తక్కువ. ఇంతవివరితమైన తేడాలు సహింపబడవు. నిజానికి ఈ వలసఆర్థికవిధానంవల్ల రాబడి తగ్గిపోతుంటుందిగనుక, చివరికి అధికారదేశానికూడా చెరుపే కలుగుతుంది. ఈ సత్యాన్ని అమెరికనులు పూర్తిగా గుర్తించారు. అందువల్లనే పరిశ్రమలస్థాపన, స్వయంపరిపాలనలద్వారా వలసదేశాలప్రజల కొనుగోలుశక్తిని పెంచాలని అమెరికన్లు కాంక్షిస్తున్నారు. ఆఖరుకు బ్రిటనులోకూడా కొంతమంది భారతదేశాన్ని పారిశ్రామికంచేయవలసిన ఆవశ్యకతవున్నదని గుర్తించారు. బెంగాలుకరువు అనేకమంది ఈ విషయాలనుగురించి తీవ్రంగా ఆలోచించేటట్లుచేసింది. కాని, బ్రిటిష్ యాజమాన్యంకింద, బ్రిటిష్ పరిశ్రమల కెక్కువసౌకర్యాలు ఉండేవిధంగా మాత్రమే భారతదేశంలో పరిశ్రమలుస్థాపించబడాలని బ్రిటిష్ రాజనీతి ఉద్దేశిస్తోంది. ఆసియాలోని ఇతరదేశాలవలెనే భారతదేశంకూడా పారిశ్రామికమయితీరుతుంది. ఎంతకాలంలో అనేదే ప్రశ్న. కాని, అది ఏరకమైన వలసఆర్థికవిధానంతోగాని, విదేశీఆధిపత్యంలోగాని సాధ్యమాతుందనేది అచుమానాస్పదమే.

బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం నేడున్నస్వరూపంలో ఒకే భాగోళిక ఖండమూ కాదు; ప్రయోజనకరమైన ఆర్థిక సైనిక ఖండమూ కాదు. అది ఒక చారిత్రక, మానసికభ్రమాఖండం మాత్రమే. మనోభావానికి ప్రాచీనబంధనాలకు యిప్పటికీ విలువవున్నమాట నిజమే. కాని, తుదకవి అంతకంటె బలమైన కారణాలను త్రోసిరాజనడం కష్టం. పైగా యీ భావము బ్రిటిష్ జాతిపాలికలేగల కొన్నిజాతులు నివసించే కొన్ని ప్రాంతాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. భారతదేశానికి, బానిసవలస సామ్రాజ్యంలోని మిగతాభాగాలకు - అక్కడిపరిస్థితులు మరోవిధంగా వున్నాయిగనుక, వాటికి వర్తించదు. ఆఖరుకు బోయర్లకు సంబంధించి సంతవరకు అది దక్షిణాఫ్రికాకు కూడా వర్తించదు. ముఖ్యఅధినివేశాలలో నిగూఢమైనమాపులు జరుగుతున్నాయి. అవి బ్రిటన్ తోటి సాంప్రదాయక సంబంధాలను బలహీనపర్చగలవు. యుద్ధకాలంలో పారిశ్రామికస్థాయి నెంతో పెంపొందించుకున్న కెనడా అమెరికాతో సాన్నిహిత్యం కలిగివుంది. అదినిరంతరం విస్తృతమయ్యే ఆర్థికవిధానాన్ని

యేర్పరచు కుంది. ఆవిధానం బ్రిటిష్ పరిశ్రమలనే ఎదుర్కొనవచ్చు అలాంటి విస్తృత ఆర్థికవిధానమేగల ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలండ్ దేశాలు తాము గ్రేట్ బ్రిటన్ యొక్క యూరోపియన్ మండలంలో లేమనీ; ఆసియా - అమెరికాల పసిఫిక్ సముద్రప్రాంతంలో వున్నామనీ; అచట అమెరికా యే ప్రముఖపాత్రను నిర్వహించగలదనీ గుర్తిస్తున్నాయి. సాంస్కృతికంగాకూడా కెనడా, ఆస్ట్రేలియాలు క్రమక్రమంగా అమెరికా వైపుకే మొగ్గుతున్నాయి.

నేటి బ్రిటిష్ వలసదృక్పథం అమెరికావిధానంతోనూ, విస్తరణ వైఖరితోనూ ఏకీభవించదు. అమెరికాకు కావలసినది తమఎగుమతులకు స్వేచ్ఛావ్యాపారరంగం. ఇతరదేశాలు యీ అవకాశాన్ని పరిమితంచేయడం లేక వశంలోవుంచుకోవడాన్ని అమెరికా సహించలేదు. అమెరికా కోరేది ఆసియా త్వరితంగా పారిశ్రామికం కావాలనీ అచ్చటి కోట్లాదిప్రజలకొనుగోలుశక్తి పెంపొందాలనీ మాత్రమే. ఇలా కోరడానికికారణం తన అధికోత్పత్తుల్ని వారికిఅమ్మాలనేవుద్దేశమే. అందువల్ల అమెరికా బ్రిటన్ ల ఎగుమతి, నౌకావ్యాపారాలమధ్య సంఘర్షణ తప్పదనిపిస్తోంది. అమెరికాకు విమానబలం సమృద్ధిగావుంది. అది విమానయానంలో ప్రపంచాధిపత్యాన్ని సాధించాలని కాంక్షిస్తోంది. దీనిని బ్రిటన్ సహించలేకపోతున్నది. అమెరికా బహుశా తాయిలండ్ స్వతంత్రంగా వుండాలనవచ్చు, బ్రిటన్ దాన్ని అర్థవలసదేశంగా చెయ్యాలనుకుంటోంది. ఈ పరస్పరవిరుద్ధదృక్పథాలు ప్రతిదానివిషయంలోనూ, అది లక్ష్యంగాపెట్టుకునేఆర్థికవిధానంమీద ఆధారపడివుంటాయి, వలసదేశాలన్నిటిపట్ల యిదే వర్తిస్తుంది.

బ్రిటన్ నేడున్న విలక్షణపరిస్థితులదృష్ట్యా కామన్వెల్త్ దేశాలతోనూ, సామ్రాజ్యభాగాలతోనూ సన్నిహితసంబంధాలేర్పరచుకోవాలనేవిధానాన్ని అనుసరించడం మనం అర్థంచేసుకోగలం. కాని, వాస్తవాల హేతువాదం, ప్రపంచఘోరణులూ, డోమినియన్ లలోజాతీయవాదాభివృద్ధి, సామ్రాజ్యవలసభాగాల్లోని అశాంతిఘోరణులూ బ్రిటన్ కోర్కెకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నాయి. పాతపునాదులమీదనే నిర్మించాలనుకోవడం, గతించినతరంలోవలెనే ఆలోచనలుకొనసాగించడం, తన సామ్రాజ్యము, ఆధిపత్యము ప్రపంచమంతటా వ్యాపించివున్నాయని

కలలుగంటూ వదరడం ఇతర దేశాలకంటే బ్రిటన్ తెలివితక్కువ, హ్రస్వ దృష్టిని ప్రదర్శించడమే; బ్రిటన్ కురాజకీయ, పారిశ్రామిక, ఆర్థికరంగాల్లో ఆధిపత్యాన్ని తెచ్చిపెట్టిన అనేక కారణాలు నేడంతరించడమే యిందులకు కారణం. ఏమైనా, బ్రిటన్ కు గతంలోనూ, ఇప్పుడూ కూడా ధైర్యం, కూడదీసుకోవాలనే పట్టుదల, శాస్త్రీయ, నిర్మాణాత్మక సామర్థ్యం, పరిస్థితులకునుగుణంగా మారే శక్తి వున్నాయి. దానికిగల యీ ఉత్తమ లక్షణాలూ, ఇతర లక్షణాలూ కలిసి దాన్ని గొప్పజాతిగా చేసి, అది ఎదుర్కొనే అపాయాలను, ప్రమాదాలను అధిగమించే సామర్థ్యం చేకూర్చగలవు. అందువల్ల అది మరొక సాప్తవార్థిక విధానాన్ని చేపట్టి తన నెదుర్కొంటున్న ప్రధాన, తక్షణ సమస్యలను పరిష్కరించుకోవచ్చు. కాని, అది పూర్వంవలెనే తననుపోషించే సామ్రాజ్యపుతోకను తగిలించుకొని పూర్వవిధానాలే అనుసరిస్తే, విజయం పొందడం అసాధ్యమే.

ఎక్కువభాగం తప్పకుండా అమెరికా, రష్యాల విధానాలమీద, ఆరెంటికీ బ్రిటను కూమధ్య యేర్పడగల సామరస్యం లేక సంఘర్షణల తారతమ్యంమీదా ఆధారపడివుంటుంది. ప్రతివారు ప్రపంచశాంతి, సహకారాలకోసం అగ్రరాజ్యత్రయం ఏకంకావలసిన అవుసరంవున్నదని ఎలుగెత్తి చాటుతున్నారు. కాని, ప్రతిసందర్భంలోనూ, ఆఖరుకు యుద్ధంలోకూడా వారిమధ్య విభేదాలూ, అగాధాలూ యేర్పడుతున్నాయి. భవిష్యత్తు ఎలాగైనా వుండనీ, యుద్ధానంతరం అమెరికా ఆర్థికవిధానం శక్తివంతంగా విస్తరించే లక్ష్యంగలిగివుండడం, దాదాపు విధ్వంసకర ఫలితాలు సాధించడం మాత్రం స్పష్టం. ఇది మరొక కొత్త రకం సామ్రాజ్యతత్వానికి దోవతీస్తుందా? అలాజరిగితే, అది మరొక విషాదాంతం కాగలదు. ఎందువల్లనంటే, భవిష్యత్ గమనాన్ని నిర్ణయం చేసే శక్తి, అవకాశము అమెరికాకే వున్నాయి.

సోవియట్ యూనియన్ యొక్క భవిష్యద్విధానం యింకా ముసుగులోనే వుంది. అయినా, ఇప్పటికే దానిరూపాన్ని వెల్లడిచేసే సూచనలు కొన్ని వున్నాయి. అది తన సరిహద్దులకు దగ్గరగా సాధ్యమైనన్ని ఎక్కువ దేశాలు మిత్రులుగానో, సామంతులుగానో, అర్ధసామంతులుగానో వుండాలనే లక్ష్యంపెట్టుకుంది. అది ఇతర శక్తులతో కలిసి ఒక రకమైన ప్రపంచవ్యవస్థను నెలకొల్పేందుకు ప్రోద్బలమిస్తున్నా, తాను

యితరులకుసాధ్యంగానివునాదులమీద తనబలాన్ని నిర్మించుకోవడం మీదనే ఆధారపడుతోంది. ఇతరదేశాలుకూడా అదేవిధంగా శక్తి కొలది ప్రయత్నిస్తున్నాయనుకోవచ్చును. ఇది ప్రపంచసహకారానికి తగిన అవతారిక కాజాలదు. బ్రిటన్, అమెరికాలమధ్యనున్నట్లు సోవియట్ యూనియన్ కూ, ఇతరదేశాలకూమధ్య ఎగుమతుల, వాణిజ్య రంగాలకోసం పెనుగులాటలు లేవు. కాని, యీ అగ్రరాజ్యాలమధ్య నున్న విభేదాలు గాఢమైనవి; వారిదృక్పథాలు ఒకదానికొకటి ఎంతో దూరంగావున్నాయి. యుద్ధంలో కలసి కృషిచేస్తున్నా, పరస్పరానుమానాలు తొలగిపోలేదు. ఈ విభేదాలు పెంపొందితే, అమెరికా, బ్రిటన్లు పరస్పరమైత్రి నెరపుకొని, రష్యాకూటమిలోనిదేశాలకు వ్యతిరేకంగా బలపడగలవు.

ఈ చిత్రపటంలో ఆసియా, ఆఫ్రికాఖండాల లక్షలాది ప్రజల స్థానం యెక్కడ? వారు తమపరిస్థితుల్నీ, గతులనుగురించి బాగా ఎరుగుదురు. ప్రాపంచికవిషయాలుకూడా అవగాహనచేసుకున్నారు. వారిలో అనేకమంది ప్రపంచసంఘటనలను ఆసక్తితో పరిశీలిస్తున్నారు. వారిదృష్టిలో ప్రతి కదలిక, ప్రతిసంఘటన యీగీటురాయిమీదే పరిశీలించబడడం సహజం. అది మనం స్వతంత్రులమయ్యేందుకు సాయపడుతుందా? ఒకదేశంమీద మరొకదేశం పెత్తనంచేయడాన్ని అంతరింపజేస్తుందా? మనం యితరులసహకారంతో మనయిచ్చవచ్చినస్వతంత్రజీవితాన్ని గడిపే అవకాశాన్నిస్తుందా? అది జాతులకూ జాతులకు మధ్య, ఒకజాతిలోని వివిధవర్గాలమధ్యసమానత్వాన్ని, సమానావకాశాలనూ కల్పించగలదా? అదిత్వరలోనే పేదరికాన్ని, నిరక్షరాస్యతనూ పోగొట్టి, ఉత్తమజీవనప్రమాణాలను నెలకొల్పే హామీనిస్తుందా? ఈ ప్రజలు జాతీయవాదులు. ఇతరప్రాంతాలను ఆక్రమించాలనిగాని, ఇతరులవిషయాల్లో జోక్యంకలిగించుకోవాలనిగాని ప్రయత్నించరు. ప్రపంచసహకారం, అంతర్జాతీయపాలనావ్యవస్థలు నెలకొల్పేందుకు చేయబడే ప్రతిప్రయత్నానికీ వారు స్వాగతమిస్తారు. కాని, ఇదికూడా పురాతన పెత్తనపువిధానాలనే కొనసాగించేందుకు వేయబడిన మరోయత్తేమోనని వారు అనుమానిస్తారు. ఆసియా, ఆఫ్రికాలలోని విశాలప్రాంతాల్లో చైతన్యవంతులై, అసంతృప్తులై, మానవత్వాన్నికోరే మానవాళి నిండి

వుంది. వా రిప్పుడున్న పరిస్థితులను ఇక నెంతమాత్రం సహించబోరు. ఆసియాలోని వివిధ దేశాల పరిస్థితులూ, సమస్యలూ ఎంతో భేదించ వచ్చు. కాని యీ విశాల ప్రాంతమంతటా - ఇండియా, చైనా, ఆగ్నేయాసియా, అరబ్ దేశాల్లో - ఒకేరకమైన భావప్పందనలున్నాయి. అదృశ్య బాంధవ్యాలు వాటినన్నింటిని కలుపుతున్నాయి.

దాదాపు వెయ్యి సంవత్సరాలకు పైగా యూరపు వెనుకబడి యుండి, తరచుగా అంధయుగ పరిస్థితుల్లో మునిగివుండగా, ఆసియా మానవుని అభ్యుదయ దృక్పథాన్ని ప్రతిబింబించింది. ఆసియాలో మహాన్నత సాంస్కృతిక చరిత్రల పరంపర పరిథి విల్లింది. గొప్ప నాగరికతా కేంద్రాలు, శక్తి పెంపొందాయి. సుమారు 500 యేండ్ల క్రితం యూరపు జాగరితమైంది. క్రమక్రమంగా ప్రాకృత్ శివాలకు వ్యాపించింది. శతాబ్దాలు గడచిన కొద్దీ ప్రపంచంలో కల్లా మహా తర శక్తి, సంపద, నాగరికతలు గలఖండంగా రూపొందింది. ఇలాంటి మార్పుల చక్ర మేడైనా వుందా? ఆ చక్రం యిప్పుడు ఎదురుతిరుగుతున్నదా? శక్తి, అధికారాలు దూర ప్రాచ్యంలోని అమెరికా కూ, యూరోపియన్ వారసత్వాన్ని సల్పంగా నైనా పొందని తూర్పు యూరపు కూ చేరిన మాట నిస్సంశయం. తూర్పున కూడా సైబీరియా అద్భుతంగా పెంపొందింది ఇతర తూర్పు దేశాలు కూడా మార్పుకు, త్వరిత పురోగమనానికి అనువుగా తయారయ్యాయి. భవిష్యత్తులో సంభవించేది సంఘర్షణా, లేక ప్రాకృత్ శివాల మధ్య నూతన సమానత్వమా?

కాని, సుదూర భవిష్యత్తు మాత్రమే యీ ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వగలదు. మరీ ముందుకు చూడడం వల్ల అంతగా ప్రయోజనం వుండదు. ప్రస్తుతానికి మనం నిత్య సమస్యల భారాన్ని మోయవలసిందే. మనల్ని చుట్టుముట్టే సమస్యలన్నింటినీ ఎదుర్కోవలసిందే. అనేక యితర దేశాల్లో వలెనే భారత దేశంలో కూడా అసలు సమస్య యీ నిత్య సమస్యల వెనుక ఎక్కడో దాగి వుంటుంది. ఆ సమస్య 18వ శతాబ్దా బినాటి యూరపు పద్ధతిలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని స్థాపించడమే కాదు, అంతకంటే తీవ్రమైన సాంఘిక విప్లవం కూడా కలసి వుండాలి. ప్రజాస్వామ్య సిద్ధాంతమే అనివార్యమనిపించే అలాంటి మార్పుకు గురి అయింది. అందువల్ల మార్పును సహించలేని వారి దృష్టిలో ప్రజాస్వామ్యం

ఆచరణీయమా, కాదా అనే సందేహాలూ, ఖండనలూ చేలరేగుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితి ఫేసిస్టుధోరణులకు, సామ్రాజ్యతత్వదృక్పథం కొనసాగడానికి దోవతీస్తుంది. నేటిభారతదేశంలో మనసమస్య - కులసమస్య లేక అల్పసంఖ్యాకులసమస్య, సంస్థానాధీశులు, మతవర్గాలు స్వార్థశక్తులు, పెద్దభూస్వాములు, దేశంలోపాదుకుపోయిన బ్రిటిష్ అధికారపరిశ్రమలసమస్యలు - అనీ కలసి, చివరికి సాంఘికవిప్లవాన్నివ్యతిరేకించేవిగా సిద్ధమౌతాయి. వాస్తవమైన ప్రజాస్వామ్యం ఏదైనా సరే అలాంటి సాంఘికమాదుకు దోవతీస్తుందిగనుక, ప్రజాస్వామ్యానికే అభ్యంతరంచెబుతారు. భారతదేశవిలక్షణపరిస్థితుల కది అతకదని భావిస్తారు. అందువల్ల భారతదేశసమస్యలు పైకి అనేకరకాలుగాను, ఇతరదేశాలకు భిన్నంగానూ కనుపించినా, చైనా, స్పెయిన్, యూరప్, తదితరఖండాల్లోని అనేకదేశాలసమస్యలవంటిదే. ఈసమస్యల్ని యుద్ధమే బహిరంగంచేసింది. యూరపులోని అనేక శతృనిరోధకోద్యమాలు యిలాంటిసమస్యలసంఘర్షణలను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ప్రతిచోట సాంఘికశక్తులపురాతనస్థితిగతులు తలక్రిందులయ్యాయి. మరొక నూతనస్థితినెలకొనేవరకు ఉద్రిక్తత, క్లిష్టత, సంఘర్షణలుండక తప్పదు. ఈ తక్షణసమస్యలనుంచి మనం మనకాలపు కేంద్రసమస్యవైపు మరలాలి. ప్రజాస్వామ్యాన్ని సామ్యవాదంతో జతపరిచే దెలాగు? వ్యక్తిస్వాతంత్ర్యం, చొరవలను ప్రోత్సహిస్తూనే, జాతీయ, అంతర్జాతీయరంగాల్లో కేంద్రీకృతసాంఘికాధిపత్యాన్ని, ప్రజల ఆర్థికప్రణాళికాధ్వర్యాన్ని నాధించే దెలాగు?

౧౩ స్వాతంత్ర్యం, సామ్రాజ్యం

అమెరికా, రష్యాలు భవిష్యత్తులో అత్యంతప్రముఖపాత్రవహించక తప్పదనిపిస్తోంది. ఆ రెండింటిమధ్యగల తేడాలు పురోగమించిన ఏ రెండుదేశాలమధ్యనైనా వుండగలంత ఎక్కువగా వుంటాయి. ఆఖరుకు వాటిలోపాలుకూడా భిన్నమార్గాల్లోనే ఉంటాయి. పక్కా రాజకీయప్రజాస్వామ్యానికుండే చెడుగులన్నీ అమెరికాలో స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. రాజకీయప్రజాస్వామ్యం లేనందువల్ల ఉండే చెడుగులన్నీ రష్యాలో ఉన్నాయి. అయినా, సంచలనాత్మకదృక్పథం, విశాలసంపదలు,

సాంఘికసరళత్వం, మధ్యయుగాలనాటిచరిత్ర లేకపోవడం, విజ్ఞాన శాస్త్రంలోనూ, దాని అన్వయంలోనూ విశ్వాసం, విస్తృతవిద్యా వ్యాప్తి, ప్రజల కథికావకాశాలు - ఇవన్నీ ఆ రెండుదేశాల్లోను చాల వరకు సమంగానే ఉన్నాయి. అమెరికాలో గొప్పగొప్పదేశాలున్నా, అనేక యితరదేశాల్లోవలె శాశ్వతవర్గాలు లేవు, సమతాభావం ఉంది. రష్యాలో గత 20 ఏండ్లలోను జరిగినసంఘటనల్లోకల్లా అతిముఖ్యంగా కన్పించేది, ప్రజానీకం అద్భుతంగా విద్య, సంస్కృతులను సాధించడం. ఆవిధంగా ఆ రెండుదేశాల్లోనూ ప్రజాస్వామిక అభ్యుదయసంఘానికి కావలసిన ముఖ్యపునాదులు ఉన్నాయి విజ్ఞానహీనులుగా, పరిస్థితులను గురించి పట్టించుకోని నిర్లక్ష్యజీవులుగావుండే ప్రజానీకంమీద కొద్దిమంది విజ్ఞానవంతులు మాత్రమే పరిపాలనసాగించడమే ఆధారంగా పైనపేర్కొన్నటువంటి సంఘం యేర్పడజాలదు. ఇలాంటివిజ్ఞానవంతులు విద్యా, సంస్కృతుల్లో పురోగమించినప్రజలమీద ఎన్నోళ్ళో పెత్తనం చలాయించలేరు కూడాను.

ఒక వందసంవత్సరాలక్రితం, ఆనాటి అమెరికనులనుగురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ డీ టాక్విల్లీ యిలా అన్నాడు — “ప్రజాస్వామ్యసిద్ధాంతం ఒకవైపున విజ్ఞానశాస్త్రంలో విజ్ఞానశాస్త్రంకోసమే కృషిచేయమని ప్రజలను ప్రోత్సహించదు, మరోవైపున ఆ శాస్త్రంలో కృషిచేసేవారి సంఖ్యను వివరీతంగా పెంచివేస్తుంది.....శాశ్వతంగా అనుమానంగా వుండేపరిస్థితులు ప్రజలు నిర్జీవసత్యాలనుపరిశీలించడంలో యావచ్ఛక్తిని వ్యర్థంగావినియోగించేటట్లుచేస్తాయి. ప్రజాస్వామ్యసాంఘికపరిస్థితులూ, సంస్థలూ ప్రజలను విజ్ఞానశాస్త్రాలతక్షణప్రయోజనకరప్రత్యక్షఫలితాలను అన్వేషించేందుకు సిద్ధంచేస్తాయి. ఈ ధోరణి సహజము, అనిపార్యంకూడాను” అమెరికా అప్పట్నుంచీ పురోగమించింది, మాపుచేసింది. అనేకజాతులమిత్రమమయింది. కాని దానిముఖ్యలక్షణాలు మాత్రం కొనసాగుతునేవున్నాయి.

అమెరికన్, రష్యన్ ప్రజల మరొక లక్షణంలోకూడా సామ్యం ఉంది. ఆసియా, యూరపులను కృంగదీసి, వారికృషినీ, సంఘర్షణల్ని చాలవరకు షరతులకులోనుగావించిన గతయొక్క భారాన్ని మోయడంలేదు. ఈ తరంయొక్క భయంకరభారాన్ని మనందరివలెనే తప్పించు

కోలేరు కాని, ఇతరదేశాలప్రజలకు సంబంధించినంతవరకు వారి గతచరిత్ర తేటగావుంది. కాబట్టి భవిష్యత్తులోనికి వారుచేసేప్రయాణానికి ఆటంకం లంతగా వుండవు.

తత్ఫలితంగా ఆ దేశాలు యితరప్రజలను నిష్కళంకులుగా సమీపించవచ్చు. పాదుకుపోయిన సామ్రాజ్యతత్వదేశాలు ఇతరులతో ఎలాంటిసంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నా గతచరిత్రయొక్కపరస్పరానుమానాలు తలెత్తుతాయి. అమెరికా, రష్యాల కిలాంటిబెడద లేదన్నంతమాత్రాన వాటిగతచరిత్రలో మచ్చలూ, మరకలూ, అనుమానాలూ లేవనికాదు. అమెరికాకు నీగ్రోసమస్య వుంది. వారు ప్రజాస్వామ్యమనీ, సర్వసమానత్వమనీ, చేసేప్రకటనలకు ఇదొక తీరని మచ్చ. రష్యానులు గతంలో తూర్పుయూరపులోను, ఇప్పుడి యుద్ధంలోనూ కలిగించుకున్న దేష్వంయొక్కస్మృతులను మాపివేసుకోవలసి వుంది. అయినా, అమెరికనులు ఇతరదేశస్థులతో తేలిగ్గా మైత్రినేర్పరచుకోగలరు. రష్యానులకు జాత్యహంకారం ఏమాత్రంలేదు

యూరోపియన్జాతుల్లో పెక్కింటిమధ్య పరస్పర ద్వేషాలూ, చారిత్రకసంఘర్షణలూ, అన్యాయాలూ పూర్తిగా వున్నాయి. దీనికి తోడు సామ్రాజ్యతత్వదేశాలు తాముపాలిస్తున్నప్రజల తీవ్రఅయిష్టతనుకూడా తెచ్చిపెట్టుకున్నాయి. ఇంగ్లండుసామ్రాజ్యపాలనాచరిత్ర సుదీర్ఘంకావడంవల్ల దానిపై నిందాభారం మరింతయెక్కువగా వుంది. ఇందువల్ల, లేక జాతీయవిలక్షణాలవల్ల ఆంగ్లేయులు కలుపుగోలుతనం లేనట్లుగా, అంటిముట్టనట్లు వుండి, ఇతరులతో తేలిగ్గా స్నేహించేయలేరు. వారితరపున విదేశాల్లో అధికారులుగావుంటున్నవారు ఆంగ్లేయుల ఉదారవాదానికి, సంస్కృతికి ధ్వజధరులుకాదగ్గవారు కాదు. తాముమహావీరులమన్నట్లు, ఇతరులుఅపరిశుద్ధులన్నట్లుప్రవర్తించడంయెక్కువ. దురదృష్టవశాత్తు అలాంటిఅధికారులనుబట్టి ఆంగ్లేయులందరూ అదేకోవవారని విదేశాల్లో ఎంచబడుతున్నది. ఈఅధికారుల్లో ఇతరులను విరోధులుగాచేసుకునే విలక్షణచమత్కారధోరణికూడా వుంది. కొద్దినెలలక్రితం భారతప్రభుత్వకార్యదర్శిఒకాయన డిటెన్షన్లోవున్నగాంధీకి ఒక సాధికారలేఖ వ్రాశాడు. అది ప్రయత్నపూర్వకంగా అహంకారాన్నిప్రదర్శించే ఉదాహరణవంటిది. దాన్ని అనేక

మందిప్రజలు భారతీయులను దురుద్దేశపూర్వకంగా అవమానించడంగా భావించారు. గాంధీజీ భారతదేశచిహ్నం గదా!

భవిష్యత్తులో అవతరించేది మరొక సామ్రాజ్యవాదశకమా? లేక, అంతర్జాతీయసహకారయుగమా, లేక ప్రపంచకామన్వెల్తు యుగమా? ప్రపంచాభిప్రాయం మొదటిదానివైపే మొగ్గుతోంది. పాతవాదాలను పునరుద్ధాటిస్తున్నారు. కాని, వాటిలో పూర్వపునిష్ఠా పట్టం లేదు. మానవాళి నైతికోత్తేజాన్ని, త్యాగాన్ని నీచలక్ష్యాల కోసం ఉపయోగించుకుంటున్నారు. పాలకులు మానవునిమంచితనాన్ని ఉదాత్తతను దుష్ప్రయోజనాలకోసం వినియోగిస్తున్నారు. ప్రజల భయాలను, ద్వేషాలను, తప్పుడుకాంక్షలను తమదుర్మార్గాలకు అవకాశాలుగాచేసుకుంటున్నారు. వారు పూర్వం తమసామ్రాజ్యాన్ని గురించి దాపరికంలేకుండా మాట్లాడేవారు. ఎథీనియన్ సామ్రాజ్యాన్ని గురించి వర్జిల్లా, థూసిడైడ్స్ యిలావ్రాశాడు. “మే మొక్కరమే ఆ కిరాతుని ఓడించాంగనుక, మా ఆశ్రితులకోసం, నాగరికతనురక్షించేందుకు మాజీవితాలనే ఒడ్డినాముగనుక, మా కీ సామ్రాజ్యాన్ని పాలించే హక్కున్నదని దర్పంగా ప్రకటించుకోవడంలేదు. తగినభద్రతకోసం యేర్పాట్లుచేసుకున్నందుకు ప్రజలను నిందించలేనట్లే, దేశాలనుకూడ నిందించలేం. మే మిప్పు డీ సిసిలీలో వున్నామంటే, మా స్వీయభద్రత కోసమే.....మేము మా గ్రీకుసామ్రాజ్యాన్ని అంటివట్టుకుని, ఆలంబనంచేసుకునివుండేటట్లుచేసినది భయమే. ఆ భయమే మమ్మల్ని మా మిత్రులసహాయంతో సిసిలీపరిస్థితులను చక్కబెట్టేందుకు ఇక్కడికి తోలింది.” మళ్ళీ ఎథీనియన్ వలసల కప్పములనుగూర్చి పేర్కొనేటప్పుడు ఆయన ఇలావ్రాశాడు “దాన్ని జయించడం క్రూరంగా కన్పించవచ్చు, కాని, దాన్ని వదిలివేయడం ఘోరతప్పిదమనేది భాయం.”

ఎథెన్సుచరిత్రనిండా ప్రజాస్వామ్యానికి సామ్రాజ్యతత్వానికి పొసగదనీ, ప్రజాస్వామికదేశం తనవలనదేశాలమీదచేసే ప్రజోపద్రవాన్నిగురించి, ఆ సామ్రాజ్యం అతివేగంగాక్షీణించి, పతనమైపోవడాన్నిగురించీ తెలుసుకోవలసిన పాఠా లనేకం వున్నాయి. నేడు స్వతంత్రాన్నిగాని, సామ్రాజ్యవాదాన్నిగాని సమర్థించేవారెవ్వరూ తమవాదనలను థూసిడైడ్స్ చెప్పినంత చక్కగా, విస్పష్టంగాచెప్పలేరు.

“మేము నాగరికతకు నాయకులం, మానవజాతికి అగ్రగాములం. మా సంఘమూ, సంబంధబాంధవ్యాలూ మానవుడివ్వగలిగిన మహోన్నత వారాలు. మా పలుకుబడిలోవుండడం పరాధీనతకాదు, మహదవకాశం. తూర్పుఖండపుసంపదలన్నీ కలిపినా మేముప్రసాదిస్తున్నసిరులతో సరిపోలవు. అందువల్ల మేము మాకుప్రవాహంగావస్తున్నధనాన్నీ, సాధనాలను ఉపయోగించుకుంటూ, ఎవరెంతప్రయత్నించినా మేము అప్పులిచ్చేదాతలంగానే వుంటామనే ఆత్మవిశ్వాసంతో, సంతోషంగా కృషి చేయగలం. ఎందువల్లనంటే, ప్రయత్నంద్వారా, శ్రమిందడంద్వారా, దెబ్బతిన్నసంఘటనలనుండి మేము మానవశక్తియొక్కరహస్యాన్ని గ్రహించాం. అదే సుఖానందాలనిచ్చే రహస్యం. మానవులు దాన్ని అనేకపేర్లలో ఊహించుకున్నారు. కాని. మేంమాత్రమే తెలుసుకోవడం నేర్చుకున్నాం, మానగరంలో నెలకొల్పుకున్నాం. సేవించడమే స్వాతంత్ర్యమని అది మాకునేర్పింది. అందువల్ల, మేముగుర్తించిన దానిపేరు స్వాతంత్ర్యం. మానవాళిమొత్తంలో మేముమాత్రమే లాభాల నెందుకు వంచిపెడుతున్నామోనని మీ రాశ్చర్యపడుతున్నారా? స్వప్రయోజన కరపద్ధతుల్లో కాదు, స్వాతంత్ర్యంపట్లగల నిర్భయఆత్మవిశ్వాసంతోనే!”

స్వాతంత్ర్యం, ప్రజాస్వామ్యం ఎలుగెత్తిచాటబడుతున్నా అవి కొద్దిమందికిమాత్రమే పరిమితమైన ఈరోజుల్లో పైమాటలన్నీ చిరపరిచితంగానే ధ్వనిస్తాయి. అందులో సత్యమూ వుంది, సత్యాన్ని కాదనడమూ వుంది. ఘోసిడైడ్స్ దృష్టి మధ్యధరాప్రాంతదేశాలమీదనే వుంది. మిగతాప్రాంతాలమానవాళినిగురించి అతనికితెలిసినది అల్పం. తన ప్రఖ్యాతనగరంయొక్క స్వాతంత్ర్యానికి గర్వించాడు. ఈ స్వాతంత్ర్యమే మానవశక్తికి, సుఖానందానికి గల రహస్యమని కీర్తించాడు. కాని, ఇతరులుకూడా యీ స్వాతంత్ర్యంకోరుతున్నారని గుర్తించలేక పోయాడు. స్వాతంత్ర్యాన్నిప్రేమించే ఏథెన్స్ మెలోనను దోచుకుంది, ధ్వంసంచేసింది. వయసుమళ్ళినపురుషులందర్నీ చంపివేసింది, స్త్రీలను, పిల్లలను బానిసలుగా అమ్మింది. ఏథెన్సుసామ్రాజ్య, స్వాతంత్ర్యాలను గురించి ఘోసిడైడ్స్ వ్రాస్తూవుండగానే, ఆ సామ్రాజ్యం అంతరించి పోయింది.

స్వాతంత్ర్యాన్ని అధికారాతిశయంతో, బానిసత్వంతో ఎక్కువ కాలం ముడిపెట్టివుంచడం సాధ్యంకాదు. అందులో ఒకదాన్నొకటి అధిగమించిపోతాయి. సామ్రాజ్యకీర్తిప్రతిష్ఠలకు, దానిపతనానికీ మధ్య అత్యల్పవ్యవధిమాత్రమే వుంటుంది. స్వాతంత్ర్యం అవిభాజ్యమనేది నేడు లోగడ ఏనాడూలేనంతనగ్నసత్యం. తాను ప్రాణప్రదంగాప్రేమించే నగరాన్ని కీర్తిస్తూ, పెరికిల్స్ అమోఘకావ్యం రచించాడు. వెన్వెంటనే ఆనగరం పతనమై, ఆగ్రోపోలిస్ స్పార్టన్ పైన్యంచేత ఆక్రమించబడింది. అయినా, ఆయనకవితలో సౌందర్యం, విజ్ఞానం, స్వాతంత్ర్యం, ధైర్యం పట్లగల ప్రేమానురక్తికి మనమిప్పటికీ ముగ్ధులమైపోతాం. ఆ కవిత ఆనాటి ఎథెన్సునగరానికే గాదు, విశాలపూర్వోత్తరసంబంధమైన ప్రపంచానికే వర్తిస్తుంది: “మేము ఆడంబరంలేని సౌందర్యాన్ని, మానవతావిహీనంకాని విజ్ఞానాన్ని ప్రేమిస్తాం. మాదృష్టిలో సంపద వర్తి భాతికాడంబరం కాదు, విజయసాధనకు ఒక ఆలంబనం. పేదరికాన్ని అవమానకరంగా తలచము, కాని, దాన్ని అధిగమించేందుకు ఏవ్రయత్నమూ చేయకపోవడం వాస్తవమైనపతనంగా భావిస్తాం..... పునర్వచింపబడ్డ వాదనల (యుద్ధంలో ధైర్యప్రదర్శన గొప్పఉదాత్తతకదూ!) నుంచేగాక, మనం ప్రతినిత్యముచూస్తున్న మనమహానగరజీవితపుహడావుడిదృశ్యాన్నుంచికూడా మనం ఉత్తేజాన్ని పొందుదాం. మనం మన నగరాన్ని చూస్తూనే, దాన్ని ప్రేమిస్తాం. సైనికసాహసం, వైజ్ఞానికునివలె బాధ్యతనర్ధంచేసుకునే శక్తి, ఆ బాధ్యతానిర్వహణలో సద్వ్యక్తికుండే ఆత్మసంయమనంగల పురుషులే ఈమహానగరకీర్తికి కారణం. ఆపురుషులే కఠినపరీక్షలోనైనా విఫలులైనా, ఆనగరానికి తమసేవలులేకుండాచేసినా, దానికోసం తమజీవితాలనే గొప్పపూజాపుష్పాలుగా సమర్పించుకున్నారు. ఇవన్నీ మనం స్మరించుతూ ఉత్తేజంపొందుదాం. ఆవిధంగా ఆ పురుషులు సర్వజనశ్రేయంకోసం తమశరీరాలను అర్పించారు. ప్రతి ఫలంగా ప్రతిఒక్కరూ అమరకీర్తిని, తమభౌతికదేహాలను దాచివుంచే అపూర్వసౌందర్యసమాధి నేగాక, మానవహృదయాల్లోనే స్థానంపొందారు. వాటిలో వారికీర్తి నిత్యనూతనంగావుంటూ, సమయంవచ్చినపుడు వాక్కుల్లో, చర్యల్లో సంచలిస్తుంది. ఎందువల్లనంటే, ప్రఖ్యాత పురుషులకు యీప్రపంచమంతా ఒకేసమూహివంటిది. వారిగాధలు వారి

స్వస్థానాల్లో రాశ్మిమీద చెక్కబడడమేగాక, దూరదూరాల్లోకూడా కంటికగుపించేచిహ్నం లేకుండానే ఇతరమానవజీవితాల్లో అలుకొని పుంటాయి. అలాంటివారందరు చేసిన ఘనకార్యాలతోనే విపుడు పోటీ పడాలి. సుఖానందంలోనిరహస్యం స్వాతంత్ర్యమేననీ, స్వాతంత్ర్య రహస్యం ధైర్యోపేతమైన హృదయమేననీ తెలుసుకోవాలి. పైపైకి వస్తున్న శత్రువుకు తప్పుకుని, సోమరిగా ప్రక్కను నుంచోరాదు.”

౧౪ జనాభాసమస్య, జననముల తగ్గుదల, జాతీయక్షయము

అయిదుసంవత్సరాలుగా జరుగుతున్న యుద్ధంవల్ల పెద్దపెద్ద మార్పులు జరిగాయి. గతచరిత్రలో ఎన్నడూలేనంత భారీయెత్తున ప్రజల స్థలమార్పిడి, నష్టాలు సంభవించాయి. యుద్ధంవల్ల కోట్లాది జనం చనిపోవడమేగాక, ముఖ్యంగా చైనా, రష్యా, పోలండ్, జర్మనీలలో ఎక్కువమందిప్రజలు తమస్వగృహాలను, స్వదేశాలును విడచి పోవలసివచ్చినది. సైనికావసరాలకోసం, శ్రామికులకోర్కెలతీర్చడం కోసం బలవంతంగా ఖాళీచేయించడంవల్ల దండెత్తివస్తున్న సైనికులకంటే ముందుగా ప్రజలు తండోపతండాలుగా కాందిశీకులైపోయారు. యుద్ధానికి పూర్వంకూడా నాజీసిద్ధాంతంవల్ల యూరపులో కాందిశీకులసమస్య ఆకాశాన్నంటుకుంది. కాని, యుద్ధపరిణామాలతో పోల్చితే, యివి గణనకేరావు. యూరపులోనిమార్పులకు యుద్ధఫలితాలు ప్రత్యక్ష కారణం కావచ్చు. కాని, నాజీలు పట్టదలతో అనుసరించిన జాత్యహంకార పైశాచికవిధానం అంతకంటే ముఖ్యకారణం. వారు లక్షలాదియూదులను చంపివేయడం, తా మాక్రమించిన అనేక దేశాలజనసాంద్రతను విచ్ఛిన్నంచేయడం స్పష్టమే. సోవియెట్ యూనియనులో లక్షలాదిప్రజలు తూర్పువైపుకు వలసవెళ్ళి, యూరల్ పర్వతాలకావలివైపున కొత్తనివాసా లేర్పరచుకున్నారు. అవి బహుశా, శాశ్వతనివాసాలే కావచ్చు. చైనాలో అయిదుకోట్లమంది స్వస్థలాలకు దూరమయ్యారని అంచనావేయబడినది.

ఈ ప్రజలకు - యుద్ధానంతరం మిగిలివున్నవారికి - తిరిగి స్వస్థలాల్లోనో, మరొకచోటనో పునర్నివాసం కల్పించేందుకు - అది అసంఖ్యాక క్లిష్టసమస్యలతోకూడిన కార్యమైనాసరే-ప్రయత్నాలుచెయ్య

బడతాయనేది నిస్సంశయం. అనేకమంది స్వగృహాలకు తిరిగి వెళ్ళారు. మరి అనేకమంది తమ కొత్తనివాసాల్లోనే వుండాలనుకోవచ్చు. ఇంకో విధంగాచూస్తే యూరపులోజరిగే రాజకీయమార్పులవల్ల మళ్ళీయెందరో కాందిశీకులుగావడం, జనాభామార్పిడి జరగడం సంభవమనిపిస్తోంది.

అంతకంటే గాఢంగా, దీర్ఘప్రభావంగలవిగా జరుగుతున్న జీవ, జంతు శాస్త్ర సంబంధమైన మార్పులు ప్రపంచజనాభానే త్వరితంగా మార్చివేయగలవు. పారిశ్రామికవిప్లవం, ఆధునికసాంకేతికశాస్త్రవ్యాప్తి కారణంగా యూరపుజనాభా - ముఖ్యంగా వాయవ్య, మధ్య యూరపు లలో - అతిత్వరితంగా పెంపొందింది. ఈ సాంకేతికశాస్త్రం తూర్పు ముఖంగా సోవియెట్ యూనియనుకు వ్యాపించి, నూతన ఆర్థికవ్యవస్థ మొదలగువాటి సహాయాన్ని పొంది, ఆప్రాంతాలజనాభాను మరింత ఆశ్చర్యకరంగా పెంపొందించింది. ఈ సాంకేతికప్రవాహం తూర్పు ముఖంగా ప్రవహిస్తూనేవుంది. దానికి విద్య, ఆరోగ్యం, పరిశుభ్రతలు తోడై, ఆసియాలో అనేక దేశాలను ప్రభావితంచేస్తున్నాయి. అందులో కొన్ని దేశాలు ఇండియావలెనే ఇంకా జనాభాపెరగాలని కోరుకో నక్కరలేదు. జనసంఖ్య తక్కువగావుండడమే మేలు.

ఈలోపుగా పశ్చిమయూరపుజనసంఖ్య అపసవ్యముఖంగా పరిణ మించసాగింది. అక్కడ జనసంఖ్య తగ్గుముఖం పట్టిందనేసమస్యకు ప్రాముఖ్యత హెచ్చుతోంది.

ఈధోరణి విశాలవ్యాప్తమై, ప్రపంచంలో అనేకదేశాలమీద దానిప్రభావాన్ని ప్రసారిస్తున్నట్లుంది. కాని, చైనా, ఇండియా, జావా, రష్యా మున్నగుదేశాల కిది వర్తించదు. పారిశ్రామికంగా పురోగమిం చినదేశాల్లో యిది విస్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఫ్రాన్సుజనాభా పెరుగుదల చాలాయేండ్లక్రితమే ఆగిపోయింది. ఇప్పుడుక్రమంగా క్షీణిస్తోందికూడా. ఇంగ్లండులో 1880 తర్వాతనుంచీ జననాలసంఖ్య క్రమక్రమంగా తగ్గి పోవడం గమనింపదగినది. ఇప్పుడు ఫ్రాన్సుమినహా మిగతాయూరపులో జననదామాషా అత్యల్పంగా ఉంది. జర్మనీ, ఇటలీలలో జననసంఖ్యను పెంచేందుకు హిట్లర్, ముసోలినీలు చేసినప్రయత్నాలు తాత్కాలికంగా మాత్రమే ఫలించాయి. దక్షిణ, తూర్పు (రష్యామినహా) యూరపులలోకంటే ఉత్తర, పశ్చిమ, మధ్యయూరపులలో ఈ క్షీణింపు

మరింత స్పష్టంగావుంది. కాని, ఈ ప్రాంతాలన్నిటిలోను ఈ వైఖరులే ఉన్నాయి. ఇప్పటి వైఖరులనుబట్టి యూరపు (రష్యామినహా) 1955 ప్రాంతాల్లో అత్యధికజనాభాస్థాయికి చేరుకుని, తదాది క్షీణించడం ఆరంభపూతుంది. ఈ క్షీణింపును ఉద్భవంచేసే యుద్ధంతో యీ అంచనాలకు సంబంధంలేదు.

ఇది యిలావుండగా, సోవియట్ యూనియన్ లో మాత్రం జనాభా వృద్ధి అవుతూనే వుంటుంది. 1870 నాటికి దాని జనసంఖ్య 25 కోట్లకు పెరుగవచ్చు. ఈ అంచనాలో యుద్ధఫలితంగా ఏర్పడే ప్రాంతీయ మార్పులు చేర్పుబడలేదు. ఈ జనాభావృద్ధిని సాంకేతిక, తదితర పురోగమనాలతో కలిపిచూస్తే, రష్యాదేశం యూరపు, ఆసియాలలో అగ్రరాజ్యంగా భావించకతప్పదు. ఆసియావిషయం చాలవరకు చైనా, ఇండియాల పారిశ్రామికాభివృద్ధిమీద ఆధారపడివుంటుంది. ఈ దేశాల జనాభాను సక్రమంగా, ఉత్పత్తిరంగాల్లో వినియోగించుకోకపోతే ఆ జనభాహుళ్యం వాటికి భారమూ బలహీనకరంకూడాను. గతంలో గొప్పవలసలుగల యూరోపియన్ దేశాలు విస్తరణ, దురాక్రమణల స్థాయిని దాటిపోయినట్లు స్పష్టమవుతోంది. వాటి రాజకీయార్థిక వ్యవస్థలు వాటిప్రజల నైపుణ్య సామర్థ్యాలు వాటికి ప్రపంచవ్యవహారాల్లో యిప్పటికీ ప్రముఖస్థానాన్ని య్యవచ్చు. కాని, అవన్నీ ఒకేకూటమిగా వ్యవహరించకపోతే, క్రమక్రమంగా అగ్రశక్తులనేపేరునుకూడా పోగొట్టుకోగలవు. ఈ సందర్భంలో ఫ్రాంక్. డబ్ల్యు. నోల్టెస్టెయిన్ మాటలు గమనార్హం: “వాయవ్య, మధ్య యూరపులలోని ఏదేశమైనా మళ్ళీ ప్రపంచాన్ని సవాల్ చేయగల సూచనలు కన్పించడంలేదు. త్వరితంగా పెంపొందుతున్న జాతులన్నింటికి సాంకేతికనాగరికత వ్యాపిస్తున్నందువల్ల, జర్మనీ తనయిరుగుపొరుగుపాశ్చాత్య దేశాలవలెనే, ప్రపంచంలో కల్లా అగ్రశక్తికాగల తరుణాన్ని కోల్పోయింది.

సాంకేతిక, పారిశ్రామికాభివృద్ధివల్ల అనేక పాశ్చాత్యజాతులకు, దేశాలకు గొప్పశక్తివచ్చింది. ఈ శక్తికారకనిక్షేపం కొలదిజాతులగుత్తాధికారంలోనే వుండిపోవడం అసంభవం. అందువల్ల యూరప్ ప్రపంచంలో ముఖ్యభావాలమీద రాజకీయార్థికపెత్తనం చలాయించడం వేగంగా క్షీణించిపోకతప్పదు. యూరపు, యూరేషియా, ఆఫ్రికా

ఖండాలకు కీలక కేంద్రంగా వుండడంకూడా సమాప్తమవుతుంది. ఈ ప్రాథమిక కారణంవల్ల పాత యూరోపియన్ అగ్రరాజ్యాలు శాంతి, అంతర్జాతీయ సహకారాల దృష్టితోనే ఆలోచనలూ, కార్యక్రమాలూ సాగిస్తూ, సాధ్యమైనంతవరకు యుద్ధాన్ని తప్పించుకోజూస్తాయి. దురాక్రమణ తప్పకుండా విధ్వంసానికి దారితీస్తుందని స్పష్టమైనపుడు, అది మరి ఆకర్షించలేదు. కాని, ఇప్పటికీ పైచేయిగా వున్న ప్రపంచాగ్రరాజ్యాలకు ఇతరులతో సహకరించాలనే ప్రేరణ - పైన పేర్కొన్నటువంటిది-లేదు. ఒకవేళ నైతిక ప్రేరణ వున్నదేమో కాని, తరచుగా దానికి శక్తికి సాన్నిహిత్యం వుండదు.

పైన చెప్పినట్లుగా, జననాల సంఖ్య పడిపోవడమనే విశ్వవ్యాప్త సమస్యకు కారణ మేమిటి? సంతాన నిరోధక సాధనాలను విరివిగా ఉపయోగించడం, తగినంత కొద్దిమందిగలకుటుంబాలే కలిగివుండాలన్న కాంక్ష కొంతవరకు కారణం కావచ్చు. కాని, ఇందువల్లనే పెద్దమార్పు రాలేదని సర్వసాధారణంగా గుర్తింపబడింది. కేథలిక్ మత దేశమైన ఐర్లండులో, సంతాన నిరోధక సాధనాలంతగా ఉపయోగింపబడకపోయినా, అక్కడ ఇతర దేశాలన్నింటికంటే ముందే జననాల సంఖ్య క్షీణించసాగింది. బహుశా, పాశ్చాత్య దేశాల్లో వివాహాలు నానాటికీ ఆలస్యంగా జరగడం ఒక కారణమేమో! ఆర్థిక పరిస్థితుల ప్రభావంకూడా కొంత వుండవచ్చునుగాని, అదీ అంత లెక్కించదగ్గ కారణం కాదు. భాగ్యవంతులకంటే పేదలకు, నగరాల్లోకంటే గ్రామాల్లోను సంతాన ప్రాప్తి యెక్కువనేది సర్వసాధారణంగా అందరికీ తెలిసినదే. మందితక్కువైతే ఉన్నతస్థాయిలో బ్రతుకవచ్చు. వ్యక్తివాదాభివృద్ధి సంఘము, జాతుల ప్రాముఖ్యతను తగ్గిస్తుంది. సంఘంలోకల్లా ఏ వర్గాలు లేక వర్గాలు గొప్పవని ఆ సంఘంచే భావించబడతాయో, ఆ వర్గాలలో సంతాన ప్రాప్తి ఇతర ప్రజాసామాన్యంలోకంటే అనేకనాగరిక సంఘాల్లో చాలా తక్కువ కావడం సర్వసామాన్యమని ప్రొఫెసర్ జె. టి. ఎస్. హలేన్ చెపుతున్నాడు. ఆ విధంగా ఆ సంఘాలు శారీరక స్థిరత్వంలేనివైనట్లు కనిపిస్తాయి. పెద్ద పెద్దకుటుంబాల్లో సాధారణంగా విజ్ఞాన గంధం తక్కువగా వుంటుంది. ఆర్థిక సాఫల్యంకూడా శారీరక సాఫల్యానికి వ్యతిరేకమని భావించబడుతోంది.

జననాలసంఖ్య క్షీణించడానికి ఉపకారణాలనేకం చూపబడుతున్నా, అసలుకారణాలేమిటో అంతగా తెలిసినట్లులేదు. ఏమైనా, దీనికి నివాస, దైహికకారణాలు కొన్ని వుండవచ్చు. పారిశ్రామికప్రాంతీయులుగడిపేజీవితమూ, వారునివసించేవాతావరణమూ ఇట్టికారణాలు కావచ్చు. పోషకశక్తిచాలని ఆహారము, త్రాగుడు, మత్తుపదార్థములు లేక అనారోగ్యము, మానసిక, శారీరకబలహీనతలు ఉత్పత్తినితగ్గిస్తాయి. అయినా, వ్యాధులతోమూలుగుతూ, చాలీచాలనితిండితినేవర్గాలు భారతదేశంలోవలెనే విపరీతంగా సంతానోత్పత్తిచేస్తున్నాయి. బహుశా ఆధునికజీవితంలోని ఉద్రిక్తత, పనులవత్తిడి, ఎడతెగనిపోటాపోటీలు, వ్యధలు సంతానశక్తిని తగ్గించివేస్తాయి. జీవనప్రదాయనియగు సారవంతమైనభూమికి దూరంకావడం ముఖ్యకారణం కావచ్చు. ఆఖరుకు అమెరికాలోకూడా వృత్తిపనులవర్గాలకంటే వ్యావసాయికశ్రామికుల్లో సంతానోత్పత్తి రెట్టింపు యెక్కువ.

మొదట పశ్చిమఖండంలోను, తర్వాత యితరప్రాంతాల్లోను వ్యాపించిన ఆధునికనాగరికత - ముఖ్యంగా ఆ నాగరికతయొక్క ప్రధానలక్షణమైన బస్తీజీవితం స్థిరత్వంలేనిసమాజాన్ని సృష్టిస్తుందనీ, ఆ సమాజం క్రమక్రమంగా జీవశక్తిని కోల్పోతుందనీ తోస్తోంది. జీవితం అనేకరంగాల్లో పురోగమిస్తుంది, కాని, తన ఆయువుపట్టునే కోల్పోతుంది. అది కృత్రిమమై నెమ్మదిగా అణగారిపోతుంది. దినదినము నిద్రించడానికి, ఇతర దైహికకృత్యాలుజరపడానికి కూడా మందులు జీర్ణకోశాన్ని సంచలించజేసి, తాత్కాలికోత్తేజాన్నిచ్చే ఆహారపదార్థాలూ, పానీయాలూ (అవి జీర్ణమండలాన్ని బలహీనపరుస్తాయి.) మనకు తాత్కాలిక, సంతోషాన్ని, ఆవేశాన్ని ఇచ్చే ప్రత్యేకసాధనాల అవసరం హెచ్చుతుంది. ఉత్తేజంతరువాత సంభవించే పరిణామం నీరసం. ఆ తర్వాత ఏదో లోపించిందన్న భావం. మనం సృష్టించిన యీ నాగరికతలో బ్రహ్మాండమైననైపుణ్యాలూ, వాస్తవమైన విజయాలూ వున్నా, అందులో కొంత సకిలీతనంకూడా వుంది. మనం రసాయనికయెక్కువలతో సృష్టించబడ్డ రసాయనికఆహారపదార్థాలు తింటాం, రసాయనికోత్తేజాల్లో మునకవేస్తాం. మనమానవసంబంధాలు బాహ్యరంగాన్నిదాటి లోతుకుపోవడం అరుదు. మన

తరానికి చెందిన చిహ్నాల్లో ప్రకటనదా రొకడు. అతడు నిరంతరదృఢ ప్రయత్నాలతో మనల్ని విభ్రాంతులను చేసి, మనగ్రహణశక్తులను మొద్దుబారించి, అనవసరవస్తువులను - ఆఖరుకు హానికరమైనవాటిని కూడా - మనం కొనేటట్లు చేస్తాడు. మనమందరమూ యీ తరంయొక్క ఫలితాలమే. మనసులో యీ తరంలక్షణాలన్నీ వున్నాయి గనుక, మనం దానిమంచికీ, చెడుకూకూడా బాధ్యులమే. నేను ఈపరిస్థితులకు ఇతరులను నిందించడంలేదు. నిజానికి నేను కూడా ఈ నాగరికతలో ఒకభాగాన్నే గనుక, అందరివలె నేనూ దాన్ని కీర్తిస్తాను. విమర్శిస్తాను. నా అలవాట్లూ, ఆలోచనాపద్ధతులూ దాని ప్రభావంవల్లనే రూపొందాయి.

మూలంలోనే యీ సంతానవిహీనతను, జాతిక్షయ్యాన్ని సృష్టిస్తున్న యీ ఆధునిక నాగరికతలోగల లోప మేమిటి? కాని, యిది కొత్తవిశేషమేమీకాదు. ఇలాంటిది లోగడకూడా జరిగింది. చరిత్రనిండా అనేక ఉదాహరణ లున్నాయి. రోముసామ్రాజ్యం క్షీణదశలో యింతకంటే హీనంగా వుంది. ఈ అంతర్గతక్షీణతను శాసించే 'చక్ర'మేదైనా వుందా? దానికి కారణాలను అన్వేషించి, తొలగించగలమా? ఆధునికపారిశ్రామికాభివృద్ధి, పెట్టుబడిదారీసాంఘికవ్యవస్థలే దీనికి పూర్తికారణం కావు; అవి లేనప్పుడుకూడా క్షీణస్థితి ఏర్పడింది. ఏమైనా, అవినేడున్నరూపంలో, ఆ కారణాలు సఫలంకాదగిన సుముఖ-శారీరక, మానసిక - వాతావరణాన్ని సృష్టించవచ్చు. మూలకారణం ఆత్మసంబంధమైనదైతే-మానవునిమనసునూ, ఆత్మనూ ప్రభావితంచేసేదైతే - మనం దాన్ని అర్థంచేసుకునేందుకు ప్రయత్నించవచ్చు; అంతరాత్మలో దాన్ని స్పృశించవచ్చు. కాని, దాన్ని ఇదమిత్థమని తేల్చడం మాత్రం కష్టం. కాని, సుక్షేత్రానికిదూరంకావడం వ్యక్తకీ, జాతికీ కూడా చెరుపే ననేదిమాత్రం స్పష్టంగా ద్యోతకమవుతోంది. భూమి, సూర్యుడు జీవనప్రదాన నిధానాలు. మనం దీర్ఘకాలం వాటికి దూరంగావుంటే, జీవితం కృశించిపోనారంభిస్తుంది. ఆధునిక పారిశ్రామికవర్గాలు భూమితో సంబంధాల్నే కోల్పోయాయి. ప్రకృతియిచ్చే ఆనందాన్ని అనుభవించడం, భూమాతసాన్నిహిత్యంవల్లవచ్చే ఆరోగ్యజ్యోతిని పొందడం వారెరుగరు. వారు ప్రకృతిసౌందర్యాన్ని గురించి ప్రశంసిస్తారు.

దాన్ని పొందేందుకు అష్టాదష్టా (శైలపుల్లో) ప్రయత్నిస్తారు. గ్రామప్రాంతాలను తమకృత్రిమజీవితలక్షణాలతో కళ్ళలంచేస్తారు. కాని వారు ప్రకృతిఆంతర్యాన్ని గ్రహించలేరు. అందులో తాము భాగాలమే నని అనుకోలేరు. తా మలాచేయ్యాలని విన్నారు గనుక, వారు ప్రకృతిని చూస్తూ, ప్రశంసించుతారు. వారిదృష్టిలో అదొక - చూచి, ఆనందించ దగ్గ - విశేషం. అలా చూచి, ఏదో భారంతగ్గినట్లు నిట్టూర్పువిడచి, స్వగృహాలకు చేరుకుంటారు. ఇదెలావుంటుందంటే, వా రొక మహాకవి (లేక గొప్పరచయిత) రచనను శ్లాఘించప్రయత్నించి, ఆప్రయత్నంలో అలసిపోయి, దాన్ని అవతలబెట్టి, తమమేధ పనిచేయనవసరంలేని ఏ అభిమాననవలనో, అపరాధపరిశోధకకథనో చమవనారంభించినట్లుంటుంది. వారు ప్రాచీనగ్రీకులు, భారతీయుల్లాగా ప్రకృతిబిడ్డలుకారు. తమకంతగా తెలియని దూరబంధువును తప్పనిసరియై చూడబోయి, యిబ్బందిపడే అపరిచిత మానవులుమాత్రమే. అందువల్ల వారు ప్రకృతియొక్కపుష్కలజీవి తాన్నీ, అగణితవైవిధ్యాన్నీ అవగాహనచేసుకోలేరు. మనపూర్వీకులవలె నిండి తొణికిసలాడే గాఢజీవితానుభూతినీ పొందలేరు. అలాంటప్పుడు ప్రకృతి వారిని ఇష్టంలేని సవతిబిడ్డలా చూస్తుందంటే ఆశ్చర్యమేముంది?

మనం ఆ ప్రాచీన అద్వైతదృక్పథానికి మళ్ళీ పోలేము. కాని, యిప్పటికీ ప్రకృతినిగూఢవైచిత్రీని ఆస్వాదించగలం; దానిజీవిత, సౌందర్యగానాన్ని వినగలం. దానినుంచి శక్తిని పుంజుకోగలమనుకుంటాను. ఆ పాట కొన్ని ప్రత్యేకప్రదేశాల్లో మాత్రమే పాడబడదు. మనం వినాలనుకుంటే, దాదాపు ప్రతిచోట దాన్ని వినగలం. కాని, అందుకు సిద్ధంగాలేనివారినికూడా ముగ్ధుల్ని చేసే ప్రదేశాలు కొన్ని వున్నాయి. ఆ గానం ఎంతో దూరానవున్న ఒక శక్తివంతమైన సంగీతసాధనంనుంచి వస్తున్నట్లుంటుంది. అలాంటి వరప్రసాదితప్రదేశాల్లో కాళ్ళీరు ఒకటి. అది సౌందర్యనిలయం. ఆ సౌందర్యశోభ మంత్రముగ్ధుల్ని చేసివేస్తుంది. ప్రఖ్యాత ఫ్రెంచి పండితుడు ఎం. ఫోచర్ కాళ్ళీరునుగురించి యిలా వ్రాశాడు: “కాళ్ళీరులో ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణ వుంది. దాన్ని విపులీకరించుకోప్రయత్నించనివారుకూడా దానికోసం అరులుచూస్తారు. నేనింకొంచెం ముందంజవేసి, ఆ ప్రత్యేకవైచిత్రీకి నిజకారణం ఏమిటని విశ్వసిస్తున్నానో చెప్పమంటారా? దాని సుందరారణ్యాల్నూ, నిశ్చల

నిర్మలజలకాసారములూ, మంచుక్రమ్మిన పర్వతశిఖరాల విభ్రమసౌం
దర్యము, చల్లనిపిల్లగాలుల్లో మర్మరధ్వనులుచేసే అనేకానేక సెల
యేళ్ళూ మాత్రమే యిందుకు కారణం కాజాలవు. సముద్రంలోకి
చొచ్చుకొనివున్న ఒక భూమిఅగంమీద నిలచిన గ్రీకు దేవాలయ
మంతసగర్వంగా కాళ్ళీరులోని మార్తాండశిథిలాలు 'కారెవా'నొకాగ్రం
వద్ద నిలచియున్నా, లిసిక్రేట్స్ స్మృతిచిహ్నాలను సరిపోలే సర్వాంగ
సౌప్త్యవంతో పదిరాళ్ళతోమలచబడ్డ 'పాయార్' దేవాలయం వున్నా,
దాని ప్రాచీనసౌధాలు అత్యంతతీవిగా, సుందరంగా వున్నా, అవే
కాళ్ళీర్ సౌందర్యచమత్కృతికికారణంకాజాలవు. సుందరదృశ్యాలమధ్య
మహోన్నతసుందరసౌధాలుండడం ఇంకా అనేకదేశాల్లోకూడా సహ
జమేగనుక కళ, ప్రకృతీసౌందర్యాలసమ్మేళనమే యిందుకు కారణమని
కూడా ఎవ్వరూ అనలేరు. కాని, కాళ్ళీరులోమాత్రమే ప్రత్యేకంగా
కన్పించే దేమిటి? ఇప్పటికీ నిగూఢవైచిత్ర్యజీవితంతో మూర్తీభవించే
ప్రకృతిమధ్య పైనపేర్కొన్న రెండురకాలసౌందర్యశోభ మేళవించడమే!
ఆ వైచిత్ర్యికి మనచెవుల్లో గుసగుసలుచెప్పడం తెలుసు, మనలోని అగా
ధాంతరాలను సంచలింపజేయడం తెలుసు. ఆ సంచలనం మనఅంతరా
త్మలకు తెలిసీ, తెలియకుండానే ఆ గతించినకాలంలోకి, మహాకవులు
ఆనాడు లేకపోయామని విలపించేకాలంలోకి, ప్రపంచం బాల్యదశలో
వున్నకాలంలోకి తీసుకుపోతుంది."

నాకు కాళ్ళీరుపట్ల పశుపాతము, అభిమానం ఉన్నాయి. అవి
నన్నప్పుడప్పుడు అసలువిషయానికి దూరంగాతీసుకుపోతాయి. అయినా
కాళ్ళీర్ ను కీర్తించడమే నా ఉద్దేశం కాదు. నే నొకరకమైన ప్రకృతి
ఆరాధకుణ్ణి. ప్రకృతిఆరాధనాతత్వం కొంచెమైనావుండడం మనసుకూ,
శరీరానికీ కూడా మంచిదని నా విశ్వాసం. అయినా అద్వైతతత్వాన్ని
సమర్థిస్తూ వాదించడం నా అభిమతంకాదు. భూమినుంచి పూర్తిగా
సంబంధంలేకుండాపోయే జీవితం చివరికి కృశించి, వాడిపోతుందని నా
నమ్మకం. సహజంగా అలా పూర్తిగా సంబంధంలేకపోవడం అరుదే.
ప్రకృతిపరిణామాలు కొంత నిదానంగా జరుగుతాయి. కాని ఆధునిక
నాగరికత క్రమక్రమంగా జీవనప్రదాయునులైన మూలశక్తులకు మరింత
దూరంకావడం ఒకబలహీనతే. ఆధునికపెట్టుబడిదారీసమాజంయొక్క

పోటీ, ఆర్జనలక్షణాలూ, అన్నిటికంటే ధనానికే అగ్రస్థానాన్నిచ్చి పూజించడం, అనేకమంది నిరంతరం శ్రమిస్తున్నా భద్రతలేకుండాపోవడం మొదలైనవి మనోవ్యాధులను పెంచుతాయి. మందబుద్ధిని సృష్టిస్తాయి. ఇంతకంటే ఎక్కువదీర్ఘదృష్టి, సిరమైన ఆర్థికవ్యవస్థలూ యీ పరిస్థితులను బాగుపర్చగలవు. అప్పుడైనా, ప్రకృతితో, భూమితో సజీవసంబంధాలు ఎక్కువగా అవసరం. అంటే, పూర్వకాలపు సంకుచితార్థంలో భూమి వైపుమళ్ళడం కాదు, లేక ఆదిమమానవజీవితమార్గాలకు మళ్ళడమూ కాదు. అటువంటిమందుకంటే వ్యాధే నయం. స్త్రీ, పురుషులు సాధ్యమైనంతవరకు భూమాతకు సన్నిహితంగాఉండేవిధంగా ఆధునికపరిశ్రమలను ఏర్పాటుచేసి, పల్లెసీమలనాగరికతాస్థాయిని పెంపొందించడం సాధ్యంకావాలి. జీవిత శారీరక, మానసికాభివృద్ధికి సంపూర్ణావకాశాలుండి, సమగ్రపరిపూర్ణజీవితం గడుపగలగాలి.

ప్రజలీలా చేయదలచుకుంటే, యిది సాధ్యంకాగలదనేది నిస్సందేహం. ప్రస్తుతం అలాంటికొరిక వ్యాప్తిలో లేదు. ప్రస్తుతం మనశక్తులన్నిటినీ ఒకరినొకరు చంపుకోడానికేగాక, ఉద్రిక్తపరచే వస్తూ తృప్తుల్నీ, క్రీడావిలాసాలనూ సృష్టించుకోవడంవైపే మళ్ళిస్తున్నాం. అలాంటివాటిలో చాలవాటికి నా అభ్యంతరంలేదు. అందులోకొన్ని తప్పక వాంఛనీయాలనికూడా నేననుకుంటున్నాను. కాని అవి మరొక సుప్రయోజనంకోసం వినియోగించదగినకాలాన్ని ఎక్కువగా ఆక్రమించుకుంటూ, జీవితానికి వికృతరూపాన్నిస్తున్నాయి. నేడు కృత్రిమయెరువులవాడకం చాలా ఎక్కువగావుంది. అవి వాటిమార్గంలో మేలునే చేస్తాయనుకుంటాను. కాని కృత్రిమోత్పత్తులపై మోజు విపరీతమై ప్రజలు సహజమైనయెరువులను విస్మరించడం ఆఖరుకు వాటిని వృధాగా పారవేయడం నా కెంతో విఘ్నరంగా కన్పిస్తోంది ఒకజాతిగా చేనామాత్రమే సహజపదార్థాలను పూర్తిగా వినియోగించుకునే తెలివితేటలు కలిగివుంది. కుత్రిమయెరువులు సత్వరఫలితాన్నిచ్చినా కొన్ని ముఖ్యమైనసారములులేకుండాచేయడంద్వారా భూమిని నిస్సారంచేస్తాయనీ, అందువల్ల భూమి క్రమక్రమంగా పంటలుపండనివ్వర అయిపోతుందనీ కొందరునిపుణులు చెబుతున్నారు. మనవ్యక్తిగతజీవితాలవలెనే భూమినికూడా రెండువైపులా వెలిగించిన దివిటీలా త్వరత్వరగా కాల్చి

వేస్తున్నాం. భూమిలోని సౌభాగ్యాన్నంతటినీ విపరీతవేగంతో లాక్కుంటున్నాం, కాని, తిరిగిదానికిచ్చేదిఅతితక్కువ. ఒక్కొక్కసారిఅదీవుండదు.

మనం రసాయనికప్రయోగశాలలో దాదాపు దేన్నయినాసరే సృష్టించగలమని గర్విస్తాం. 'ఆవిరి' యుగంనుంచి విద్యుద్యుగానికి వయనించాము. ఇప్పుడు బయోటెక్నిక్స్, ఎలెక్ట్రానిక్స్ యుగంలో వున్నాము. మనల్ని ఎంతగానోవేధిస్తున్న అనేక సన్నిహితసమస్యలను సాంఘివిజ్ఞాన యుగం పరిష్కరించగలదని ఆశిస్తున్నాము. అది దగ్గరకాతోంది. మనం మెగ్నీషియం - అల్యూమినియంయుగప్రాంగణంలో వున్నామనికూడా చెప్పబడుతోంది. ఈ రెండులోహాలూ ప్రపంచమందంతటా సమృద్ధిగా వున్నాయి గనుక, వాటిలో దేనికీ కొరతఉండబోదు. నూతన రసాయనశాస్త్రం నవీన మానవ జీవితాన్ని నిర్మిస్తోంది. మన మిప్పుడు మానవాళికి శక్తినిచ్చేనిధులను అమితంగా పెంపొందించుకోగల యుగంలో అడుగుపెడుతున్నాం. త్వరలోనే చరిత్రనుసృష్టించగల నూతనాన్వేషణాపరంపర సఫలంకాగలదు.

ఇదంతా చాలా తృప్తికరంగానే వుంది. అయినా, నామనసులో ఒకఅనుమానం కలకవేస్తూవుంది. మనం బాధపడుతున్నది, శక్తిలేక పోవడంవల్ల కాదు; ఆ శక్తిని దురుపయోగంచేయడంవల్ల, లేక దాన్ని సరిగా వినియోగించుకోలేకపోవడంవల్లనే. విజ్ఞానశాస్త్రం మనకు 'శక్తి' నిస్తుంది. కాని, అది మనవశంచేసినజ్ఞానాన్ని మనం ఎలావుపయోగించు కుంటామోననే ప్రశ్నలేకుండా, తనకునిమిత్తంలేనట్లుగా, నిరర్థకంగా వుండిపోతుంది. ఆ శాస్త్రం ఇంకా అనేకవిజయాలను సాధిస్తూనేవుండ వచ్చు. కాని, అది ప్రకృతిని మరీయెక్కువగా విస్మరిస్తే, దానిమీద ప్రకృతే హఠాత్తుగా ప్రతీకారంచెయ్యవచ్చు. జీవితం బాహ్యరూ పంలోపెంపొందుతున్నట్లే కన్పించినా, విజ్ఞానశాస్త్రం ఇంతవరకు కని పెట్టలేని విశేషమేదో లోపించడంవల్ల, ఆంతరంగికంగా జీవితం క్షీణించి పోవచ్చు.

౧౫ ప్రాచీన స మ స్య కు నూ త న దృ క్ప థం

ఆధునికమేదస్సు - అంటే ఆధునికమేదస్సులలో ఉత్తమశ్రేణికి చెందినది - అనుభవంగలవ్యవహారజ్ఞానంకలది, నీతిగలది, కలుపుగోలు

తనంగలది, మానవత్వంగలదిగానూ పరోపకారిగానూ వుంటుంది. అది ఆచరణీయమైన ఆదర్శవాదంచే సాంఘికపురోభివృద్ధివైపు నడువబడుతుంది. దాన్ని సంభవింపజేసే ఆదర్శాలు ఈ యుగంతర్యాన్ని, యుగధర్మాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. అది ప్రాచీనులతాత్వికదృక్పథాన్నీ, అంతిమసత్యంకొరకుజరిగే అన్వేషణనీ, మధ్యయుగాలనాటి దైవారాధనాతత్వాన్నీ, గూఢమతవాదాన్నీ చాలవరకు తోసివేసింది. మానవత్వమే దానిదేవుడు, సాంఘికసేవే దానిమతం. ప్రతి యుగాత్మ దాని పరిసరాలనుబట్టి పరిమితమైవుంటుంది. ప్రతియుగము సత్యంలోని ఏఒక భాగమో పరిపూర్ణసత్యానికి కీలకమని విశ్వసించింది. కాబట్టి పైన పేర్కొన్న భావం అసంపూర్ణమే కావచ్చు. ప్రతితరము, ప్రతిజాతీ కూడా తనదృక్పథమే సరైనదనీ, కనీసం అదే అన్నిటికంటే దగ్గరి మార్గమనే భావంలోపడి కొట్టుమిట్టాడుతుంది. ప్రతి సంస్కృతికి కొన్ని విలువలు ఆపాదించబడివుంటాయి. ఆ విలువలు ఆ సంస్కృతిచే పరిమితంచేయబడి, నియమబద్ధంచేయబడివుంటాయి. ఆ సంస్కృతిచే నడువబడే ప్రజలు ఆ విలువలను శిరోధార్యములుగా భావిస్తూ, వాటి చెల్లుబడి శాశ్వతమని విశ్వసిస్తారు. అందువల్ల, మన వర్తమానసంస్కృతియొక్క విలువలు శాశ్వతాలు, ఆఖరువి కాకపోవచ్చు. అయినా, అవి మన తరంయొక్క ఆంతర్యాన్నీ, భావననీ ప్రతిబింబిస్తున్నాయి గనుక, మన కవి ముఖ్యమైనవే. కొద్దిమంది ఋషులు, మేధావంతులూ భవిష్యత్తులోనికి చూస్తూ, మానవాళియొక్క, ప్రపంచంయొక్క పరిపూర్ణదృశ్యాన్ని దర్శించవచ్చు. అట్టివ్యక్తులు దేనినుంచి వాస్తవపురోగమనం ఉద్భవిస్తుందో ఆ ప్రాణాధారమైన పదార్థంలోని భాగాలే. ప్రజల్లో చాలమంది ఈనాటి అస్పష్టభాషలో వాటినిగూర్చి మాట్లాడినా, వారు నేటివిలువలస్థాయివైనా అందుకోలేరు. వారు 'గతం' లోనే బంధితులై జీవిస్తూంటారు.

అందువల్ల మనం మనతరానికిచెందిన అత్యున్నతాదర్శాలకు కొంత చేర్చినా, మన జాతీయబుద్ధికుశలతకనుగుణంగా వాటిని మలచుకొన ప్రయత్నించినా, వాటికనుగుణంగా ప్రవర్తించాలి. ఆ ఆదర్శాలను మానవత్వం, శాస్త్రీయచైతన్యం అని వ్యక్తీకరించవచ్చు. ఈ రెండింటిమధ్య సంఘర్షణజరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. కాని, పైకి

లేస్తున్న నేటి భావావేశం అన్నివిలువలను ప్రశ్నార్థకంగా పరీక్షిస్తూ ఈ రెండుదృక్పథాలమధ్య, వైజ్ఞానికబాహ్యప్రపంచానికీ అంతర్ముఖదృష్టి యొక్క అంతరంగిక ప్రపంచానికీ మధ్యగల ప్రాతసరిహద్దుగోడలను తొలగించివేస్తోంది. మానవత్వానికీ, వైజ్ఞానికచైతన్యానికీ మధ్య సంయోగ సమ్మేళనాలు పెంపొందుతూ, ఒకరకమైన శాస్త్రీయమానవవాదాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. విజ్ఞానశాస్త్రం ప్రత్యక్షయథార్థాన్నే ఆధారం చేసుకుంటూ కూడా, ఇతరరంగాల్లో జొరబడబోతోంది. కనీసం వాటిని యేహ్యంగాచూడడం మానివేసింది. మన పంచేంద్రియాలు, అవి ప్రత్యక్షంగా గ్రహించగలవీ మాత్రమే ప్రపంచం కాదు. భౌతికప్రపంచాన్ని గురించి శాస్త్రవేత్తభావదృశ్యంలో గత పాతి కేండ్లలోనూ విపరీతమైన మార్పువచ్చింది. లోగడ విజ్ఞాన శాస్త్రందృష్టిలో ప్రకృతి మానవునితో ఏలాంటిసంబంధమూలేని పదార్థంగా కన్పించేది. కాని, ఇప్పుడు సర్ జేమ్స్ జేన్స్ చెబుతున్నట్లు “మానవు డింక ప్రకృతి తనకు దూరంగావుండేవిశేషమని అనుకోవడం లేదు” అనేదే నేటివిజ్ఞానశాస్త్రసారాంశం. అలాంటిసందర్భంలో ఉపనిషత్తులపరిశోధకులను కలగుండుపరచిన వెనుకటిప్రశ్న తలెత్తుతుంది. అన్నీ తెలుసుకున్నవానిని తెలుసుకోవడం మెలాగు? బయటిపదార్థాలను చూడగల కండ్లు తమనుతా మెలా చూచుకోగలవు? బాహ్యవిశేషం అంతర్విశేషంలోనిభాగమూ, భావమే అయితే, మనం చూచేదీ భావించేదీ మనమనసు సినిమాయంత్రంలాగా ప్రసరింపజేసినవిశేషం మాత్రమే అవుతుంది. అంటే, ప్రపంచం, ప్రకృతి, ఆత్మ, మేధ, శరీరం, సర్వ శ్రేష్టమైనది, లోనున్నది, మొదలైనవన్నీ మూలంలో ఒకటే. అలాగైతే, మన పరిమితమేధతో ఈ మహత్తరవిషయాల పథకాన్నంతటినీ ఎలా అర్థంచేసుకోగలం? విజ్ఞానశాస్త్రం ఈసమస్యలను తడుమసాగింది. అవి దానికందకపోవచ్చు. అయినా, నేటి పట్టుదలగలశాస్త్రవేత్త తొలియుగాలనాటి తత్వవేత్తకు, మతసిద్ధాంతికి పోలినవాడు. “మన ఈ భౌతికవాదయుగంలో పూర్తిగా మతాన్ననుష్ఠించేవ్యక్తులు వైజ్ఞానికరంగంలో నీవ్రకృషిచేస్తున్న వారే”నన్నాడు ప్రొఫెసర్ ఆల్బర్ట్ ఐన్ స్టీన్, వివేకాశ్వుడు ఏబడేండ్లక్రితం “ఆధునికవిజ్ఞానశాస్త్రం చి త్తశుద్ధితో

కృషిచేస్తూ, సత్యాన్ని అర్థంచేసుకోవ్రయత్నిస్తోంది గనుక, అదే వాస్తవమైన మతాంతర్యంగల"దని భావించాడు.

ఇవన్నీ పరికిస్తే, విజ్ఞానశాస్త్రంపట్ల గాఢవిశ్వాసం వున్నట్లూ అయినా, ప్రత్యక్షాధారాలకుమాత్రమే పరిమితమై, లక్ష్యవిహీనంగా వుండే శాస్త్రం చాలదనేభయం కూడా వున్నట్లూ గోచరిస్తుంది. విజ్ఞాన శాస్త్రం జీవితవస్తుసామగ్రిని అపారంగా అందించడంలో జీవితప్రాముఖ్యతనే విస్మరించిందా? భౌతికప్రపంచంమీదనే అధికంగా ఆధారపడడంవల్ల మానవుని అంతరంగం నులిమివేయబడుతోందని స్పష్టమవుతోంది. అందువల్ల, భౌతికప్రపంచానికీ, ఆంతరంగికప్రపంచానికీ శృతి కలవడానికి ప్రయత్నంజరుగుతోంది. ప్రాచీనతత్వవేత్తలను బాధించిన ప్రశ్నమరోరూపంలో మరొకవిధంగా తిరిగి తలెత్తింది; ప్రాపంచిక బాహ్యజీవితాన్ని వ్యక్తియొక్క ఆంతరంగికజీవితంతో సమన్వయించే దెలాగు? వ్యక్తి లేక సంఘంయొక్క శరీరానికి మాత్రమే చికిత్సచేయడం చాలదని వైద్యవేత్తలు కనిపెట్టారు. వైద్యులు ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో ఆధునికమనస్తత్వశాస్త్రపరిశోధనా ఫలితాలను గ్రహించి 'అంగసంబంధమైనవ్యాధులు, క్రియాసంబంధమైనవ్యాధుల' మధ్యగల సిద్ధాంతవిభేదాలను వదలి వేసి, మానసికస్థితిని పరిశీలించడంమీదనే అధికాసక్తి చూపుతున్నారు. "శరీరచికిత్సకొకరు ఆత్మచికిత్సకొకరుగా వేర్వేరు వైద్యులుండడం వ్యాధులచికిత్సావిధానంలోని ముఖ్యలోపం. ఆ రెండు రకాలవ్యాధులూ ఒకటే; విడదీయరానివి" అన్నాడు ప్లేటో.

విజ్ఞానశాస్త్రవేత్తలో అగ్రగణ్యుడైన ఐక్స్టీన్ "మానవజాతి భవిష్యత్తు గతంలోకంటే నేడెక్కువగా నైతికబలంమీదనే ఆధారపడి వుంది. అన్నిరంగాల్లోనూ త్యాగం, ఆత్మసంయమనములే సుఖానందస్థితికిచేరేమార్గం"అని బోధిస్తున్నాడు. ఆయన హఠాత్తుగా మనల్ని యీ సగర్వ వైజ్ఞానికయుగాన్నుంచి ప్రాచీనతత్వవేత్తలకాలంలోకి, అధికారతృప్తి, లాభదృష్టులనుంచి భారతదేశాని కత్యంతపరిచితమైన త్యాగదృష్టివైపుకు తీసుకుపోతాడు. బహుశా, నేటి విజ్ఞానశాస్త్రవేత్తలో ఎక్కువమంది ఆయనభావాలతో ఏకీభవించరనుకుంటాను. ప్రపంచసంపదలన్నీ కలసినా, సక్రమవినియోగంకోసం దాన్ని అత్యంత చిత్తశుద్ధిగల సంఘసేవకుని చేతుల్లో ఉంచినా, మానవాళిపుష్కోగమిం

చడం సాధ్యంకాదని నేను గాఢంగా విశ్వసిస్తున్నాను. ఉత్తమ, పవిత్రవ్యక్తిత్వాల ఉదాహరణలుమాత్రమే ఉత్తమభావాలను, ఉత్తమ చర్యలను సృష్టించగలవు. ధనం స్వార్థాన్ని మాత్రమే పురికొల్పుతుంది, శ్రీమంతులను దాని దుర్వినియోగానికే ప్రలోభపెడుతూంటుంది." అన్న ఐన్ స్టీన్ మాటలనుకూడ అందరూ సమర్థించలేరనుకుంటాను.

ఈప్రశ్న నాగరికతాపారంభంనుంచీ వున్నదే. దానిని పరిష్కరించేందుకు ప్రాచీనతత్వవేత్తలకంటే నేటి విజ్ఞానశాస్త్రాని కనేక ప్రత్యేకావకాశాలున్నాయి. ఆ శాస్త్రానికి అనేక విజ్ఞాననిధుల ప్రోది వుంది; సమర్థవంతమని రుజువుచేసుకున్న విధానం వుంది. ప్రాచీనులకు తెలియని అనేకప్రాంతాలను విజ్ఞానశాస్త్రం కొలిచి, బేరీజు వేసి, చిత్రీకరించింది. అది మానవుల అవగాహనాశక్తిని, అనేకవిషయాలపై అధికారాన్నీ విస్తృతంచేయడంవల్ల మతపూజాకులు ప్రజలను మభ్యపెట్టి దోచుకునే నిగూఢవిచిత్రాలన్నీ బట్టబయలైపోయాయి. కాని, విజ్ఞాన శాస్త్రానికి కొన్ని అసౌకర్యాలు కూడా వున్నాయి. దానికి విజ్ఞాన నిధులు అపారంగా వుండడంవల్లనే, ఆ మొత్తాన్ని మానవుడు ఒకే సమగ్రదృక్పథంతో చూడడం అసాధ్యమయింది అందువల్ల మానవుడు ఆ ప్రోదిలోని ఏ ఒకభాగంలోనికో చోచ్చుకుపోయి, అందులో చిక్కుకుపోతాడు. దానినే అధ్యయనంచేస్తాడు, ఆభాగాన్నిమాత్రమే అర్థంచేసుకోగలుగుతాడు. దానికి మొత్తంతోగలసంబంధాన్నిమాత్రం గ్రహించలేడు. విజ్ఞానశాస్త్రం ప్రసాదించిన అపారశక్తులు అతన్ని ముంచివేస్తాయి. ఊపిరాడకుండా ముందుకు తోసుకుపోతాయి. ఆఖరుకు ఇష్టంలేని బలిపశువుగా, అపరిచితతీరాల్లో పారవేస్తాయి. ఆధునిక జీవితగమనవేగం - క్లిష్టపరిస్థితులపరంపర - నిర్మోహసత్యాన్వేషణకు అడ్డుతగులతుంది. విజ్ఞానమే అటునిటు త్రోయబడి, వాస్తవవిచక్షణకు ఆవశ్యకమైన ప్రశాంత, ప్రత్యేకదృక్పథాన్ని సాధించడమే కష్టసాధ్యమై పోతుంది. "వివేకమార్గాలు నిశ్చలం, దానిఆంతర్యం తొణకదు."

బహుశా, మనం మానవాళికి స్వర్ణయుగమనదగినయుగంలో జీవిస్తున్నాము. ఆ సదవకాశానికి తగ్గ మూల్యం చెల్లించవలసిందే. గొప్పయుగాలన్నిటోను పాతవిధానాలనుంచి మారాలనే ప్రయత్నాలు విరివిగా జరిగి, అవి సంఘర్షణ, అస్థిరత్వాలతో నిండిపోయాయి.

శాశ్వతనిశ్చలత్వం, భద్రత, మార్పులేకపోవడం వుండదు. అలావుంటే జీవితమే సమాప్తమవుతుంది. మహాసాధ్యమైతే, మనం యిప్పటికంటే మెరుగైన నిశ్చలతను, సమానస్థాయిని మాత్రమే చేరుకోగలం. మానవునికి మానవునికీ మధ్య, మానవునికీ పరిసరాలకు మధ్య శారీరక, వైజ్ఞానిక, నైతికరంగాల్లో నిరంతరం జరుగుతూండేసంఘర్షణే జీవితం. ఆ సంఘర్షణనుంచే నూతనవిశేషాలు రూపొందుతాయి. నూతనభావాలు జనిస్తాయి. విధ్వంసం, పునర్నిర్మాణాలు సైదోడులుగా సాగుతూంటాయి. మానవునియొక్క, ప్రకృతియొక్క దృక్పథాలు రెండూ ఎప్పుడూ ద్యోతకమవుతూనేవుంటాయి. జీవితం పెరుగుదలగలదేగాని నిశ్చలంగా ఉండిపోవడంకాదు. నిరంతరపరిణామమే గాని, జడస్థితిని కలుగనిచ్చేదిగాదు.

ఈనాడు రాజకీయ, ఆర్థికప్రాబల్యంగలప్రపంచంలో అధికారాన్వేషణస్థానంలో రాజకీయద్రోహం, కుట్రలు వచ్చాయి. నిస్వార్థ ధైర్యంస్థానే పిరికితనం, స్వార్థం పీతంవేసుకుకూచున్నాయి. వదార్థానికంటే రూపానికి ఆధిక్యత ఎక్కువైంది. ఎంతో తాపత్రయంతో సాధించుకునే అధికారం, ఎందువల్లనో తాను లక్ష్యంగాపెట్టుకున్న దానిని సాధించుకోలేకపోతోంది. అధికారానికికూడా కొన్ని పరిమితులున్నాయి గనుక, బలప్రయోగక్రియ దానిమీదికే ఎదురుతిరుగుతోంది. ఆత్మను కఠినంచేసినా మొద్దుబార్చినా పైరెండూకూడ (అధికారం, బలప్రయోగం) ఆత్మను అదుపులోపెట్టలేవు. “నీవు ఒక సైన్యాధ్యక్షునిసైన్యాన్ని దొంగిలించవచ్చు, కాని, అత్యల్పమానవుని నుంచైనా అతనిఆత్మను దొంగిలించలేవు” అంటాడు కన్ ఫ్యూషియస్.

జాన్ స్టూవర్ట్ మిల్ తనఆత్మకథలో ఇలా వ్రాశాడు: “మానవాళి ఆలోచనావిధానాల పునాదులనిర్మాణంలోనే గొప్పమార్పురావాలి. అంతపరకు మానవాళిపరిస్థితిలో గొప్పమార్పురావడం సంభవంకాదని నే నిప్పుడు విశ్వసిస్తున్నాను.” కాని, అలాంటిప్రాథమికమార్పు మారే వాతావరణంనుంచీ, జీవితపుయెడతెగనిపోరాటాల్లోవుండే బాధ, వ్యధల నుంచీ ఉద్భవిస్తోంది. అందువల్ల మనం ఆ ఆలోచనావిధానాన్ని నేరుగా మార్చప్రయత్నించినా, ఆ భావాలు జేనిసారంతో పెంపొందుతాయో ఆ వాతావరణాన్ని మార్చడం అంతకంటే ముఖ్యం. అవి

పరస్పరం ఆశ్రయించుకొని ఒకదానిపైనొకటి ప్రభావంకలిగివుంటాయి. మానవమేదస్సులరకాలు అనంతం. ప్రతిదీ తనమార్గంలోనే సత్యాన్ని వీక్షిస్తుంది. తరచుగా యితరులదృక్పథాన్ని అవగాహనచేసుకోలేక పోతుంది. అందువల్ల సంఘర్షణ తటస్థిస్తుంది. ఈ పరస్పరసంఘర్షణ నుంచికూడా యింతకంటే పరిపూర్ణసత్యం తలెత్తుతుంది. సత్యం బహుముఖాలుగలదనీ, అది ఏ ఒకవర్గానికో, జాతికో, మాత్రమే లోబడిపోయేది కాదనీ మనం గుర్తించాలి. క్రియావిధానాలనుకూడా యిదే దృష్టితో గ్రహించాలి. వేర్వేరు ప్రజలు వేర్వేరు పరిస్థితుల్లో వేర్వేరువిధానాలవలంబించవచ్చు. ఇండియా, చైనా, తదితరదేశాలూ తమతమ ప్రత్యేక జీవితవిధానాలను రూపొందించుకున్నాయి. వాటికి దృఢమైన పునాదులు వేసుకున్నాయి. వారు తమమార్గమే ఏకైకమార్గమని భ్రమించారు. ఇప్పటికీ అనేకమంది అలాంటి దుర్భ్రమలోనే వుంటున్నారు. అమెరికా ఇంగ్లండులు తమతమప్రత్యేకజీవితవిధానాలను రూపొందించుకున్నాయి. నేడవి ప్రపంచవ్యాప్తమై ప్రాబల్యంలో వున్నాయి. ఆదేశాలప్రజలు తమదే ఏకైకమార్గమని ఊహిస్తారు. కాని, వీటిలో ఏఒక్కమార్గమూ కూడా వాంఛనీయమైన ఏకైకమార్గం కాకపోవచ్చు. ప్రతిదీ యితర మార్గాలనుంచి గ్రహించవలసిన దెంతో వుండవచ్చు. భారత, చైనా దేశాలు జడస్థితిలో వున్నాయి గనుక, అవి నేర్చుకోవలసిన దెంతో వున్నదనేది వాస్తవం. పశ్చిమఖండం యీ యుగాంతర్యానికి ప్రాతినిధ్యంవహించమేగాక సంచలనాత్మకంగా, నిత్యనూతనంగా వుంది. పెంపొందేసామర్థ్యం-అది ఆత్మవిధ్వంసంద్వారా, అప్పుడప్పుడు మానవ మారణహోమం జరపడంద్వారా సిద్ధించేదైనా-వున్నది.

భారతదేశంలో - బహుశా యితరదేశాల్లోకూడా - స్వీయ ప్రశంస, తమపైతామేజాలిపడడం అనే ధోరణులు ఒకదానితర్వాత ఒకటిగా ఉన్నాయి. ఈ రెండులక్షణాలూ కూడా అవాంఛనీయము, నీచమూను. మనం పక్షపాతబుద్ధి, ఆవేశదృక్పథాలద్వారా జీవితాన్ని అర్థంచేసుకోలేము. వాస్తవాలను ముఖాముఖి, ధైర్యంగా ఎదుర్కోవడంద్వారానే అది సాధ్యం. అదృష్టచక్రం నడుస్తూనేవుంటుంది గాని, మనతీరుబడికోసం వేచివుండదు. కనుక, మనం జీవితంతోసంబంధంలేని

లక్ష్యవిహీన, అద్భుతాన్వేషణల్లో మునిగిపోలేము. మానవుని ఆంతరంగికజీవితప్రాముఖ్యాన్ని మరచి, బాహ్యజీవితాన్నే పట్టుకుని ప్రేళ్ళాడనూలేము. ఆ రెండింటిమధ్య సామరస్యంకలిగించే ప్రయత్నం అవసరం. 17వ శతాబ్దిలో స్పినోజా యిలా వ్రాశాడు: “మేదస్సుకు మొత్తం ప్రకృతితోగల ఐక్యతను తెలుసుకోవడమే మహామేలు.....మేదస్సు ఎంతఎక్కువగా తెలుసుకోగలిగితే అది ప్రకృతినైజాన్నీ, శక్తుల్నీ అంత బాగా అర్థంచేసుకోగలదు. అప్పు డది అంతబాగా తనకుతాను నియమాలు నిర్ణయించుకుని, తననుతాను పాలించుకోగలదు. మేదస్సు ప్రకృతినైజాన్ని ఎంత బాగా అర్థంచేసుకోగలిగితే అంతసులభంగా తనను తాను అనవసరవిషయాలనుంచి విముక్తిచేసుకోగలదు. ఇదే పరిపూర్ణవిధానం.”

మనం మనవ్యక్తిగతజీవితాల్లోకూడా శరీరానికి ఆత్మకూ మధ్య, ప్రకృతిలోభాగమైనమానవునికి సంఘంలోభాగమైన మానవునికి మధ్య సామరస్యాన్ని కనిపెట్టాలి. టాగూర్ ఇలా అన్నాడు: “మనం పరిపూర్ణంగావుండాలంటే శారీరకంగా అనాగరికులమై, మానసికంగా నాగరికులమై వుండాలి; ప్రకృతితో ప్రకృతిసిద్ధంగాను, మానవసంఘంతో మానవులంగాను మెలగే సహజచాతుర్యం వుండాలి.” పరిపూర్ణత్వం అంటే అంతమేగనుక, అది మన కసాధ్యం. మనం ఎప్పుడూ పయనిస్తూనే వుంటాం. ఎప్పటికప్పుడు వెనక్కుపోతున్నదాన్ని చేరుకోవాలని ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాము. మనలో ప్రతిఒక్కరిలోను అనేక వేర్వేరు మానవవ్యక్తిత్వా లున్నాయి. వాటి పరస్పర అసంబద్ధాలతో, వైరుధ్యాలతో ప్రతిదీ వేర్వేరుదిశకు లాక్కుపోతూంటుంది. జీవితాన్ని ప్రేమిస్తాం; అదంటే విసుగుపడతాం. జీవితంలో అనుభవానికి వచ్చేవాటన్నింటినీ ఆమోదిస్తాం; అందులో అధికభాగాన్ని ఈసడిస్తాం. ఈ విరుద్ధధోరణులను సమన్వయాత్మకంగా మేళవించుకోవడం అసాధ్యం; ఒకప్పు డొకటి, మరొకప్పు డింకొకటి ప్రాబల్యంవహిస్తాయి. ‘లావోత్సా’ యిలా అన్నాడు: “జీవితరహస్యాన్ని దర్శించడానికి ఎవరైనా వ్యామోహాన్ని విస్మరించడం తరచుగా జరుగుతుంది. జీవితపు అసంఖ్యాకఫలితాలను చూచేందుకుగాను దాన్ని వ్యసనంగా భావించడం తరచుగా జరుగుతుంది.”

మన హేతువాద, అవగాహనాశక్తులూ, అనుభవ, విజ్ఞాన నిధులూ అపారమైనా, జీవితరహస్యాలనుగురించి మనకు తెలిసినది అతి స్వల్పం. దానినిగూఢపరిణామవిధానాలనుగురించిమాత్రమే ఊహించ గలం. కాని, మనం దానిసౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు. కళద్వారా బ్రహ్మదేవునివలె సృష్టికలాపాన్ని సాగించవచ్చు. మనం బలహీనులము, తప్పటదుగులువేసే నశ్వరజీవులము, నిర్ణయంలేని అల్పకాలమే జీవించేవారము కావచ్చు. కాని, చిరంజీవులైన దేవుళ్ళలక్షణం కూడా కొంత మనలో వుంది. అరిస్టోటిల్ యిలా చెప్పాడు: “కాబట్టి మనం మానవులము, అశాశ్వతజీవులము గనుక, మానవులుగానే మర్త్యులుగానే ఆలోచించుదామనివాదించేవారికి దాసోహమనరాదు. మనకుసాధ్యమైనంతవరకు మనం అమర్త్యత్వాన్నే అలవరచుకోవాలి. మనలోవున్న ఉత్తమత్వానికనుగుణంగా బ్రతికేందుకు ఏ ప్రయత్నాన్నీ వదలకూడదు.”

౧౬ తు ది మా ట

ఈ పుస్తకం నేనువ్రాయడం ప్రారంభించి సుమారు ఐదుమాసాలయింది. కలగూరగంవలా పరిపరివిధాలుగానున్న మనస్సుతో దాదాపు వెయ్యిపేజీల వ్రాతగంథాన్ని పూర్తిచేశాను. ఐదునెలలలో నేను వేలసంవత్సరాలచరిత్రను సమీక్షించాను. భవిష్యత్తులోనికి తొంగి చూచాను. గతానికి భవిష్యత్తుకీ సంధిసమయంలో నేనుతూలిపోకుండా నిలద్రొక్కుకున్నాను. ఈకాలంలో ప్రపంచంలో అనేక గొప్పసంగతులు జరిగినాయి. యుద్ధము, సైనికవిజయాలకు సంబంధించినంతవరకు త్వరితంగా ముగింపుకొస్తోంది. నా దేశంలోకూడా అనేక గొప్పవిషయాలు సంభవించాయి. కాని వాటిని నేను దూరాన్నుంచిచూడవలసిన వాడినే. అందుచేత ఒక్కొక్కసారి నాకు అసంతృప్తి బాధ పొంగుపొంగులుగావచ్చి నద్దుకుంది. ఈ విషయాలన్నిటినిగురించి ఆలోచించడంలోను, అభిప్రాయాలను ప్రకటించడంలోనూ కొంతవరకు ప్రత్యక్షంగా ఉన్న వర్తమానాన్నివధిలిపెట్టి, సువిశాలమైన భూతభవిష్యత్తులలో సంచారంచేశాను.

కాని ఈ అగమ్యసంచారానికి అంతుఉండకతప్పదు. మిగతా కారణాలెట్లాఉన్నా, ఒక్కకారణంవల్లనైనా ఆ అగమ్యసంచారాన్ని విరమించకతప్పలేదు. చాలాకష్టపడి సంపాదించుకున్న కాగితాలు అయి పోయినాయి. ఇంకా సంపాదించడం తేలికగా సాధ్యమైనపనిగాతోచదు.

భారతదేశాన్ని కనుక్కోవడం! ఇంతకూ నే నేమి కనుక్కున్నాను? భారతదేశాన్ని ఆవరించిన ముసుగు తొలగించి, ప్రస్తుతం ఆమె ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నదో, చిరకాలమైనభవిష్యత్తులో ఎలాఉండేదో తెలుసుకోగలననుకోవడం చాలాసాహసం. ఈనాడు భారతదేశమంటే 40 కోట్లమంది ఎవరికివారేగాఉండే స్త్రీపురుషులు; ఒకరికొకరికి సంబంధం లేదు. ఎవరిమట్టుకువారే వారి ఆలోచనాప్రపంచంలో మునిగితేలుతున్నారు. ఇప్పుడే ఇల్లాఉంటే, ఏన్నోతరాలనాటిస్థితిగతు లెల్లావుండేవో సరిగా గ్రహించడం ఎంతకష్టమో వేరే చెప్పనక్కరలేదు. కాని గతంలో ఈ జనాన్నందరిని కలిపి కట్టినబంధమేదో ఉండేది. నేటికీకూడా ఆ బంధమే ఉన్నది. భౌగోళికంగానూ, ఆర్థికంగానూ భారతదేశమంతా ఒక్కటే. ఎన్నెన్నిమతభేదాలున్నా, సాంస్కృతికంగాకూడా హిందూదేశమంతా ఒక్కటే. ఎన్నెన్నిఅభిప్రాయభేదాలున్నా, అందరినికలిపి కట్టే అగోచరమైన బలవత్తరమైన బంధాలున్నాయి. అనేకసార్లు జయింపబడినా, భారతదేశంయొక్క ఆత్మనుమాత్ర మెవ్వరూ జయింపలేకపోయినారు. ఈనా డొకానొక గర్వోన్నతుడైన విజేతచేతులలో భారతదేశం ఒక ఆటబొమ్మ కావచ్చునుకాని, ఆమెనుజయించి అణగద్రొక్కడాని కెవ్వరితరమూ కాదు. ఆమె కొక పురాతనగాధ ఉన్నది. ఏదో ఒకమహామాంత్రికశక్తి ఆమెనావహించిఉంది. ఏదోఒకవిచిత్రం, ఒకభావం, ఒకకల, అయినప్పటికీ ఆమె ప్రత్యక్షంగాకనుబడుతూ సర్వవ్యాప్తమై ఉన్నది. అక్కడక్కడ కాళరాత్రిని స్ఫురింపచేసే చీకట్లున్నాయి. వాటి వెనువెంటనే వెచ్చనైనవెలుగుతో పట్టపగలును నూచిస్తుంటాయి. ఒక్కొక్కప్పు డామె చిరాకుకలిగిస్తుంది. పట్టిన పట్టు విడువదు. అప్పుడప్పుడు అత్యంతసుకృతచరిత్రగల ఆమె వికృతంగా కూడా ప్రవర్తిస్తుంది. ఏమైనా, ఆమె అత్యంతప్రేమాస్పదురాలు. ఆమె సంతానము ఏదేశంలో ఉన్నా, ఏ అవస్థలపాలైనా ఆమెను మరువజాలరు. వారు ఆమె మహత్తరప్రశస్తిలో భాగస్వాములు. ఆమె

లోపములకూ భాగస్వాములే. జీవితంలో సుఖదుఃఖాలను, రాగద్వేషాలను అనుభవించి అనంతమైన అగాధమైనవిజ్ఞానాన్ని చూరగొన్న ఆ మహాత్మలికనుపాపల్లో భారతప్రజలు ప్రతిబింబిస్తుంటారు. ప్రతిభారతీయుడు ఆ మహాత్మలిఒడిలో చేరుతారు. ఆమెదగ్గరకుచేరడాని కేవలకారణాలు వారికే ఉంటాయి. కొందరి కసలు కారణమేలేకపోవచ్చును. బహుముఖప్రజ్ఞలతోకూడిన ఆమెవ్యక్తిత్వము ఒక్కొక్కరికొక్కొక్కరూపమున సాక్షాత్కరించి ఆకర్షిస్తుంది. యుగయుగాలనుండి ఆమె అనేకమంది మహాపురుషులను, స్త్రీలను ప్రసాదించింది. కాలానుగుణ్యమైనమార్పులతో కదంకలుపుతూనే తనపూర్వసాంప్రదాయాన్ని నిలబెట్టుకుంది. ఆ మహాపురుషులపరంపరలోనివాడు రవీంద్రనాథథాగూరు. నవయుగానికి అనుగుణ్యమైనకోరికలు, అనుభూతులు ఆయనలో ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ, ఆయనమూలం మాత్రం సనాతన భారతసాంప్రదాయాల్లోనే ఉంది. ఆయన తనజీవితాన్ని పాతకొత్తల మేలుకలయికగా సరిదిద్దగలిగేడు. “నేను భారతభూమిని గాఢంగాప్రేమిస్తున్నా. ఆమె భాగోళికస్వరూపం చూచి నేను ప్రేమించడంలేదు. కేవలం ఈగడ్డమీద జన్మించినకారణంగానూ ప్రేమించడంలేదు. అనేక అల్లకల్లోలములు సంభవించినా, ఎన్నోయుగాలనుంచీ ఆ గడ్డపైజన్మించిన మహాపురుషుల విజ్ఞానఖండములైన మహోపదేశములను ఆమె సురక్షితముగా ఉంచగలిగినందులకే ఆమెను ప్రేమిస్తున్నాను.” అన్నాడు థాగూరు. అనేకమంది అనేకవిధాలుగా ఆమెయెడలగల ప్రేమను వివరిస్తారు.

పాతకాలపుఆకర్షణలు నేడు క్రమంగా సడలిపోతున్నాయి. ఆమె కొత్తఅభిరుచులకనుకూలంగానే తన అలంకరణములను ఆకర్షణలను మార్చుకుంటున్నది. మార్పులుచెందడం విధాయకం. కనుకనే ఆమె ఎన్నిమార్పులుచెందినప్పటికీ తనప్రజలను ఆకర్షించేమాంత్రికశక్తి మాత్రం కొరవడడంలేదు. పైవేషభాషలెన్నిమారినా ఆమె పూర్వకాలంలాగుననే ఉంటుంది. ఆమె సమానమైన విజ్ఞానవివేకసంపత్తి ఈ కఠోరప్రపంచంలో, ద్వేషపూరితవాతావరణంలోకూడా ఆమె ప్రశస్తిని చాటుతుంది.

ఈనాడు ప్రపంచం అనేక మహత్తర విశేషాలను సాధించింది. అయినప్పటికీ మానవునికి మానవత్వాన్నిప్రసాదించే సద్గుణాలమీద

కన్న, ద్వేష, దౌర్జన్యాలమీదనే ప్రపంచం ఆధారపడుతున్నది. సత్యానికి మానవత్వానికేకూడా యుద్ధం శుద్ధభిన్నమనే చెప్పాలి. ఒక్కొక్కప్పుడు యుద్ధం తప్పనిసరికావచ్చును. కాని దానిఫలితములను ఊహించుకుంటే చాలా భీతికలుగుతుంది. పుట్టినవాడు గిట్టడం విధాయకమేకనుక కేవలం హత్యాకాండవల్లనే యుద్ధం భయంకరం కాదు. కాని గుండెల్లేకుండా అసత్యాన్ని ద్వేషాన్ని ప్రచారంచేస్తుండడమే యుద్ధంలో జరిగే ఘోరం. క్రమంగా ఇదే ప్రజల కలవాటైపోతుంది. రాగద్వేషాలు జీవితవిధానానికి మార్గదర్శకములు కాకూడదు. ఏమంటే అవి మనస్సు నెన్నోవిధాలుగా మెలికలుపెట్టి ఆయాసంకలిగిస్తాయి. అందువలన మనస్సు సత్యాన్ని గ్రహించలేకపోతుంది. దురదృష్టవశాత్తు ఈనాడు భారతదేశంలో అసహనం చాలా హెచ్చుగా ఉంది. తీవ్రమైన ద్వేషాలుకూడా ఉన్నాయి. గతం అలాగే తరుముకొస్తోంది. సర్వమానంలోకూడా ఏమంత మార్పుకనబడదు. మహాప్రళయిగొందామని భారతజాతికి కలిగిన అవమానాలను తేలికగామరచిపోవడం మాటలుకాదు. అయినప్పటికీ భారతీయులు ద్వేషాన్ని ఎంతోకాలం కడుపులో దాచుకునేస్వభావంకలవారుకారు. త్వరలో సహృదయులైపోయి, ప్రసన్నులవుతుంటారు.

స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించినపిమ్మట భారతదేశం మరల నూతన వికాసంతో వర్ధిల్లుతుంది. గతంలో, అనగా కొద్దికాలంక్రిందట అనుభవించిన న్యూనతను నిస్పృహను నిర్జించి, భవిష్యత్తుకొరకై ఉవ్వెత్తురుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగువేస్తుంది. తనవ్యక్తిత్వాన్ని స్థిరపరచుకుంటూ ఇతరులవద్ద కొత్తవిషయాలను నేర్చుకుంటూ సహకారంచేస్తుంది. ఈనాడు తన పూర్వసాంప్రదాయానుసరణానికీ, గ్రుడ్డితనంగా విదేశీయాచార అనుకరణానికీ మధ్య తికమకలుపడుతోంది భారతదేశం. ఈ రెండుమార్గాలవల్లనూ అభివృద్ధిగాని, నిజమైన జీవనోత్తేజంగాని కనబడుటలేదు. ఆమె ఈ ముసుగులోనుంచి బయటపడినవయ్యగయ్యొక్క కార్యకలాపాల్లో పాల్గొంటేనేకాని ప్రయోజనం లేదనడం నిర్వివాదాంశం. శుద్ధఅనుకరణవల్ల నిజమైన సాంస్కృతికవికాసం కలుగుతుందనడంకూడాకల్ల. జనసామాన్యంతోనూ సహజమైన జాతీయజీవనంతోనూ, సంబంధంలేని ఏ కొద్దిమందికో అల్లాటి అను

కరణం చెల్లుబాటువుతుంది. నిజమైన సంస్కృతి, ప్రపంచంలో అన్ని మూలల్లోనున్న విజ్ఞానాన్ని గ్రహించి వికాసంపొందుతుంది. కాని జనసామాన్యయొక్క అంగీకారాన్ని పొంది స్వసాంప్రదాయాల్లో పెరిగి నపుడే దానివిశేషం. కళలు, సాహిత్యం నిరంతరం విదేశీయలత్యాల మీదనే జీవించవలసివస్తే, అవి నిర్జీవమైపోతాయి. ఎవ్వరో కొద్దిమందికి మాత్రమే సంబంధంఉండే సంకుచితనాగరికతకు తావులేదు. మనం సూలంగా బహుళప్రజానీకందృష్టితో, యావత్తువిషయాలనూ పరిశీలిస్తూఉండాలి. ఈ ప్రజాసంస్కృతి వారి పూర్వసాంప్రదాయానికి పరిణామమైనదిగా ఉండాలి. అయినప్పటికీ కొత్తఅభిరుచులకు, పోకడలకు, సృష్టికి అనుగుణ్యంగాకూడా ఉండాలి.

సుమారు నూరుసంవత్సరాలకుపూర్వం అమెరికాలోనివసిస్తుండే తన దేశస్థులకు యూరపుఖండాన్ని విశేషంగా అనుకరించవద్దనీ, సంస్కృతిని వికసింపజేయడానికి దానిపై ఆధారపడవద్దనీ మహాకవి ఎమర్సన్ చెప్పేడు. అమెరికాదేశంలో కొత్తగా నివాసమేర్పరచుకున్నవారిని తరచుగా యూరపుకేసిచూస్తూఉండవద్దనీ, తమ కొత్తస్థావరంలోనుంచే కొత్తఉత్సాహాన్ని, ఉత్తేజాన్ని పొందమనీ ఆయన చెప్పేడు. 'మనమీక ఇతరులమీద ఆధారపడేరోజులు గతించాయి. మన ఈ ప్రాంతాల్లో రోజురోజుకూ ఉద్భవిస్తుండే జనాన్ని విదేశీయసాంప్రదాయశకలాల మీద బ్రతికించలేము. అనేకసంఘటనలు ఏర్పడతాయి. వాటిని మనం ప్రశంసించకతప్పదు. వాటంతటవే ప్రశంసాపాత్రమవుతాయి..... సృజనాత్మకమైనమాటలు చేష్టలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. ఇవేమీ ఒక అధికారాన్ననుసరించినవి కాని, ఒక సాంప్రదాయాన్ననుకరించినవి కాని కావు. మనస్సే మంచిచెడ్డలను నిర్ణయించేస్తుంది.' అన్నాడు ఎమర్సన్. మరొకచోట ఆత్మవిశ్వాసంగురించివాస్తూ 'ఆత్మీయమైన సంస్కృతిలేక, ప్రయాణవిషయమైన చాదస్తాలు సంకోచాలు అమెరికా వారికల్లాగే ఉండిపోయాయి. వారి ఆదర్శం ఎంతసేపూ ఇంగ్లండు, ఇటలీ, గ్రీసు. ఈ దేశాలవారు భూమియొక్క అత్యంతశంలాగే తమదేశాలనుండి కదలకుండాఉండడంవల్లనే వారి కా ఘనతకలిగిందని అమెరికా వారి నమ్మకం. కర్తవ్యపాలనమే మనవిధానకమనుకుంటున్నాం. ఆత్మ సంచారంచేయదు. వివేకవృత్తు ఢింటిదగ్గరే ఉండిపోతాడు. ఒకవేళ

ఆతడు తన ధర్మనిర్వహణకోసం పరదేశాలకు పరస్థలాలకు వెళ్ళవలసి వచ్చినా, వాటినికూడా తన స్వగృహంలాగే చూచుకోగలుగుతాడు. విజ్ఞానాన్ని వివేకాన్ని ప్రచారంచేసే మిషనరీలాగే ఆయనెక్కడికైనా వెళ్ళకలుగుతాడు. ఎక్కడికెళ్ళినా రాజులా వెడతాడు కాని, ఎవరో నౌకరు పరస్థలానికి వెళ్ళినట్లు వెళ్ళడు” అన్నాడు.

“విద్యాసముపార్జనకు, కళోపాసనకు మానవుడు ప్రపంచాన్నంతనూ చుట్టివచ్చినా నా కభ్యంతరంలేదు. కేవలం తనకు తెలియని దేదో తెలుసుకుందామని జిజ్ఞాసతోనూ, తనకులేనిదేదో సంపాదించుకుందామనే ఆశతోనూ ప్రపంచమంతా తిరుగుతాననేవాడు ముందు తన కేమారమవుతున్నాడు. చిన్నవయస్సులోనే వృద్ధుడైపోతున్నాడు. ధీబిన్లోనూ పాల్మైరాలోనూ ఉన్న ఆ శిథిలాలలాగునే అతనిమనస్సు కూడాశిథిలమైపోతుంది. శిథిలాలను శిథిలాలదగ్గరకు తీసుకెడుతున్నాడు.

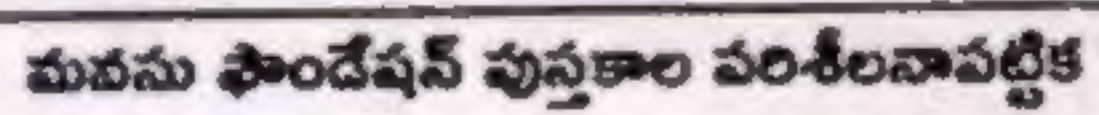
అదేపనిగా సంచారంచేయాలనే అభిలాష ఒకవిధమైన మానసిక రుగ్మత. అది బుద్ధిని పనిచేయకుండా అడ్డుతగుల్తూ ఉంటుంది...మనం అనుకరణచేస్తుంటాం..... విదేశీయఅభిరుచులతో మనల్నికట్టుకుంటున్నాం. మనఅద్దాలబీరువాలను విదేశీయఆభరణాలతో అలంకరించుకుంటున్నాం. మనఅభిప్రాయాలు అభిరుచులు, ప్రజ్ఞావిశేషాలు అన్నీకూడా గతాన్నే అనుసరిస్తున్నాయి. కళ లెక్కడ అభివృద్ధిచెందినా దానికి కారణం ఆత్మ. కళాకారుడు తనమనస్సులోనే తానుసృష్టించదలచుకున్న కళాఖండంయొక్క నమూనాను సృష్టించుకుంటాడు. ఆ ఆలోచనప్రకారమే పనిచేస్తాడు...కనుక స్వబుద్ధితో ఆలోచించు. కేవలం అనుకరణం చేయవద్దు. నీవు స్వంతంగా సృష్టించిన కళాఖండాన్ని హృదయపూర్వకంగా జీవితకృషియొక్క సత్ఫలంగా ఎవ్వరికైనా అర్పించవచ్చును. ఇతరులసృష్టియొక్క అనుకరణ నిచ్చేటప్పుడు ఆ తృప్తిలో సగంమాత్రమే ఉంటుంది.”

గతాన్నిగురించి అన్వేషించడానికి భారతీయులమైన మేము దేశదేశాంతరాలకు పోనక్కరలేదు. గతచరిత్ర, సాంప్రదాయమూ కావలసినంత ఇక్కడేవున్నది. మేము విదేశాలకు వెడుతున్నామంటే, వర్తమానాన్నిగురించిన అన్వేషణకే. ఈ అన్వేషణ చాలా అవసరం. ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలతో ఏవిధమైన సంబంధంలేకుండా ఒకమూల

నూచోడం మంచిదికాదు. అది నీరసలక్షణం. నాశహేతువు. ఎమర్సన్
 నాటికాలం మారిపోయింది. పాతకాలపుహద్దుపద్దులు ఆటంకాలు
 కూపుమాసిపోతున్నాయి. జీవితం అంతర్జాతీయమైపోతోంది. రాబోయే
 అంతర్జాతీయజీవితంలో మనదేశం ఉచితమైనపాత్రనుధరించాలి.
 అందుకోసమే మనం విరివిగా సంచారంచేస్తూ అందరితోనూ పరిచయం.
 చేసుకోవాలి. వాళ్ళదగ్గరనుంచి నేర్చుకోవాలి. కొన్నివిషయాల్లో వారికి
 నచ్చచెప్పాలి. నిజమైన అంతర్జాతీయతఅంటే ఆకాశంమీదనుంచి
 ఊడిపడేదికాదు. జాతీయసంస్కృతులలోనుండి అది ఉద్భవించి వృద్ధి
 చెందాలి. స్వాతంత్ర్యం, సమానత్వం, నిజమైన అంతర్జాతీయభావం
 నే పునాదులమీదనే అది వృద్ధిచెందుతుంది. అయినప్పటికీ ఏనాడో
 ఎమర్సన్ చెప్పిన సత్యం ఈనాటికీ ఒప్పుతుంది. మన అన్వేషణ ఆయన
 చెప్పిన పరిస్థితుల కనుగుణ్యంగా ఉన్నప్పుడే ఫలప్రదమవుతుంది. అంద
 రికి సంబంధించిన ఒక అన్వేషణ జరిగేటప్పుడు, మనలను సమాన
 ఘాయీలో, సహచరభావంతో ఆహ్వానించినపుడుతప్ప, పిలువనిపేరం
 టమునకు పానకంలోపుడుకలలాగున జోక్యం కలుగచేసుకొనము.
 బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాంతర్భాగాలైన కొన్నిదేశాలు మనలను న్యూనత
 పరచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఆలాంటిదేశాలతో మనకేమీ
 సంబంధంలేదు. తత్కాలంగా మనం పరప్రభుత్వదాస్యంలోపడుండడం
 చేత దుర్భరమైనభారాన్ని భరిస్తున్నాం. కాని మనకు స్వాతంత్ర్యం
 లభించే తరుణం ఆసన్నమైంది. మనదేశం ఏమీ సాధారణదేశం
 కాదు. ఈదేశంలో జన్మించి ఇందులో పోయిలైనందుకు చాలాసంతో
 షిస్తున్నాం. మనజనాన్ని, మన సంస్కృతీసాంప్రదాయాలను గాఢంగా
 ప్రేమిస్తున్నాం. అయితే ఈగర్వమంతా కేవలం మనగతంలోని గొప్ప
 చూసుకునే కాదు. దానినిపట్టుకుని ప్రేలాడుతామనీ కాదు. అందువల్ల
 ఇతరులలోని మంచిని గుర్తించలేక ఎవ్వరితోనూ జోక్యంకలుగచేసు
 కోకుండా ఒకమూల కూర్చుంటామనీ కాదు. మనలో ఉన్న అనేక
 లోపాలను మరువనూకూడదు. ఆ లోపాలను సవరించుకోవడంలో
 ఉపేక్షచేయనూకూడదు. మానవాభ్యుదాయాన్ని, సంస్కృతిని పెంపొం
 దించడానికి ప్రపంచమంతటా జరుగుతుండే ప్రయత్నాలతో మనంకూడా
 అడుగుకలపాలంటే ఇంకా మనం చాలాదూరం పయనంచెయ్యాలి.

ప్రపంచం చాలాచురుకుగా ముందుకెడుతోంది. మనకున్న కాలం బహు తక్కువ. కనుక మనంకూడా తొందరగా అడుగెయ్యాలి. ఇతరసంస్కృతులను చక్కగా ఆకళింపుచేసుకుని తనలో లీనంచేసుకోవడం గతంలో భారతసాంప్రదాయం. ఈనాడు ఆ సాంప్రదాయాన్ని సరిగ్గా పరిరక్షించుకొని అవసరం. ఏమంటే అనేకమైన జాతుల సంస్కృతులు లన్నిటిని చక్కగా మేళవింపచేసి ఒక్కటేమానవజాతియొక్క అంతర్జాతీయ సంస్కృతిని రేపటి మరునాడో రూపొందించడం కర్తవ్యం. కనుక, వివేకము, సంస్కృతి, స్నేహము, సహచర్యము ఎక్కడున్నా మనం వాటిని అన్వేషించాలి. అందరికొక్కటైన లక్ష్యాలను సాధించడానికి వారితో చేతులు కలుపుతాం. కాని మన మెవ్వరికి అడుగులకు మడుగులొత్తనక్కరలేదు. వాళ్ళ దయాధర్మబిచ్చముల నాసింపనక్కరలేదు. అందువల్ల, నిజమైన భారతీయులం ఆసియావాసులం అనిపించుకుంటాం అంతేకాకుండా మంచి అంతర్జాతీయవాదులమనీ, మంచి ప్రపంచపౌరులమనీ కూడా అనిపించుకుంటాం.

భారతదేశంలోనూ, ప్రపంచంలోనూకూడా నా తరంవారం చాలా భాదలుపడినవాళ్ళం. మేమింకా కొంతకాలంపాటు ఈజీవితాన్ని ఇల్లాగే లాగగలుగుతాం. కాని కొంతకాలానికై నా మా పన్నెపోతుంది. మాస్థానాలను కొత్తవారికి వదిలిపెట్టకతప్పదు. అప్పుడు వాళ్ళు తమ జీవితాలను సాగించుకుంటారు. రెండవమజలీప్రయాణానికి అవసరమైన భారాలను వారే భరిస్తారు. ఇప్పుడే ముగియుచున్న ఈ చిన్న అంతర్జాతీయ టకం మా పాత్రల నెల్లా నటించామో నాకు తెలియదు. ముందు కాలాలవాళ్ళు నిర్ణయించేయాలి. జయాపజయాలను నిర్ధారణచేసే ప్రమాణాలేమిటి? అవికూడా నాకు తెలియవు. మాజీవితం కష్టభూయిష్టమైనదని, సుఖప్రదంకాదనీ మేము చెప్పకోవలసిన న్యాయం లేదు. ఏమనగా ఈ జీవితవిధానాన్ని మేము స్వయంగా వరించినదే. బహుశా స్థూలంగాచూస్తే మాజీవితం అంతకష్టంగాకూడా లేదేమో! జీవితంలో చరమస్థకువచ్చినవారు ముఖ్యంగా మృత్యువంటే భయపడనివారు దానివిశేషాన్ని గ్రహించగలుగుతారు. మేము అనేకమైన పొరబాట్లను చేసిఉండవచ్చును. కాని మా హృదయంలోఉండిన తేలికతనం, సిగ్గున



పుస్తకం సంఖ్య	TPLA126B170
పుస్తకం పేరు	భారత దర్శనము
తారీఖు	30/10/24
మొదలు అట్ట	No
వెనుక అట్ట	No
మొత్తం పేజీలు	855
నిర్దిష్ట సైజు పేజీలు	No
భాష పేజీలు	B, D
లేని పేజీలు	1, TO, 16, 153, 154, 225, 226, 355, 356
తయారు చేసినది	P. Sankarika
పేజీలు విడదీసినది	P. Sankarika
స్కాన్ చేసినది	M. Sankarika
పరిశ్చ చేసినది	THASIN
పేజీలు పరిచూసినది	
బైండింగు చేసినది	
ప్యాకింగు చేసినది	
పరిశీలి	